

تَفْسِير

الخطيب الشريفي

المسقى

السراج المنير

في الاوقاف

على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

تأليف

الإمام الشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشريفي المشهور

المترق نمرة ٩٧٧ هـ

منه آية الله العظمى والعلامة

إبراهيم بن محمد الفقيه

المجلد الثالث

من أمهات كتب الفقه - في آخر المطبع

مطبعة

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

نَفْسِي الْخَطِيئَةُ الشَّرِيفَةُ

المسقى
السراج المنير
في الارغاف
على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

تأليف
الإمام الشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المصري
المتوفى سنة ٩٧٧ هـ

غزوة آياته وأفعاله وعلومه
إبراهيم شمس الدين

المجلد الثالث

المحتوى :

فيه أول سورة الفرقان - إلى آخر سورة الأحقاف

مستطورات
مكتبة دار الكتب العلمية
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة الفرقان

مكية، إلا قوله تعالى: ﴿والذين لا يدهون مع الله إلهاً آخر﴾ إلى ﴿رحيماً﴾ فمدني، وآياتها سبع وسبعون آية، وثمانمائة واثنان وسبعون كلمة، وعدد حروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له الحجة البالغة ﴿الرحمن﴾ الذي عم الخلق بنعمه ﴿الرحيم﴾ الذي وسعت رحمته كل شيء.

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝١﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ يَمْدُدُّهُ فَتَفِيرًا ۝٢﴾ وَتَخْلُدُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا شُورًا ۝٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْكَنَهُ وَأَعْلَمَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَاشَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَزُورًا ۝٤﴾ وَقَالُوا أَتَسْتَعِذُّ بِالَّذِينَ أَوَّلَكَ أَمْتَنَ بِهَا فَبِمَنْ تَمَثَّلَ عَلَيْهِمْ بَعْثُكَ رَسُولًا ۝٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ الَّذِي يَسْلَمُ الْيَمِينَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٦﴾ وَقَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْسَى فِي الْأَنْوَاعِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝٧﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَلَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝٩﴾ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا ۝١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١١﴾ إِذَا رَأَوْهُمُ بَيْنَهُ يَمِينًا سَبَّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ تَكْبِيتًا ۝١٢﴾ وَإِذَا الْغَوَا مِنْهَا مَكَانًا مَقَرًّا مَقَرًّا مَقَرًّا مَقَرًّا ۝١٣﴾ لَوْ نَشَاءُ لَمُوجِبُوا إِلَيْهِمْ سُبُورًا وَيَبْجَلُ وَأَدْعُوا سُبُورًا كَثِيرًا ۝١٤﴾

﴿تبارك﴾ قال الزجاج: تفاعل من البركة وهي كثرة الخير وزيادته، ومنه تبارك الله، وفيه معنيان: تزايد خيره وتكاثره، أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، وعن ابن عباس كان معناه جاءنا بكل بركة وخير، وقال الضحاك: تبارك تعظم، ولا يستعمل إلا لله تعالى ولا يتصرف فيه، ثم وصف ذاته الشريفة بما يدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿الذي نزل الفرقان﴾ أي: القرآن، والفرقان مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما، وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل ولأنه لم ينزل جملة واحدة، ولكن مفروقاً مفصلاً بين بعضه وبعض في الإنزال؛ ألا ترى

قوله تعالى: ﴿وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَفٍ﴾ [الإسراء، ١٠٦] ﴿على عبده﴾ أي: محمد ﷺ، وأضافه إلى نفسه إضافة تشريف، وفي عود ضمير ﴿ليكون﴾ ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعود على الذي نزل أي: ليكون الذي نزل الفرقان نذيراً.

الثاني: أنه يعود على الفرقان أي: ليكون الفرقان نذيراً، وأضاف الإنذار إليه كما أضاف الهداية إليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّذِي هُمْ أَقَوْمٌ﴾ [الإسراء، ٩]؛ قال ابن عادل: وهو بعيد؛ لأن المنذر والنذير في صفات الفاعل المخوف ووصف القرآن به مجاز وحمل الكلام على الحقيقة أولى.

الثالث: أنه يعود على عبده أي: ليكون عبده محمد ﷺ ﴿للعالمين نذيراً﴾ أي: وبشيراً، وهذا أحسن الوجوه معنى وصناعة لقربه مما يعود عليه والضمير يعود على أقرب مذكور، وللعالمين متعلق بنذيراً، وإنما قدم لأجل الفواصل، ونذيراً بمعنى منذر أي: مخوف ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى الإنذار كالتكبير بمعنى الإنكار ومنه قوله تعالى: ﴿كَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي﴾ [القمر، ١٦].

تنبيه: المراد بالعالمين قال البقاعي: أي: المكلفين كلهم من الجن والإنس والملائكة اهـ. ولكن في إرساله للملائكة خلاف بين العلماء، فقد نقل الجلال المحلي في شرحه على «جمع الجوامع» الإجماع على أنه لم يرسل إليهم، وغيره صرح بأنه أرسل إليهم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

فإن قيل: قوله تعالى: تبارك يدل على كثرة الخير والبركة، فالمذكور عقبه لا بد وأن يكون مبنياً لكثرة الخير والمنافع، والإنذار يوجب الغم والخوف فكيف يليق ذكره بهذا الموضع؟ أجيب: بأن الإنذار يجري مجرى تأديب الوالد كما أنه^(١) كلما كانت المبالغة في تأديب الوالد أكثر كان رجوع الخلق إلى الله تعالى أكثر، وكانت السعادة الآخروية أتم وأكثر، وهذا كالتنبيه على أنه لا التفات إلى المنافع العاجلة؛ لأنه تعالى لما وصف نفسه يعطي الخيرات الكثيرة لم يذكر إلا منافع الدين، ولم يذكر منافع الدنيا البتة.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إشارة إلى احتياج هذه المخلوقات إليه سبحانه وتعالى حال حدوثها، وأنه تعالى هو المتصرف فيها كيف يشاء، فلا إنكار أن يرسل رسولا إلى كل من فيها.

تنبيه: يجوز في الذي الرفع نعتاً للذي الأول أو بياناً أو بدلاً، أو خبراً لمبتدأ محذوف والنصب على المدح، وما بعده يدل على أنه من تمام الصلة، فليس أجنبيّاً فلا يضر الفصل به بين الموصول الأول والثاني إذا جعلنا الثاني تابِعاً له ﴿ولم يتخذ ولداً﴾ أي: هو الفرد أبداً ولا يصح أن يكون غيره تعالى معبوداً ووارثاً للملك عنه، وهذا رد على النصاري، ﴿ولم يكن له شريك في الملك﴾ أي: هو المنفرد بالالوهية، وإذا عرف العبد ذلك انقطع رجاءه عن كل من سواه تعالى ولم يشغل قلبه إلا برحمته وإحسانه، وفيه رد على الوثنية القائلين بعبادة النجوم والأوثان، ولما نفى تعالى الشريك، فكان قائلاً يقول: ها هنا أقوام يعترفون بنفي الشريك والشركاء والأنداد ومع ذلك

(١) قوله كما أنه الخ المراد بها أن يقال: فالولد بالغ والده في تأديبه كان رجوعه إليه أكثر وأتم لسعادته وكذلك الخلق كلما بالغ خالقهم في إنذارهم كان رجوعهم إليه أكثر وأتم لسعادتهم الآخروية.

يقولون: يخلق أفعال أنفسهم، فرد الله تعالى عليهم بقوله: ﴿وخلق كل شيء﴾ أي: من شأنه أن يخلق ومنه أفعال العباد، والخلق هنا بمعنى الإحداث أي: أحدث كل شيء إحداثاً مراعى فيه التقدير والتسوية ﴿فقدرة تقدير﴾ أي: هياء لما يصلح له، مثاله أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر الذي تراه، فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين والدنيا، وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقطرة، وسمي إحداث الله خلقاً؛ لأنه لا يحدث شيئاً لحكمة إلا على وجه التقدير من غير تفاوت.

فإذا قيل: خلق الله كذا، فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق، فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدره تقديراً في إيجاده، ولم يوجد متفاوتاً، ولو حمل خلق كل شيء على معناه الأصلي من التقدير لصار الكلام: وقدر كل شيء فقدره، فلم يصبر له كبير فائدة، وقيل: فجعل له غاية ومتتهى ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد معلوم.

واختلف في عود الضمير في قوله تعالى: ﴿واتخذوا من دونه﴾ أي: الله تعالى أي: غيره **﴿آله﴾** على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يعود على الكفار الذين تضمنهم لفظ العالمين.

ثانيها: أنه يعود على من ادعى لله شريكاً ولدأ لدلالة قوله تعالى: ﴿ولم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك﴾.

ثالثها: أنه يعود على المنكرين لدلالة نذيراً عليهم، ولما وصف نفسه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والعزة والعلو أردفه بتزييف مذهب من يعبد غيره من وجوه منها: أنها ليست خالقة للأشياء بقوله تعالى: ﴿لا يخلقون شيئاً﴾ والإله يجب أن يكون قادراً على الخلق والإيجاد، ومنها: أنها مخلوقة بقوله تعالى: ﴿وهم يخلقون﴾ والمخلوق محتاج والإله يجب أن يكون غنياً، وغلب العقلاء على غيرهم؛ لأن الكفار كانوا يعبدون العقلاء كعزير والمسيح والملائكة، وغيرهم كالكوكب والأصنام التي يحتونها ويصورونها، ومنها: أنها لا تملك لأنفسها ضرراً ولا نفعاً بقوله تعالى: ﴿ولا يملكون﴾ أي: لا يستطيعون لأنفسهم ضرراً أي: دفعه ﴿ولا نفعاً﴾ أي: جلبه ومن كان كذلك، فليس بآله، ومنها: أنها لا تقدر على موت ولا حياة ولا نشور بقوله تعالى: ﴿ولا يملكون موتاً ولا حياة﴾ أي: إماتة لأحد وإحياء لأحد ﴿ولا نشوراً﴾ أي: بعثاً للأموات، فيجب أن يكون المعبود قادراً على إيصال الثواب إلى المطيعين، والعقاب إلى العصاة، فمن لا يكون كذلك يجب أن لا يصلح للإلهية.

تنبيه: احتج أهل السنة بقوله تعالى: ﴿لا يخلقون شيئاً﴾ على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى؛ لأنه تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث عبدوا ما لا يخلق شيئاً، وذلك يدل على أن من خلق يستحق أن يعبد، فلو كان العبد خالقاً لكان معبوداً إلهاً، ولما تكلم تعالى أولاً على التوحيد، وثانياً في الرد على عبدة غيره تكلم، ثالثاً في مسألة النبوة، وحكى شبه الكفار في إنكار نبوة محمد ﷺ.

الشبهة الأولى: قوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا﴾ أي: مظهر الوصف الذي حملهم على هذا القول، وهو ستر ما ظهر لهم ولغيرهم كالشمس والاجتهاد في إخفائه ﴿إن﴾ أي: ما ﴿هذا﴾ أي: القرآن ﴿إلا إنا﴾ أي: كذب مصروف عن وجهه ﴿انتراه﴾ اخلفه محمد ﷺ ﴿وأعانه عليه﴾ أي: القرآن ﴿قوم آخرون﴾ أي: من غير قومه، وهم اليهود فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر

عنها بعبارته، وقيل: عذاس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي، وأبو فكيهة الرومي كانوا بمكة من أهل الكتاب فزعم المشركون أن محمداً يأخذ منهم فردة الله تعالى عليهم بقوله تعالى: ﴿فقد جاؤوا﴾ أي: قاتلوا هذه المقالة ﴿ظلماً﴾ وهو جعل الكلام المعجز إفكاً مختلفاً متلفاً من اليهود، وجعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب ﴿وزوراً﴾ أي: يهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه، وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار الدال، والباقون بالإدغام.

تنبيه: جاء وأتى يستعملان في معنى فعل فيعديان تعديته، وظلماً مفعول به، وقيل: إنه على إسقاط الخافض أي: جاؤوا بظلم.

الشبهة الثانية: قوله تعالى: ﴿وقالوا أساطير الأولين﴾ أي: ما سطره الأولون من أكاذيبهم جمع أسطورة بالضم كأحدثة، أو أسطار ﴿اكتتبها﴾ أي: تطلب كتابتها له من ذلك القوم وأخذها، والمعنى أن هذا القرآن ليس من الله تعالى إنما هو مما سطره الأولون الأول كأحاديث رستم واسفنديار استنسخها محمد من أهل الكتاب ﴿فهي﴾ أي: فتسبب عن تكلفه ذلك أنها ﴿تملى عليه﴾ أي: تقرأ عليه ليحفظها ﴿بكرة﴾ قبل أن تنتشر الناس ﴿وأصيلاً﴾ أي: عشياً حين يأوون إلى مساكنهم، أو دائماً ليتكلف حفظها بالانتساخ؛ لأنه أُمي لا يقدر أن يكرر من الكتاب، أو ليكتب وهذا كما ترى لا يقوله من له مسكة في عقل، أو مروءة كيف وهو يدعوهم إلى المعارضة ولو بسورة من مثله وفيهم الكتاب والشعراء والبلغاء والخطباء، وهم أكثر منه مالاً وأعظم أعواناً ولا يقدر على شيء منه، فإن قيل: كيف؟ قيل: اكتتبها فهي تملى عليه، وإنما يقال: أملت عليه فهو يكتبها؟ أجيب: بوجهين: أحدهما: أراد اكتتابها وطلبه، فهي تملى عليه، الثاني: أنها كتبت له وهو أُمي فهي تملى أي: تلقى عليه من كتاب ليحفظها؛ لأن صورة الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب، وقرأ ﴿فهي﴾ قالون وأبو عمرو والكسائي يسكون الهاء، والباقون بكسرها.

ثم أمره الله تعالى بجوابهم بقوله تعالى: ﴿قل﴾ أي: دالاً على بطلان ما قالوه ومهدداً لهم ﴿أنزله الذي يعلم السر﴾ أي: الغيب ﴿في السموات والأرض﴾؛ لأنه أعجزكم عن آخركم بفصاحته وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقبلية وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار، فكيف تجعلونه أساطير الأولين مع علمكم أن ما تقولونه باطل وزور؟ وكذلك باطن رسول الله ﷺ وبراءته مما يهتونه، وهو يجازيكم على ما علم منكم وعلم منه.

فإن قيل: كيف يطابق هذا قوله تعالى: ﴿إنه كان﴾ أي: أزلاً وأبداً ﴿غفوراً رحيماً﴾؟ أجيب: بأنه لما كان ما يقدمه في معنى الوعيد عقبه بما يدل على القدرة عليه؛ لأنه لا يوصف بالرحمة والمغفرة إلا القادر على العقوبة، أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صباً، ولكن صرف ذلك عنهم؛ لأنه غفور رحيم يمهّل ولا يعاجل.

الشبهة الثالثة: قوله تعالى: ﴿وقالوا ما لهذا الرسول﴾ أي: ما لهذا الذي يزعم الرسالة، وفيه استهانة وتهكم وتصغير لشأنه، وتسميته بالرسول سخريه منه كأنهم قالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول، ونحوه قول فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أَتَيْتُكَ لِتَجُوزَ﴾ [الشعراء، ٢٧]، أي: إن صح أنه رسول الله فما باله حاله مثل حالنا ﴿يأكل الطعام﴾ أي: كما نأكله ﴿ويعشي﴾ أي: ويتردد ﴿في الأسواق﴾ لطلب المعاش كما نمشي، فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة يعنون: أنه يجب أن يكون

ملكاً مستغنياً عن الأكل والشرب والتعيش، وكذلك كانوا يقولون له: لست أنت بملك؛ لأنك تأكل الطعام، والملك لا يأكل، ولأن الملك لا يتسوق وأنت تتسوق، وما قالوه فاسد؛ لأن أكله الطعام لكونه آدمياً ومشيه في الأسواق لتواضعه، وكان ذلك صفته في التوراة، ولم يكن صحاباً في الأسواق، وليس شيء من ذلك ينافي النبوة، ولأنه لم يدع أنه ملك من الملوك، ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك حتى يساند في الإنذار والتخويف، فقالوا: ﴿لولا﴾ أي: هلا ﴿أنزل إليه ملك﴾ أي: يصدقه ويشهد له ﴿فيكون معه نذيراً﴾ أي: داعياً.

ثم نزلوا أيضاً إلى أنه لم يكن مرفوداً بملك، فليكن مرفوداً بكنز، فقالوا: ﴿أو يلقى إليه كنز﴾ أي: ينزل عليه كنز من السماء ينفقه فلا يحتاج إلى المشي في الأسواق لطلب المعاش، ثم نزلوا فافتتموا بأن يكون رجلاً له بستان، فقالوا: ﴿أو تكون له جنة﴾ أي: بستان ﴿يأكل منها﴾ أي: إن لم يلق إليه كنز فلا أقل أن يكون له بستان كالمياسير فيتعيش بريعه، وقرأ حمزة والكسائي بالنون أن نأكل نحن منها فيكون له مزية علينا بها، والباقون بالياء وقوله تعالى: ﴿وقال الظالمون﴾ وضع فيه الظاهر موضع المضمر إذ الأصل وقالوا تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوا ﴿إن﴾ أي: ما ﴿تؤمنون﴾ إلا رجلاً مسحوراً﴾ أي: مخدوعاً مغلوباً على عقله، وقيل: مصروفاً عن الحق.

ولما أنهى تعالى ما ذكر من أقوالهم الناشئة عن ضلالهم التفت سبحانه وتعالى إلى رسوله ﷺ مسلماً له بقوله تعالى: ﴿انظر﴾ أي: يا أفضل الخلق ﴿كيف ضربوا لك الأمثال﴾ أي: بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفقه وإلى ملك يقوم معه بالأمر ﴿فضلوا﴾ أي: بذلك عن جميع طرق الهدى ﴿فلا يستطيعون﴾ أي: في الحال ولا في المال بسبب الضلال ﴿سيلاً﴾ أي: سلوك سبيل من السبل الموصلة إلى ما يستحق أن يقصد، بل هم في مجاهل موحشة وفيافي مهلكة.

ولما أثبت أنهم لا علم لهم ولا قدرة ولا يمن ولا بركة أثبت لنفسه سبحانه وتعالى ما يستحق من الكمال الذي يفيض به على من يشاء من عباده ما يشاء بقوله تعالى: ﴿تبارك﴾ أي: ثبت ثباتاً مقترناً باليمن والبركة لا ثبات إلا هو ﴿الذي إن شاء﴾ فإنه لا مكروه له ﴿جعل لك﴾ أي: في الدنيا ﴿خيراً من ذلك﴾ أي: من الذي قالوه على طريق التهمك من الكنز والبستان، وقوله تعالى: ﴿جنات﴾ بدل من خيراً، ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني، ثم وصفها بقوله تعالى: ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ أي: تكون أرضها عيوناً نابضة أي: في أي موضع أريد منه إجراء نهر جرى، فهي لا تزال رياً تغني صاحبها عن كل حاجة ولا تحوج في استمرارها إلى سقي ﴿ويجعل لك قصوراً﴾ أيضاً وهي جمع قصر، وهو المسكن الرفيع، قال المفسرون: القصور هي البيوت المشيدة، والعرب تسمي كل بيت مشيد قصراً، ويحتمل أن يكون لكل جنة قصر، فيكون مسكناً ومنتزهاً، ويجوز أن تكون القصور مجموعة والجنات مجموعة، وقال مجاهد: إن شاء جعل جنات في الآخرة وقصوراً في الدنيا، ولم يشأ الله سبحانه وتعالى ما أشار إليه في هذه الآية الشريفة في هذه الدنيا الفانية وآخره إلى الآخرة الباقية، وقد عرض عليه سبحانه وتعالى ما شاء في ذلك في الدنيا فأباه.

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت: لا يا رب ولكن أشيع يوماً وأجوع يوماً» أو قال: ثلاثاً أو نحو هذا - فإذا جمعت تضرعت إليك، وإذا

شيعت حمدتك وشكرتك^(١)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «لو شئت لسارت معي جبال مكة ذهباً جاءني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت نبياً عبداً وإن شئت نبياً ملكاً، فنظرت إلى جبريل ﷺ فأشار إلي أن ضع نفسك، فقلت: نبياً عبداً، قالت: وكان النبي ﷺ بعد ذلك لا يأكل متكئاً، ويقول: أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد^(٢)».

وعن ابن عباس قال: «بينما رسول الله ﷺ جالس وجبريل ﷺ معه، فقال جبريل ﷺ: هذا ملك قد نزل من السماء استأذن وبه في زيارتك، فلم يلبث إلا قليلاً حتى جاء الملك وسلم على رسول الله ﷺ وقال: إن الله يخبرك أن يعطيك مفاتيح كل شيء لم يعطه أحداً قبلك، ولا يعطيه أحداً بعدك من غير أن ينقصك مما أداك شيئاً، فقال ﷺ: «بل يجمعها لي في الآخرة»^(٣) فنزل ﴿تبارك الذي إن شاء﴾ الآية، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة برفع اللام من يجعل، وفيه وجهان: أحدهما: أنه مستأنف، والثاني: أنه معطوف على جواب الشرط؛ لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع كقوله^(٤):

وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم
والباقون بالجزم، ويجوز في ﴿يجعل لك﴾ إذا أدغمت أن تكون اللام في تقدير الجزم والرفع.

ثم أضرب سبحانه وتعالى عن كلامهم في حق رسوله محمد ﷺ بقوله تعالى: ﴿بل﴾ أي: لا يظنوا أنهم كذبوا بما جئت به؛ لأنهم لا يعتقدون فيك كذباً بل ﴿كذبوا بالساعة﴾ أي: القيامة، فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوي، وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً، فلا يتكلفون النظر والفكر، ولهذا لا ينتفعون بما يورد عليهم من الدلائل ﴿وأعتدنا﴾ أي: والحال أنا أعتدنا أي: هيأتنا بما لنا من العظمة ﴿لمن كذب﴾ من هؤلاء وغيرهم ﴿بالساعة سميراً﴾ أي: ناراً شديدة الاتقاد بما أعظموا الحريق في قلوب من كذبهم من الأنبياء وأتباعهم، وعن الحسن: أن السعير اسم من أسماء جهنم.

تنبيه: احتج أهل السنة على أن الجنة مخلوقة بقوله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران، ١٣٣] وعلى أن النار وهي دار العقاب مخلوقة بهذه الآية: ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد﴾ وهو أقصى ما تمكن رؤيتها منه، وقال الكلبي والسدي: من مسيرة عام، وقيل: من مسيرة مائة سنة، روي أنه ﷺ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ ضيق جهنم مقعداً، قالوا: وهل لها من عيبن؟ قال: نعم، ألم نسمع قوله تعالى: ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد﴾^(٥)».

- (١) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٣٩٨٠.
- (٢) أخرجه العيشي في مجمع الزوائد ١٩/٩، والبخاري في تفسيره ٤٣٧/٣.
- (٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٦٤/٥.
- (٤) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٥٣، والإنصاف ٦٢٥/٢، وجمهرة اللغة ص ١٠٨، والكتاب ٦٦/٣، ولسان العرب (خلل)، (حرم).
- (٥) أخرجه بنحوه أبو داود حديث ٣٦٥١، وأحمد في المسند ٧٨/١، ١٦٧.

وقال البيضاوي: تبعاً للزمخشري: إذا كانت بمرأى منهم كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تراهي ناراهما»^(١) أي لا تتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى على المجاز. انتهى، وهذا تأويل للمعزلة بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة بخلاف الأشاعرة فإنهم يجوزون رؤيتها حقيقة كتغيطها وزفيرها في قوله تعالى: «سمعوا لها تغيطاً» أي: غلياناً كالغضبان إذ غلى صدره من الغضب «وزفيراً» أي: صوتاً شديداً إذ لا امتناع من أنها تكون راثية مختاطة زافرة، وأشار البيضاوي إلى ذلك بعد ما ذكر بقوله: هذا. وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبيئة أمكن أن يخلق الله فيها حياة فترى وتتغيط وتزفر، وقال الجلال المحلي: وسماع التغيط رؤيته وعلمه انتهى. قال عبد الله بن عمر: تزفر جهنم يوم القيامة زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه، وقيل: إذا رأتهم زبانياتها تغيطوا وزفروا غضباً عل الكفار للانتقام منهم، فنسب إليها على حذف مضاف.

«وإذا القوا» أي: طرحوا طرح إهانة «منها» أي: النار «مكاناً» ثم وصفه تعالى بقوله تعالى: «ضيقاً» زيادة في فظاعتها، قال ابن عباس: يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح «مقرنين» أي: مصنفين زيادة قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم من الأغلال، وقد قيل: الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة، ولذلك وصف الله تعالى الجنة بأن عرضها السموات والأرض، وجاء في الأحاديث أن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا، ولقد جمع الله تعالى على أهل النار أنواع الضيق والإرهاق حيث ألغاهم في مكان ضيق يتراصون فيه تراصاً كما مر عن ابن عباس: أنه يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح، وهو منقول أيضاً عن ابن عمر، وسئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده إنهم يستكروهن في النار كما يستكره التودد في الحائط، وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون في السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم ويقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة في أرجلهم»^(٢).

تنبيه: «مكاناً» منصوب على الظرف، ومنها في محل نصب على الحال من مكاناً؛ لأنه في الأصل صفة له، ومقرنين حال من مفعول «القوا»، وقرأ ابن كثير ضيقاً يسكون الياء والباقون بكسر الياء مشددة «دهوا هنالك» أي: في ذلك المكان البغيض البعيد عن الرق «ثبوراً» قال ابن عباس: ويلاً، وقال الضحّاك: هلاكاً، فيقولون: واثبوراه هذا حينك وزمانك؛ لأنه لا منادم لهم غيره، وليس يحضر أحد منهم سواه، قال البخاري: وفي الحديث «إن أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه، وفريته من خلفه وهو يقول: يا ثبوراه وهم ينادون: يا ثبورهم حتى يلقوا على النار»^(٣) فيقال لهم:

«لا تدعوا اليوم» أي: أيها الكفار «ثبوراً واحداً»؛ لأنكم لا تموتون إذا حلت بكم أسباب العذاب والهلاك «وادعوا ثبوراً كثيراً» أي: هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة، أو ادعوا أدعية كثيرة، وقال الكلبي: نزل هذا كله في أبي جهل والكفار الذين ذكروا تلك الشبه.

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ٩٥، والنسائي في القسامة باب ٢٧.

(٢) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٦٤/٥.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ٢٤٩.

ولما وصف تعالى: العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه بما يؤكد الحسرة والندامة بقوله تعالى:

﴿قُلْ أَذِلَّةٌ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ﴿١٥﴾ لَمْ يَكُن فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَقَدْ أَنتَحَلُوا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَعْبَثُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ مَا أَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَوَلَّاهُمُ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَغِيثُونَ صَرْفًا وَلَا تَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ نَفْسًا نُسِفْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَسْتَثَوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَتِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَتِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حُبْرًا مَحْبُورًا ﴿٢٢﴾ وَقِيمْنَا لَكُمْ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ مَكَّةَ مُشْكُورًا ﴿٢٣﴾ اصْحَبِ الْجَنَّةَ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشْفَقُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَرَزَقَ النَّاسُ تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿٢٦﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يٰبَنِيَّ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ﴿٢٧﴾ يُؤْتَلَقُ لَيِّنًا لَرَّ أَفْجِدُ فَلَانَا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ اللَّتَابُ لِلْإِنْسَنِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾﴾

﴿قل﴾ أي: لهؤلاء البعداء البغضاء ﴿أذلك﴾ أي: المذكور من الوعيد وصفه النار ﴿خير أم جنة الخلد﴾ أي: الإقامة الدائمة ﴿التي وعد المتقون﴾ أي: وعدا الله تعالى لهم، فالراجع إلى الموصوف وهو هاء وعدا محذوف.

فإن قيل: كيف يقال: العذاب خير أم جنة الخلد، وهل يجوز أن يقول القائل: السكر أحلى أم الصبر؟ أجيب: بأنه يحسن في معرض التقرير كما إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأبى واستكبر، فضربه ويقول له: هذا خير أم ذلك؟ قال أبو مسلم: جنة الخلد هي التي لا ينقطع نعيمها، والخلد والخلود سواء كالشكر والشكور، قال تعالى: ﴿لَا يُبْذَرُ مِنْكُمْ جَزَةٌ وَلَا شُكْرًا﴾ [الإنسان، ٩] فإن قيل: الجنة اسم لدار الخلد، فأى فائدة في قوله تعالى: ﴿جنة الخلد﴾؟ أجيب: بأن الإضافة قد تكون للبينين، وقد تكون لبيان صفة الكمال كقوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلَّاقُ الْبَارِئُ﴾ [الحشر، ٢٤] وهذا من هذا البيان أو للتمييز عن جنات الدنيا، ثم حقق تعالى أمرها تأكيداً للبشارة بقوله: ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ﴾ أي: ثواباً على أعمالهم بفضل الله تعالى وكرمه ﴿ومصيراً﴾ أي: مرجعاً.

فإن قيل: إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراً لكنها بعدما صارت كذلك فلم قال تعالى: ﴿كانت﴾؟ أجيب: من وجهين: الأول: أن ما وعده الله تعالى فهو في تحققة كالأوقع، الثاني: أنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله تعالى بأزمته متطاوله أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم، فإن قيل: لم جمع تعالى بين الجزاء والمصير؟ أجيب: بأن ذلك كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُنْفَخُ الْأَوَائِبُ وَنُفِثَتْ مَرْفَقَاتُهَا﴾ [الكهف، ٣١]، فمدح الثواب ومكانه، كما قال تعالى: ﴿يَسْكُنُ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مَرْفَقَاتُهَا﴾ [الكهف، ٢٩] فذم العذاب ومكانه؛ لأن النعيم لا يتم للمتعم إلا بطيب المكان وسعته وموافقته للمراد والشهوة، وإلا تنخص، وكذلك العقاب يتضاعف بغثائه الموضع وضيقه وظلمته،

فلذلك ذكر المصير مع ذكر الجزاء.

تنبيه: المتقي يشمل من اتقى الكفر وإن لم يتق المعاصي وإن كان غيره أكمل.

ثم ذكر تعالى تنعيمهم فيها بعد أن ذكر نعيمهم بقوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا﴾ أي: الجنة ﴿مَا يَشَاءُونَ﴾ من كل ما تشتهي أنفسهم كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ﴾ [فصلت، ٣١] ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهُ الْأَنْفُسُ﴾ [الزخرف، ٧١] فإن قيل: أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية لا بد وأن يريدوها، فإذا سألوها ربهم فإن أعطاهم لهم لم يبق بين الناقص والكمال تفاوت في الدرجة، وإن لم يعطها لهم قدح ذلك في قوله تعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾؟ أجيب: بأن الله تعالى يزيل هذا الخاطر عن قلوب أهل الجنة ويشغلون بما هم فيه من اللذات عن الالتفات إلى حال غيرهم، وقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ﴾ منصوب على الحال إما من فاعل يشاءون، وإما من فاعل لهم لوقوع خبره، والعائد على ما محذوف أي: لهم فيها الذي يشاءونه حال كونهم خالدين وقوله تعالى: ﴿كَانَ عَلَى رِبِّكَ﴾ أي: وعدم ما ذكر ﴿وَعَدًا﴾ يدل على أن الجنة جعلت لهم بحكم الوعد والتفضل لا بحكم الاستحقاق، وقوله تعالى: ﴿مَسْئُولًا﴾ أي: مطلوباً، اختلف في السائل، فالأكثر على أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ﴾ [آل عمران، ١٩٤].

روي أنه ﷺ قال: «ما منكم من يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يجعل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذا نكث؟ قال: الله تعالى أكثر»^(١)، وروي: «أنه يدعى بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه الله تعالى بين يديه فيقول: عبدي فيقول: نعم يارب فيقول: إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك فهل كنت تدعوني؟ أما إنك لم تدعني بدعوة إلا استجبت لك اليس دعوتني يوم كذا وكذا لما نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رب فيقول: إني جعلتها لك في الدنيا، ودعوتني يوم كذا وكذا لما نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجاً؟ قال: نعم يارب فيقول: إني أذخرت لك بها في الجنة كذا وكذا، ودعوتني في حاجة أقضيها لك في يوم كذا وكذا فقضيتها؟ فيقول: نعم يارب فيقول: إني جعلتها لك في الدنيا، ودعوتني يوم كذا وكذا في حاجة أقضيها لك فلم تر قضاءها؟ فيقول: نعم يارب، فيقول: إني أذخرت لك بها في الجنة كذا وكذا قال رسول الله ﷺ: فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له، إما أن يكون جعل له في الدنيا وإما أن يكون أذخر له في الآخرة فيقول المؤمن في هذا المقام: يا ليتني لم يكن جعل له شيء من دعائه»^(٢)، وروي: «لا تمجلوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد»^(٣)، وروي: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»^(٤) وروي: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي»^(٥)، وروي:

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ١١٥، وأحمد في المسند ١٨/٣.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) الحديث لم أجده. (٤) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٤٧٩.

(٥) أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦٣٤٠، وأبو داود في الصلاة حديث ١٤٨٤، والترمذي في الدعوات حديث ٣٣٨٧.

«لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل قيل: يا رسول الله ما الاستعجال قال: يقول: قد دعوت فلم يستجب لي فيستحسر»^(١) أي: يمل عند ذلك ويدع الدعاء، فليدع الإنسان وهو موقن بالإجابة.

وقال محمد بن كعب القرظي: الطلب من الملائكة للمؤمنين سألوا ربهم للمؤمنين بقولهم «ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم» وقيل: إن المكلفين سألوها بلسان الحال؛ لأنهم لما تحملوا المشقة الشديدة في طاعة الله كان ذلك قائماً مقام السؤال، قال المتنبّي^(٢):

في النفس حاجات وفيك فطانة مكنوني كلام عسدها وخطاب

ولما ذكر تعالى حالهم في أنفسهم أتبعه ذكر حالهم مع معبوداتهم من دونه بقوله تعالى: «ويوم» أي: واذكر لهم يوم «نحشرهم» أي: المشركين، وقرأ ابن كثير وحفص بالياء، والباقون بالنون، واختلف في المراد بقوله تعالى: «وما يعبدون من دون الله» أي: غيره فقال الأكثرون: من الملائكة والجن والمسيح وعزير وغيرهم، وقال عكرمة والضحاك والكلبي: من الأصنام، فقيل لهم: كيف يخاطب الله تعالى الجماد بقوله تعالى: «فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء» أي: أوقعتهم في الضلال بأمرهم بعبادتهم «أم هم ضلوا السبيل» أي: طريق الحق بأنفسهم، فأجابوا بوجهين:

أحدهما: أنه تعالى يخلق الحياة فيها ويخاطبها.

ثانيهما: أن يكون ذلك بالكلام النفساني لا بالقول اللساني بل بلسان الحال كما ذكره بعضهم في تسييح الجماد وكلام الأيدي والأرجل، ويجوز أن يكون السؤال عاماً لهم جميعاً، فإن قيل: كيف صح استعمال ما في العقلاء؟ أجيب: على الأول: بأنه أريد به الوصف كأنه قيل: ومعبودهم ألا تراك تقول إذا أردت السؤال عن صفة زيد: ما زيد تعني أطويل أم قصير، فقيه أم طيب؟، وقال تعالى: «وَاللَّهُمَّ وَمَا بَلَّغْنَا» [الشمس، ٥] «وَلَا أَنْتَ عَنِّيذَنْ مَا أَفْهَدُ» [الكاغرون، ٣]، وأما على القول الثاني: فواضح، وأما على القول الثالث: فغلب غير العاقل لغلبة عباده أو تحقيراً، فإن قيل: ما فائدة هذا السؤال مع أن الله تعالى كان عالماً في الأزل بحال المسؤول عنه؟ أجيب: بأن هذا سؤال تقريع للمشركين كما قال لعيسى عليه السلام: «أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْيُذِرُنِي وَأَنْيُذِرُنِي مِنَ دُونِ اللَّهِ» [المائدة، ١١٦]، وقرأ ابن عامر فنقول بالنون، والباقون بالياء، وقرأ أنتم نافع وابن كثير بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينها وبين همزة الاستفهام، وورش وابن كثير بتسهيل الثانية ولا ألف بينهما وبين الأولى ولورش وجه آخر وهو إبدال الثانية ألفاً، وهشام بتسهيل الثانية وتحقيقها مع الإدخال، والباقون بتحقيقهما، وقرأ هؤلاء أم هم نافع وابن كثير وأبو عمرو في الوصل بإبدال الهمزة من أم ياء خالصة، والباقون بتحقيقها.

«قالوا سبحانك» أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بك، أو تعجباً مما قيل لهم؛ لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومون فما أبعدهم عن الضلال الذي هو مختص بإبليس وجنوده، أو جمادات وهي لا تفكر على شيء، أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسييحه وتوحيده، فكيف يليق بهم إضلال عبيده؟

(١) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٢٧٣٥.

(٢) البيت من الطويل، وهو في ديوان المتنبّي ٢/ ٢٤٤ (طبعة دار الكتب العلمية).

﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي﴾ أي: يستقيم ﴿لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ﴾ أي: نتكلف أن نأخذ باختيارنا بغير إرادة منك ﴿مِنْ دُونِكَ﴾ أي: غيرك ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ للعصمة أو لعدم القدرة، فكيف يستقيم لنا أن نأمر بعبادتنا؟ فإن قيل: ما فائدة أنتم وهم، وهلا قيل: أأضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل؟ أجب: بأن السؤال ليس عن الفعل ووجوده؛ لأنه لولا وجوده؛ لما توجه هذا العتاب، وإنما هو عن متوليه فلا بد من ذكره وإبلاغه حرف الاستفهام حتى يعلم أنه المسؤول عنه.

تنبيه: من أولياء مفعول أول، ومن زائدة لتأكيد النفي، وما قبله المفعول الثاني، ولما تضمن كلامهم أنا لم نضللهم ولم نحملهم على الضلال حسن الاستدراك بقولهم: ﴿وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ﴾ وهو أن ذكروا سببه أي: أنعمت عليهم وعلى آبائهم من قبلهم بأنواع النعم والصحة وطول العمر في الدنيا، فجعلوا ذلك ذريعة إلى ضلالهم عكس القضية ﴿حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ﴾ أي: تركوا الإيمان بالقرآن، وقيل: تركوا ذكرك وغفلوا عنه ﴿وَكَانُوا﴾ أي: في علمك بما قضيت عليهم في الأزل ﴿قَوْمًا بُورًا﴾ أي: هلكى، وهو مصدر وصف به، ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع، أو جمع بائر كعائذ وعوذ.

وقوله: ﴿فَقَدْ كَذَبَكُمْ﴾ فيه التفات إلى العبد بالاحتجاج والإلزام على حذف القول، والمعنى: فقد كذب المعبودون العائدين ﴿بِمَا﴾ أي: بسبب ما ﴿تَقُولُونَ﴾ أي: أيها العابدون من أنهم يستحقون العبادة، وأنهم يشفعون لكم وأنهم أضلوكم، ولما تسبب عن تخليهم عن عبادتهم أنه لا نفع في أيديهم ولا ضرر قال تعالى: ﴿فَمَا يَسْتَفِيدُونَ﴾ أي: المعبودون ﴿صَرَفًا﴾ أي: لشيء من الأشياء عن أحد من الناس لا أنتم ولا غيركم من عذاب ولا غيره بوجه حيلة ولا شفاعاة ولا معاداة ﴿وَلَا نَصْرًا﴾ أي: منعاً لكم من الله تعالى إن أراد بكم سوءاً، وهذا نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكَ وَلَا غَوِيًّا﴾ [الإسراء، ٥٦]، وقرأ حفص بالتاء على الخطاب، والباقون بالياء على الغيبة ﴿وَمَنْ يَظْلِمُ﴾ أي: بالشرك ﴿مِنْكُمْ﴾ أي: أيها المكلفون ﴿فَنَذِقْهُ﴾ أي بما لنا من العظمة ﴿عَذَابًا كَبِيرًا﴾ أي: شديداً في الدنيا بالقتل أو الأسر أو ضرب الجزية، وفي الآخرة بتار جهنم.

روى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: لما عير المشركون رسول الله ﷺ بقولهم: ﴿مَا لَهَذَا الرَّسُولِ﴾ إلى آخرها أنزل الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ﴾ أي: يا أشرف الخلق أحداً ﴿مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا﴾ وحالهم ﴿أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُوا الطَّعَامَ﴾ كما تأكل ويأكل غيرك من آدميين ﴿وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ كما تفعل فهذه عادة مستمرة من الله تعالى في كل رسوله وهم يعلمون ذلك بالسمع من أخبارهم، وهذا تأكيد من الله تعالى؛ لأنهم لا يكذبونه ﷺ، وقيل: معنى الآية وما أرسَلْنَا قبلك من المرسلين إلا قد قيل لهم مثل هذا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿ثُمَّ يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فصلت، ٤٣] ﴿وَجَعَلْنَا﴾ أي بالعطاء والمنع بما لنا من العظمة ﴿بَعْضُكُمْ﴾ أي: أيها الناس ﴿لِبَعْضٍ فَتَنَةٌ﴾ أي: بلية والمعنى: أنه تعالى ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم وبمناصبتهم والعدواة لهم وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف، وجعل الغنى فتنة للفقير والصحيح فتنة للمريض والشریف فتنة للوضيع، يقول الثاني من كل مالى لا أكون كالأول؟ وقال ابن عباس: جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلائهم فتبعوا الهدى أم لا، وقال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي جهل والوليد بن عتبة والعاصي

بن وائل والنضر بن الحرث، وذلك أنهم رأوا أبا ذر وابن مسعود وعماراً وبلالاً وصهيباً وعامر بن فهيرة ومن دونهم قد أسلموا قبلهم، فقالوا: أنسلم ونكون مثل هؤلاء؟ وقيل: جعلناك فتنه لهم؛ لأنك لو كنت غنياً صاحب كنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا، فتكون ممزوجة بالدنيا، وإنما بعثناك فقيراً لتكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي وقوله تعالى: ﴿اتصبرون﴾ أي: على ما تسمعون مما ابتليتم، به استفهام بمعنى الأمر أي: اصبروا ﴿وكان ربك﴾ أي: المحسن إليك إحساناً لم يحسنه إلى أحد سواك لا سيما بجعلك نبياً عبداً ﴿بصيراً﴾ أي: بكل شيء فهو عالم بالإنسان قبل الامتحان لم يفده ذلك علماً لم يكن عنده، ولكن يعلم ذلك شهادة كما يعلم علم الغيب، ولتقوم عليهم بذلك الحجة فلا يضيعن صدرك ولا تستخفنك أقاربهم، فإن صبرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين.

روي أنه ﷺ قال: «إذا نظر أحدكم من فضل عليه في المال والجسم فلينظر إلى من هو دونه في المال والجسم»^(١)، وروي: «انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم حلر أن تزدروا نعمة الله عليكم»^(٢).

الشبهة الرابعة: لم تكري نبوة محمد ﷺ قوله تعالى: ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا﴾ أي: لا يخافون البعث، قال القراء: الرجاء بمعنى الخوف لغة تهامة، ومنه قوله تعالى: ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح، ١٣] أي: لا تخافون لله عظمة ﴿لولا﴾ أي: هلا ولم لا ﴿انزل﴾ أي: على أي وجه كان من أي منزل كان ﴿علينا الملائكة﴾ كما نزلت عليه فيما يزعم وكانوا رسلاً إلينا، أو فتخبرنا بصدقه ﴿أو نرى ربنا﴾ بما له علينا من الإحسان، وبما لنا نحن من العظمة بالقوة بالأموال وغيرها، فيأمرنا بما يريد من غير حاجة إلى واسطة؛ قال الله ردّاً عليهم: ﴿لقد استكبروا﴾ أي: تعظموا ﴿في﴾ شأن ﴿أنفسهم﴾ أي: أظهروا الاستكبار عن الحق، وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي صُورِهِمْ لَآ كِبَرًا مِّمَّا هُمْ بَنِينَ﴾ [غافر، ٥٦] ﴿واعتوا﴾ أي: تجاوزوا الحد في الظلم ﴿عتواً كبيراً﴾ أي: بالغاً أقصى مراتبه حيث عابوا المعجزات الظاهرة، فأعرضوا عنها واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سدت دونه مطامح النفوس القدسية، واللام جواب قسم محذوف، وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ تعجب، ألا ترى أن المعنى ما أشد استكبارهم وما أكبر عتوهم؟

ثم بين تعالى لهم حالهم عند بعض ما طلبوا بقوله تعالى: ﴿يوم يرون الملائكة﴾ أي: يوم القيامة، وقال ابن عباس: عند الموت ﴿لا بشرى﴾ أي: من البشر أصلاً ﴿يومئذٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿للمجرمين﴾ أي: الكافرين إما ظاهر في موضع ضمير، وإما؛ لأنه عام فقد تناولهم بعمومه بخلاف المؤمنين فلهم البشرى بالجنة.

تنبيه: في نصب يوم أوجه: أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل يدل عليه قوله تعالى: ﴿لا بشرى﴾ أي: يمنعون البشرى يوم يرون، الثاني: باذكر فيكون مفعولاً به. الثالث: يبعذبون مقدرًا

(١) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٢٩٦٣، وأحمد في المسند ٣١٤/٢.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٢٩٦٣، وثرمذي في القيامة حديث ٢٥١٣، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٤٢.

ولا يجوز أن يعمل فيه نفس البشري لوجهين: أحدهما: أنها مصدر والمصدر لا يعمل فيما قبله، والثاني: أنها منفية بلا، وما بعد لا لا يعمل فيما قبلها. وقوله: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي: في ذلك الوقت ﴿حَجراً محجوراً﴾ عطف على المدلول ويقول الكفرة لهم حيثئذ: هذه الكلمة استعاذة وطلباً من الله تعالى أن يمنع لقاء الملائكة عنهم مع أنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه وهم إذا رأوهم عند الموت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم؛ لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهون، وقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو والشدة النازلة أو نحو ذلك: حَجراً محجوراً يضمونها موضع الاستعاذة، فهم يقولون ذلك إذا عاينوا الملائكة. قال سيبويه: يقول الرجل للرجل: تفعل كذا وكذا فيقول: حَجراً، وهي من حجره إذا منعه؛ لأن المستعيل طالب من الله أن يمنع المكروه عنه فلا يلحقه، وكأن المعنى: أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً، وقال ابن عباس: تقول الملائكة: حراماً محرماً أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله، وقيل: إذا خرج الكفار من قبورهم تقول الملائكة لهم: حرام محرم عليكم أن تكون لكم البشري.

ولما كان المرید لإبطال شيء لشدة كراهته له لا يقنع في إبطاله بغيره بل يأتيه بنفسه فيبطله، عبر تعالى بقوله: ﴿وقدمنا﴾ أي: وعمدنا بما لنا من المظنة والقدرة الباهرة في ذلك اليوم الذي يرون فيه الملائكة سواء كان في الدنيا أم في الآخرة ﴿إلى ما عملوا من عمل﴾ أي: من مكارم الأخلاق من الجود وصلة الرحم وإغاثة الملهوف ونحو ذلك ﴿فجعلنا﴾ لكونه لم يؤسس على الإيمان، وإنما هو للهوى والشيطان ﴿هباءً﴾ وهو ما يرى في شعاع الشمس الداخل من كوة مما يشبه الغبار ﴿مثوراً﴾ أي: مفرقاً أي: مثله في عدم النفع إذ لا ثواب فيه لعدم شرطه ويجازون عليه في الدنيا، فتكون النار مستمرهم ومقبلهم.

ولهذا بين حال أضعادهم وهم المؤمنون بقوله تعالى: ﴿أصحاب الجنة يومئذ﴾ أي: يوم إذ يرون الملائكة ﴿خير مستقراً﴾ من الكفار ﴿وأحسن مقيلاً﴾ منهم، والمستقر المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم مستقرين يتجالسون ويتحدثون، والمقيل: المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهم وملاصقتهم كما أن المترفين في الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب، روي: أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم، فيقبل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؛ قال ابن مسعود: لا يتنصف النهار يوم القيامة حتى يقبل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقال ابن عباس في هذه الآية: الحساب في ذلك اليوم في أوله، وقال: يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس.

تنبيه: في أفعل قولان: أحدهما: أنها على بابها من التفضيل، والمعنى: أن المؤمنين خير في الآخرة مستقراً من مستقر الكفار، وأحسن مقيلاً من مقبلهم ولو فرض أن يكون لهم ذلك أو على أنهم خير في الآخرة منهم في الدنيا.

والثاني: أن يكون لمجرد الوصف من غير مفاضلة ومن ذلك المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ وَأَوَّجُهُمْ فِي يَلِيلٍ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَكَبِّرُونَ﴾ [يس، ٥٥-٥٦] ذكروا في تفسير الشغل افتضاض الأبقار، وإنما سمي مكان دعوتهم واسترواحهم الحور مقيلاً مع أنه لا نوم في الجنة على طريق التشبيه.

ثم عطف تعالى على قوله تعالى يوم يرون قوله تعالى: ﴿ويوم تشق السماء﴾ أي: كل سماء

﴿بِالْغَمَامِ﴾ أي: كما تشقق الأرض بالنبات فيخرج من خلال شقوقها، وهو غيم أبيض رقيق مثل الضباب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم.

تنبيه: في هذه الباء ثلاثة أوجه: أحدها: أنها سببية، أي: بسبب الغمام يعني سبب ظلوعه منها، ونحوه ﴿السَّمَاءُ مُتَقَطِّرَةٌ بِهٖ﴾ [المزمل، ١٨] كأنه الذي تشقق به السماء، الثاني: أنها للحال أي: ملتبسة بالغمام، الثالث: أنها بمعنى عن أي: عن الغمام كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنِّهِنَّ مِزَاجًا﴾ [ق، ٤٤] والباء وعن يتعاقبان تقول: رميت عن القوس، وبالقوس، وقرأ أبو عمرو والكوفيون بتخفيف الشين، والباقون بتشديدها، ثم أشار تعالى إلى جهل من طلب نزول الملائكة دفعة واحدة بقوله تعالى: ﴿وَنَزَلَ الْمَلَائِكَةُ﴾ أي: بالتدرج بأمر حتم لا يمكنهم التخلف عنه بأمر من الأمور وغيره من الذين طلبوا أن يروهم في حال واحد ﴿تَنْزِيلًا﴾ أي في أيديهم صحائف الأعمال؛ قال ابن عباس: تشقق السماء الدنيا، فينزل أهلها، وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس، ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها، وهم أكثر من أهل سماء الدنيا وأهل الأرض جنًا وإنسًا، ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة، وأهل كل سماء يدورون على السماء التي قبلها، ثم تنزل الكروبيون ثم حملة العرش.

فإن قيل: ثبت أن نسبة الأرض إلى سماء الدنيا كحلقة في فلاة، فكيف تسع الأرض هؤلاء؟ أجاب بعض المفسرين: بأن الملائكة تكون في الغمام والغمام يكون مقر الملائكة، ويجوز أن الله تعالى يوسع الأرض حتى تسع الجميع، وقرأ ابن كثير بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف الزاي ورفع اللام، ونصب الملائكة، والباقون بنون واحدة والزاي مشددة ونصب اللام ورفع الملائكة.

ثم بين تعالى أن ذلك اليوم لا يقضي فيه غيره بقوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذ تشقق السماء بالغمام، ثم وصف الملك بقوله تعالى: ﴿الْحَقُّ﴾ أي: الثابت ثباتاً لا يمكن زواله، ثم أخبر عنه بقوله تعالى: ﴿لِلرَّحْمَنِ﴾ أي: العام الرحمة في الدارين، ومن عموم رحمته وحقيقته ملكه أن يسر قلوب أهل وده بتعذيب أهل عداوته الذين عادوهم فيه لتضييعهم الحق باتباع الباطل، ولولا اتصافه بالرحمة لم يدخل أحد الجنة، فإن قيل: مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن، فما الفائدة في قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؟ أجيب: بأن في ذلك اليوم لا مالك له سواه لا في الصورة ولا في المعنى، فتخضع له الملوك وتعن له الوجوه، وتذل له الجبابرة بخلاف سائر الأيام ﴿وَكَانَ﴾ أي: ذلك اليوم الذي تظهر فيه الملائكة الذي طلب الكفار رؤيتهم له ﴿يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ أي: شديد العسر والاستعار.

تنبيه: هذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمنين عسيراً جاء في الحديث «أنه يهون يوم القيامة على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا»^(١).

وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ﴾ أي: المشرك لفرط تأسفه لما يرى فيه من الأهوال، معمول لمحدوف أو معطوف على يوم تشقق، وأل في الظالم تحتمل العهد والجنس لكن قال ابن عباس: أراد بالظالم عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس كان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً

(١) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ٤٠١، والبخاري في تفسيره ٤٤٢/٣.

ودعا إليه جهراً جيرانه وأشرف قومه، وكان يكثر مجالسة النبي ﷺ ويعجبه حديثه، فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاماً ودعا الناس ودعا النبي ﷺ فلما قرب الطعام قال النبي ﷺ: «ما أنا بأكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»^(١)، فقال عقبة: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فأكل ﷺ من طعامه، وكان عقبة صديقاً لأبي بن خلف، فلما أتى أبي بن خلف قال له: يا عقبة صيأت؟ فقال: لا والله ما صيأت، ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم، فشهدت له فطعم، والشهادة ليست في نفسي، فقال: ما أنا بالذي أَرْضَى منك أبداً إلا أن تأتيه وتبصق في وجهه وتطأ فناه وتلطم وجهه وعينه، فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك عقبة، فقال النبي ﷺ: «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا هلوت رأسك بالسيف» فقتل عقبة يوم بدر صبراً أمر علياً رضي الله عنه فقتله، وقيل: قتله عاصم بن ثابت بن أفلح الأنصاري، وأما أبي بن خلف فقتله النبي ﷺ بيده يوم أحد طعنه في المبارزة فرجع إلى مكة ومات.

قال الضحاك: لما بصق عقبة في وجه النبي ﷺ عاد بصاقه في وجهه فاحترق خداه، فكان أثر ذلك فيه حتى مات، وقال الشعبي: كان عقبة خليل أمية، فأسلم عقبة فقال أمية: وجهي من وجهك حرام إن بايعت محمداً، فكفر وارتد، فأنزل الله تعالى: «يوم يعض الظالم على يديه» قال الضحاك: يأكل يديه إلى المرفق، ثم تنبت ولا يزال هكذا كلما أكلها نبث، وقال المحققون: هذه اللفظة للتحسر والغم يقال: عض أنامله وعض على يديه وهو لا يشعر حال كونه مع هذا الفعل «يقول»: أي: يجدد في كل لحظة قوله: «يا ليتني اتخذت» أي: أرغمت نفسي وكلفتها أن أدخل في الدنيا «مع الرسول» أي: محمد ﷺ «سبيلاً» أي: طريقاً إلى الهدى.

ولما تأسف على مجانبة الرسول ندم على مصادقة غيره بقوله: «يا وليتي» أي: يا ملاكي الذي ليس لي منادم غيره؛ لأنه ليس بحضرتي سواء «ليتني لم اتخذ فلاناً» أي: ألياً «خليلاً» أي: صديقاً أوافقه في أعماله لما علمت من سوء عاقبتها، فكنى عن اسمه وإن أريد به الجنس، فكل من اتخذ من المضلين خليلاً كان لخليله اسم علم عليه لا محالة فجعله كناية عنه، وقرأ أبو عمرو بفتح الياء، والباقون بالسكون، وأظهر الدال عند التاء ابن كثير وحفص، وأدغمها الباقر.

ثم استأنف قوله: الذي يتوقع كل سامع أن يقوله: «لقد» أي: والله لقد «أضلني من الذكر» أي: عمى علي طريق القرآن الذي لا ذكر في الحقيقة غيره وصرفني عنه، والجملة في موضع العلة لما قبلها «بعد إذ جاءني» ولم يكن لي منه مانع يرذني عن الإيمان به، وقرأ نافع وابن ذكوان وعاصم بإظهار الدال، والباقون بالإدغام وقوله تعالى: «وكان الشيطان إشارة إلى خيليه سماه شيطاناً؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان، أو إلى كل من كان سبباً للضلال من عتاة الجن والإنس «للإنسان خلواً» أي: شديد الخذلان يورده ثم يسلمه إلى أكره ما يكون لا ينصره ولو أراد ما استطاع بل هو في شر من ذلك؛ لأن عليه إثم في نفسه، ومثل إثم من أضله.

تنبيه: حكم هذه الآية عام في كل خليلين ومتحابين اجتماعاً على معصية الله تعالى قال ﷺ: «مثل المجلس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

لدرجاتهم ﴿عدواً من المجرمين﴾ أي: من المشركين تسلياً له ﷺ كأنه تعالى يقول له: فاصبر كما صبروا، ولا يكون ذلك إلا إذا وقع القول منه ﴿وكفى بريك﴾ أي: المحسن إليك ﴿هادياً﴾ أي: يهدي بك من قضي بسعادته ﴿ونصيراً﴾ أي: ينصرك على من حكم بشقاوته.

تنبيه: احتج أهل السنة بهذه الآية على أنه تعالى خلق الخير والشر؛ لأن قوله تعالى: ﴿لكل نبي هدوا﴾ يدل على أن تلك العداوة من جعل الله تعالى وتلك العداوة كفر، فإن قيل: قوله تعالى: ﴿يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً﴾ كقول نوح ﷺ: ﴿رَبِّ إِنِّي مَقَرْتُ نَفْسِي بَيْتَكَ وَنَهَاكَ ۖ فَلَمْ يَذْكُرْ نَفْسِي إِلَّا فِرْكَاً﴾ [نوح، ٥، ٦] فكما أن المقصود من هذا إنزال العذاب، فكذلك ما هنا فكيف يليق هذا بمن وصفه الله تعالى بالرحمة في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء، ١٠٧]؟ أجيب: بأن نوحاً ﷺ لما ذكر ذلك دعا عليهم، وأما النبي ﷺ لما ذكر هذا لم يدع عليهم، بل انتظر فلما قال تعالى: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي هدوا﴾ كان ذلك كالأمر له بالصبر على ذلك وترك الدعاء عليهم فافترقا.

الشبهة الخامسة: لمنكري النبوة ما حكاها الله تعالى عنهم بقوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا﴾ أي: الذين غطوا عداوة وحسداً ما تشهد عقولهم بصحته من أن القرآن كلام الله تعالى لإعجازه لهم مفرقاً فضلاً عن كونه مجتمعاً ﴿لولا﴾ أي: هلا ﴿نزل عليه القرآن﴾ أي: أنزل كخير بمعنى أخير؛ لثلا يتناقض قولهم ﴿جملة﴾ وأكدوا بقولهم ﴿واحدة﴾ أي: من أوله إلى آخره كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود لتحقيق أنه من عند الله تعالى، ويزول عنا ما تنوهم من أنه الذي يرتبه قليلاً قليلاً، وهذا الاعتراض في غاية السقوط؛ لأن الإعجاز لا يتخلف بنزوله جملة أو متفرقاً مع أن للتفريق فوائد منها:

ما أشار إليه بقوله تعالى: ﴿كذلك﴾ أي: أنزلناه شيئاً فشيئاً على هذا الوجه العظيم الذي أنكره ﴿لنثبت﴾ أي: تقوي ﴿به قوادك﴾ أي: قلبك فتعيه وتحفظه؛ لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئاً فشيئاً وجزءاً عقب جزء، ولو ألقى عليه جملة واحدة لتعبا بحفظه والرسول ﷺ فارقت حاله حال داود وموسى عليهم السلام وعيسى حيث كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وهم كانوا قارئين كاتبين، فلم يكن له بد من التلقن والتحفظ، فأنزله الله عليه منجماً في عشرين سنة، وقيل: في ثلاث وعشرين سنة، وأيضاً فكان ينزل على حسب الحوادث وجوابات السائلين؛ ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ، ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقاً.

فإن قيل: ذا في كذلك يجب أن يكون إشارة إلى شيء تقدمه، والذي تقدم هو إنزاله جملة، فكيف فسر كذلك بأنزلناه مفرقاً؟ أجيب: بأن الإشارة إلى الإنزال مفرقاً لا إلى جملة، والدليل على فساد هذا الاعتراض أيضاً أنهم عجزوا عن أن يأتوا بنجم واحد من نجومه، وتحذوا بسورة واحدة من أقصر السور فأبرزوا صفحة عجزهم وسجلوا به على أنفسهم حين لا يؤا بالمناصبه وفزعوا إلى المجاذبة، ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة؟ كأنهم قدروا على تفاريقه حتى يقدروا على جملته، وقوله تعالى: ﴿ورتلناه ترتيلاً﴾ معطوف على الفعل الذي تعلق به كذلك كأنه قال تعالى: كذلك فرقناه ورتلناه ترتيلاً، ومعنى ترتيله قال ابن عباس: بيناه بياناً، والترتيل التبيين في تودة وتثبت، وقال السدي: فصلناه تفصيلاً، وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض، وقال الحسن: تفريقاً آية بعد آية ووقعة عقب وقعة، ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته، وذلك قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ

قَرِيبًا [المزمل، ٤] أي: اقراه بترتل وثبت.

ومنه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة قراءته: لا كسر دكم هذا لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها، وقيل: هو أن ننزله مع كونه متفرقاً على تمكث وتمهل في مدة متباعدة، وهي عشرون سنة، ولم نفرقه في مدة متقاربة.

ولما كان التقدير قد بطل ما أتوا به من هذا الاعتراض عطف عليه: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ﴾ أي: يا أشرف الخلق أي: المشركون ﴿بِمِثْلِ﴾ أي: باعتراض في إبطال أمرك يخيلون به لعقول الضعفاء يجتهدون في تنميته وتحسينه وتدقيقه حتى يصير عندهم في غاية الحسن والرشاقة لفظاً ومعنى ﴿إِلَّا جِنَّاتِكَ﴾ في جوابه ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: الذي لا محيد عنه، فيزهق ما أتوا به لبطلانه، فسمى ما يوردون من الشبه مثلاً، وسمى ما يدفع به الشبه حقاً ﴿وَاحْسَنَ﴾ أي: من مثلهم ﴿تَفْسِيرًا﴾ أي: بياناً وتفصيلاً، ولما كان التفسير هو التكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه، فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت كما قيل: معناه كذا وكذا، أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون: هلا كانت هذه صفتك وحالك؟ نحو أن يقرن بك ملك ينذر معك أو يلقى إليك كثر، أو تكون لك جنة، أو ينزل عليك القرآن جملة واحدة إلا أعطيناك نحن من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن نعطاه وما هو أحسن تكشفاً لما بعثت عليه ودلالة على صحته.

ثم بين تعالى: حال هؤلاء المعاندين في الآخرة بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ﴾ أي: هم الذين ﴿يَحْشَرُونَ﴾ أي: يجمعون قهراً ماشين مقلوبين ﴿عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ﴾ مسحوبين ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي: كما أنهم لم ينظروا في الدنيا بعين الإنصاف فإن الآخرة مرآة الدنيا مهما عمل هنا رآه هناك كما أن الدنيا مزرعة الآخرة مهما عمل فيها جنى ثمره هناك. روى البخاري أن رجلاً قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة^(١)، وروى البيهقي: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف على الدواب، وصنف على الوجوه، وصنف على الأقدام»^(٢)، ولما وصف الله تعالى المتعنتين في أمر القرآن بهذا الوصف استأنف الإخبار عنهم بقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي: البعداء البغضاء ﴿شَرًّا﴾ أي: شر الخلق ﴿مَكَانًا﴾ هو جهنم ﴿وَاضْلَ سَبِيلًا﴾ أي: أخطأ طريقاً من غيرهم وهو كفرهم، ولما قال تعالى ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمَجْرِمِينَ﴾، وذكر ذلك في معرض التسلية له ﷺ ذكر قصص جماعة من الأنبياء، وعرفه تكذيب أممهم زيادة في تسليته.

القصة الأولى: قصة موسى ﷺ المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿مُوسَى الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾ أي: معيماً، فإن قيل: كونه وزيراً كالمنافق لكونه شريكاً له في النبوة والرسالة؟ أجيب: بأنه لا منافاة بين النبوة والرسالة والوزارة قد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء متعددون، ويؤمنون بأن يؤازر بعضهم بعضاً.

ثني: هارون يدل أو بيان أو منصوب على القطع ووزيراً مفعول ثان، وقيل: حال والمفعول الثاني معه ويدل على رسالة هارون ﷺ قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ﴾ أي: الذين فيهم قوة

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٧٦٠، ومسلم في القيامة حديث ٢٨٠٦.

(٢) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٣٨٩٣٣، والسيوطي في الدر المنثور ٢٠٣/٤، ٢٨٥.

وقدرة على ما يعانونه وهم القبط فرعون وقومه ﴿الذين كذبوا بآياتنا﴾ فذهبوا إليهم بالرسالة فكذبوها ﴿فدمرناهم تدميراً﴾ أي: أهلكناهم إهلاكاً أي: فانت يا محمد لست أول من كُذِّبَ من الرسل فلنك أسوة بمن قبلك، فلن قيل: الفاء للتعقيب والإهلاك لم يحصل عقب بعثة موسى وهارون إليهم بل بعده بمدة مديدة؟ أجيب: بأن فاء التعقيب محمولة هنا على الحكم بإهلاكهم لا على الوقوع أو على أنه على إرادة اختصار القصة فاقصر على حاشيتها أي: أولها وآخرها لأنهما المقصودان من القصة بطولها أعني إلزام الحجة ببعة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿كذبوا بآياتنا﴾ إن حملنا تكذيب الآيات على الآيات الإلهية فهو ظاهر، وإن حملناه على تكذيب آيات النبوة فاللفظ، وإن كان للماضي فالمراد به المستقبل.

القصة الثانية: قصة نوح عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: ﴿وقوم﴾ أي: ودمرنا قوم ﴿نوح لما كذبوا الرسل﴾ كأنهم كذبوا نوحاً ومن قبله من الرسل صريحاً أو كان تكذيبهم لواحد منهم تكديباً للجميع بالقوة، لأن المعجزات هي البرهان على صدقهم وهي متساوية الإقدام في كونها خوارق لا يقدر على معارضتها فالتكذيب بشيء منها تكذيب للجميع أولم يروا بعثة الرسل أصلاً كالبراهمة وهم قوم يمتنعون بعثة الرسل نسبوا إلى رجل يقال له برهام قد مهد لهم ذلك وقرره في عقولهم، ولأنهم عللوا تكذيبهم بأنه من البشر فلزهم تكذيب كل رسول من البشر، ثم بين تعالى تدميرهم بقوله تعالى: ﴿أغرقناهم﴾ قال الكلبي: أمطرنا عليهم السماء أربعين يوماً، وأخرج ماء الأرض أيضاً في تلك الأربعين، فصارت الأرض بحراً واحداً ﴿وجعلناهم﴾ أي: قوم نوح في ذلك ﴿للناس آية﴾ أي: لمن بعدهم عبرة ليعتبر كل من سلك طريقهم ﴿واعتدنا﴾ أي: هياناً في الآخرة ﴿للكافرين﴾ أي: للكافرين، وكان الأصل لهم ولكنه تعالى أظهر تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف ﴿عذاباً يما﴾ أي: مؤلماً سوى ما يحل بهم في الدنيا.

القصة الثالثة: قصة هود عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: ﴿وعاداً﴾ أي: ودمرنا عاداً قوم هود بالريح.

القصة الرابعة: قصة صالح عليه السلام المذكورة في قوله: ﴿وتموداً﴾ أي: ودمرنا ثموداً قوم صالح بالصيحة.

القصة الخامسة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وأصحاب الرس﴾ أي: البشر التي هي غير مطوية أي: مبنية قال ابن جرير: والرس في كلام العرب كل محفور مثل البشر والقبر أي: ودمرناهم بالخسف.

واختلف في نبيهم، قيل: شعيب وقيل غيره، كانوا قعوداً حولها فانهارت بهم وبمنازلهم فهلكوا جميعاً، وقال الكلبي: الرس بشر بفلج اليمامة قتلوا نبيهم فأهلكهم الله تعالى وفلج بفتح الفاء واللام والجميم قرية عظيمة بناحية اليمن من مساكن عاد ويسكون اللام واد قريب من البصرة، وقيل: الرس الأخدود، وقيل: بشر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار، وقيل: أصحاب حنظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطير سميت بذلك لطول عنقها، وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له: نخ، قيل: هو بناء فوقية، فحاء معجمة أو مهملة، وبياء تحتية وجميم وهي تنقض على صيانتهم فتخطفهم إن أهوزها الصيد فدعا عليها حنظلة فأصابها الصاعقة، ثم إنهم قتلوا حنظلة فأهلكوا.

﴿وقرئنا﴾ أي: ودمرنا قروناً ﴿بين ذلك﴾ أي: الأمر العظيم المذكور وهو بين كل أمتين من هذه الأمم وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة، ثم يشير إليها بذلك ويحسب الحاسب أعداداً متكاثرة ثم يقول: فذلك كيت وكيت على معنى فذلك المحسوب أو المعدود، ثم قال الله تعالى: ﴿كثيراً﴾ ونأهيك بما يقول فيه سبحانه وتعالى أنه كثير وأسند البغوي في تفسير أمة وسطاً في البقرة عن أبي سعيد الخدري قال: إقام فينا رسول الله ﷺ يوماً بعد صلاة العصر فما ترك شيئاً إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقامه ذلك حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف المحيطان قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا إلا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة هي آخرها وأكرمها على الله عز وجل^(١).

ثم إنه تعالى قال تسلياً لنبية محمد ﷺ وتأسية وبياناً لشريعته بالغفو عن أمته: ﴿وكلاً﴾ أي: من هذه الأمم ﴿ضربنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿له الأمثال﴾ حتى وضع له السبيل وقام من غير شبهة الدليل ﴿وكلاً تبرنا تنبيراً﴾ أي: أهلكنا إهلاكاً، وقال الأخفش: كسرنا تكسيراً، وقال الزجاج: كل شيء كسرتة وفنته فقد تبرته.

﴿ولقد أتوا﴾ أي: هؤلاء المكذبون من قومك ﴿على القرية التي أمطرت﴾ أي: وقع إمطارها ممن لا يقدر على الإمطار سوءه بالحجارة ولذا قال تعالى: ﴿مطر السوء﴾ مصدر ساء وهي قرى قوم لوط، قال البغوي: كانت خمس قرى، فأهلك الله تعالى أربعاً منها لعمليهم الفاحشة، ويختصر واحدة منهم وهي صغر وكان أهلها لا يعملون العمل الخبيث فإن قيل: لم عبر تعالى بالقرية وهي قرى؟ أجيب: بأنه تعالى قال ذلك تحقيراً لشأنها في جنب قدرته تعالى وإهانة لمن يريد عذابها. ولأنهم كانوا على الفاحشة جميعهم حتى كانوا كأنهم شيء واحد وقوله تعالى: ﴿أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون﴾ أي: لا يخافون ﴿نشوراً﴾ أي: بعثاً بعد الموت؛ لأنه استقر في أنفسهم اعتقادهم التكذيب بالآخرة واستمروا عليه قرناً بعد قرن حتى تمكن منهم ذلك تمكيناً لا ينفع معه الاعتبار إلا ما شاء الله.

﴿وإذا راوك﴾ أي: مع ما يعلمون من صدق حديثك وكرم أفعالك ولو لم تأتهم بمعجزة فكيف وقد أتيتهم بما بهر العقول ﴿إن﴾ أي: ما يتخذونك إلا هزواً أي: مهزوء بك وعبر تعالى بالمصدر إشارة إلى مبالغتهم في الاستهزاء مع شدة بعده ﷺ عن ذلك يقولون: ﴿أهذا الذي بعث الله رسولا﴾ أي: في دعواه محققين له أن تأتيه الرسالة.

وقولهم: ﴿إن﴾ مخففة من الثقيلة أي: إنه ﴿كاد ليضلنا﴾ أي: يصرفنا ﴿عن آلهتنا﴾ أي: عن عبادتها بفرط اجتهداده في الدعاء إلى التوحيد وكثرة ما يورد مما سبق إلى الذهن أنها حجج ومعجزات ﴿لولا أن صبرنا﴾ أي: بما لنا من الاجتماع والتعااضد ﴿عليها﴾ أي: على التمسك بعبادتها قال الله تعالى: ﴿وسوف يعلمون﴾ أي: في حال لا ينفعهم فيه العمل ولا العلم وإن طال مدة الإمهال في التمكين ﴿حين يرون العذاب﴾ عياناً في الآخرة ﴿من أضل سبيلاً﴾ أي: أخطأ طريقاً أهم أم المؤمنون.

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٥٤/١٠، والسيوطي في الدر المنثور ٥/٦، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/٢٣٤٤.

ولما كان **﴿حريصاً﴾** على رجوعهم ولزوم ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم سلاه تعالى بقوله تعالى متعجباً من حالهم: **﴿أرايت﴾** أي: أخبرني **﴿من اتخذ الله هواه﴾** أي: أطاعه وبنى عليه دينه، لا سمح حجة ولا نظر دليلاً فإن قيل: لم أخرج هواه والأصل قولك: اتخذ الهوى إلهاً؟ أجيب: بأنه ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية كما تقول: علمت منطلقاً زيداً لفضل عنايتك بالمنطلق، ولما كان لا يقدر على صرف الهوى إلا الله تعالى تسبب عن شدة حرصه على هداهم قوله تعالى: **﴿أفأنت تكون عليه وكيلاً﴾** أي: حافظاً تحفظه من اتباع هواه لا قدرة لك على ذلك.

﴿إم تحسب أن أكثرهم﴾ أي: هؤلاء المدعوين **﴿يسمعون﴾** أي: سماع من ينزجر ولو كان غير عاقل كالبهائم **﴿أو يعقلون﴾** أي: كالبهائم ما يرون، وإن لم يكن لهم سمع حتى تطمع في رجوعهم باختيارهم من غير قسر فإن قيل: إته تعالى لما نفى عنهم السمع والعقل فكيف ذمهم على الإعراض عن الدين وكيف بعث إليهم الرسول، فإن من شرط التكليف العقل؟ أجيب: بأنه ليس المراد أنهم لا يعقلون شيئاً بل المراد أنهم لم ينتفعوا بذلك العقل، فهو كقول الرجل لغيره إذا لم يفهم: إنما أنت أعمى وأصم فإن قيل: لم خص الأكثر بذلك دون الكل؟ أجيب: بأنه كان منهم من آمن، ومنهم من عقل الحق فكأبر استكباراً وخوفاً على الرياسة.

ولما كان هذا الاستفهام مفيداً للنفي استأنف ما أفهمه بقوله تعالى: **﴿إن﴾** أي: ما **﴿هم﴾** إلا كالأنعام **﴿أي﴾** في عدم انتفاعهم بقرع الآيات أذانبهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات **﴿يل هم أضل﴾** أي: منها **﴿سبيلاً﴾** لأنها تنقاد لمن يتعهدا، وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها وتهتدي لمراعيها ومشاربها، وهؤلاء لا يتفادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهلك، ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني والعذب الروي، ولما بين تعالى جهل المعرضين عن دلائل التوحيد وبين فساد طريقهم ذكر أنواعاً من الدلائل على وجود الصانع.

أولها: الاستدلال بالنظر إلى حال الظل مخاطباً رأس المخلصين الناظرين هذا النظر حثاً لأهل وده على مثل ذلك بقوله تعالى: **﴿الم تر﴾** أي: تنظر **﴿إلى ربك﴾** أي: إلى صنعه وقدرته **﴿كيف مد الظل﴾** وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يجعله ممدوداً؛ لأنه ظل لا شمس معه، كما قال تعالى في ظل الجنة: **﴿وَيُظِلُّ تَمَثُّوْراً﴾** [الواقعة، ٢٠] إذ لم يكن معه شمس وإن كان بينهما فرق وهو الليل لأن ظل الأرض الممدود على قريب من نصف وجهها مدة تحجب نور الشمس عما قابل قرصها من الأرض حتى امتد بساطه وضرب فسطاطه كما حجب ظل ضلالهم أنوار عقولهم وغفلة طباعهم نفوذ أسماهم **﴿ولو شاء لجعلهم﴾** أي: الظل **﴿ساكناً﴾** أي: دائماً ثابتاً لا يزول ولا تذهب الشمس لاصقاً بأصل كل مظل من جبل وبناء وشجر غير منبسط فلم ينتفع به أحد، سمي انبساط الظل وامتداده تحركاً منه وعدم ذلك سكوناً لكنه تعالى لم يشأ بل جعله متحركاً كما يسوق الشمس له، وقال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة، والقيء ما نسخ الشمس وهو بعد الزوال سمي فيثاً؛ لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب **﴿ثم جعلنا الشمس عليه﴾** أي: الظل **﴿دليلاً﴾** أي: أن الناس يستدلون بالشمس وأحوالها في مسيرها على

أحوال الظل من كونه ثابتاً في مكان أو زائلاً ومتسعاً أو متقلصاً فلو لم تكن الشمس لما عرف الظل ولولا النور لما عرفت الظلمة، والأشياء تعرف بأضدادها.

﴿ثم قبضناه﴾ أي: الظل ﴿إلينا﴾ أي: إلى الجهة التي أردنا لا يقدر أحد غيرنا أن يحوله إلى جهة غيرها، والقبض جمع المنبسط من الشيء ومعناه أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت قبض الله الظل ﴿قبضاً يسيراً﴾ أي: على مهل، وفي هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيء من المنافع ما لم يعد ولا يحصى، ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعاً، وقيل: المراد من قبضها يسيراً قبضها عند قيام الساعة، وذلك بقبض أسبابها وهي الأجرام التي تلقي الظلال، وقوله تعالى: يسيراً كقوله تعالى: ﴿حَثَرْتُ عَلَيْكَ يَسِيرٌ﴾ [ق، ٤٤] فإن قيل: ثم في هذين الموضعين كيف موقعها؟ أجيب: بأن موقعها بيان تفاضل الأمور الثلاثة كان الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم منهما تشبيهاً لتباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت.

ولما تضمنت هذه الآية الليل والنهار وهو النوع الثاني قال تعالى مصرحاً بهما: ﴿وهو﴾ أي: ربك المحسن إليك وحده ﴿الذي جعل﴾ دليلاً على الحق وإظهاراً للنعمة على الخلق ﴿لكم اللباس﴾ أي: الذي تكامل به مد الظل ﴿لباساً﴾ أي: ساتراً للأشياء، شبه ظلامه باللباس في ستره ﴿النوم سباتاً﴾ أي: راحة للأبدان بقطع المشاغل، وهو عبارة عن كونه موتاً أصغر طويلاً لما كان من الإحساس قاطعاً لما كان من الشعور والتقلب فيه دلالات لأهل البصائر، قال البغوي وغيره: وأصل السبت القطع، وفي جعله تعالى لذلك من الفوائد الدينية والدينية ما لا يعد ولا يحصى، وكذا في قوله تعالى: ﴿وجعل﴾ أي: وحده ﴿النهار نشوراً﴾ أي: منشوراً فيه لا ابتغاء للرزق وغيره، وفي ذلك إشارة إلى أن النوم واليقظة نموذجان للموت والنشور. يحكى أن لقمان قال لابنه: يا بني كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشور.

ثم ذكر النوع الثالث بقوله تعالى: ﴿وهو﴾ أي: وحده ﴿الذي أرسل الرياح﴾ وقرأه ابن كثير بالإفراد لإرادة الجنس وقرأه الباقر بالجمع لكونها تارة صباً وتارة دبوراً وتارة شمالاً وتارة جنوباً وغير ذلك، ويسن الدعاء عند هبوب الرياح ويكره سبها لخبر «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالمعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها»^(١) رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، وقوله تعالى: ﴿نشراً﴾ قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم النون والشين أي: ناشرات للسحاب، وقرأه ابن عامر بضم النون وسكون الشين على التخفيف، وقرأه عاصم بالياء الموحدة مضمومة وسكون الشين جمع بشور بمعنى مبشر، وقرأه حمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر وصف به ﴿بين يدي رحمته﴾ أي: قدام المطر، ولما كان الماء مسبباً عما تحمله الرياح من السحاب أتبعه به بقوله تعالى: ﴿وأنزلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿من السماء﴾ أي: من السحاب أو الجرم المعهود ﴿ماء﴾ ثم أبدل منه بياناً للنعمة به، فقال تعالى: ﴿طهوراً﴾ أي: طاهراً في نفسه مطهراً لغيره كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿يُطَهِّرُكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال، ١١]، فهو اسم لما يطهر به كالوضوء لما يتوضأ به، وكالتسحور اسم لما يتسحر به والفظور اسم لما

﴿ولقد صرفناه بينهم﴾ على ثلاثة أوجه:

أولها: قال الجمهور: إنها ترجع إلى المطر أي: صرفنا نزول الماء من وابل وطل وغير ذلك مرة بيلد ومرة بيلدة أخرى، قال ابن عباس: ما عام بأمطر من عام آخر، ولكن الله تعالى يصرفه في الأرض، وقرأ هذه الآية وهذا كما روي مرفوعاً «ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر فيها فيصرفه الله تعالى حيث يشاء»^(١)، وروي عن ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن الله تعالى قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم، وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى القياقي والبحار»^(٢)، وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر مقداره في كل عام لأنه لا يختلف ولكن تختلف فيه البلاد.

ثانيها: قال أبو مسلم: الضمير راجع إلى المطر والسحاب والظلال، وسائر ما ذكره الله من الأدلة.

ثالثها: صرفت هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر ﴿ليذكروا﴾ أي: ليتفكروا ويعملوا كمال القدرة وحق النعمة، ويقوموا بشكره.

تنبيه: أصل يذكروا يتذكروا أدغمت التاء في الذال وقرأ حمزة والكسائي بسكون الذال ورفع الكاف مخففة، والباقون بفتح الذال والكاف مشددتين ﴿قأبي﴾ أي: لم يرد ﴿أكثر الناس﴾ أي: بعبادتهم ﴿الأكفورا﴾ أي: جحوداً للنعمة وقلة الاكتراث بها وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا قالوا: مطرنا بنوء كذا وهو بفتح النون وهمزة آخره وقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة المطر إلى الأنواء فيكره أن يقول ذلك لإيهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة، فإن اعتقد أنه الفاعل له حقيقة كفر، روى زيد بن خالد الجهني قال: «صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادي من هو مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي وكافر بالكواكب»^(٣)، وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال: مطرنا في نوء كذا لم يكره، ونقل الشافعي عن بعض الصحابة أنه كان يقول عند المطر: مطرنا بنوء الفتح، ثم يقرأ: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ [فاطر، ٢].

﴿ولو شئنا لبعثنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ونفوذ الكلمة ﴿في كل قرية نذيراً﴾ أي: رسولاً

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣٤/١، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢١٥٩٠.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) أخرجه البخاري في الأذن باب ١٥٦، والاستسقاء باب ٢٨، والمغازي باب ٣٥، ومسلم في الإيمان حديث ١٢٥، وأبو داود في الطب باب ٢٢، والترمذي في تفسير سورة ٥٦، باب ٤، والنسائي في الاستسقاء باب ١٦، والدرمي في الرقاق باب ٤٩، ومالك في الاستسقاء حديث ٤، وأحمد في المسند ٨٩/١، ١٠٨، ١٣١، ٤١٥/٢، ٤٥٥، ٥٢٥، ٤٢٩/٣، ١١٧/٤.

ينزلهم من البشر أو الملائكة أو غيرهم كما قسمنا المطر عليها وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمتناك به، وأجللتناك وفضلناك على سائر الرسل.

﴿فلا تطع الكافرين﴾ فيما قصدوا من التنفير عن الدعاء بما يبدونه من المقترحات أو يظهرون لك من المداينة أو من القلق من صاعد الإنذار ويخيلون لك أنك لو أقللت منه رجوا أن يوافقوك وقابل ذلك بالثشد والتصبر ﴿وجاهدكم﴾ أي: بالدعاء ﴿به﴾ أي: القرآن الذي تقدم التحدث عنه في قوله تعالى: ﴿ولقد صرفناه﴾، أو بترك طاعتهم المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿فلا تطع﴾ أو بالسيف والأقرب الأول؛ لأن السورة مكية، والأمر بالقتال ورد بعد الهجرة بزمان ﴿جهاداً كبيراً﴾ أي: جامعاً لكل المجاهدات الظاهرة والباطنة؛ لأن في ذلك إقبال كثير من الناس إليك واجتماعهم عليك، فيقوى أمرك ويعظم خطبك وتضعف شوكتهم وتنكسر سورتهم، فإن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف.

ثم ذكر النوع الرابع بقوله تعالى: ﴿وهو الذي مرج البحرين﴾ أي: المائتين الواسعين الكبيرين بأن خلاهما متجاورين متلاصقين، وهو بقدرته تعالى يفصل بينهما ويمنعهما التمازج ﴿هذا عذب﴾ أي: حلو سائغ ﴿فراث﴾ أي: شديد العذوبة بالغ الغاية فيها حتى يضرب إلى الحلاوة لا فرق بين ما كان منه على وجه الأرض، وما كان في بطنها ﴿وهذا ملح﴾ أي: شديد الملوحة ﴿أجاج﴾ أي: مر محرق بملوحته ومرارته لا يصلح لسقي ولا شرب.

تنبيه: أشار تعالى بأداة القرب في الموضعين تنبيهاً على وجود الوصفين مع شدة المقاربة لا يلتبس أحدهما بالآخر حتى أنه إذا حفر على شاطئ البحر الملح بالقرب جداً منه خرج الماء عذباً ﴿وجعل﴾ أي: الله تعالى ﴿بينهما برزخاً﴾ أي: حاجزاً من قدرته مانعاً من اختلاطهما، ثم إنه تعالى أتم تقرير النعمة في منعهما من الاختلاط بالكلمة التي جرت عادتهم بقولها عند التعوذ تشبيهاً لكل منهما بالمتعوذ بقوله تعالى: ﴿وحجراً محجوراً﴾ فكان كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له ذلك كما قال تعالى: ﴿لَا يَتَّبِعَانِ﴾ [الرحمن، ٢٠] أي: لا يبغي أحدهما على صاحبه بالملوحة أو العذوبة، فانتفاء البغي كالتعوذ ههنا، ثم جعل كل واحد منهما في صورة الباغي على صاحبه فهو يتعوذ منه وهو من أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة فإن قيل: لا وجود للبحر العذب فكيف ذكره الله تعالى هنا؟ أجيب: بأن المراد منه الأودية العظام كالنيل وجيحون ومن البحر الأجاج البحار الكبار.

ثم ذكر النوع الخامس بقوله تعالى: ﴿وهو﴾ أي: وحده ﴿الذي خلق من الماء﴾ أي: المني من الرجل والمرأة ﴿بشراً﴾ أي: إنساناً ﴿فجعله﴾ أي: بعد ذلك بالتطوير في أطوار الخلقة والتدوير في أدوار التربية ﴿نسباً﴾ أي: ذكراً ينسب إليه ﴿وصهراً﴾ أي: أنثى يصاهر بها فيقسم هذا الماء بعد التطوير إلى ذكر وأنثى كما جعل ذلك الماء قسمين عذباً وملحاً ونحو هذا قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَ بَيْنَهُمُ الْوَسْطَيْنِ الْذَكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة، ٣٩]، وقيل: النسب ما لا يحل نكاحه، والصهر ما يحل نكاحه، فالنسب ما يوجب الحرمة، والصهر ما لا يوجبها، قال البغوي: وقيل وهو الصحيح: النسب من القرابة والصهر الخلطة التي تشبه القرابة وهو النسب المحرم للنكاح، وقد ذكر الله تعالى أنه حرم للنسب سبعا في قوله تعالى في النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء، ٢٣] ﴿وكان ربك﴾ أي: المحسن إليك بإرسالك وإنزال هذا الذكر إليك ﴿قديراً﴾ حيث خلق من مادة واحدة

بشراً ذا أعضاء مختلفة وطبائع متباعدة، وجعله قسمين ذكراً وأنثى، وربما يخلق من نقطة واحدة نوعين ذكراً وأنثى فهو يوفق من يشاء فيجعله عذب المذاق، سهل الأخلاق، ويخذل من يشاء فيجعله مر الأخلاق كثير الشقاق غريقاً في النفاق.

ولما ذكر تعالى دلائل التوحيد عاد إلى تهجين سيرتهم، فقال تعالى: ﴿ويعبدون﴾ أي: هؤلاء الكفرة ﴿من دون الله﴾ أي: مما يعلمون إنه في الرتبة دون الله المستجمع لصفات الكمال والعظمة بحيث إنه لا ضرراً ولا نفعاً إلا وهو بيده ﴿ما لا ينفعهم﴾ بوجه من الوجوه إن عبده في إزالة كربة ﴿ولا يضرهم﴾ في إزالة نعمة من نعم الله تعالى عليهم إن تركوه ﴿وكان الكافر﴾ أي: مع علمه بضعفه وعجزه ﴿على ربه﴾ أي: المحسن إليه لا غيره ﴿ظهيراً﴾ أي: معيناً للشيطان من الإنس والجن على أولياء الله تعالى، روي أنها نزلت في أبي جهل ويجوز أن يراد بالظهير الجماعة كقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَكُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحریم، ٤]، كما جاء الصديق والخليط وعلى هذا يكون المراد بالكافر الجنس، فإن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور دين الله قال تعالى: ﴿وَيَحْزَنُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي أَفْتٍ﴾ [الأعراف، ٢٠٢] وهذا أولى لأن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ، ولأنه أوفق لظاهر قوله تعالى: ﴿ويعبدون من دون الله﴾، وقيل: معناه وكان الذي يفعل هذا الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضر على ربه هيناً مهيناً من قولهم ظهرت به إذا خلفته خلف طهره لا تلتفت إليه وهو نحو قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ لَا تَخْشَى لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران، ٧٧].

ولما كان التقدير تسلبية له ﷻ فالزم ما نأمره به ولا يزد همك بردهم عما هم فيه، فإنما ما أرسلناك عليهم وكلياً عطف عليه قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك﴾ يا أشرف الخلق بما لنا من العظمة ﴿إلا مبشراً﴾ بالثواب على الإيمان والطاعة ﴿ونذيراً﴾ أي: مخوفاً بالعقاب على الكفر والمعصية، ثم كأنه قيل: فماذا أقول لهم إذا طعنوا في الرسالة؟ فقال تعالى:

﴿قل﴾ أي: لهم يا أكرم الخلق حقيقة وأعدلهم طريقة محتجاً عليهم بإزالة ما يكون موضعاً للتهمة ﴿ما أسألكم عليه﴾ أي: على تبليغ ما أرسلت به ﴿من أجر﴾ فتهموني أنني أدعوكم لأجله إذ لا غرض لي إلا نفعكم، ثم أكد هذا المعنى بقوله تعالى مستثناً؛ لأن الاستثناء معيار العموم ﴿إلا من﴾ أي: إلا أجر من ﴿شاء أن يتخذ﴾ أي: يكلف نفسه ويخالف هواه، ويجعل له ﴿إلى ربه سبيلاً﴾ فإنه إذا ابتدأ بهداية ربه كان لي مثل أجره لا نفع لي من جهتك إلا هذا فإن سميت هذا أجراً فهو مطلوب، ولا مرية في أنه لا ينقص أحداً شيئاً من دنياه فأفاد فائدتين؛ الأولى: أنه لا طمع له أصلاً في شيء ينقصهم، والثانية: إظهار الشفقة البالغة حيث لم يقصد بمنفعتهم الموصلة لهم إلى ربهم ثواباً لنفسه، وقيل: الاستثناء منقطع أي: لكن من يشاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل، وجرى على هذا الجلال المحلي، وقال ابن عادل: في الأول نظر؛ لأنه لم يسند السؤال المنفي في الظاهر إلى الله تعالى إنما أسنده إلى المخاطبين فكيف يصح هذا التقدير؟ انتهى. وقرأ قالون والبيزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المدة والقصر وسهل ورش وقنبل الثانية، ولهما أيضاً إبدالها ألفاً والباقون بتحقيق الهمزتين.

ولما بين تعالى أن الكفار يتظاهرون على إيذائه وأمره أن لا يطلب منهم أجراً أمره أن يتوكل عليه في دفع جميع المضار، وجلب جميع المنافع بقوله تعالى: ﴿وتوكل﴾ أي: أظهر العجز

والضعف واستسلم واعتمد في أمرك كله، ولا سيما في مواجهتهم بالإنذار، وفي ردهم من عنادهم ﴿على الحي الذي لا يموت﴾ فلا ضياع لمن توكل عليه، فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون، فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم، وعن بعض السلف أنه قرأها فقال: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق ﴿وسبح﴾ متلبساً ﴿بحمده﴾ أي: نزهه عن كل نقص مثبثاً له كل كمال، وقيل: صل له شكراً على نعمه، وقيل: قل سبحان الله والحمد لله وحده وعلى هذا اقتصر الجلال المحلي ﴿وكفى به بلنوب عباده﴾ أي: ما ظهر منها وما بطن وكل ما سواه عبد ﴿خبيراً﴾ أي: عالماً مطلقاً فلا يخفى عليه خافية شيء منها، وإن دق فلا عليك إن آمنوا أو كفروا، وهذه الكلمة يراد بها المبالغة يقال: كفى بالعلم كمالاً وكفى بالأدب مالاً وهو معنى حسبك أي: لا تحتاج معه إلى غيره، لأنه تعالى خير بأحوالهم قادر على مكافأتهم، وهذا وعيد شديد.

ولما أمر الله تعالى رسوله محمد ﷺ أن يتوكل عليه وصف تعالى نفسه بأمور منها أنه حي لا يموت، ومنها أنه عالم بجميع المعلومات، ومنها أنه قادر على كل الممكنات، وهو قوله تعالى: ﴿الذي خلق السموات والأرض﴾ على عظمهما ﴿وما بينهما﴾ من الفضاء والعناصر والعباد وأعمالهم من اللنوب وغيرها ألا يعلم من خلق وقوله تعالى: ﴿في ستة أيام﴾ أي: من أيام الدنيا تعجيب للنبي الجاهل وتدريب للفظن العالم في الحلم والأناة والصبر على عباد الله تعالى في دعوتهم، فإن قيل: الأيام عبارة عن حركة الشمس في السموات، فقبل السموات لا أيام فكيف قال تعالى: في ستة أيام؟ أجيب: بأنه تعالى خلقها في مدة مقدارها هذه الأيام، فإن قيل: يلزم على هذا قدم الزمان وهو ممنوع؟ أجيب: بأن الله تعالى خلق هذه المدة أولاً ثم خلق السموات والأرض فيها بمقدار ستة أيام فلا يلزم من ذلك قدم الزمان، وقيل: في ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم مقداره ألف سنة وهو بعيد؛ لأن التعريف لا بد وأن يكون بأمر معلوم لا بأمر مجهول.

فإن قيل: لما قدر الخلق والإيجاد بهذا المقدار؟ أجيب: بأنه يجب على المكلف أن يقطع الطمع عن مثل هذا فإنه بحر لا ساحل له من ذلك تقدير الملائكة الذين هم أصحاب النار تسعة عشر، وحملة العرش ثمانية والشمس باثني عشر والسموات بالسيح وعدد الصلوات ومقادير النصب في الزكوات والحدود والكفارات، فالإقرار بأن كل ما قاله الله حق هو الدين والواجب ترك البحث عن هذه الأشياء، وقد نص الله تعالى على ذلك في قوله عز وجل: ﴿وَمَا جَعَلْنَا آيَاتِنَا إِلَّا مَلَكُوتًا وَمَا جَعَلْنَا حُدُودَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفِيقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَذَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أُولُوا الْأَنْفُسَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرْمَزٌ وَالْكَافِرُونَ مَأَلَاءُ أَلْفًا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ [المدثر، ٣١] ثم قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَلْمُزُكَ جُودٌ رَبُّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر، ٣١] وهذا جواب أيضاً عن أنه لم يخلقها في لحظة وهو قادر على ذلك، وعن سعيد بن جبیر: إنما خلقها في ستة أيام وهو قادر أن يخلقها في لحظة واحدة، تعليمًا لخلقها الرفق والتثبت، وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيداً للمسلمين، وعن مجاهد أول الأيام يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ولما كان تدبير هذا الملك أمراً باهراً أشار إليه بأداة التراخي بقوله تعالى: ﴿ثم استوى على العرش﴾ أي: شرع في التدبير لهذا الملك الذي اخترعه وأوجده، ولا يجوز أن يفسر بالاستقرار، لأنه يقتضي التغير الذي هو دليل الحدوث، ويُقتضي التركيب وكل ذلك على الله محال، فإن قيل: يلزم من ذلك أن يكون خلق العرش بعد خلق السموات، وقال الله تعالى: ﴿وَكُنَّ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود، ٧]؟ أجيب: بأن كلمة ثم ما

دخلت على خلق العرش بل على رفعه على السموات وهو في اللغة سرير الملك وفي رفع قوله تعالى ﴿الرحمن﴾ أوجه؛ أحدها: أنه خبر الذي خلق أو خير مبتدأ مضمّر أي: هو الرحمن ولهذا أجاز الزجاج وغيره الوقف على العرش، ثم يبتدئ الرحمن أي: هو الرحمن الذي لا ينبغي السجود والتعظيم إلا له، أو يكون بدلاً من الضمير في استوى، وعلى هذا اقتصر الجلال المحلي. واختلف في معنى الفاء في قوله تعالى: ﴿فاسأل به﴾ على قولين؛ أحدهما: أنها على بابها وهي متعلقة بالسؤال، والمراد بقوله: ﴿خبيراً﴾ أي: عالماً يخبرك بحقيقته هو الله تعالى، ويكون من التجريد كقوله: رأيت به أسداً والمعنى: فاسأل الله الخبير بالأشياء قال الزمخشري: أو فاسأل بسؤاله خبيراً كقولك: رأيت به أسداً أي: برؤيته انتهى. فقال الكلبي: فقوله به يعود إلى ما ذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش، والباء من صلة الخبير وذلك الخبير هو الله تعالى، لأنه لا دليل في العقل على كيفية خلق السموات والأرض، والاستواء على العرش، ولا يعلمها أحد إلا الله تعالى، والثاني: أن تكون الباء بمعنى عن إما مطلقاً وإما مع السؤال خاصة كهذه الآية، وكقول علقمة بن عبدة^(١):

فإن تسألوني بالنساء فلأنني خبير بأدواء النساء طبيب

والضمير في به لله وخبيراً من صفات الملك وهو جبريل عليه السلام، فعن ابن عباس أن ذلك الخبير هو جبريل وإنما قدم لرؤوس الآي وحسن النظم، وقال ابن جرير: الباء في به صلة والمعنى: فاسأله خبيراً، وخبيراً نصب على الحال وقيل: به يجري مجرى القسم كقوله تعالى: ﴿وَتَقُوا اللَّهَ الْوَيْ تَكَاثُرًا﴾ [النساء، ١]، وقيل: فاسأل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى تعرف من ينكره ومن ثم كانوا يقولون: ما نعرف الرحمن إلا الذي باليمامة يعنون مسيلمة الكذاب، وكان يقال له: رحمن اليمامة، وقيل: فاسأل بسبب سؤالك إياه خبيراً عن هذه الأمور وكل أمر تريده فيخبرك بحقيقة أمره ابتداءً وحالاً ومآلاً، فلا يضيق صدرك بسبب هؤلاء المدعويين، فإنه ما أرسلك إلا وهو عالم بهم فسيعلني كعبك عليهم ويحسن لك العاقبة، وقرأ ابن كثير والنكسائي بالنقل، وكذا يقرأ حمزة في الوقف، والباقون يسكون السين وفتح الهمزة.

ولما ذكر تعالى إحسانه إليهم وإنعامه عليهم ذكر ما أبدوه من كفرهم في موضع شكرهم بقوله: ﴿وإذا قيل لهم: أي: من أي قائل قال لهؤلاء الذين يتقلبون في نعمه: ﴿اسجدوا﴾ أي: اخضعوا بالصلاة وغيرها ﴿للرحمن﴾ أي: الذي لا نعمة لكم إلا منه ﴿قالوا وما الرحمن﴾ متجاهلين في معرفته فضلاً عن كفر نعمته معبرين بأداة ما لا يعقل، وقال ابن عربي: إنما عبروا بذلك إشارة إلى جهلهم بالصفة دون الموصوف، ثم عجبوا من أمره بذلك منكبين عليه بقولهم: ﴿أنسجد لما تأمرنا﴾ فعبروا عنه بعد التجاهل في أمره، والإنكار على الداعي إليه أيضاً بأداة ما لا يعقل ﴿وزادهم﴾ أي: هذا الأمر الواضح المقتضي للإقبال والسكون شكراً للنعمة وطمعاً في الزيادة ﴿نفوراً﴾ أي: عن الإيمان والسجود.

تنبيه: هذه السجدة من عزائم سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع والسامع أن يسجد عند

(١) البيت من الطويل، وهو لعنمة الفضل في ديوانه ص ٣٥، وأدب الكاتب ص ٥٠٨، والأزهية ص ٢٨٤، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٤٩.

قراءتها أو سماعها، وقرأ وإذا قيل لهم هشام والكسائي بالإشمام وضم القاف مع سكون الياء والباقون بكسر القاف، وقرأ لما يأمرنا حمزة والكسائي بالياء التحتية والباقون بالتاء الفوقية، وأبدل ورش والسوسي الهمزة وقفاً ووصلاً وحمزة وقفاً لا وصلاً.

ولما حكى تعالى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود وذكر ما لو تفكروا فيه لعرفوا وجوب السجود والعبادة للرحمن قال عز من قائل: ﴿تَبَارَكَ أَي: ثبت ثباتاً لا نظير له﴾ الذي جعل في السماء التي تقدم أنه اخترعها، واختلف في معنى قوله: ﴿بروجاً﴾ فقال الزجاج ومجاهد وقتادة: هي النجوم الكبار سميت بروجاً لظهورها، وقال عطية العوفي: هي القصور فيها الحرس كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْعٍ مُّشْتَرٍ﴾ [النساء، ٧٨] وقال عطاء عن ابن عباس: هي الاثنا عشر التي هي منازل الكواكب السبعة السيارة وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوث، فالحمل والعقرب بيتا المريخ، والثور والميزان بيتا الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوث بيتا المشتري، والجدي والدلو بيتا زحل، وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربعة فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوث مثلثة مائية.

﴿وجعل فيها﴾ أي: السماء وقيل: البروج ﴿سراجاً﴾ أي: شمساً وقرأ حمزة والكسائي بضم السين والراء على الجمع للتنبية على عظمته في ذلك من حيث إنه أعظم من ألوف من السرج فهو قائم مقام الوصف كما في الذي بعده كما سيأتي وقيل: المراد بالجمع الشمس والكواكب الكبار، والباقون بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على التوحيد ﴿وقمرأ منيراً﴾ أي: مضيئاً بالليل.

ولما ذكر تعالى هاتين الآيتين ذكر ما هما آيتاه بقوله تعالى: ﴿وهو الذي جعل الليل﴾ أي: الذي آتاه القمر ﴿والنهار﴾ أي: الذي آتاه الشمس ﴿خلفه﴾ أي: ذوي حالة معروفة في الاختلاف، فيأتي هذا خلف ذاك بضد ما له من الأوصاف، وقال ابن عباس والحسن: يعني خلفاً وعضواً يقوم أحدهما مقام صاحبه فمن فاته عمله في أحدهما قضاؤه في الآخر قال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتني الصلاة الليلة قال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفه ﴿لمن أراد أن يذكر﴾ أي: يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه فيعلم أنه لا بد له من صانع حكيم واجب الذات رحيم على العباد، وقرأ حمزة بسكون الذال وضم الكاف مخففة من ذكر بمعنى تذكر والباقون بفتح الكاف والذال مشددتين.

﴿أو أراد شكوراً﴾ أي: شكر نعمة ربه عليه من الإتيان بكل منهما بعد الآخر لاجتناء ثمراته ولو جعل أحدهما دائماً لفاتت مصالح الآخر ولحصلت السامة والملل منه والتواني في الأمور المقدرة بالآوقات وفتر العزم الذي إنما يشيره لتداركها دخول وقت آخر وغير ذلك من الأمور التي أحكمها العلي الكبير، وعن الحسن من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له في الليل مستعتب، ومن فاته بالليل كان له في النهار مستعتب.

ولما ذكر الله تعالى عباده الذين خذلهم بتسليط الشيطان عليهم فصاروا حزباً ولم يضيفهم إلى اسم من أسمائه إيداناً بإهانتهم لهوانهم عنده أشار إلى عباده الذين أخلصهم لنفسه قوله تعالى:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ فأضافهم إليه رفعة لهم وإن كان الخلق كلهم عباده وأضافهم إلى وصف الرحمة الأبلغ الذي أنكره أولئك تبشيراً لهم، ثم وصفهم بضد ما وصف به المتكبرين عن السجود إشارة إلى أنهم تخلقوا من هذه الصفة التي أضيفوا إليها بصفات كثيرة؛ الصفة الأولى: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ﴾ وقال تعالى: ﴿عَلَى الْأَرْضِ﴾ تذكيراً بما يصيرون إليه وحيثاً على السعي في معالي الأخلاق ﴿هَوْنًا﴾ أي: هينين أو مشياً هيناً مصدر وصف به مبالغة والهون الرفق واللين، ومنه الحديث: «أحب حبيك هوناً ما»^(١)، وقوله: «المؤمنون هينون»^(٢)، والمثل: إذا عز أخوك فهن، والمعنى إذا عاسر فياسر، والمعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع ووقار لا يضربون لوقارهم بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أثراً وبطراً ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق لقوله تعالى: ﴿وَيَكْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان، ٢٠].

تنبيه: عباد مرفوع بالابتداء وفي خبره وجهان؛ أحدهما: الجملة الأخيرة في آخر السورة أولئك يجزون وبه بدأ الزمخشري والذين يمشون وما بعده صفات للمبتدأ، والثاني: أن الخبر الذين يمشون. الصفة الثانية ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾ أي: بما يكرهون ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾ أي: تسليماً منكم لا نجاهلكم ومشاركة لا خير بيننا ولا شر أي: فنسلم منكم تسليماً فأقيم السلام مقام التسليم وقيل: قالوا: سداداً من القول أي: يسلمون فيه من الإثم والإيذاء وليس المراد التحية؛ لأن المؤمنين لم يؤمروا بالسلام على المشركين، وعن أبي العالية: نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ادعاء النسخ بآية القتال ولا غيرها؛ لأن الإغضاء عن السفهاء وترك المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشرعية أسلم للعرض والورع، وأطلق الخطاب إعلاماً بأن أكثر خصال الجاهل وهو الذي يخالف العلم والحكمة الجهل وهو السفه وقلة الأدب من قوله^(٣):

أَلَا لَا يَجْهَلُونَ أَحَدًا عَلَيْنَا فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ

ولما ذكر تعالى ما بينهم وبين الخلق ذكر ما بينهم وبينه وهي الصفة الثالثة بقوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ (١) ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ عَذَابُكَ كَانَ غَرَامًا﴾ (٢) ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسَقَّرًا وَمُقَامًا﴾ (٣) ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٤) ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ (٥) ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْكَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُحْلَقُ فِيهِ. مَهْلَكًا﴾ (٦) ﴿إِلَّا مَنْ

(١) أخرجه الترمذي في البر حديث ١٩٩٧.

(٢) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح ٥٠٨٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ٦٩٣، والمعجلوني في كشف الخفاء ٤٠٢/٢.

(٣) البيت من الوافر، وهو لعمر بن كلثوم في ديوانه ص ٧٨، ولسان العرب (رشد)، وأما المرتضى ١/ ٥٧، ٣٢٧، ١٤٧/٢٢، والبصائر والذخائر ٨٢٩/٢، وبهجة المجالس ٦٢١/٢، وجمهرة أشعار العرب ١/ ٤١٤، وخزانة الأدب ٤٣٧/٦، وشرح ديوان امرئ القيس ص ٣٢٧، وشرح شواهد المعني ١/ ١٢٠، وشرح القصائد السبع ص ٤٢٦، وشرح القصائد العشر ص ٣٦٦، وشرح المعلقة السبع ص ١٧٨، وشرح المعلقة العشر ص ٩٢، وعيون الأخبار ٢/ ٢١١، وبلا نسبة في لسان العرب (خدع)، والمختصص ٣/ ٨١، وأساس البلاغة (جهل).

تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧١﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِكَابَتْ رَيْبُهُمْ لَهُ يَكْرَهُوا عَلَيْهَا حُبًّا وَعُنْيًا ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْزُقِنَا وَذَرِّئِنَا قُرْعَةً آمِنًا وَاجْعَلْنَا لِلْعَالَمِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا كَسَبُوا وَيُلَاقُونَ فِيهَا بَعَثَتِ رَبُّهُمْ مِنْهُمْ أَجْرًا ﴿٧٦﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَاقِبُ كُلِّ نَبِيٍّ وَسَلَامًا ﴿٧٧﴾ فِيهَا حَسَنَاتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٨﴾ قُلْ مَا يَسْبُوَنَّكُمْ بِكُنْزٍ لِيْ وَلَا دَعَاؤِكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٩﴾

﴿والذين يبيتون﴾ من البيوتة قال الزجاج: كل من أدركه الليل قيل: بات وإن لم ينام كما يقال: بات فلان قلقاً والمعنى يبيتون ﴿لربهم﴾ أي: المحسن إليهم ﴿سجداً﴾ على وجوههم في الصلاة وقتله لأنه أنهى الخضوع، وأخر عنه قوله تعالى: ﴿وقياماً﴾ أي: على أقدامهم وإن كان تطويل القيام أفضل للرؤي، وتخصيص البيوتة؛ لأن العبادة في الليل أشق وأبعد من الرياء، قال الزمخشري: والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره، وقيل: من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً، وقال ابن عباس: من صلى بعد العشاء ركعتين فقد بات ساجداً وقائماً، وقيل: هما الركعتان لركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى عشاء الآخرة في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة كان كقيام ليلة»^(١).

ولما ذكر تعالى تهذيبهم للخلق والخالق وصفهم الله تعالى أنهم مع ذلك خائفون وجلون وهي الصفة الرابعة بقوله تعالى: ﴿والذين يقولون ربنا﴾ أي: المحسن إلينا ﴿أصرف عنا عذاب جهنم﴾ قال ابن عباس: يقولون في سجودهم وقيامهم هذا القول، ثم علل سؤالهم بقوله تعالى: ﴿إن عذابها كان﴾ أي: كوناً جبلت عليه ﴿غراماً﴾ أي: هلاكاً وخسراناً ملحاً لازماً لا ينفك عنه كما قال^(٢):

إن يعاقب يَكُنْ غراماً وإن يعـــ ط جزيلاً فإنه لا يسالي

ومنه الغريم لملازمته والمحاحه فهم يبتهلون إلى الله تعالى في صرف العذاب عنهم لعدم اعتدائهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أحوالهم.

ولما ثبت لهم هذا الوصف أنتج قوله تعالى: ﴿إنها ساءت﴾ أي: تناهت هي في كل ما يحصل منه سوء وهي في معنى بشتت في جميع المذام ﴿مستقراً﴾ أي: موضع استقرار ﴿ومقاماً﴾ أي: موضع إقامة.

تنبيه: ساءت في حكم بشتت كما مر ففيها ضمير مبهم يفسره مستقراً، والمخصوص بالذم محذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هي وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إن وجعلها خبراً لها، ويجوز أن تكون ساءت بمعنى أحزنت ففيها ضمير اسم إن ومستقراً حال أو تمييز والتعليان

(١) أخرجه الدارمي في الصلاة حديث ١٢٢٤.

(٢) البيت من الخفيف، وهو للأعشى في ديوانه ص ٥٩، ولسان العرب (غرم)، ومقاييس اللغة ٤/٤١٩، وتاج العروس (غرم)، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٨/١٣١، والمخصص ٤/٦٢، و٩٨/١٢.

يصح أن يكونا متداخلين أو مترادفين وأن يكونا من كلام الله تعالى وحكاية لقولهم.

ولما ذكر تعالى أفعالهم وأقوالهم أتبع ذلك بذكر إنفاقهم وهو الصفة الخامسة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا﴾ أي: للخلق أو الخالق في واجب أو مستحب أو مباح ﴿لَمْ يَسْرِفُوا﴾ أي: لم يجاوزوا الحد في النفقة بالتبذير فيضيعوا الأموال في غير حقها ﴿وَلَمْ يَقْتَرُوا﴾ أي: لم يضيعوا فيضيعوا الحقوق ﴿وَكَانَ﴾ أي: إنفاقهم ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ أي: الإسراف والإقتار ﴿قَوَامًا﴾ أي: وسطاً. تنبيه: اسم كان ضمير يعود على الإنفاق المفهوم من قوله تعالى: أنفقوا وخبرها قواماً، وبين ذلك معمول له، وقيل: غير ذلك وذكر المفسرون في الإسراف والتقتير وجوهاً؛ أحدها: قال الرازي وهو الأقوى وصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقتير، وبمثل أمر ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء، ٢٩] إذ يقال: ما عال من اقصد، وسأل رجل بعض العلماء ما البناء الذي لا سرف فيه قال: ما سترك من الشمس وأكنك من المطر، قال: فما الطعام الذي لا سرف فيه؟ قال: ما سد الجوعة، قال: فما اللباس الذي لا سرف فيه؟ قال: ما ستر عورتك وأدفاك من البرد، ثانيها: وهو قول ابن عباس: الإسراف النفقة في معصية الله تعالى، والإقتار منع حق الله تعالى، وقال مجاهد: لو أنفق أحد مثل جبل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله تعالى لم يكن سرفاً، ولو أنفق صاعاً في معصية الله تعالى كان سرفاً، وقال الحسن: لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عما يبغي وأنشدوا^(١):

ذهب المال في حمد وخير ذهب لا يقال له ذهب

وسمع رجل رجلاً يقول: لا خير في الإسراف، فقال: لا إسراف في الخير، وعن عمر بن عبد العزيز أنه شكر عبد الملك بن مروان حين زوجه ابنته وأحسن إليه فقال: وصلت الرحم وفعلت وصنعت وجاء بكلام كثير حسن فقال ابن لعبد الملك إنما هو كلام أعده لهذا المقام، فسكت عبد الملك، فلما كان بعد أيام دخل عليه والابن حاضر فسأله عن نفقته وأحواله، فقال: النفقة بين الشيتين، فعرف عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية فقال لابنه: يا بني هذا أيضاً مما أعده، وثالثها السرف مجاوزة الحد في التمتع والتوسع في الدنيا وإن كان من حلال؛ لأنه يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فكانت الصحابة لا يأكلون طعاماً للثمن واللذة ولا يلبسون ثوباً للجمال والزينة ولكن كانوا يأكلون ما يسد جوعتهم ويعينهم على عبادة ربهم ويلبسون ما يستر عوراتهم ويقيهم من الحر والبرد، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كفى سرفاً أن لا يشتهي الرجل شيئاً إلا اشتراه فأكله، وقرأ نافع وابن عامر يفتروا بضم التحتية وكسر الفوقية من أفت، وابن كثير وأبو عمر يفتح التحتية وكسر الفوقية والكوفيون يفتح التحتية وضم الفوقية.

ولما ذكر تعالى ما تحلوا به من أصول الطاعات أتبعه بذكر ما تحلوا عنه من أمهات المعاصي التي هي الفحشاء والمنكر وهو الصفة السادسة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ﴾ أي: رحمة لأنفسهم واستعمالاً للعدل ﴿مَعَ اللَّهِ﴾ أي: الذي اختص بصفات الكمال ﴿إِلَهًا آخَرَ﴾ أي: دعاء جليلاً بالعبادة ولا خفياً بالرياء، ولما نفى عنهم ما يوجب قتل أنفسهم بخسارتهم إياها أتبعه نفى قتل غيرهم بقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ﴾ رحمة للخلق وطاعة للخالق ولما كان من الأنفس ما لا

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

حرمة له بين المراد بقوله تعالى: ﴿التي حرم الله﴾ أي: منع من قتلها ﴿إلا بالحق﴾ أي: بأن تعمل بما يبيح قتلها، ولما ذكر القتل الجلي أتبعه الخفي بتفصيل نسب الولد بقوله تعالى: ﴿ولا يزنون﴾ أي: رحمة للمزني بها ولأقاربها أن تنتهك حرمانهم مع رحمته لنفسه على أن الزنا أيضاً جار إلى القتل والفن وفيه التسبب إلى إيجاد نفس بالباطل كما أن القتل سبب إلى إعدامها بذلك، وقد روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي ﷺ أي الذنب أعظم وفي رواية أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك»^(١) فأنزل الله تصديق ذلك، ﴿والذين لا يدعون مع الله الهاً آخر﴾ الآية.

وقد استشكل تصديق هذه الآية للخبر من حيث إن الذي فيه قتل خاص وزنا خاص، والتقييد بكونه أكبر والذي فيها مطلق القتل والزنا من غير تعرض لعظم؟ وأجيب: بدفع الإشكال بأنها نطقت بتعظيم ذلك من سبعة أوجه؛ الأول: الاعتراض من بين المبتدأ الذي هو ﴿وعباد الرحمن﴾ وما عطف عليه والخبر الذي هو ﴿أولئك يجزون الغرفة﴾ على إحدى الروايتين بذكر هذه الثلاثة خاصة وذلك دال على مزيد الاهتمام الدال على الإعظام، الثاني: الإشارة بأداة البعد في قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك﴾ أي: هذا الفعل العظيم القبيح مع قرب المذكورات فدل على أن البعد من رتبته فهو إشارة إلى جميع ما تقدم؛ لأنه بمعنى ما ذكر، فلذلك وحده وأدغم لام يفعل في الدال أبو الحارث والباقون بالإظهار، الثالث: التعبير باللفي مع المصدر المزيد الدال على زيادة المعنى في قوله: ﴿يلقى أثاماً﴾ دون يأثم ويلقى إثمًا أي: جزاء إثمه.

الرابع: التقييد بالمضاعفة في قوله تعالى مستأنفاً: ﴿يضاعف﴾ بأسهل أمر ﴿له العذاب﴾ جزاء ما أتبع نفسه هواها، الخامس: التهويل بقوله تعالى: ﴿يوم القيامة﴾ الذي هو أهول من غيره بما لا يقاس، السادس: الإخبار بالخلود الذي أقل درجاته أن يكون مكثاً طويلاً بقوله تعالى: ﴿ويخلد فيه﴾ وقرأ يضاعف ويخلد ابن عامر وشعبة برفع الفاء والدال، والباقون يجزهما وأسقط الألف من يضاعف مع تشديد العين ابن كثير وابن عامر فالحزم على أنهما بدلان من يلقي بدل اشتغال، والرفع على الاستئناف، السابع: التصريح بقوله تعالى: ﴿مهاناً﴾ فلما أعظم الأمر من هذه الأوجه علم أن كلاً من هذه الذنوب كبير، وإذا كان الأعم كبيراً كان الأخص المذكور أعظم من مطلق الأعم؛ لأنه زاد عليه بما صار به خاصاً فثبت بهذا أنها كبائر وإن قتل الولد والزنا بحليلة الجار أكبر ما ذكر فوجد تصديق الآية للخبر.

وقرأ حفص مع ابن كثير بصلة الهاء بالياء من فيه قبل مهاناً، فإن قيل: ذكر أن من صفات عباد الرحمن صفات حسنة فكيف يليق بعد ذلك أن يطهرهم عن الأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزنا قلر كان الترتيب بالعكس كان أولى؟ أجيب: بأن الموصوف بتلك الصفات السابقة قد يكون متمسكاً بالشرك تديناً وبقتل الموردة تديناً وبالزنا تديناً فبين تعالى أن المراد لا يصير بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن حتى يجتنب تلك الكبائر، وأجاب الحسن بأن المقصود من ذلك التنبيه

(١) أخرجه البخاري في الحدود حديث ٦٨١١، ومسلم في الإيمان حديث ٨٦، وأبو داود في الطلاق حديث

على الفرق بين سيرة المسلمين وسيرة الكفار كأنه قال تعالى: وعباد الرحمن الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، وأنتم تدعون ولا يقتنون وأنتم تقتلون الموءدة ولا يزنون وأنتم تزنون.

ولما أتم تعالى: تهديد الفجار على هذه الأوزار أتبعه ترغيب الأبرار إلى العزيز الغفار بقوله تعالى: ﴿إلا من تاب﴾ أي: رجع عن كل شيء كان فيه من هذه النقائص ﴿وآمن﴾ أي: أوجد الأساس الذي لا يثبت عمل بدونه وهو الإيمان وأكد رجوعه بقوله تعالى: ﴿وعمل عملاً صالحاً﴾ أي: مؤسساً على أساس الإيمان، فإن قيل: العمل الصالح يدخل فيه التوبة والإيمان فذكرهما قبل العمل الصالح يستغني عنه؟ أجيب: بأنهما أفردا بالذكر لعلو شأنهما.

تنبيه: اختلف في هذا الاستثناء على وجهين؛ أحدهما: أنه استثناء متصل وهو ما دل عليه كلام الجمهور لأنه من الجنس، والثاني: أنه منقطع ورجحه أبو حيان معللاً بأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب، فيصير التقدير إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا يضاعف له العذاب، ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف بخلافه في المنقطع، فإن التقدير لكن من تاب إلى آخره، فلا يلقي عذاباً البتة، ووجه كلام الجمهور بأن ما ذكر ليس ب لازم إذ المقصود الإخبار بأن من فعل كذا فإنه يحل به ما ذكر إلا أن يتوب وأما إصابة أصل العذاب وعدمه فلا تعرض في الآية له، ثم زاد تعالى في الترغيب بالإتيان بالفداء ربطاً للجزاء بالشرط دليلاً على أنه سببه، فقال تعالى: ﴿فأولئك﴾ أي: العالو المنزلة ﴿يبدل الله﴾ أي: الذي له العظمة والكبرياء ﴿سيئاتهم حسنات﴾ قال ابن عباس ومجاهد: هذا التبديل في الدنيا فيبدل الله تعالى قبائح أعمالهم في الشرك بمحاسن الأعمال في الإسلام، فيبدلهم بالشرك إيماناً ويقتل المؤمنين قتل المشركين وبأثرتنا إحصائاً وعفة، فكانه تعالى يشرهم بتوفيقهم لهذه الأعمال الصالحة فيستجروا بها الثواب.

وقال الزجاج: إن السيئة بعينها لا تصير حسنة فالتأويل أن السيئة تمحى بالتوبة وتكتب مع التوبة حسنة، والكافر يحبط الله عمله ويثبت عليه السيئات، وقال سعيد بن المسيب ومكحول: إن الله تعالى يمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدلها الحسنة بحكم هذه الآية وهذا هو ظاهر الآية ويدل له ما روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال له اعرضوا عليه صفار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيعرض عليه صفارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم فلا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول: يا رب قد عملت أشياء لا أراها ههنا، قال أبو هريرة: فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه»^(١) «وكان الله﴾ أي: الذي له الجلال والإكرام على الإطلاق أولاً وأبداً «غفوراً﴾ أي: ستور الذنوب كل من تاب بهذا الشرط «رحيماً﴾ به بأن يعامله بالإكرام كما يعامل المرحوم فيعطيه مكان كل سيئة حسنة.

روى البخاري عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك ولما نزل صدرها قال أهل مكة: قد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله وأتين الفواحش فأنزل الله ﴿إلا من تاب﴾ إلى

(١) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٩٠، والترمذي في صفة جهنم حديث ٢٥٩٦.

﴿رحيماً﴾. روى البخاري في التفسير أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، فأتوا محمد ﷺ فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزلت هذه الآية ونزل ﴿قُلْ يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيَّ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر، ٥٣]:

﴿ومن تاب﴾ أي: من ذنوبه غير ما ذكر ﴿وعمل﴾ تصديقاً لادعائه التوبة ﴿صالحاً﴾ ولو كان كل من نيته وعمله ضعيفاً ورغب سبحانه في ذلك بقوله تعالى معلماً أنه يصل إلى الله ﴿فإنه يتوب﴾ أي: يرجع واصللاً ﴿إلى الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال فهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ﴿متاباً﴾ أي: رجوعاً مرضياً عند الله بأن يرغبه الله تعالى في الأعمال الصالحة فلا يزال كل يوم في زيادة بنيته وعمله فيخف عليه ما كان ثقیلاً ويتيسر عليه ما كان عسيراً، ويسهل عليه ما كان صعباً كما مر في أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ولا يزال كذلك حتى يحبه فيكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها بأن يوفقه للخير فلا يسمع إلا ما يرضيه وهكذا.

ولما وصف سبحانه وتعالى عباده بأنهم تحلوا بأصول الفضائل وتخلوا عن أمهات الرذائل ورغب في التوبة؛ لأن الإنسان لمعجزه لا ينفك عن النقص مدحهم بصفة أخرى وهي الصفة المذكورة في قوله تعالى: ﴿والذين لا يشهدون﴾ أي: لا يحضرون ﴿الزور﴾ أي: القول المنحرف عن الصديق كذباً كان أو مقارباً له فضلاً عن أن يتفوهوا به للخير فلا يسمعون أو يقرأوا عليه في مواعظ عيسى ابن مريم ﷺ إياكم ومجالسة الخطائين ويحتمل أنهم لا يشهدون شهادة الزور فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وعن قتادة مجالس الباطل وعن ابن الحنفية اللهو والغناء، وعن مجاهد أعياد المشركين، ثم عطف عليه بما هو أعم منه بقوله تعالى: ﴿وإذا مروا باللغو﴾ أي: الذي ينبغي أن يطرح من الكلام القبيح وغيره ﴿مروا كراماً﴾ أي: أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر إن تعلق بهم أمر أو نهي إشارة أو عبارة على حسب ما يرون نافعاً، فإن لم يتعلق بهم ذلك كانوا معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه لقوله تعالى: ﴿وإذا سكر أو ألقوا أنفسهم على الأرض فالتأوا﴾ أي: ﴿وإذا سكر أو ألقوا أنفسهم على الأرض فالتأوا﴾ [القصاص، ٥٥]، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكناية عما ما يستهجن التصريح به، وعن الحسن لم تشقهم المعاصي، وقيل: إذا سمعوا من الكفار الأذى أعرضوا عنه.

ثم ذكر الصفة الثامنة بقوله تعالى: ﴿والذين إذا ذكروا﴾ أي: ذكرهم غيرهم كائنات من كان لأنهم يعرفون الحق بنفسه لا بقاتله ﴿بآيات ربهم﴾ أي: الذي وفقهم ليذكر إحسانه إليهم في حسن تربيته لهم بالاعتبار بالآيات المرئية والمسموعة ﴿لم يخزوا﴾ أي: لم يسقطوا ﴿عليها صماً﴾ أي: غير واعين لها ﴿وعمياناً﴾ أي: غير متبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا يبصر كأبي جهل والأخنس ابن شريق بل خروا سامعين بأذان واعية مبصرين بعيون راعية، فالمراد من النفي نفي الحال وهي: صماً وعمياناً دون الفعل وهو الخور، فالمراد نفي القيد دون المقيد كما تقول: لا يلقاني زيد مسلماً هو نفي للسلام لا للقاء.

الصفة التاسعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿والذين يقولون﴾ أي: علماء منهم بعد اتصافهم بجميع ما مضى أنهم أهل للإمامة ﴿ربنا هب لنا من أزواجنا﴾ اللاتي قرنتهن بنا كما فعلت بنيهك محمد ﷺ فمدحت أزواجه في كلامك القديم، وجعلت مدحهن يتلى على تعاقب الأزمان والسنين

﴿وذرياتنا قرة أعين﴾ لنا بأن نراهم مطيعين لك ولا شيء أسر للمؤمن من أن يرى حبيبه يطيع الله تعالى، وعن محمد بن كعب ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده يطيعون الله، وعن ابن عباس هو الولد إذا رآه يكتب الفقه وخصوا الأزواج والذرية بذلك؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف.

تنبيه: من في قوله تعالى ﴿من أزواجنا﴾ يحتمل أن تكون بيانية كأنه قيل: هب لنا قرة أعين، ثم بينت القرة وفسرت بقوله: ﴿من أزواجنا وذرياتنا﴾ ومعناه أن اجعلهم لهم قرة أعين وهو من قولهم رأيت منك أسداً أي: أنت أسد، وأن تكون ابتدائية على معنى هب لنا من جهتهم ما نقر به عيوننا من طاعة وإصلاح وأتوا بجمع القلة في أعين؛ لأن المتقين الذين يفعلون الطاعة ويسرون بها قليلون في جنب العاصين، وقيل: سألوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم في الجنة ليتم لهم سرورهم ووحدة القرة لأنها مصدر، وأصلها من البرد لأن العرب تتأذى من الحر وتتروح إلى البرد وتذكر قرة العين عند السرور وسخنة العين عند الحزن ويقال: دمع العين عند السرور بارد وعند لحزن حار، وقال الأزهري: معنى قرة العين أن يصادف قلبه من يرشاه فتقر عينه عن النظر إلى غيره، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص بآلف بعد الباء على الجمع والباقون بغير ألف على الأفراد ﴿واجعلنا للمتقين إماماً﴾ أي: أئمة يقتدون بنا في أمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل فاكتمى بالواحد لدلالته على النجس ولعدم اللبس كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ [غافر، ٦٧] أو أرادوا واجعل كل واحد منا أو أرادوا جمع أم كصاتهم وصيام أو أرادوا اجعلنا إماماً واحداً لاتحادنا واتفاق كلمتنا، وعن بعضهم في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يحسن أن تطلب ويرغب فيها، وقال الحسن: نفتدي بالمتقين ويقتدي المتقون بنا، وقيل: هذا من المقلوب، أي: واجعل لمتقين لنا إماماً واجعلنا مؤتمين مقتدين بهم، وهو قول مجاهد، وقيل: نزلت هذه الآية في العشرة المبشرين بالجنة.

ولما بين تعالى صفات المتقين المخلصين بين بعده إحسانه إليهم بقوله تعالى: ﴿أولئك﴾ أي: العالو الرتبة العظيمة العظيمة المنزلة ﴿يجزون﴾ أي: فضلاً من الله تعالى على ما وفقهم له من هذه الأعمال الزاكية والأحوال الصافية ﴿الغرفة﴾ أي: الغرفات وهي العلال في الجنة فوحد اقتصاراً على الواحد الدال على الجنس والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْفَافِ أَمْثُونَ﴾ [سبا، ٣٧]، وقيل: هي من أسماء الجنة، ولما كانت القرب في غاية التعب لمنافاتها لشهوات النفس وهواها وطبع البدن رغب فيها بأن جعلها سبباً لهذا الجزاء بقوله تعالى: ﴿بما صبروا﴾ أي: أوقعوا الصبر على أمر ربهم ومرارة غربتهم بين الجاهلين في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم وغير ذلك من معالي خلالهم:

ولما كان المنزل لا يطيب إلا بالكرامة والسلامة. قال تعالى ﴿ويلقون فيها﴾ أي: الغرفة ﴿تحية﴾ أي: دعاء الحياة من بعضهم لبعض ومن الملائكة الذين لا يرد دعاؤهم ولا يمتري في إخبارهم، لأنهم عن الله تعالى ينطقون وذلك على وجه الإعظام والإكرام مكان ما أهانهم عباد الشيطان وقيل: ملكاً وقيل: بقاء دائماً ﴿وسلاماً﴾ أي: من الله والملائكة وغيرهم وسلامة من كل آفة مكان ما أصابوهم بالمصائب: اللهم وفقنا لطاعتك واجعلنا من أهل رحمتك وارزقنا مما رزقتهم في دار رضوانك يا أرحم الراحمين، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بفتح الباء وسكون اللام

وتخفيف القاف من لقي كما قال تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم، ٥٩]، والباقون بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف أي: يجعلهم الله تعالى لاقين بأيسر أمر كما قال تعالى ﴿وَلَقَدْ نَفَرْنَا وَشُرُوكَا﴾ [الإنسان، ١١].

﴿خالدين فيها﴾ أي: الغرفة لا يموتون ولا يخرجون مكان ما أزعجهم من ديارهم حتى هاجروا ودلّ على علو أمرها وعظيم قدرها بإبراز مدحها في مظهر التعجب بقوله تعالى: ﴿حَسَنَتْ﴾ أي: ما أحسنها ﴿مستقراً﴾ أي: موضع استقرار ﴿ومقاماً﴾ أي: موضع إقامة وهذا مقابل ساءت ومثله في الإعراب.

ولما شرح سبحانه وتعالى صفات المتقين وأثنى عليهم من أجلها وشرح ثوابهم أمر رسوله ﷺ بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لكفار مكة ﴿ما يعبا﴾ أي: ما يصنع ﴿بكم﴾ أيها الكافرون من عبات الجيش أو لا يعتد بكم ﴿ربي﴾ أي: المحسن إليّ وإليكم برحمانيته المخصص لي بالإحسان برحيمته وإنما خص بالإضافة لاعترافه دونهم ﴿لولا دعاؤكم﴾ أي: عبادتكم وما متضمنة لمعنى الاستفهام وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدر كأنه قيل: وأي عبء بعباً بكم لولا عبادتكم وطاعتكم إياه كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي﴾ [الذاريات، ٥٦] ﴿فقد كلبتكم﴾ بما أخبرتكم به حيث خالفتموه وهذا معنى قول ابن عباس ومجاهد، وقال قوم: ما يعبا ما يبالي بمغفرتكم ربي لولا دعاؤكم معه آلهة وما يفعل بعدنا بكم لولا شرككم كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ [النساء، ١٤٧] لولا دعاؤكم أي: نداؤكم في الشدائد كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَا اللَّهَ تَعَالَى تَعَالَى لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الْغَمِّ﴾ [المنكحوت، ٦٥]، وقوله تعالى: ﴿فَلَعَذَابُهُمْ بِالْآسَاءِ وَالْفَقَرِ لَهُمْ بَشَرُونَ﴾ [الأنعام، ٤٢] ويجوز أن تكون ما نافية وجرى على ذلك الجلال المحلي ﴿فسوف﴾ أي: فتسبب عن تكذيبكم أن يجازيكم على ذلك ولكنه مع قدرته واختياره وقوته لا يعاجلكم بل ﴿يكون﴾ جزاء هذا التكذيب عند انقضاء ما ضربه لكم من الآجال ﴿لزاماً﴾ أي: لازماً يحيق بكم لا محالة، فاعتدوا وتهيؤوا لذلك اليوم فكل آت قريب وكل بعيد عنكم قريب عنده، وعن مجاهد: هو القتل يوم بدر وإنه لوزم بين القتلى لزاماً قتل منهم تسعون وأسر منهم سبعون، وعن ابن مسعود: خمس قد مضين الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام، وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ من أن «من قرأ سورة الفرقان لقي الله وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير حساب»^(١) حديث موضوع والله أعلم.

سورة الشعراء

مكية إلا قوله ﴿والشعراء﴾ إلى آخرها فمديني وهي مائتان وست وعشرون آية وألف ومائتان وسبع وتسعون كلمة وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وأربعون حرفاً.
 روى البغوي عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «طه والطواسين من النوح موسى»^(١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي دلّ علوّ كلامه على عظمة شأنه وعزّ مرامه ﴿الرحمن﴾ الذي لا يعجز على من عصاه ﴿الرحيم﴾ الذي يحيي قلوب أهل وده بالتوفيق لما يرضاه.

﴿طس﴾ ١ يٰذَاكَ مَبْنًى اَلْكُتُبِ اَلنَّبِيّ ٢ لَقَدْ بَحَّحَ نَفْسَكَ اَلَا يَكُوْنُوْنَ مُؤْمِنِيْنَ ٣ اِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنْ سَمَاءٍ مَّاءٍ فَطَلَّتْ اَهْنَقَهُمْ لَمَّا خَضِعِيْنَ ٤ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْتَهُ مُعْرِضِيْنَ ٥ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَبَّأْنِيْهِمْ اَسْمًا مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٦ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَّا اَلْاَرْضَ كَرَاهِيَةً مِّنْ كُلِّ رَوْحٍ كَرِيْمٍ ٧ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ٨ وَاِنَّا رَبُّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٩ وَاِنَّا نَادِيْكَ رَبُّكَ مُوسَى اَنْ تَقُومَ اَلْقَوْمَ اَلْفَلٰطِيْنَ ١٠ قَوْمٌ فِرْعَوْنُ اَلَا يَسْمَعُوْنَ ١١ قَالَ رَبِّ اِنِّىْۤ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُوْنِىْ ١٢ وَيَضِيْقَ صَدْرِىْ وَلَا يَطْلُقَ لِىْ سَوْدٌ وَّرَيْسٌ لِّىْ هٰمُونٌ ١٣ وَلَقَدْ عَلِمْتُ اَنْ يَفْشَلُوْا ١٤ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِاٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ١٥ فَاٰتِنَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ اَلْعٰلَمِيْنَ ١٦ اَنْ اَرْسِلَ مَعَنَا نَبِيَّۤ اِسْرٰهِيْمَ ١٧ قَالَ اَلَمْ نُرِيْكَ فَيَسًا وَّرَيْسًا وَلَبِثْتَ فَيَسًا مِّنْ عَمْرِكَ سِنِيْنَ ١٨ وَقَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْاَمْرِ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ١٩ قَالَ فَعَلْنٰهَا اِذَا وَاَنَّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ٢٠ فَعَزَّزْتُ بِكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَّبَ لِيْ رَبِّىْ حُكْمًا وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٢١ وَذٰلِكَ يَوْمَ تَمُوتُ عَلٰى اَنْ عَسَدْتَ نَبِيَّۤ اِسْرٰهِيْمَ ٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَثَ اَلْعٰلَمِيْنَ ٢٣ قَالَ رَبِّ سَمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُ مُّؤْمِنِيْنَ ٢٤ قَالَ لِمَنْ حَوٰلَهُ اَلَا سَمِعْتُمْ ٢٥ قَالَ رَبُّكُمْ اَوَّلٰئِكَ ٢٦ قَالَ اِنْ رَسُوْلُكُمْ اَلَّذِىۤ اَرْسَلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ٢٧ قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ ٢٨ قَالَ نَبِيٌّ اَتَّخَذَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَأَحْضَلَكُ مِنْ اَلْمَسْجُوْمِيْنَ ٢٩ قَالَ اَوَّلُوْا حِشَّتْ بِنُوْىْ مُّبِيْنٍ ٣٠ قَالَ فَاَتَىۤ بِهِ اِدَّ كُنْتُ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٣١ فَالْقَىۤ عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثَمْبَانٌ مُّبِيْنٌ ٣٢ وَرَجَّ يَدُوْ فَاِذَا هِىَ بَصَاءٌ لِلْاَسْطُرِيْنَ ٣٣ قَالَ لِمَلَا حَوٰلَهُ اِنَّا هٰذَا لَسَجَرٌ عَيْسٌ ٣٤ يَرِىْدُ اَنْ يُغْرِجَكَ مِنْ اَرْضِكَ بِسَخَرِهِ فَاِذَا نَامُرُوْكَ ٣٥ قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَحْأَهْ وَنَعَتْ فِى التَّدْوِيْ حٰثِرِيْنَ ٣٦ يٰاَتُوْكَ بِكُلِّ سَخَرٍ

(١) أخرجه البغوي في تفسيره ٤/٢٦٢، والسيوطي في الدر المنثور ٤/٢٨٨.

عَلَيْهِمْ ﴿١٧٧﴾ فَجَمَعَ الشَّحَرَةُ لِيَمِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿١٧٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُنْجِعُونَ ﴿١٧٩﴾ .

﴿طسم﴾ قال ابن عباس: عجزت العلماء عن علم تفسيرها، وفي رواية عنه: أنه قسم وهو من أسماء الله تعالى. وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن وقال مجاهد اسم السورة، وقال محمد بن كعب القرظي: أقسم بطوله وسنائه وملكه، ولهذا الاختلاف قال الجلال المحلي: الله أعلم بمراده بذلك، وقد قلنا الكلام على أوائل السور في أول سورة البقرة وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بإمالة الطاء، والباقون بالفتح، وأظهر حمزة النون من سين عن الميم، وأدغمها الباقون وهي في مصحف عبد الله بن مسعود ط س م مقطوعة من بعضها.

﴿تلك﴾ أي: هذه الآيات العالية المرام الحائزة أعلى مراتب التمام المؤلفة من هذه الحروف التي تتناطقون بها وكلمات السنتكم ﴿آيات الكتاب﴾ أي: القرآن الجامع لكل فرقان ﴿المبين﴾ أي: الظاهر إيجازه المظهر الحق من الباطل.

ولما كان عنده ﷺ من مزيد الشفقة وعظيم الرحمة على قومه قال تعالى تسلياً له: ﴿لعلك باخع﴾ أي: هالك ﴿نفسك﴾ ضمّاً وأسفاً من أجل ﴿ألا يكونوا﴾ أي: قومك ﴿مؤمنين﴾ أي: راسخين في الإيمان أي: لا تبلغ في الحزن والأسف فإن هذا الكتاب في غاية البيان في نفسه والإبانة للغير، وقد تقدم في غير موضع أنه ليس عليك إلا البلاغ ولو شئنا لهديناهم طوعاً أو كرهاً. والبخع: أن يبلغ بالبيع البخاع بالخاء والباء وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذابح. ولعل: للإشفاق أي: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إيمان قومك فصيره وعزاه وعرفه أن حزنه وغمه لا ينفع كما أن وجود الكتاب ووضوحه لا ينفع.

ثم إنه تعالى أعلمه بأن كل ما هم فيه إنما هو بإرادته بقوله تعالى: ﴿إن نشأ ننزل عليهم﴾ وعبر بالمضارع فيهما إعلاماً بدوام القدرة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون الثانية وإخفائها عند الزاي وتخفيف الزاي، والباقون بفتح النون وتشديد الزاي، ثم قال تعالى محققاً للمراد ﴿من السماء﴾ أي: التي جعلنا فيها يروجاً للمنافع، وأشار إلى تمام القدرة بتوحيدها بقوله تعالى: ﴿آية﴾ أي: قاهرة كما فعلنا ببعض من قبلهم بتق الجبل ونحوه.

تنبيه: هنا همزتان مختلفتان، أبدل نافع وابن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية المفتوحة بعد المكسورة ياء خالصة، وحققها الباقون. ثم أشار تعالى إلى تحقق هذه الآية بالتعبير بالماضي في قوله تعالى عطفاً على تنزل لأنه في معنى أنزلنا ﴿فقطلت﴾ أي: عقب الإنزال من غير مهلة ﴿أعناقهم﴾ أي: التي هي موضع الصلابة وعنهما تنشأ حركات الكبر والإعراض ﴿لها خاضعين﴾ أي: متقادين.

تنبيه: خاضعين: خبر عن أعناقهم، واستشكل جمعه جمع سلامة لأنه مختص بالعقلاء؟ وأجيب عنه بأوجه: أحدها: أن المراد بالأعناق رؤسائهم ومقدموهم شبهوا بالأعناق كما يقال لهم الرؤوس والنواصي والصذور، قال القائل^(١):

(١) يروى البيت بتمامه بلفظ:

ومشهد قد كفيست الغالبين به لي مجمع من نواحي الناس مشهور
والبيت من البسيط، وهو لأم قيس الضبية في لسان العرب (نصاً)، وتاج العروس (نصاً)، ويلا نسبة في أساس البلاغة (نصر).

في محفل من رؤوس الناس مشهود

ثانيها: أنه على حذف مضاف أي: فظل أصحاب الأعناق ثم حذف وبقي الخبر على ما كان عليه قبل الحذف المخبر عنه مراعاة للمحذوف.

ثالثها: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث بالإضافة لمؤنث في قوله^(١):

كما شرقت صدر السفينة من الدم

رابعها: قال الزمخشري: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الكلام على أصله كقولهم: ذهبت أهل اليمامة كأن الأهل غير مذكور، ونوزع في التنظير لأن أهل ليس مقحماً البتة لأنه المقصود بالحكم.

خامسها: أنها عوملت معاملة العقلاء، كقوله تعالى: ﴿سَجِدُوا﴾ [يوسف، ٤] ﴿طَائِفِينَ﴾ [فصلت، ١١] في يوسف والسجدة، وقيل إنما قال تعالى: ﴿خاضعين﴾ لموافقة رؤوس، لأي لتكون على نسق واحد.

﴿وما يأتيهم﴾ أي: الكفار ﴿من ذكر﴾ أي: موعظة أو طائفة من القرآن يذكرنا به فيكون سبب دكرهم وشرهم ﴿من الرحمن﴾ أي: الذي أنكرهم مع إحاطة نعمه بهم ﴿محدث﴾ أي: بالنسبة إلى تنزيله وعلمهم به وأشار تعالى إلى دوام كبرهم بقوله تعالى: ﴿إلا كانوا معرضين﴾ أي: إعراضاً هو صفة لهم لازمة.

ولما كان حال المعرض عن الشيء حال المكذب به قال تعالى: ﴿فقد﴾ أي: فتسبب عن هذا الفعل منهم أنه قد ﴿كذبوا﴾ أي: بالذكر بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به المخبر به عنهم ضمناً في قوله تعالى: ﴿فسياتهم﴾ أي: إذا مسهم عذب الله تعالى يوم بدر ويوم القيامة ﴿أنباء﴾ أي: عظيم أخبار وعواقب ﴿ما﴾ أي: العذاب الذي ﴿كانوا به يستهزون﴾ أي: يهزون من أنه كان حقاً أو باطلاً وكان حقيقاً بأن يصدق ويعظم أمره أو يكذب فيستخف أمره.

ثم قال تعالى معجباً منهم: ﴿أولم يروا إلى الأرض﴾ أي: على سعتها واختلاف نواحيها، ونبه على كثرة ما صنع من جميع الأصناف بقوله تعالى: ﴿كم أنبتنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿فيها﴾ بعد أن كانت يابسة ميتة لا نبات فيها ﴿من كل زوج﴾ أي: صنف متشاكل بعضه لبعض فلم يبق صنف يليق بهم في العاجلة إلا أكثرنا من الإنبات منه ﴿كریم﴾ أي: كثير المنافع محمود العواقب وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى وهو ضد اللثيم، وههنا يحتمل معنيين أحدهما: النبات على نوعين: نافع وضار فذكر كثرة ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع وخلق ذكر الضرار، والثاني: أن يعم جميع النبات نافعه وضاره ويصفهما جميعاً بالكرم وينبه على أنه تعالى ما

(١) صدره: ونشرق بالقول الذي قد أذعته

والبيت من الطويل، وهو للأعشى في ديوانه ص ١٧٣، والأزهية ص ٢٣٨، والأشبّه والبطائر ٢٥٥/٥، وخزانة الأدب ١٠٦/٥، والدرر ١٩/٥، وشرح أبيات سبويه ٥٤/١، والكتاب ٥٢/١، ولسان العرب (صدر)، (شرق)، وملا نسبة في الخصائص ٤١٧/٢.

أثبت شيئاً إلا فيه فائدة، لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لحكمة بالغة وإن غفل عنها الغافلون ولم يتصل إلى معرفتها العاقلون، ولما كان ذلك باهراً للعقل منبهاً له في كل حال على عظيم اقتدار صانعه ويدبح اختياره، وصل به قوله تعالى:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العظيم ﴿آية﴾ أي: دلالة على كمال قدرته تعالى، فإن قيل: حين ذكر الأزواج دل عليها بكلمتي الكثرة والإحاطة وكان لا يحصيها إلا عالم الغيب، فكيف قال إن في ذلك آية؟ وهلا قال لآيات؟ أجيب بوجهين: أحدهما: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتنا فكأنه قال: إن في ذلك الإنبات آية، ثانيهما: أن يراد أنّ في كل واحد من تلك الأزواج آية ﴿و﴾ الحال أنه ﴿ما كان أكثرهم﴾ أي: البشر ﴿مؤمنين﴾ في علم الله تعالى وقضائه فلذلك لا ينفعهم مثل هذه الآيات العظام، وقال سيويه: كان زائدة

﴿وإن﴾ أي: والحال إنّ ﴿ربك﴾ أي: الذي أحسن إليك بالإرسال وسخر لك قلوب الأصفياء وزوى عنك اللد والأشقياء ﴿لهو العزيز﴾ أي: ذو العزة ينتقم من الكافرين ﴿الرحيم﴾ يرحم المؤمنين، ولما كان مع ما ذكر في ذكر القصص تسليّة لنبيينا ﷺ فيما يقاسيه من الأذى والتكذيب وكان موسى ﷺ قد اختص بالكتاب الذي ما بعد القرآن مثله والآيات التي ما أتى بمثلها أحد قبله، بدأ بذكره فقال تعالى: ﴿وإذ﴾ أي: واذكر إذ ﴿نادى ربك﴾ أي: المحسن إليك بكل ما يمكن الإحسان به في هذه الدار، ثم ذكر المنادى بقوله تعالى: ﴿موسى﴾ أي: حين رأى الشجرة والنار، واختلف أهل السنة في النداء الذي سمعه موسى ﷺ أهو الكلام القديم أو صوت من الأصوات؟.

قال أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه: هو الكلام القديم فكما أن ذاته تعالى لا تشبه سائر الذوات مع أن الدليل دال على أنها معلومة ومرئية في الآخرة من غير كيف ولا جهة فكذا كلامه منزّه عن مشابهة الحرف والصوت مع أنه مسموع.

وقال الماتريدي: هو من جنس الحروف والأصوات، وأما المعتزلة: فقد اتفقوا على أن ذلك النداء كان بحروف وأصوات علم به موسى من قبل الله تعالى فصار معجزاً علم به موسى أن الله تعالى مخاطباً له فلم يحتاج مع ذلك لواسطة، ثم ذكر تعالى ما له النداء بقوله تعالى: ﴿أن﴾ أي: بأن ﴿أنت القوم﴾ أي: الذين فيهم قوة وأي قوة ﴿الظالمين﴾ رسولاً، ووصفهم بالظلم لكفرهم، واستعبادهم بني إسرائيل وذبح أولادهم.

وقوله تعالى: ﴿قوم فرعون﴾ أي: معه بدل أو عطف بيان للقوم الظالمين، وقوله تعالى: ﴿اللاتقون﴾ استئناف أتبعه إرساله إليهم للإنتذار تعجباً من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه ولما كان من المعلوم أن من أتى الناس بما يخالف أهواءهم لم يقبل.

﴿قال رب﴾ أي: أيها الرفيق بي ﴿إني أخاف أن يكذبون﴾ أي: فلا يترتب على إتياني إليهم أثر فاجعل لي قبولاً ومهابة تحرسني بها ممن يريدني بسوء، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، والباقون بالسكون.

﴿ويضيئ صدري﴾ من تكذيبهم لي ﴿ولا ينطلق لساني﴾ بأداء الرسالة للعقدة التي فيه بواسطة تلك الجمرة التي لذعته في الطفولية ﴿فأرسل﴾ أي: فتسبب عن ذلك الذي اعتذرت به عن المبادرة إلى الذهاب عند الأمر طلب الإرسال ﴿إلى هارون﴾ أخي ليكون لي عضداً

على ما أمضى له من الرسالة، فيحتمل أن تكون تلك العقدة باقية عند الرسالة، وأن تكون قد زالت عند الدعوة، ولكن لا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء المصاقع الذين أوتوا سلاطة الألسنة وبسطة المقال، وهارون كان بتلك الصفة فأراد أن يقرن به، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا﴾ [الفصص. ٣٤] ومعنى فأرسل إلى هارون: أرسل إليه جبريل واجعله نبياً وأزرنى به واشدد به عضدي، وهذا الكلام مختصر وقد بسطه في غير هذا الموضع وقد أحسن في الاختصار حيث قال: ﴿فأرسل إلى هارون﴾ فجاء بما يتضمن معنى الاستنباء، ومثله في تقصير الطويلة والحسن قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْفُؤَادِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَذْذِيرًا﴾ [الفرقان، ٣٦] حيث اقتصر على ذكر طرفي القصة أولها وآخرها وهما الإنذار والتدمير، ودل بذكرهما على ما هو الغرض من القصة الطويلة كلها وهو أنهم قوم كذبوا بآيات الله فأراد الله إلزام الحجة عليهم فبعث إليهم رسولين فكذبوهما فأهلكهم.

فإن قيل: كيف ساغ لموسى عليه السلام أن يأمره ربه بأمر فلا يقبله بسمع وطاعة من غير توقف ونشيط بعقل، وقد علم أن الله تعالى عليم بحاله؟ أجيب: بأنه قد امتثل وتقبل ولكنه التمس من ربه أن يعضده بأخيه حتى يتعاونوا على تنفيذ أمره وتبليغ رسالته فمهد قبل التماسه عذراً فيما التمس ثم التمس بعد ذلك، وتمهد العذر في التماس المعين على تنفيذ الأمر ليس بتوقف في امتثال الأمر ولا بتعلل فيه، وكفى بطلب العون دليلاً على التقبل لا على التعلل.

ثم زاد في الاعتذار في طلب العون خوفاً من أن يقتل قبل تبليغ الرسالة بقوله: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ أي: تبعه ذنب فحذف المضاف، أو سمي باسمه كما يسمى جزاء السيئة سيئة وهو قتله القبطي وسماه ذنباً على زعمهم، وهذا اختصار قصته المبسوطة في مواضع. ﴿فَأَخَافُ﴾ بسبب ذلك ﴿أَن يَقْتُلُونِ﴾ أي: يقتلونني به.

﴿قَالَ﴾ الله تعالى ﴿كَلَّا﴾ أي: ارتدع عن هذا الكلام فإنه لا يكون شيء، مما خفت لا قتل ولا غيره، وكأنه لما كان التكذيب مع ما قام عليه من الصدق من البراهين المقوية لصاحبها الشارحة لصدوره العلية لأمره عذماً، وقد أجنبناك إلى الإعانة بأخيك.

﴿فَاذْهَبَا﴾ أي: أنت وأخوك متعاضدين إلى ما أمرتك به مزبدين ﴿بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على صدقهما.

تنبيه: ﴿فَاذْهَبَا﴾ عطف على ما دل عليه حرف الردع من الفعل كأنه قيل: ارتدع عما تظن فاذهب أنت وأخوك بآياتنا ﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿مَعَكُمْ مَسْمُوعُونَ﴾ أي: سامعون لأنه تعالى لا يوصف بالمستمع على الحقيقة لأن الاستماع جاز مجرى الإصغاء والاستماع من السمع بمنزلة النظر من الرؤية، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ اسْمُعُ قَرُّ مِّنْ لَّيْلِ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ [الجن، ١] ويقال استمع إلى حديثه وسمع حديثه: أصغى إليه وأدركه بحاسة السمع، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه البرم»^(١) وهو الكحل المذاب ويروى: البرم وهو بزيادة الياء، فإن قيل: لم قال معكم بلفظ الجمع وهما اثنان؟

(١) يروى: «صب في أذنيه الآلك» والحديث أخرجه البخاري في التعبير حديث ٧٠٤٢، وأحمد في المسند ٣٥٩، ١٢٦/١.

أجيب: بأنه تعالى أجراهما مجرى الجمع تعظيماً لهما، أو معكما ومع بني إسرائيل يسمع ما يجيبكم فرعون.

﴿فأتيا﴾ أي: فتسبب عن ذهاب ما ذكرت بالحراسة والحفظة أني أقول لكم اتيا ﴿فرعون﴾ نفسه وإن عظمت مملكته وجلت جنوده ﴿فقلوا﴾ أي: ساعة وصولكما له ولمن عنده ﴿إنا رسول رب العالمين﴾ أي: المحسن إلى جميع الخلق المذير لهم مصالحهم، فإن قيل: هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ﴾؟ [طه، ٤٧] أجيب: بأن الرسول يكون بمعنى المرسل فلم يكن بد من تثنيته، وأما ههنا فهو إما لأنه مصدر بمعنى الرسالة والمصدر يوحد ومن مجيء رسول بمعنى الرسالة قوله^(١):

لقد كذب الواشون ما فهمت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول
أي: برسالة، والواشون الساعون بالكذب عند ظالم وما فهمت بمعنى ما تكلمت، وإما لأنهما ذوا شريعة واحدة فنزلاً منزلة رسول، وإما لأنه من وضع الواحد موضع التثنية لثلازمهما فصارا كالشيئين المتلازمين كالعينين واليدين، وقال أبو عبيدة: يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع تقول العرب هذا رسولي ووكيلي وهذا رسولي ووكيلي وهؤلاء رسولي ووكيلي، كما قال تعالى: ﴿وَمَعَكُمْ لَكُمْ عَذْرٌ﴾ [الكهف: ٥٠].

ثم ذكر له ما قصد من الرسالة إليه فقال معبراً بأداة التفسير، لأن الرسول فيه بمعنى الرسالة التي تتضمن القول: ﴿أن﴾ أي: بأن ﴿أرسل﴾ أي: خل وأطلق، وأعاد الضمير على معنى رسول فقال ﴿معنا بني إسرائيل﴾ أي: قومنا الذين استعبدتهم ظلماً ولا سبيل لك عليهم نذهب بهم إلى الأرض المقدسة التي وعدنا الله تعالى بها على السنة الأنبياء من آبائنا عليهم الصلاة والسلام، وكان فرعون استعبدهم أربعمئة سنة وكانوا في ذلك الوقت ستمائة وثلاثين ألفاً، ويروى أن موسى رجع مصر وعليه جبة صوف وفي يده عصاه ومكتل معلق في رأس العصا وفيه زاده فدخل داره نفسه وأخبر هارون بأن الله تعالى أرسلني إلى فرعون وأرسل إليك حتى ندعو فرعون إلى الله تعالى، فخرجت أمهما وصاحت، وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك فلو ذهبتما إليه قتلكما فلم يمتنع بقولها وذهبا إلى باب فرعون ليلاً ودقا الباب ففرج البوابون وقالوا من بالباب، وروي أن البواب اطلع عليهما وقال من بالباب ومن أنتما؟ فقال موسى أنا رسول رب العالمين فذهب البواب إلى فرعون وقال إن مجنوناً بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين فقال فرعون ائذن له لعلنا نضحك منه، وقيل: لم يؤذن لهما إلى سنة فدخلوا عليه وأديا رسالة الله عز وجل فعرف فرعون موسى لأنه نشأ في بيته فلما عرفه. ﴿قال﴾ له منكراً عليه ﴿ألم نربك﴾ حذف، فأتيا فرعون فقالا له ذلك لأنه معلوم لا يشتبه وهذا النوع من الاختصار كثير في القرآن ﴿فينا﴾ أي: في منازلنا ﴿وليداً﴾ أي: صغيراً قريباً من الولادة بعد فطامه ﴿وليت فينا﴾ أي: في عزنا باعتبار انقطاعك إلينا وتعزلك بنا ﴿من صمرك سنين﴾ ثلاثين سنة فما لنا عليك من الحق ينيهي أن يمنعك من مواجهتنا بمثل هذا، وكأنه عبر بما يفهم النكد كناية عن مدة مقامه عنده بأنها كانت نكدة لأنه وقع فيما كان يخافه وفاته ما كان يحتاج

(١) البيت من الطويل، وهو لكثير في ديوانه ص ١١٠، ولسان العرب (رسل)، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ١٢/ ٣٩١، وديوان الأدب ١/ ٣٩٥، وتاج العروس (رسل)، ويروى: «برسيلي»، بدل: «برسولي».

به من ذبح الأطفال، وكان موسى يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى ابنه، وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار الشاء المثلثة عند التاء، والباقون بالإدغام.

ولما ذكره ما يحمله على الحياء منه ذكره ذنباً يخاف من عاقبته فقال مهولاً له بالكنية. ﴿وفعلت فعلتك﴾ أي: من قتل القبطي، ثم أكد نسبته إلى ذلك مشيراً إلى أنه عامله بالحلم تخجيلاً له فقال ﴿التي فعلت وأنت﴾ أي: والحال أنك ﴿من الكافرين﴾ قال الحسن والسدي من الكافرين بإهلك ومعناه: على ديننا هذا الذي تعيبه، وقال أكثر المفسرين أي: الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد يقول ربيناك فكافأنا أن قتلنا من نفساً وكفرت بنعمتنا وهذا رواية العوفي عن ابن عباس: وقال إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية.

﴿قال﴾ له موسى مجيباً على طريقة النشر المشوش واثقاً بوعد الله تعالى بالسلامة ﴿فعلتها إذ﴾ أي: إذ قتلته ﴿وأنا من الضالين﴾ أي: من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله، أو المخطئين كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل. قال ابن جرير: والعرب تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع الضلال. وقيل: لا أعرف ذنباً فانا واثق من كل جهة حتى يوجهني ربي إلى ما شاء.

﴿ففررت﴾ أي: فتسبب عن فعلها أنني فررت ﴿منكم﴾ أي: منك لسلطوتك ومن قومك لإغرائهم بياك عليّ ﴿لما خفتمكم﴾ على نفسي أن تقتلوني بذلك القتل الذي قتلته خطأ وأنا ابن اثني عشرة سنة مع كونه كافراً مهتر الدم ﴿فوهب لي ربي﴾ الذي أحسن إليّ بتربتي عندكم تحت كنف أمي أمنة عليّ مما أحدثتم من الظلم ﴿حكماً﴾ أي: علماً وفهماً، وقيل نبوة ﴿وجعلني من المرسلين﴾ أي: فاجهد الآن جهدك فإني لا أخافك لقتل ولا غيره.

ولما اجتمع في كلام فرعون من وتعبير، بدأه بجوابه عن التعبير ولأنه الأخير فكان أقرب ولأنه أهم، وهو معنى ما تقدم من أنه على طريقة النشر المشوش بأن يبدأ بالأخير قبل الأول، ولهذا كرر على امتنانه عليه بالتربية فأبطله من أصله موبخاً له مبكراً متكرراً عليه غير أنه حذف حرف الإنكار إجمالاً في القول وإحساناً في الخطاب وأبى أن تسمى نعمته إلا نعمة بقوله: ﴿وتلك﴾ أي: التربية الشنيعة العظيمة في الشناعة التي ذكرتها ﴿نعمة تمنها عليّ أن عبدت﴾ أي: تعبدك وتذللك قومي ﴿بني إسرائيل﴾ أي: جعلتهم عبيداً ظلماً وعدواناً وهم أبناء الأنبياء ولسلفهم يوسف عليه السلام عليكم من المنة بإحياء نفوسكم أولاً وعثق رقابكم ثانياً، ما لا تقدرُونَ له على جزاء أصلاً ثم ما كفأك ذلك حتى فعلت ما لم يفعله مستعبد فأمرت بقتل أبناءهم فكان ذلك سبب وقوعي إليك لأسلم من ظلمك، ولو لم تفعل ذلك لكفلتني أهلي ولم يلقوني في اليتم فكيف تمن عني بذلك؟ وقيل: معناه إنك تدعي أن بني إسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد في تربته. وقال الحسن: إنك استعبدت بني إسرائيل فأخذت أموالهم وأنفقت منها عليّ فلا نعمة لك بالتربية. وقيل: إن الذي تولى تربتي هم الذين استعبدتهم فلا منة لك عليّ لأن التربية كانت من قبل أمي ومن قومي، ليس لك إلا مجرد الاسم وهذا ما يعد إتماماً.

فإن قيل: لم جمع الضمير في منكم وخفتمكم مع إفراده في تمنها وعبدت؟ أجيب: بأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده ولكن منه ومن ملته المؤتمرين بقتله، كما مرّت الإشارة إليه بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَلَمَّاكُ بِأَيْمُونِكَ يَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠] وأما الامتنان فمته وحده وكذلك التعبد.

ولما قال له بوابه إن ههنا من يزعم أنه رسول رب العالمين وأدخله عليه .

﴿قال﴾ له ﴿فرعون﴾ عند دخوله حائلاً عن جوابه منكراً لخالفه على سبيل التجاهل كما أنكر هؤلاء الرحمن متجاهلين وهم أعرف الناس بغالب أفعاله كما كان فرعون يعرف لقول موسى عليه الصلاة والسلام ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَمِلُ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢] ﴿وما رب العالمين﴾ أي: الذي زعمتما أنكما رسوله وإنما أتى بما دون من لأنها يسأل بها عن طلب الماهية كقولك ما العنقاء .

ولما كان جواب هذا السؤال لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه لاستحالة التركيب في ذاته عدل موسى ﷺ إلى جواب ممكن فأجاب بصفاته تعالى، كما قال تعالى إخباراً عنه: ﴿قال رب﴾ أي: خالق ومبدع ومدبر ﴿السموات﴾ كلها ﴿والأرض﴾ وإن تباعدت أجرامها بعضها من بعض ﴿وما بينهما﴾ أي: بين السموات والأرض فأعاد ضمير التثنية على جمعين اعتباراً بالجنسين وخصه بهذه الصفات لأنها أظهر خواصه وآثاره وفيه إيصال لدعواه أنه إله، ومعنى قوله ﴿إن كنتم موقنين﴾ أي: إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح فنعمكم هذا الجواب وإلا لم ينفع، أو إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما توقعون به لظهوره وإنارة دليله .

ولما ذكر موسى ﷺ هذا الجواب الحق . ﴿قال﴾ فرعون ﴿لمن حوله﴾ من أشراف قومه، قال ابن عباس: وكانوا خمسمائة رجل عليهم الأسورة وكانت للملوك خاصة ﴿ألا تستمعون﴾ جوابه الذي لم يطابق السؤال، سأله عن حقيقته وهو يجني بالفاعلية .

ولما كان يمكن أن يعتقد أن السموات والأرضين واجبة لذاتها فهي غنية عن الخالق .

﴿قال﴾ لهم موسى زيادة في البيان ﴿ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ فعدل عن التعريف بخالقية السموات والأرض إلى التعريف بكونه تعالى خالقاً لهم ولآبائهم، إذ لا يمكن أن يعتقد في نفسه وفي آباءه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم لأنّ المشاهدة دلت على أنهم وجدوا بعد العدم وعدموا بعد الوجود، وما كان كذلك استحالة أن يكون واجباً لذاته واستحالة وجوده إلا بالموثر فكان التعريف بهذا الأثر أظهر ولكن فرعون لم يكتف بذلك ولهذا . ﴿قال﴾ إن رسولكم على طريق التهكم إشارة إلى أن الرسول ينبغي أن يكون أعقل الناس ثم زاد الأمر بقوله: ﴿الذي أرسل إليكم﴾ أي: وأنتم أعقل الناس ﴿لمجنون﴾ لا يفهم السؤال فضلاً عن أن يجيب عنه، فكيف يصلح للرسالة من الملوك؟

فلما قال ذلك عدل موسى ﷺ إلى طريق ثالث أوضح من الثاني بأن . ﴿قال رب المشرق والمغرب﴾ أي: الشروق والغروب ووقتهما وموضعهما ﴿وما بينهما﴾ من المخلوقات لأنّ التدبير المستمر على هذا الوجه المعجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر قادر، وهذا بعينه طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع نمرود، فإنه استدلل أولاً بالإحياء والإماتة وهو الذي ذكر موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: ﴿ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ فأجابه نمرود ﴿أَنَا أَنِّي وَأَبِيَّتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] فقال ﴿فَلْيَكُنْ اللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَأَنَا وَالْمَغْرِبُ فَهَيْتُ الَّذِي كَفَرُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وهو الذي ذكره موسى ﷺ بقوله: ﴿رب المشرق والمغرب﴾ وأما قوله: ﴿إن كنتم تعقلون﴾ فكأنه ﷺ قال إن كنت من العقلاء عرفت أنه لا جواب عن سؤالك إلا ما ذكرت لك، لأنك طلبت مني تعريف حقيقته

ولا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته، فلم يبق إلا أن أعرف حقيقته بآثار حقيقته، وقد عرفت حقيقته بآثار حقيقته فمن كان عاقلاً يقطع بأنه لا جواب عن سؤالك إلا ما ذكرته لك.

فلما انقطع فرعون عن الجواب ولزمته الحجة تكبر عن الحق وعدل إلى التخويف بأن. ﴿قال﴾ لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين ﴿أي﴾ واحداً ممن هم في سجن على ما تعلم من حالي في اقتداري ومن سجون وفظاعتها، ومن حال من فيها من شدة الحصر والغلظ في الحجر. قال الكلبي: كان سجنه أشد من القتل لأنه كان يأخذ الرجل فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق وحده لا يسمع ولا يبصر فيها شيئاً، وقرأ ابن كثير وحفص وعاصم بإظهار الذال عند التاء، والباقون بالإدغام.

ثم ذكر موسى ﷺ كلاماً مجملًا ليعلق فرعون قلبه به فيعدل عن وعيده، بأن. ﴿قال﴾ مدافعاً بالنبي هي أحسن إرخاء للعنان لإزادة البيان معنى لا يبقى معه عذر ولا نسيان، لأن من العادة الجارية السكون إلى الإنصاف والرجوع إلى الحق والاعتراف ﴿أولو﴾ أي: أتسجنني ولو ﴿جنتك﴾ بشيء مبین ﴿أي﴾ هل يحسن أن يذكر هذا مع اقتداري على أن أتبيك بشيء بدليلين يدلان على وجود الله تعالى وعلى أنني رسوله فعند ذلك. ﴿قال﴾ طمعاً في أن يجد موضعاً للتكذيب أو التليس ﴿فأت به﴾ أي: تسبب عن قولك هذا أنني أقول انت بذلك الشيء ﴿إن كنت من الصادقين﴾ أي: فيما ادعيت من الرسالة.

تنبيه: الواو في أولو جنتك واو الحال وليتها الهمزة بعد حذف الفعل كما علم من التقرير، فإن قيل: كيف قطع الكلام بما لا تعلق له بالأول وهو قوله أولو جنتك بشيء مبین أي: بآية بينة والمعجز لا يدل على ذلك كدلالة سائر ما تقدم؟ أجيب: بأنه يدل بما أراد أن يظهره من انقلاب العصا حية على الله تعالى وعلى توحيده وعلى أنه صادق في ادعاء الرسالة، فالذي ختم به كلامه ما تقدم.

﴿فالتقى﴾ أي: فتسبب عن ذلك وتعبه أن ألقى موسى ﴿عصاه﴾ التي تقدم في غير سورة أن الله تعالى أراه إياها ولم يصرح باسمه اكتفاء بضميره لأنه غير ملتبس ﴿فإذا هي ثعبان﴾ أي: حية في غاية الكبر ﴿مبين﴾ أي: ظاهر ثعبانيته، روي أنها لما انقلبت حية ارتفعت إلى السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة إلى فرعون تقول يا موسى مرني بما شئت، ويقول فرعون أسألك بالذي أرسلت إلا ما أخذتها فأخذها فعادت عصا، فإن قيل: كيف قال هنا ﴿ثعبان مبین﴾ وفي آية أخرى ﴿فإذا هي حية شتى﴾ [طه: ٢٠] وفي آية ثالثة ﴿كأنها جَانٌ﴾ [النمل: ١٠] والجان مائل إلى الصغر والثعبان إلى الكبر؟ أجيب: بأن الحية اسم الجنس ثم لكبرها صارت ثعباناً، وشبهها بالجان لحفتها وسرعتها، ويحتمل أنه شبهها بالشیطان لقوله تعالى: ﴿وَلَلْجَانَّ حَلَفْتُ مِنْ قَلْبٍ نَّارِ السُّمُورِ﴾ [الحجر: ٢٧] ويحتمل أنها كانت صغيرة كالجان ثم عظمت فصارت ثعباناً.

ثم إن موسى ﷺ لما أراه آية العصا قال فرعون هل غيرها قال: نعم. ﴿ونزع يده﴾ أي: التي كانت احترقت لما أخذ الجمرة وهو في حجر فرعون، وبذل فرعون جهده في علاجها بجميع من قدر عليه من الأطباء فعمجروا عن إبرائها نزعها من جيبه بعد أن أراه إياها على ما يعده منها ثم أدخلها في جيبه ﴿فإذا هي﴾ بعد النزع ﴿بيضاء للناظرين﴾ يضيء الوادي من شدة بياضها من غير

برص، لها شعاع كشعاع الشمس يعشي البصر ويسد الأفق.

فعند هذا أراد فرعون تعمية هذه الحجة على قومه فذكر أموراً أولها أن.

﴿قال للملأ حوله﴾ لما وضع له الأمر يمتوه على عقولهم: خوفاً من إيمانهم ﴿إن هذا لساحر عليم﴾ أي: شديد المعرفة بالسحر، حوله: حال من الملأ ومفعول القول، قوله: ﴿إن هذا لساحر عليم﴾ ولما أوقعهم بما جبلهم به أحماهم لأنفسهم فقال ملغياً لجلباب الإلهية لما قهره من سلطان المعجزة. ﴿يريد أن يخرجكم من أرضكم﴾ أي: هذه التي هي قوامكم ﴿بسحره﴾ أي: بسبب ما أتى به، فإنه يوجب استتباع الناس فيتمكن مما يريد، ثم قال لقومه الذين كان يزعم أنهم عبيده وأنه إلههم، ما دل على أنه حارت قواه فحط عن منكيه كبرياء الربوبية وارتعدت فرائضه لما استولى عليه من الدهش والحيرة حتى جعل نفسه مأموراً بعد أن كان يدعي كونه أمراً بل إلهاً قادراً ﴿فماذا تأمرون﴾ أي: في مذاقته عما يريد بنا.

﴿قالوا﴾ أي: الملأ الذين كانوا حوله ﴿أرجه وأخاه﴾ أي: آخر أمرهما ومناظرتهما إلى اجتماع السحرة، ولم يأمر بقتلهما ولا بما يقاربه، فسبحان من يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده فيها به كل شيء ولا يهاب هو غير خالقه. وقرأ قالون بغير همز واختلاس كسرة الهاء، وورش والكسائي بغير همز وإشباع حركة كسرة الهاء، وابن كثير وهشام بالهمزة الساكنة وصلة الهاء مقصورة، وأبو عمرو بالهمزة وضم الهاء مقصورة، وابن ذكوان بالهمزة وكسر الهاء مقصورة، وعاصم وحزمة بغير همز وإسكان الهاء ﴿وابعث في المدن حاشرين﴾ أي: رجالاً يحشرون السحرة، وأصل الحشر: الجمع بكراهة، وقيل: إن فرعون أراد قتل موسى فقالوا له لا تفعل فإنك إن تقتله دخلت الناس شبهة في أمره، ولكن أخره واجمع له سحرة ليقاوموه ولا يثبت له عليك حجة، وعارضوا قوله ﴿إن هذا لساحر عليم﴾ بقولهم: ﴿يأتوك بكل ساحر﴾ أي: بليغ في السحر، فجاءوا بكلمة الإحاطة وصيغة المبالغة ليطمأنوا من نفسه ويسكنوا من بعض قلقه ﴿عليم﴾ أي: متناه في العلم به بعدما تنهى في السحرة، وعبر بالبناء للمفعول في قوله. ﴿فجمع السحرة﴾ إشارة إلى عظمة ملكه، أي: بأيسر أمر لما له عندهم من العظمة ﴿لميقات يوم معلوم﴾ أي: في زمانه ومكانه وهو ضحى يوم الزينة كما مر في طه، وعن ابن عباس: وافق يوم السبت من أول يوم من ستهم وهو يوم النوروز.

﴿وقيل﴾ أي: يقول من يقبل لكونه عن فرعون ﴿للناس﴾ أي: عاتة وقوله ﴿هل أنتم مجتمعون﴾ فيه استبطاء لهم في الاجتماع، والمراد منه استعجالهم واستحثاثهم كما يقول الرجل لخلّامه هل أنت منطلق إذا أراد أن يحرك منه ويحثه على الانطلاق، كأنما يخيل له أنّ الناس قد انطلقوا وهو واقف، ومنه قول تأبط شراً، اسم شاعر^(١):

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مسخراق

(١) البيت من البسيط، وهو لجابر بن الران أو لجبرير أو لتأبط شراً أو هو مصنوع في خزانة الأدب ٢١٥/٨، ولجبرير بن الخطفي، أو لمجهول أو هو مصنوع في المقاصد النحوية ٥١٣/٣، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢٥٦/٢، والدور ١٩٢/٦، وشرح أبيات سيبويه ٣٩٥/١، وشرح ابن عقيل ص ٤٢٨، والكتاب ١٧١/١.

أي: هل أنت حاث على إرسال دينار أو عبد رب، اسمي رجلين، والثاني منصوب على محل الأول، وأخا عون منادى أو عطف بيان له، وعليه اقتصر الكشف.

﴿لَمَّا نَبُحَ السَّحَرَةُ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْفَالِيبِينَ﴾ (١) ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ كَانُوا لَنَحْنُ الْفَالِيبِينَ﴾ (٢) ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمَقْرِبِينَ﴾ (٣) ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُقْلُونَ﴾ (٤) ﴿فَلَقَوْا جِئْتُمْ بِعِصِيَّتِهِمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ (٥) ﴿فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (٦) ﴿فَالْقَىٰ السَّحَرَةُ سَوَاجِدَ﴾ (٧) ﴿قَالُوا لَمَّا رَبِّ الْفَالِيبِينَ﴾ (٨) ﴿رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ (٩) ﴿قَالَ مَا مَشَرُّ لَكُم فَبَلَّ أَنْ مَادَنَ لَكُمْ إِنَّكُمْ لَكَاكِرُكُمْ﴾ (١٠) ﴿الَّذِي عَلِمَكُمُ الْيَتْرُ فَاسْتَوْفُوا نَفْسَكُمْ لَأَقْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَأَصْلَبَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١١) ﴿قَالُوا لَا صَبْرَ لَنَا إِلَّا نُنَايِلُونَ﴾ (١٢) ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغَيِّرَ لَنَا رَبُّنَا خَطْلَيْنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣) ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أُنْزِلْ بِعِصِيَّتِكَ مَائِدَةً مِنْ رَبِّكَ فَفَرَسَ﴾ (١٤) ﴿فَأَخْرَجْنَاهُ مِنْ جَبَّتِ رَحْمَتِي﴾ (١٥) ﴿وَنُحُورٍ وَمَقَابِرَ كَرِيمٍ﴾ (١٦) ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ (١٧) ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ شُرَفِيَّةً﴾ (١٨) ﴿فَلَمَّا زَكَّاهُ الْيَتْرُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُوكُمْ﴾ (١٩) ﴿فَدَّ كَلَّأُ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (٢٠) ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْيَتْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالضَّفَادِ الْعَظِيمِ﴾ (٢١) ﴿وَأَلْقَيْنَا نَمُ الْآخَرِينَ﴾ (٢٢) ﴿وَأَصْحَابُ مُوسَىٰ مِنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ (٢٣) ﴿ثُمَّ أَعْرِفُ الْآخَرِينَ﴾ (٢٤) ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٥) ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٦) ﴿وَأَقْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٢٧) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ﴾ (٢٨) ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُنُّكَ فَتْلًا مِمَّا عَنكَيْنِ﴾ (٢٩) ﴿قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ إِذْ تَدْعُوهُمْ﴾ (٣٠) ﴿أَمْ تَتَفَكَّرُونَ أَمْ تَعْمُرُونَ﴾ (٣١) ﴿قَالُوا بَلْ وَحْدًا مَنَاءً كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (٣٢) ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ (٣٣) ﴿أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ﴾ (٣٤) ﴿فَإِنَّهُمْ عَادُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْفَالِيبِينَ﴾ (٣٥) ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٣٦) ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ (٣٧) ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (٣٨) ﴿وَالَّذِي يُسَيِّئُ ثُمَّ يُصْحِيهِ﴾ (٣٩) ﴿وَالَّذِي أَصْنَعُ أَنْ يَغَيِّرَ لِي خُطْبَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٤٠) ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالنَّصِيحِينَ﴾ (٤١).

﴿لَمَّا نَبُحَ السَّحَرَةُ﴾ أي: في دينهم ﴿إِنْ كَانُوا هُمُ الْفَالِيبِينَ﴾ أي: لموسى في دينه ولا ننبع موسى في دينه، وليس غرضهم اتباع السحرة وإنما الغرض الكلي أن لا يتبعوا موسى فسادوا الكلام مساق الكناية لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين لموسى، وقيل: أرادوا بالسحرة موسى وهارون وقالوا ذلك على طريق الاستهزاء وعبر بالفاء في قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ﴾ أي: الذين كانوا في جميع بلاد مصر إيداناً بسرعة حشرهم لضخامة ملكه ووقور عظيمته ﴿قَالُوا لِفِرْعَوْنَ﴾ مشرطين الأجر في حال الحاجة إلى الفعل ليكون ذلك أجدر بحسن الوعد ومجاز القصد ﴿إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ﴾ موسى، وأتوا بأداة الشك مع جزمهم بالغلبة تخويفاً له بأنه إن لم يحسن في وعدهم لم ينصحو له.

﴿قَالَ﴾ مجيباً إلى ما سألوا ﴿نَعَمْ﴾ لكم ذلك، وقرأ الكسائي بكسر العين، والباقرن بالفتح وزادهم بما لا أحسن منه عند أهل الدنيا مؤكداً بقوله ﴿وَإِنَّكُمْ إِذَا﴾ أي: إذا غلبتم ﴿لَمِنَ الْمَقْرِبِينَ﴾ أي: عندي، وزاد إذا هنا زيادة في التأكيد.

ولما قال لهم فرعون ذلك قالوا لموسى ﴿إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ تُكُونَ نَحْنُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الاعراف،

﴿قال لهم موسى﴾ أي: مريداً لإبطال سحرهم لأنه لا يتمكن منه إلا بإلقاءهم ﴿القاوا ما أنتم ملقون﴾ فإن قيل: كيف أمرهم بفعل السحر؟ أجيب: بأنه لم يرد بذلك أمرهم بالسحر والتمويه بل الأذن بتقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلاً به إلى إظهار الحق.

﴿فالقوا﴾ أي: فتسبب عن قول موسى ﷺ وتعقبه أن القاوا ﴿حبالهم وعصيتهم﴾ أي: التي أعدوها للسحر ﴿وقالوا﴾ مقسمين ﴿بعمزة فرعون﴾ وهي من أيمان الجاهلية، وهكذا كل حلف بشيء الله، ولا يصح في الإسلام إلا الحلف بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته كقولك والله والرحمن ورب العرش وعزة الله وقدره الله وجلال الله وعظمة الله، قال رسول الله ﷺ: «لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالطواغيت ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»^(١) ولقد استحدث الناس في هذا الباب في إسلامهم جاهلية نسبت لها الجاهلية الأولى، وذلك أن الواحد منهم لو أقسم بأسماء الله كلها وصفاته على شيء لم يقبل منه ولم يعتد بها حتى يقسم برأس سلطانه، فإذا أقسم به فترك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءها حلف لحائف، ثم إنهم أكدوا بيمينهم بأنواع من التوكيد بقولهم: ﴿إنا لنحن﴾ أي: خاصة لا نستثني ﴿الغالبون﴾ وذلك لفرط اعتقادهم في أنفسهم، أو لإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر.

﴿فألقي﴾ أي: فتسبب عن صنع السحرة وتعقبه أن ألقى ﴿موسى عصاه﴾ التي جعلت آية له وتسبب عن إلقائه قوله تعالى: ﴿فإذا هي تلقف﴾ أي: تبتلع في الحال بسرعة وهمة ﴿ما يافكون﴾ أي: ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم ويزورونه فيخيلون في حبالهم وعصيتهم أنها حيات تسعى بالتمويه على الناظرين أو إفكهم، سمى تلك الأشياء إفكاً مبالغة، وقرأ حفص بسكون اللام وتخفيف القاف، وقرأ الباقر بفتح اللام وتشديد القاف، وشدد البزي التاء في الوصل وخففها الباقر.

﴿فألقي السحرة﴾ أي: عقب فعلها من غير تلبث ﴿ساجدين﴾ أي: فسجدوا بسرعة عظيمة حتى كأن ملقياً ألقاهم من قوة إسرائهم علماً منهم بأن هذا من عند الله فأمسوا أنقياء برة بعدما جاؤوا في صبح ذلك اليوم سحرة كفر.

روي أنهم قالوا: إن يك ما جاء به موسى سحراً فلن تغلب وإن يك من عند الله فلن يخفى علينا، فلما كذب عصاه فتلقت ما أتوا به علموا أنه من عند الله فأمّنوا. وعن عكرمة أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، وإنما عبر عن الخور بالإنلقاء لأنه ذكر مع الإنلقاءات فسلك به طريقة المشاكلة، وفيه أيضاً: مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرْحاً، فإن قيل: فاعل الإنلقاء ما هو لو صرح به؟

أجيب: بأنه الله تعالى بما خولهم من التوفيق أو إيمانهم أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة، قال الزمخشري: ولك أن لا تقدر فاعلاً لأن القاوا بمعنى خرّوا وسقطوا.

ولما كان كأنه قيل: هذا فعلهم فما كان قولهم: قيل: ﴿قالوا آمنا برب العالمين﴾ أي: الذي دعا إليه موسى ﷺ أول ما تكلم وقولهم: ﴿رب موسى وهارون﴾ عطف ببيان لرب العالمين، لأن فرعون كان يدعي الربوبية وأرادوا أن يعزلوه، ومعنى إضافته إليهما في ذلك المقام أنه الذي دعا إليه

(١) أخرجه أبو داود في الإيمان حديث ٣٣٤٨، والنسائي في الإيمان والنذور حديث ٣٧٦٩.

موسى وهارون عليهما السلام.

ولما آمن السحرة بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول قومه: إن هؤلاء السحرة على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى ﷺ فيسلكون طريقهم، فليس على القوم وبالغ في التنفير عن موسى من وجوه:

أحدها: أن. ﴿قال أمنتكم له﴾ أي: لموسى ﴿قبل أن أذن﴾ أي: أنا ﴿لكم﴾ فمصارعتكم إلى الإيمان به دالة على ميلكم إليه.

تنبيه: ههنا همزتان مفتوحتان، قرأ الجميع بإبدال الثانية ألفاً، وحقق الثانية حمزة والكسائي وشعبة، وسهلها الباقون غير حفص فإنه أسقط الأولى والثانية عنده هي المبدوء بها.

ثانيها: قوله ﴿إنه لكبيركم الذي علمكم السحر﴾ وهذا تصريح بما رمز به أولاً وتعريض منه بأنهم فعلوا ذلك عن مواطاة بينهم وبين موسى وقصروا في السحر ليظهروا أمر موسى وإلا ففي قوة السحر أن تفعلوا مثل ما يفعل.

ثالثها: قوله ﴿فلسوف تعلمون﴾ وهو وعيد وتهديد شديد.

رابعها: قوله: ﴿لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف﴾ أي: يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى ﴿ولأصلبنكم أجمعين﴾ وهذا الوعيد من أعظم الإهلاكات.

ثم إنهم أجابوا عن هذه الكلمات من وجهين: الأول: قولهم: ﴿قالوا لا ضير﴾ أي: لا ضرر علينا وخير لا محذوف تقديره في ذلك ﴿إننا﴾ أي: بفعلك ذلك فينا إن قدرك الله تعالى عليه ﴿إلى ربنا﴾ الذي أحسن إلينا بالهداية بعد موتنا بأي وجه كان ﴿منقلبون﴾ أي: راجعون في الآخرة.

الثاني: قولهم: ﴿إننا نطمع﴾ أي: نرجو ﴿أن يغفر﴾ أي: يستر سترأ بليغاً ﴿لنا ربنا خطايانا﴾ أي: التي قدمناها على كثرتها ثم عللوا طمعهم مع كثرة الخطايا بقولهم: ﴿أن كنا﴾ أي: كونا هو لنا كالجبل ﴿أول المؤمنين﴾ أي: من أهل هذا المشهد أو من رعية فرعون أو من أهل زمانهم ولما ظهر من أمر فرعون ما شاهدوه وخيف أن يقع منه ببني إسرائيل وهم الذين آمنوا وكانوا في قوم موسى ﷺ ما يؤدي إلى الاستئصال أمره الله تعالى أن يسري بهم كما قال تعالى:

﴿وأوحينا﴾ أي: بما لنا من العظمة حين أردنا فصل الأمر وإنجاز الموعد ﴿إلى موسى أن أسر﴾ ليلاً ﴿بعبادي﴾ وذلك بعد سنين أقام بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم الآيات فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً، وقرأ نافع وابن كثير بكسر النون ووصل الهمزة بعدها من سري، وقرأ الباقون بسكون النون وقطع الهمزة بعدها، ثم علل أمره له بالسير في الليل بقوله تعالى: ﴿إنكم متبعون﴾ أي: لا تظن أنهم لكثرة ما رأوا من الآيات يكفون عن اتباعكم فأسرع بالخروج لتبعوا عنهم إلى الموضع الذي قدر في الأزل أن يظهر بحري، والمراد: يوافقهم عند البحر، ولم يكن متبعهم عن موسى لعدم تأثيره به، والمعنى: أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن تتفقدوا وتتبعواكم حتى يدخلوا مدخلكم ويسلكوا مسلككم من طريق البحر فأطبقه عليهم.

روي: أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومه. وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم

اذبحوا الجداء واضربوا بدمائها أبوابكم فإني سأمّر الملائكة أن لا يدخلوا بيتاً على بابهم دم وأمّهم يقتل أبكار القبط واختبئوا خبزاً فطيراً فإنه أسرع لكم، ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى البحر فيأتيك أمري، وروي أنّ قوم موسى قالوا لقوم فرعون: إن لنا في هذه الليلة عبداً ثم استعاروا منهم حليهم بهذا السبب ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب البحر.

فلما سمع فرعون ذلك جمع قومه وتبهمهم كما قال تعالى: ﴿فأرسل فرعون﴾ أي: لما أصبح وعلم بهم ﴿في المدائن حاشرين﴾ أي: رجالاً يجمعون الجنود بقوة وسطوة وإن كرموا ويقولون تقوية لقلوبهم وتحريكاً لهمهمهم.

﴿إن هؤلاء﴾ إشارة بأداة القرب تحقيراً لهم إلى أنهم في القبضة وإن بعدوا لما بهم من المعجز ويأكل فرعون من القوة فليسوا بحيث يخاف قوتهم ﴿لشرذمة﴾ أي: طائفة وقطعة من الناس ﴿قليلون﴾ أي: بالنسبة إلى ما لنا من الجنود التي لا تحصي فذكرهم أولاً بالاسم الدال على القلة بالشرذمة وهي الطائفة القليلة، ومنها قولهم: ثوب شرذم للذي بلي وتقطع قطعاً، ثم جعلهم قليلاً بالوصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلاً واختار جمع السلامة الذي هو للقلة مع أنهم كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً وسماهم بشرذمة قليلين وذلك بالنسبة لما أرسله خلقهم، فإن الذي أرسله فرعون في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسور ومع كل ملك ألف، وخرج فرعون في جمع عظيم وكان مقدمته سبعمائة ألف كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة، وعن ابن عباس خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث فلذلك استقل قوم موسى، قال الزمخشري ويجوز أن يريد بالقلة الذلة والقمأة ولا يريد قلة العدد، والمعنى: أنهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع عليهم غلبتهم وعلوّهم ولكنهم يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق صدورنا، كما قال تعالى عنهم: ﴿وإنهم لنا لغافلون﴾ أي: بما فجعونا به من أنفسهم وبما استعاروه من الزينة من الأواني الذهب والفضة وفاخر الكسوة فلا رحمة في قلوبهم بجمعهم.

﴿وإنّا لجمعٌ حذرون﴾ أي: من عادتنا الحذر والتيقظ واستعمال الحزم في الأمور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم قساده، وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لثلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه، وقرأ ابن ذكوان والكوفيون بألف بعد الحاء، والباقون بغير ألف، قال أبو عبيدة والزجاج: هما بمعنى واحد يقال رجل حذر وحذور وحاذر بمعنى، وقيل بل بينهما فرق فالحذر المتيقظ والحاذر الخائف.

قيل: الأول للتجدد لأنه اسم فاعل، والثاني: للثبات لأنه صفة مشبهة وقيل: الحاذر المتبلج الذي له شوكة السلاح وهو أيضاً من الحذر لأن ذلك إنما يفعل حذراً، يحكى أنه كان يتصرف في خراج مصر وأنه يجزئه أربعة أجزاء: أحدها: لوزرائه وكتابه وجنده والثاني: لحفر الأنهار وعمل الجسور والثالث: له ولولده والرابع: يفرق في المدن، فإن لحقهم ظلم أو ظمأ أو اشتجار أو فساد غلة أو موت هوامل قواهم به، ويروى أنه قصده قوم فقالوا نحتاج إلى أن نحفر خليجاً لنعمر ضياعنا فأذن في ذلك واستعمل عليهم عاملاً فاستكثر ما حمل من خراج تلك الناحية إلى بيت المال فسأل عن مبلغ ما أنفقوه في خليجهم فإذا هو مائة ألف دينار، فأمر بحملها إليهم فامتنعوا من قبولها، فقال: اطرحوها عليهم فإن الملك إذا استغنى بمال الرعية يعني رعيته افتقر، وإن الرعية إذا استغنت بمال ملكهم استغنى واستغنوا.

ولما كان التقدير فأطاعوا أمره ونفروا على كل صعب وذلول، عطف عليه قوله تعالى بما آله أمرهم. ﴿فأخرجناهم﴾ أي: فرعون وجنوده بما لنا من القدرة من مصر ليلحقوا بموسى وقومه إخراجاً حثيثاً مما لا يسمح أحد بالخروج منه ﴿من جنات﴾ أي: مساتين كانت على جانبي ليليل يحق لها أن تذكر ﴿وعيون﴾ أي: أنهار جارية في الدور من النيل، وقيل: عيون تخرج من الأرض لا يحتاج معها إلى نيل ولا مطر.

﴿وكنوز﴾ أي: أموال ظاهرة من الذهب والفضة وسميت كنوز لأنها لم يعط حق الله منها وما لم يعط حق الله تعالى منه فهو كنز وإن كان ظاهراً، قيل: كان لفرعون ثمانمائة ألف غلام كل غلام على فرس عتيق في عنق كل فرس طوق من ذهب ﴿ومقام﴾ من المنازل ﴿كریم﴾ أي: مجلس حسن للأمراء والوزراء يحفه اتباعهم، وعن الضحاك: المنابر وقيل: السرر في الحجال، وذكر بعضهم أنه كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاثمائة كرسي من ذهب يجلس عليها الأشراف عليهم الأقيّة من الديباج مخوصة بالذهب.

﴿كذلك﴾ أي: إخراجنا كما وصفنا ﴿وأورثناها﴾ أي: تلك النعم السنية بمجرد خروجهم بالقوة وبعد إغراق فرعون وجنوده بالفعل ﴿بني إسرائيل﴾ أي: جعلناهم بحيث يرثونها لأننا لم نبق لهم مانعاً يمنعهم منها بعد أن كانوا مستعبدين بين أيدي أربابها، واستشكل إرثهم لها بالفعل لقوله تعالى في الدخان ﴿قَوْمًا آخَرِينَ﴾ [الدخان، ٢٨] وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في ذلك المحل. بل قيل: إن بني إسرائيل لم يرجعوا إلى مصر بعد ذلك.

ولما وصف تعالى الإخراج وصف أثره بقوله تعالى: مرتباً عليه بالفعل وعلى الإبراث بالقوة: ﴿فأتبعوهم﴾ أي: جعلوا أنفسهم تابعة لهم ﴿مشرقين﴾ أي: داخليين في وقت شروق الشمس بطلوعها صبيحة الليلة التي سار فيها بنو إسرائيل، ولولا تقدير العزيز العليم بخرق ذلك للعادة لم يكن ذلك على حكم العادة في أقل من عشرة أيام فإنه تعجز الملوك عن مثله، واستمروا إلى أن لحقوهم عند بحر القلزم.

﴿فلما تراءى الجمعان﴾ أي: رأى كل منهما الآخر ﴿قال أصحاب موسى﴾ ضعفاً وعجزاً استصحاباً لما كانوا فيه عندهم من الذل، ولأنهم أقل منهم بكثير بحيث يقال إن طليعة آل فرعون كانت على عدد بني إسرائيل وذلك محقق لتقليل فرعون لهم، وكأنه عبر عنهم بأصحاب دون بني إسرائيل؛ لأنه كان قد آمن كثير من غيرهم ﴿إننا لمدركون﴾ أي: يدركنا فرعون وقومه وقد صرنا بين سدين المدو وراعي البحر وأماننا ولا طاقة لنا بذلك.

﴿قال﴾ أي: موسى ﷺ وثوقاً بوعد الله تعالى ﴿كلاً﴾ أي: لا يدركونكم أصلاً، ثم علل ذلك تسكيناً لهم بقوله ﴿إن معي ربي﴾ أي: بنصره فكانهم قالوا وما عساه يفعل وقد وصلونا قال ﴿سيهدين﴾ أي: يدلني على طريق النجاة، روي: أن مؤمن آل فرعون كان بين يدي موسى ﷺ فقال أين تذهب فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قال: أمرت بالبحر ولعلي أؤمر بما أصنع.

﴿فأوحينا﴾ أي: فتسبب عن كلامه الدال على المراقبة أنا أوحينا ونوّه باسم الكلم جزء له على ثقته به سبحانه وتعالى، فقال تعالى: ﴿إلى موسى﴾ وفسر الوحي الذي فيه معنى القول بقوله تعالى: ﴿أن اضرب بعصاك البحر﴾ أي: الذي أمامكم وهو بحر القلزم الذي يتوصل أهل مصر منه

إلى الطور وإلى مكة المشرفة وما والاها، وقيل: النيل، فضربه ﴿فانفلق﴾ بسبب ضربه لما ضربه امتثالاً لأمر به وصار اثني عشر فرقاً على عدد أسباطهم ﴿فكان كل فرق﴾ أي: جزء وقسم عظيم منه ﴿كالطود﴾ أي: الجبل في إشرافه وطوله وصلابته بعدم السيلان ﴿العظيم﴾ المتطاوّل في السماء الثابت في قعره لا يتزلزل لأنّ الماء كان منبسطاً في أرض البحر فلما انفلق وانكشف فيه الطريق انقسم بعضه إلى بعض فاستطال وارتفع في السماء بين تلك الأجزاء مسالك سلكوها ثم يتل منها مرج الراكب.

قال الزجاج: لما انتهى موسى إلى البحر هاجت الريح والبحر يرمي بموج كالجبال، فقال يوشع: يا كليم الله يا ابن امرأة عمران قد غشينا فرعون والبحر أمامنا، فقال موسى: ههنا فخاض يوشع الماء وجاز البحر ما يوارى حافر دابته الماء، وقال الذي يكتنم إيمانه: يا كليم الله أين أمرت قال: ههنا، فكبح فرسه بنجاحه حتى طار الزبد من شدقيه، ثم أقحمه البحر فارتسب في الماء، وصنع القوم مثل ذلك فلم يقدروا فجعل موسى لا يدري كيف يصنع، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه، فانفلق فصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق فإنّ الرجل على فرسه لم يتلّ سرجه ولا ليله.

روي: أنّ موسى قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شيء والمكوّن لكل شيء والكائن بعد كل شيء، وهذا معجز عظيم من وجوه: أحدهما: أن تفرّق ذلك الماء معجز وثانيها: أن اجتماع ذلك الماء فوق كل فرق منه حتى صار كالجبل معجز أيضاً، وثالثها: أنه ثبت في الخبر أنه تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلمة ما حيرهم فاحتبسوا القدر الذي تكامل معه عدد بني إسرائيل وهذا معجز ثالث، ورابعها: أن جعل الله في تلك الجدران المائية كوى ينظر بعضهم إلى بعض وهذا معجز رابع، وخامسها: أن أبقي الله تعالى تلك المسالك حتى قرب آل فرعون فطمعوا أن يتخلصوا من البحر كما تخلص موسى ﷺ وهذا معجز خامس.

فائدة: لكل من جميع القراء في الرأ من فرق الترفيق والتضخيم. ولما كان التقدير: وأدخلنا كل شعب منهم في طريق من تلك الطرق عطف عليه.

﴿وألّفنا﴾ أي: قربنا بعظمتنا ﴿ثم﴾ أي: هناك ﴿الآخرين﴾ أي: فرعون وقومه حتى سلّكوا مسالكهم وقال أبو عبيدة: وألّفنا أخلفنا، ومنه ليلة المزدلفة أي: ليلة الجمع، عن عطاء بن السائب: أنّ جبريل ﷺ كان بين بني إسرائيل وقوم فرعون وكان يسوق بني إسرائيل ويقول ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل القبط ويقول رويدكم ليلحق آخركم أولكم.

﴿وانجينا موسى ومن معه﴾ وهم من تبعوه من قومه وغيرهم ﴿أجمعين﴾ أي: لم تقدّر على أحد منهم الهلاك بل أخرجناهم من البحر على هيئته المذكورة.

﴿ثم أغرقنا الآخرين﴾ أي: فرعون وقومه أجمعين بانطباق البحر عليهم لما تم دخولهم البحر وخروج بني إسرائيل منه، ويقال هذا البحر بحر القلزم، وقيل: هو بحر من وراء مصر يقال له أساف.

﴿إنّ في ذلك﴾ أي: الأمر العظيم العالي الرتبة من قصة موسى وفرعون وما فيها من العظات ﴿لآية﴾ أي: علامة عظيمة دالة على قدرة الله تعالى لأنّ أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته وكون وقوعه مصلحة في الدين والدنيا أو على صدق موسى لكونه معجزة له وعلى التحذير عن

مخالفة أمر الله تعالى ورسوله ﷺ، وفي ذلك تسلية للنبي ﷺ لأنه قد يغتم بتكذيب قومه مع ظهور المعجزات عليه فبهِ الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره ﴿وما كان أكثرهم﴾ أي: أهل مصر الذين شاهدوها والذين وعظوا بسماعها ﴿مؤمنين﴾ أي: متصفين بالإيمان الثابت، أما القبط فما آمن منهم إلا السحرة ومؤمن آل فرعون وامرأة فرعون والمرأة التي دلتهم على عظام يوسف ﷺ، وأما بنو إسرائيل فكان كثير منهم متزلزلاً يتعنّت كل قليل ويقول ويفعل ما هو كافر حتى تداركهم الله تعالى على يدي موسى ﷺ ومن بعده، وأول ما كان من ذلك سؤالهم إثر مجاوزة البحر أن يجعل لهم إلهاً كالأصنام التي مروا عليها، وأما غيرهم ممن تأخر عنهم فحالهم معروف وأمرهم مشاهد مكشوف فقد سألوهم بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وطلبوا رؤية الله جهرة.

﴿وان ربك﴾ أي: المحسن إليك بإعلاء أمرك واستنقاذ الناس من ظلام الجهل على يدك ﴿لهو العزيز﴾ أي: القادر على الانتقام من كل فاجر ﴿الرحيم﴾ بعباده لأنه تعالى أفاض عليهم نعمه وكان قادراً على أن يهلكهم، فدل ذلك على كمال رحمته وسعة حوده وفضله.

ولما أتم سبحانه وتعالى ما أراد من قصة موسى ﷺ ليعرف محمداً ﷺ أن تلك المحن التي أصابته كانت حاصلة لموسى، أتبعه دلالة على رحمته وزيادة في تسلية نبيه قصة إبراهيم ﷺ وهي القصة الثانية بقوله تعالى:

﴿واتل﴾ أي: اقرأ قراءة متتابعة يا أشرف الخلق ﴿عليهم﴾ أي: كفار مكة وقوله تعالى: ﴿نبأ﴾ أي: خبر ﴿إبراهيم﴾ قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو في الوصل بتسهيل الهمزة الثانية، وحققها الباقون، وفي الابتداء بالثانية الجميع يحققون ويبدل منه.

﴿إذ﴾ أي: حين ﴿قال لأبيه وقومه﴾ منبهاً لهم على ضلالهم لا مستعدماً لأنه كان عالماً بحقيقة حالهم ولكنه سألهم بقوله: ﴿ما﴾ أي: أي شيء ﴿تعبدون﴾ أي: توطئون على عادته ليريههم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء كما تقول للتاجر ما مالك وأنت تعلم أن ماله الرقيق، ثم تقول الرقيق جمال وليس بمال.

﴿قالوا﴾ في جوابه ﴿تعبد أصناماً﴾، فإن قيل: قوله ﷺ ما تعبدون سؤال عن المعبود فحسب، فكان القياس أن يقولوا أصناماً كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ لَكَ مَاذَا يُفْعَلُونَ قُلِ الْمُعْتَوُونَ﴾ [البقرة: ٢١٩] وكذا قوله تعالى: ﴿مَاذَا قَالِ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ﴾ [سبأ: ٢٣] وكقوله تعالى: ﴿مَاذَا أَرْسَلْنَاكُمْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٣٠] أجيب: بأن هؤلاء قد أجابوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين فاشتملت على جواب إبراهيم ﷺ وعلى ما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من الابتهاج والافتخار، ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم: نعيد ﴿فنظّل لها عاكفين﴾ ولم يقتصروا على زيادة نعيد وحده، ومثاله أن تقول لبعض الشطار ما تلبس في بلادك فيقول: ألبس البرد الأتحمي فأجر ذيله بين جوازي الحي، وإنما قالوا نظّل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، يقال ظلّ يفعل كذا إذا فعل بالنهار، والمكوف: الإقامة على الشيء.

ثم إن إبراهيم ﷺ. ﴿قال﴾ منبهاً على فساد مذهبيهم ﴿هل يسمعونكم﴾ أي: يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون فحذف ذلك لدلالة ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿تدعون﴾ عليه، فعلى الأول: هي متعدية لواحد اتفاقاً، وعلى الثاني: هي متعدية لاثنتين قامت الجملة المقدرة مقام الثاني وهو قول الفارسي، وعند غيره الجملة المقدرة حال، وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار

الذال عند التاء، والباقون بالإدغام.

﴿أو يظعنونكم﴾ إن عبدتموهم ﴿أو يضرّون﴾ أي: يضرّونكم إن لم تعبدوهم.

ولما أقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليهم هذه الحجة الباهرة وهو أنّ الذي يعبدونه لا يسمع دعاءهم حتى يعرف مقصودهم ولو عرف ذلك لما صبح أن يبذل النفع أو يدفع الضرّ فكيف يعبد ما هذه صفته ولم يجدوا ما يدفعون به حجته إلا التقليد.

﴿قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك﴾ أي: مثل فعلنا هذا الفعل العالي الشأن ولو لم يكن عند من نعبدهم شيء من ذلك، ثم صوّر إحالة آباءهم في نفوسهم تعظيماً لأمرهم بقولهم: ﴿يفعلون﴾ أي: فنحن نفعل كما فعلوا فإنهم حقيقيون منا بأن لا نخالفهم مع سبقهم لنا إلى الوجود فهم أحرص منا عقولاً وأعظم تجربة فلولا أنهم رأوا ذلك حسناً ما واطبوا عليه، وهذا تقليد محض خال عن أدنى نظر كما تفعل البهائم والطير في تبعها لأولها.

ثم إن إبراهيم عليه السلام. ﴿قال﴾ معرضاً عن جواب كلامهم لما رآه ساقطاً لا يرتضيه عاقل ﴿أفأرأيتم﴾ أي: تسبب عن قولكم هذا أنني أقول لكم أرايتم، أي: إن لم تكونوا رأيتموهم رؤية موجبة لتحقيق أمرهم فانظروهم نظراً شافياً ﴿ما كنتم تعبدون﴾ أي: مواظبين على عبادتهم.

﴿أنتم وآباؤكم الأقدمون﴾ أي: الذين هم أقدم ما يكون فإنّ التقدم والأولية لا يكون برهاناً على الصحة، والباطل لا يتقلب حقاً بالقدم.

﴿فإنهم عدوّ لي﴾ أي: أعداء لي، وإنما وحده على إرادة الجنس ويجيء العدوّ والصديق في معنى الواحد والجماعة، قال القائل^(١):

وقوم على ذوي مـرة أراهم عدوّاً وكانوا صديقاً

ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [الكهف: ٥٠] تشبهاً بالمصادر كالحنين والصهيل، وقيل: هو من المقلوب أراد أنني عدوّ لهم فإنّ من عاديته فقد عاداك، وقرأ نافع أفرايتم بتشديد الهمزة التي هي عين الكلمة، ولورش أيضاً إيدالها ألفاً، وأسقطها الكسائي، وحققها الباقون.

فإن قيل: لم قال فإنهم عدوّ لي ولم يقل فإنها عدوّ لكم؟ أجيب: بأنه عليه السلام صور المسألة في نفسه بمعنى أنني فكرت في أمري فرايت عبادتي لها عبادة للعدوّ فاجتنتها وأراهم أنها نصيحة نصح بها نفسه فإذا تفكروا قالوا ما نصحننا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه فيكون ذلك أدعى إلى القبول وأبعث إلى الاستماع منه، ولو قال فإنهم عدوّ لكم لم يكن بتلك المثابة ولأنه دخل في باب من التعريض وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح لأنه يتأمل فيه فربما قاده التأمل إلى التقبل، ومنه ما يحكى عن الشافعي رضي الله عنه أن رجلاً واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب، وسمع رجل ناساً يتحدثون في الحجر فقال: ما هو بيني ولا بينكم، وقوله ﴿إلا رب العالمين﴾ أي: مدبر هذه الأكوان كلها يصح أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى أنهم عدوّ لي لا أعبدهم لكن رب العالمين فإني أعبد، وأن يكون متصلاً على أن الضمير لكل معبود عبده وكان من آباءهم من عبد الله تعالى فكأنه قال إلا رب العالمين فإنه ليس بعدوّي بل هو ولي ومعبودي.

ثم شرع يصفه بما هم به عالمون من أنه على الضدّ الأقصى من كل ما عليه أصنامهم بقوله:

(١) البيت بلا نسبة في الكشاف للزمخشري ٣/٣٢٤.

﴿الذي خلقني﴾ أي: أوجدني على هيئة التقدير والتصوير ﴿فهو﴾ أي: فتسبب عن تفرد به خلقه أنه هو لا غيره ﴿يهدين﴾ أي: إلى الرشاد ولا يعلم باطن المخلوق ويقدر على التصرف فيه غير خالقه ولا يكون خالقه إلا سميعاً بصيراً ضاراً نافعاً له الكمال كله وذكر الخلق بالماضي لأنه لا يتجدد في الدنيا، والهداية بالمضارعة لتجدها وتكررها، لأنه تعالى لما أتم خلقه ونفخ فيه الروح عقب ذلك هدايته المتصلة التي لا تنقطع إلى كل ما يصلحه ويعينه وإلا فمن هذاه إلى أن يتغذى بالدم في البطن امتصاصاً؟ ومن هذاه إلى معرفة الثدي عند الولادة وإلى معرفة مكانه؟ ومن هذاه لكيفية الارتضاع إلى غير ذلك ديناً ودنياً.

﴿والذي﴾ أي: ﴿هو﴾ لا غيره ﴿يطعمني ويسقين﴾ أي: يرزقني ويغذيني بالطعام والشراب ولو أراد أعدم ما أكل وما أشرب أو أصابني بآفة لا أستطيع معها أكلاً ولا شرباً، ونبه بذكر الطعام والشراب على ما عداهما.

تنبيه: يجوز في والذي يطعمني ويسقين أن يكون مبتدأ وخبره محذوف للدلالة ما قبله عليه وكذا الذي بعده، ويجوز أن تكون أوصافاً للذي خلقني ودخول الواو جائز كقوله^(١) إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكنيبة في المزدحم وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أن كل واحدة من الصلات مستقلة باقتضاء الحكم.

﴿وإذا مرضت﴾ أي: باستيلاء بعض الأخلاط على بعض لما بينهما من التنافر لطبيعي ﴿فهو﴾ أي: وحده ﴿يشفين﴾ أي: بسبب تعديل المزاج بتعديل الأخلاط وقصرها عن الاجتماع لا بطيب ولا غيره.

فإن قيل: لم أضاف المرض إلى نفسه مع أن المرض والشفاء من الله تعالى؟ أجيب: بأنه قال ذلك استعمالاً لحسن الأدب كما قال الخضر عليه السلام ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف: ٧٩] وقال ﴿فَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَلْفُحَ أَشَهُهُمَا﴾ [الكهف: ٨٢]، وأجاب الرازي بأن أكثر أسباب المرض محدث بتفريط الإنسان في مطاعمه ومشاريه وغير ذلك، ومن ثم قال الحكماء لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا التخم، وبأن الشفاء محبوب وهو من أصول النعم والمرض مكروه وليس من النعم، وكان مقصود إبراهيم عليه السلام تعديد النعم ولما لم يكن المرض من النعم لا جرم لم يصفه إلى الله تعالى ولا ينتقض ذلك بإسناد الإمامة إليه كما سيأتي، فإن الموت ليس بضر لأن شرط كونه ضراً وقوع الإحساس به وحال الموت لا يحصل الإحساس به إنما الضرر في مقدماته وذلك هو عين المرض، ولأن الأرواح إذا كملت في العلوم والأخلاق كان بقاؤها في هذه الأجساد عين الضرر وخلاصها عنها عين السعادة بخلاف المرض.

﴿والذي يميتني﴾ يقبض روعي في الدنيا ليخلصني من آفاتنا ﴿ثم يحيين﴾ للمجازاة في الآخرة كما شفاني من المرض، ولهذا التراخي بين الموت والإحياء أتى بشم هنا لأن الإمامة في الدنيا والإحياء في الآخرة.

(١) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة في الإنصاف ٤٦٩/٢، وخزانة الأدب ٤٥١/١، ١٠٧/٥، ٩١/٦، وشرح قطر الندى ص ٢٩٥.

ولما ذكر البعث ذكر ما يترتب عليه بقوله: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ﴾ هضماً لنفسه وإطراحاً لأعماله ﴿أَنْ يَغْفِرَ﴾ أي: يمحو أو يستر ﴿لِي خَطِيئَتِي﴾ أي: تقصيري عن أن أقدره حق قدره ﴿يَوْمَ الدِّينِ﴾ أي: الجزاء.

روي أن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»^(١) وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه أنه لا يصلح للإلهية إلا من يفعل هذه الأفعال. فإن قيل: لم قال والذي أطمع والطمع عبارة عن الظن والرجاء وهو عَلَيْهِ السَّلَام كان قاطعاً بذلك؟. أجيب: بأن في ذلك إشارة إلى أن الله تعالى لا يجب عليه لأحد شيء، فإنه يحسن منه تعالى كل شيء ولا اعتراض لأحد عليه في فعله.

فإن قيل: لم أسند لنفسه الخطيئة مع أن الأنبياء معصومون؟ أجيب: بأن مجاهداً قال هي قوله: إني سقيم وقوله: بل فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة: هي أختي، ورد بأن هذه معاريض كلام وتخيلات للكفرة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار، والأولى في الجواب أن استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم وهضم لأنفسهم، ويدل عليه قوله: أطمع ولم يجزم القول بالمغفرة، وفيه تعليم لأمتهم وليكون لطفاً لهم باجتنايبهم المعاصي والحلر منها وطلب المغفرة مما يفرط منهم، فإن قيل: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين وإنما المغفرة في الدنيا؟ أجيب: بأن أثرها يتبين يومئذ وهو الآن خفي لا يعلم.

ولما حكى الله تعالى عن إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام ثناء عليه ذكر بعد ذلك دعاءه ومسأله بقوله: ﴿رَبِّ أَيُّهَا الْمُحْسِنُ إِنِّي﴾ «هب لي حكماً» أي: عملاً متقناً بالعلم، وقال ابن عباس: معرفة حدود الله وأحكامه، وقال الكلبي: النبوة لأن النبي ذو حكمة وذو حكم بين عباد الله، ثم بين أن الاعتماد إنما هو على محض الكرم فإن من نوقش الحساب عذب بقوله ﴿وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ أي: الذين جعلتهم أئمة للمتقين في الدنيا والآخرة وهم الأنبياء والمرسلون، وقد أجابه الله تعالى حيث قال ﴿وَلَا تُؤْخِرْ فِي الْآخِرَةِ لِمَنْ أَتَّخَذَ الْأَوَّلِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠] وفي ذلك تنبيه على أن تقديم الثناء على الدعاء من المهمات، فإن قيل: لم لم يقتصر إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَام على الثناء ولا سيما يروى عنه أنه قال حسبي من سؤالي علمه بحالي؟.

أجيب: بأنه عَلَيْهِ السَّلَام إنما ذكر ذلك حين اشتغاله بدعوة الخلق إلى الحق لأنه قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ثم ذكر الثناء ثم ذكر الدعاء لما أن الشارع لا يدلّه من تعليم الشرع فأما حين خلا بنفسه ولم يكن غرضه تعليم الشرع اقتصر على قوله حسبي من سؤالي علمه بحالي. تنبيه: الإلحاق بالصالحين أن يوفقه لعمل يتظم به في جملتهم أو يجمع بينه وبينهم في المنزلة والدرجة في الجنة، ثم إنه عَلَيْهِ السَّلَام طلب زيادة في الآخرة بقوله:

﴿وَأَحْمَلْ لِي إِسَانَ مِثْلِي فِي الْآخِرِينَ﴾ ٨٦ ﴿وَلِيَعْلَمَنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّبِيِّينَ﴾ ٨٧ ﴿وَأَغْفِرْ لَأَيِّ ذَنْبٍ كَانَتْ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ ٨٨ ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ ٨٩ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ ٩٠ ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ٩١ ﴿وَأَرْسَلْتُ الْجَنَّةَ﴾

لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ وَزُيِّنَ لِلْجَنَّةِ لِقَائِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَقِيلَ لَهُمْ إِنِّي مَا كُنْتُ مَقْدُونًا ﴿٢١﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَصْحَبُكُمْ أَوْ يَنْصَرُونَ ﴿٢٢﴾ فَكُذِّبُوا فِيهِ هُمْ وَالْقَائِلُونَ ﴿٢٣﴾ وَخُودٌ إِلَيْسَ أَجْمَعُونَ ﴿٢٤﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٥﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَنَرِي صَلَافَ مُبِينٍ ﴿٢٦﴾ إِذْ تَسْوَبَكُمْ رَبِّهِ النَّصِيبُ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَضَلُّوا إِلَّا الْمُحَرَّمُونَ ﴿٢٨﴾ فَمَا لَكُمْ مِنْ شَفِيعِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَا صَبِيرٍ جَمِيمٍ ﴿٣٠﴾ فَلَوْ أَنَّ لَكُمْ كَرَّةً فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٣٣﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْفِقُ ﴿٣٥﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٣٦﴾ فَاقْنُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا ﴿٣٧﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ثَوْبٍ إِنْ أُخْرِجَ إِلَّا عَلَى رِبِّ أَعْرَافٍ ﴿٣٨﴾ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِدُ لَأَنزَلْنَاهُ أَلْفَ دَلِيلٍ ﴿٣٩﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَبْنَوحُ سَحَابٌ مِنْ الْمَرْجُومِينَ ﴿٤٠﴾ قَالِ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿٤١﴾ فَأَفْطَحَ بَابِي وَنَجَّيْتَهُمْ فَتَسَا وَنَجَّيْتُ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾ فَاجْعَلْهُ وَسَّعَةً فِي قُلُوبِ الْمُتَّقِينَ ﴿٤٣﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٦﴾ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُ ﴿٤٨﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿٤٩﴾ فَاقْنُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا ﴿٥٠﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾ أُنْتَبِذَ يَكُلِّي بَعِثَ آيَةً نَبِيًّا ﴿٥٢﴾ وَتَخَذُونَ مِصَالِحَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ تَطَشَّتُمْ ثَمَشْتُمْ حَارِينَ ﴿٥٤﴾ فَقَرَأَ اللَّهُ وَيُطِيعُونَ ﴿٥٥﴾ وَتَقَرَّوْا الَّذِي أُنْذِرُكُمْ بِمَا تَقْلُبُونَ ﴿٥٦﴾ أُنْذِرُكُمْ بِأَمْسِرٍ وَبَيْنَ ﴿٥٧﴾ وَخَشَبٍ وَغُورٍ ﴿٥٨﴾ إِنَّهُ أَحَدٌ عَيْنُكَ عَذَابُكَ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَذَابُكَ أَوْعَطْتَ أَمْ لَمْ تُنْكَرْ مِنَ الْوَعِيدِ ﴿٦٠﴾

﴿واجعل لي لسان صدق﴾ أي: ذكراً جميلاً وقبولاً عاماً وثناءً حسناً بما أظهرت من خصال الخير ﴿في الآخرين﴾ أي: من الناس الذين يوجدون بعدي إلى يوم الدين لاكون للمتقين إماماً، فيكون لي مثل أجورهم، فإن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، قال ابن عباس: أعطاه الله تعالى بقوله: ﴿وَزُيِّنَ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الصفات: ٧٨] أن أهل الإيمان يتولونه ويشنون عليه وقد جعله الله شجرة مباركة فرع منها الأنبياء الذين أحبا الله تعالى بهم ذكره الذي من أعظمه ما كان على لسان أعظمهم النبي الأمي ﷺ من قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره.

ولما طلب ﷺ سعادة الدنيا وكان لا نفع لها إلا باتصالها بسعادة الآخرة التي هي الجنة طلبها بقوله: ﴿واجعلني﴾ أي: مع ذلك كله بفضلك ورحمتك ﴿ومن ورثة جنة النعيم﴾ لأن فيها النظر إلى وجه الله الكريم وهو السعادة الكبرى، شبهها بالأرض الذي يحصل بغير اكتساب إشارة إلى أنها لا تنال إلا بمنه وكرمه لا بشيء من ذلك.

ولما دعا لنفسه ثنى بأحق الخلق بيره بقوله:

﴿واغفر لأبي﴾ بالهداية والتوفيق إلى الإيمان لأن المغفرة مشروطة بالإيمان وطلب المشروط متضمن لطلب الشرط، فقوله: ﴿واغفر لأبي﴾ كأنه دعا له بالإيمان، وقيل: إن أباه وعده بالإسلام لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَسْوَاقُ آبَائِهِمْ إِلَّا عَنْ مَوَاسِمٍ وَعَدَهَا إِنَاءً﴾ [التوبة: ١١٤] فدعا له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما سبق في سورة التوبة، وقيل: إن أباه قال له: إنه على دينه باطناً وعلى دين نمرود ظاهراً وثقياً وخوفاً فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ

منه، ولذلك قال في دعائه ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ﴾ فلولا اعتقاده فيه أنه في الحال ليس بضالٍّ لما قال ذلك، وقيل: إن الاستغفار للكفار لم يكن ممنوعاً إذ ذاك.

﴿وَلَا تُخْزِنِي﴾ أي: تفضحني ﴿يَوْمَ يَبْعَثُونَ﴾ أي: العباد، فإن قيل: كان قوله: ﴿وَجَاعِلُنِي مِنَ وِرْثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ كافياً عن هذا وأيضاً قال تعالى: ﴿إِنَّ الْآخِرَ لَآيَوْمِ السَّوْءِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [النحل: ٢٧] فما كان نصيب الكفار فقط كيف يخافه المعصوم؟ أجيب: بأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فكذا درجات الأبرار خزي المقربين وخزي كل واحد بما يليق به.

ولما نبه عليه على أَنَّ المقصود هو الآخرة صرح بالتنزيه في الدنيا بقوله: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ﴾ أي: أحداً ﴿مَالٌ﴾ أي: يفترى به أو يبذل لشافع أو ناصر وقاهر ﴿وَلَا بَنُونَ﴾ يتصر بهم أو يعتضد فكيف بغيرهم، وفي استثناء قوله: ﴿إِلَّا مَنْ﴾ أوجه: أحدها: أنه منقطع وجرى عليه الجلال المحلي أي: لكن من ﴿أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ فإنه ينفعه ذلك، الثاني: أنه مفعول به لقوله تعالى: لَا يَنْفَعُ أَي: لا ينفع المال والبنون إلا هذا الشخص فإنه ينفعه ماله المصروف في وجوه البرّ وينوه الصالحاء لأنه علمهم وأحسن إليهم، الثالث: أنه يدل من المفعول المحذوف ومستثنى منه إذ التقدير لا ينفع مال ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت هذه صفته.

واختلف في القلب السليم على أوجه: قال الرازي أصحابها: أَنَّ المراد منه سلامة النفس عن الجهل والأخلاق الرذيلة، الثاني: أنه الخالص من الشرك والتفاني وهو قلب المؤمن وجرى على هذا الجلال المحلي وأكثر المفسرين، فإنّ الذنوب قل أن يسلم منها أحد، وهذا معنى قول سعيد بن المسيب. السليم: هو الصحيح وهو قلب المؤمن فإن قلب الكافر والمنافق مريض، قال تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ لَّهُمْ﴾ [البقرة: ١٠] الثالث: أنه الذي سلم وسلم وأسلم وسالم واستسلم، الرابع: أنه هو اللديع أي: الفلق المتزعج من خشية الله، لكن قال الزمخشري: أَنَّ القولين الآخرين من بدع التفسير.

وقوله تعالى: ﴿وَأَزَلَّتْ الْجَنَّةُ﴾ حال من واو يبعثون، ومعنى أزلفت قربت أي: قربت الجنة للمتقين فتكون قرية من موقف السعداء ينظرون إليها وفرحون بأنهم المحشورون إليها زيادة إلى شرفهم.

﴿وَبَرَزَتِ الْجَحِيمُ﴾ أي: كشفت وظهرت النار الشديدة ﴿لِلْفَاوِينَ﴾ أي: الكافرين فيرونها مكشوفة ويحشرون على أنهم المسوقون إليها زيادة في هوانهم.

تنبيه: في اختلاف الفعلين بترجيح لجانب الوعد على الوعيد حيث قال في حق المتقين وأزلفت أي: قربت وفي حق الفاوين وبرزت أي: أظهرت ولا يلزم من الظهور القرب.

﴿وَقِيلَ لَهُمْ﴾ تبيكناً وتنديماً وتوبيخاً، وأبهم القائل ليصلح لكل أحد تحقيراً لهم، ولأنّ المراد نفس القول لا كونه من معين ﴿أَيْنَمَا﴾ أي: أين الذي ﴿كُنتُمْ تَعْبُدُونَ﴾ في الدنيا.

ثم حقر معبوداتهم بقوله تعالى: ﴿مَنْ دُونِ﴾ أي: من أدنى رتبة من رتب ﴿اللَّهِ﴾ أي: الملك الذي لا كفء له، وكنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم ويقولونكم شرّ هذا اليوم ﴿هَلْ يَنْصَرُونَكُمْ﴾ بدفع العذاب عنكم ﴿أَوْ يَنْتَصِرُونَ﴾ بدفعه عن أنفسهم.

﴿فَنَكَبِكْبُوا﴾ أي: فتسبب عن عجزهم أن ألقوا ﴿فِيهَا﴾ أي: في مهواة الجحيم ﴿هُمْ﴾ أي: الأصنام وما شابهها من الشياطين ونحوهم ﴿وَالْغَاوُونَ﴾ أي: الذين ضلوا بهم، والككبكة: تكرار

الكب لتكرير معناه كأن من ألقى في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها، وقال الزجاج: طرح بعضهم فوق بعض، وقال القتيبي: ألقوا على رؤوسهم.

﴿وجنود إبليس﴾ وهم اتباعه ومن أطاعه من الإنس والجن، وقيل ذريته ﴿أجمعون﴾ ولما لم يتمكنوا من قول في جواب استفهامهم قبل إلقائهم. ﴿قالوا﴾ أي: العبداء ﴿وهم فيها﴾ أي: الجحيم ﴿يختصمون﴾ أي: مع المعبودات وقولهم: ﴿تالله﴾ أي: الذي له جميع الكمال ﴿إن كنا لفي ضلال مبين﴾ أي: ظاهر جداً لمن كان له قلب سليم معمول قولهم وما بينهما، وهو وهم فيها يختصمون جملة حالية معترضة بين القول ومعموله وقيل: إن الأصنام تنطق وتخاصم العبداء، ويؤيده الخطاب في قولهم: ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿نسويكم رب العالمين﴾ في استحقاق العادة.

تنبيه: إذ منصوب إما بمبين أو بمحذوف أي: ضلنا في وقت تسويتنا لكم بالله في العبداء. ﴿وما أضلنا﴾ أي: ذلك الضلال المبين عن الطريق البين ﴿إلا المجرمون﴾ أي: الأولون الذين اقتدينا بهم من رؤسائنا وكبرائنا كما في آية أخرى ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُرَّهَاتَنَا فَاتَّبَعُوا أَلْسِيلاً﴾ [الأحزاب: ٦٧] وعن ابن جريج: إبليس وابن آدم الأول وهو قابيل وهو أول من سن القتل وأنواع المعاصي.

﴿فما﴾ أي: فتسبب عن ذلك أنه ما ﴿لنا﴾ اليوم وزادوا في تعميم النفي بزيادة الجار فقالوا ﴿من شافعين﴾ يكونون سبباً لإدخالنا الجنة كالمؤمنين تشفع لهم الملائكة والنبيون.

﴿ولا صديق حميم﴾ أي: قريب يشفع لنا يقول ذلك الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، والصديق: هو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك مع موافقة الدين، وعن جابر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجحيم فيقول الله تعالى أخرجوا له صديقه إلى الجنة فيقول من بقي في النار فما لك من شافعين ولا صديق حميم»^(١) قال الحسن: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعاً يوم القيامة، فإن قيل: لم جمع الشافع ووجد الصديق؟ أجيب: بأن الشفعاء كثيرون في العادة رحمة له وحسبة وإن لم يسبق له بأكثرهم معرفة، وأما الصديق وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك، قال الزمخشري: فأعز من بيض الأنوق انتهى. قال الجوهرى: الأنوق على فعول طير وهو الرخمة وفي المثل أعز من بيض الأنوق لأنها محرزة فلا يكاد يظفر بها لأن أوكارها في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة البعيدة، وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال اسم لا معنى له: أي: لا يوجد.

ولما وقعوا في هذا الهلاك وانتفى عنهم الخلاص تسبب عنه تمنيههم المحال فقالوا: ﴿فلو أن لنا كرة﴾ أي: رجعة إلى الدنيا ﴿فנקون من المؤمنين﴾ أي: الذين صار الإيمان لهم وصفاً لازماً فأزلت لهم الجنة.

تنبيه: انظر ما أحسن ما رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين حين سألهم أولاً عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم ثم أنحى على ألتهنهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع وعلى تقليدهم أبأؤهم الأقدمين فكسره وأخرجه من أن يكون شبهة فضلاً عن أن يكون حجة، ثم صور المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وجل فعظم شأنه وعدد نعمته من

(١) أخرجه البغوي في تفسيره ٥/١٢١، والقرطبي في تفسيره ١٣/١١٨.

لذن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهاال الأوابين، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله تعالى وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمني الكفرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا.

﴿إِن فِي ذَلِكَ﴾ أي: المذكور من قصة إبراهيم وقومه ﴿لَايَةً﴾ أي: عظة على بطلان الباطل وحقوق الحق ﴿وَمَا﴾ أي: والحال أنه ما ﴿كَانَ أَكْثَرَهُمْ﴾ أي: الذين شهدوا منهم هذا الأمر العظيم الذي سمعوه عنه ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ أي: بحيث صار الإيمان صفة لهم ثابتة وفي ذلك أعظم تسلية لبيتنا ﷺ.

﴿وَإِنْ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك بإرسالك وهداية الأمة بك ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي: القادر على إيقاع النعمة بكل من خالفه حين يخالفه ﴿الرَّحِيمُ﴾ أي: الفاعل فعل الراحم في إسماله العصاة مع إردار النعم ودفع النقم وإرسال الرسل ونصب الشرائع لكي يؤمنوا أو أحد من ذريتهم.

ولما أتم سبحانه وتعالى قصة الأب الأعظم الأقرب إبراهيم ﷺ أتبعها بقصة الأب الثاني وهو نوح ﷺ وهي القصة الثالثة مقلدا لها على غيرها لما له من القدم في الزمان إعلالاً بأن البلاء قديم ولأنها أدل على صفتي الرحمة والنعمة اللتين هما أثر الغرة بطول الإملاء لهم على طول مذنبهم ثم تعميم النعمة مع كونهم جميع أهل الأرض فقال: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ وهم أهل الأرض كلها من آدميين قبل اختلاف الأمم بتفرق اللغات ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: بتكذيبهم نوحاً ﷺ لأنه أقام الدليل على نبوته بالمعجزة ومن كذب بالمعجزة فقد كذب بجميع المعجزات لتساوي أقدامها في الدلائل على صدق الرسول، وقد سئل الحسن البصري عن ذلك فقال: من كذب واحداً من الرسل فقد كذب الكل لأن الأخير جاء بما جاء به الأول.

تنبيه: القوم يؤنث باعتبار معناه ولذا يصغر على قومية، ويذكر باعتبار لفظه وتذكيره أشهر، واختير التأنيث هنا للتنبيه على أن فعلهم أخس الأفعال وإلى أنهم مع عتوهم وكثرتهم كانوا عليه سبحانه وتعالى أهون شيء وأضعفه بحيث جعلهم هباءً منثوراً وكذا من بعدهم ولأجل التسلية عبر بالتكذيب في كل قصة.

﴿إِذْ﴾ أي: حين ﴿قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ﴾ أي: في النسب لا في الدين ﴿نُوحٌ﴾ وذكر الأخوة زيادة في تسلية النبي ﷺ وأشار تعالى إلى حسن أدب نوح ﷺ مع قومه واستجلابهم برفقه ولينه بقوله لهم ﴿أَلَا تَتَّقُونَ﴾ الله بأن تجعلوا بينكم وبينه وبين الحفظة وقاية بطاعته بالتوحيد وترك الالتفات إلى غيره ثم حلل أهليته للأمر عليهم بقوله: ﴿إِنِّي لَكُمْ﴾ أي: مع كوني أخاكم يسرني ما يسركم ويسوءني ما يسوءكم ﴿رَسُولٌ﴾ أي: من عند خالقكم فلا مندوحة لي عما أمرت به ﴿أَمِينَ﴾ أي: مشهور بالأمانة بينكم لا غش عندي كما تعلمون ذلك مني على طول خبرتكم لي.

ثم تسبب عن ذلك الفرق الجزم بالأمر فقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: أوجدوا الخوف والحذر والتهرز الذي اختص بالجلال والجمال لتحوزوا أصل السعادة فتكونوا من أهل الجنة ﴿وَاطِيعُونَ﴾ فيما أمركم به من توحيد الله وطاعته.

ثم نفى عن نفسه التهمة بعد أن أثبت أمانته بقوله: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي: على هذا الحال الذي أنيتكم به وأشار إلى الإغراق في النفي بقوله ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ لنظنوا أنني جعلت الدعاء سبباً

لذلك، ثم أكد النفي بقوله ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿أَجْرِي﴾ أي: ثوابي في دعائي لكم ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: الذي دبر جميع الخلائق ورباهم، وقرأ نفع وأبو عمرو وابن عامر وحفص بفتح الياء في أجري في المواضع الخمسة في هذه السورة، والباقون بالسكون.

ولما انتفت التهمة تسبب عن انتفائها إعادة ما قدمه إعلالاً بالاهتمام به زيادة في الشفقة عليهم فقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: الذي حاز جميع صفات العظمة ﴿وَأَطِيعُوا﴾ ولما أقام الدليل على نصحه وأمانته. ﴿قَالُوا﴾ أي: قومه منكرين عليه ومنكرين لاتباعه استناداً إلى الكبر الذي ينشأ عنه بطر الحق وغمص الناس أي: احتقارهم ﴿أَنْتُمْ لَكُمْ﴾ أي: لأجل قولك هذا وما أوتيته من أوصافك ﴿وَالْحَالُ أَنَّهُ قَدْ﴾ ﴿أَتَيْتُكَ الْآرْضِلُونَ﴾ أي: فيكون إيماننا بك سبباً لاستوائنا معهم، والردالة: الخسة والذلة، وإنما استردلوهم لاتضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا، قيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة والصناعة لا تزي بالديانة وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله ﷺ وما زالت أتباع الأنبياء كذلك حتى كادت من سماتهم وأماراتهم، ألا ترى إلى هرقل حيث سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله ﷺ فلما قال ضعفاء الناس وأراذلهم قال: ما زالت أتباع الأنبياء كذلك، وعن ابن عباس هم الفاقة، وعن عكرمة الحاقة وإسакفة، وعن مقاتل السفلة.

ولما كانت هذه الشبهة في غاية الركافة لأن نوحاً بعث إلى جميع قومه فلا يختلف الحال بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب وخستها أجابهم بقوله: ﴿قَالَ وَمَا﴾ أي: أي شيء ﴿عِلْمِي﴾ بما كانوا يعملون ﴿قَبْلَ أَنْ يَتَّبِعُونِي﴾ أي: مالي وللبحث عن سرائرهم، وإنما قال هذا لأنهم قد طعنوا مع استردالهم في إيمانهم وأنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة وإنما آمنوا هوى وبديهة كما حكى الله عنهم في قوله: ﴿وَلَا الَّذِينَ هُمْ أَرَأَوْنَا بِأَوَى الْأَرْأَى﴾ [هود: ٢٧].

ثم أكد أنه لا يبحث عن بواطنهم بقوله: ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿حَسَابِهِمْ﴾ أي: في الماضي والآتي ﴿إِلَّا عَلَى رَبِّي﴾ أي: المحسن إليّ فهو محاسبهم ومجازيهم، وأما أنا فليست بمحاسب ولا مجاز ﴿لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ أي: لو كان لكم نوع شعور لعلمتم ذلك فلم تقولوا ما قلتم ما هو دائر على أمور الدنيا فقط ولا نظر له إلى يوم الحساب، فإن الغنى غنى الدين والنسب نسب التقوى.

ولما أوهم قولهم: هذا استدعاء طرد هؤلاء الذين آمنوا معه وتوقيف إيمانهم عليه حيث جعلوا أتباعهم المانع عنه أجابهم بقوله ﷺ.

﴿وَمَا﴾ أي: ولست ﴿أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: الذين صار الإيمان لهم وصفاً راسخاً فلم يرتدوا عنه للطمع في إيمانكم ولا لغيره من أتباع شهواتكم، ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي: محذر لا وكيل فانش على البواطن ولا تمتنع عن الاتباع ﴿مَبِينٌ﴾ أوضح ما أرسلت به فلا أدع فيه لبساً، وقرأ قالون بمدّ أنا في الوصل بخلاف عنه، والباقون بالقصر.

ولما أجابهم بهذا الجواب وقد أيسوا مما راموه لم يكن منهم إلا التهديد بأن. ﴿قَالُوا لَنْ لِمَ تَنْتَهَ﴾ ثم سموه باسمه جفاء وقلة أدب بقولهم: ﴿يَا نُوحُ﴾ عما تقوله ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾ قال مقاتل والكلبي: من المقتولين بالحجارة، وقال الضحاك: من المشتمين فعند ذلك حصل اليأس لنوح ﷺ من فلاحهم فلذلك.

﴿قَالَ﴾ شاكياً إلى الله ما هو أعلم به منه توطئة للدعاء عليهم ومعرضاً عن تهديدهم له صبراً

واحتساباً لأنه من لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿رب﴾ أي: أيها المحسن إليّ ﴿إن﴾ قومي كذّبون ﴿أي﴾: فيما جئت به فليس الغرض من هذا إخبار الله بالتكذيب لعلمه بأنه عالم الغيب والشهادة ولكنه أراد لا أدعوك عليهم لما آذوني وإنما أدهوك لأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوك في وحيك ورسالتك.

﴿فافتح﴾ أي: احكم ﴿بيني وبينهم فتحاً﴾ أي: حكماً يكون لي فيه فرج وبه من المضيق مخرج فأهلك المبطلين ﴿ونجني ومن معي﴾ أي: في الدين ﴿من المؤمنين﴾ مما تعذب به الكافرين.

ثم لما كان في إهلاكهم وإنجائهم من بديع الصنع ما يبجل عن الوصف أظهره في مظهر العظمة بقوله تعالى: ﴿فأنجيناه ومن معه﴾ أي: الذين اتبعوه في الدين على ضعفهم وقتلهم ﴿ففي الفلك﴾ أي: السفينة وجمعه فلك قال الله تعالى: ﴿وَرَوَى الْفَلَكَ فِيهِ نَاقِرٌ﴾ [فاطر: ١٢] فالواحد بوزن قفل والجمع بوزن أسد، وقال تعالى ﴿المشحون﴾ أي: الموقور المملوء من الناس والطير والحيوان لأن سلامة المملوء جداً أغرب.

ولما كان إغراقهم كلهم من الفرائب عظمه بأداة البعد فقال تعالى: ﴿ثم أغرقنا بعد﴾ أي: بعد إنجاء نوح ومن معه ﴿الباقيين﴾ أي: من بقي على الأرض ولم يركب معه في السفينة على قوتهم وكثرتهم.

﴿إن في ذلك﴾ أي: الأمر العظيم من الداء والإمهال ثم الإنجاء والإهلاك ﴿لآية﴾ أي: عظة لمن شاهد ذلك أو سمع به ﴿وما﴾ أي: والحال أنه ما ﴿كان أكثرهم﴾ أي: العالمين بذلك ﴿مؤمنين﴾ وقد كان ينبغي لهم إذ فاتهم الإيمان بمحض الدليل أن يبادروا بالإيمان حين رأوا أوائل العذاب.

﴿وإن ربك﴾ المحسن إليك بإرسالك وتكثير أتباعك وتعظيم أشباعك ﴿لهو العزيز﴾ أي: القادر بعزته على كل من قسهم على الطاعة وإهلاكهم في أول أوقات المعصية ﴿الرحيم﴾ أي: الذي يخلص من شاء من عباده بخاص وداه.

ولما فرغ من ذكر قصة نوح ﷺ شرع في قصة هود ﷺ وهي القصة الرابعة فقال تعالى: ﴿كذبت عاد﴾ أي: تلك القبيلة التي مكن الله تعالى لها في الأرض بعد قوم نوح ﴿المرسلين﴾ بالإعراض عن معجزة هود ﷺ، ثم سلى محمداً ﷺ بقوله تعالى: ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿قال لهم اخوهم﴾ أي: في النسب لا في الدين ﴿هود﴾ بصيغة العرض تادباً معهم وتلطفاً بهم ﴿ألا تتقون﴾ أي: يكون منكم تقوى لربكم الذي خلقكم فتعيدونه ولا تشركون به ما لا يضرركم ولا ينفعكم، ثم حلل ذلك بقوله: ﴿إني لكم رسول﴾ أي: فهو الذي حملني على أن أقول لكم ذلك ﴿أمين﴾ أي: لا أكنم عنكم شيئاً مما أمرت به ولا أخالف شيئاً منه.

﴿فأتقوا﴾ أي: فتسبب عن ذلك أن أقول لكم اتقوا ﴿الله﴾ أي: الذي هو أعظم من كل شيء ﴿وأطيعون﴾ أي: في كل ما أمركم به من طاعة الله وترك معاصيه ومخالفته ثم نفى عن نفسه التهمة في دعائه لهم بقوله: ﴿وما﴾ أي: والحال أنني ما ﴿أسألكم عليه﴾ أي: دعائي لكم ﴿من أجر﴾ فتتهموني به وإنما أنا رسول داع ﴿إن﴾ أي: ما ﴿أجرى﴾ أي: نوابي ﴿إلا على رب العالمين﴾ فهو الذي يثيب العبد على عمله.

ولما فرغ من دعائهم إلى الإيمان أتبعه إنكار بعض ما هم عليه لأن حالهم حال الناسي لذلك الطوفان الذي أهلك الحيوان وأهدم البنيان بقوله لهم: ﴿أتنبون بكل ريع﴾ جمع ريعه وهو في اللغة المكان المرتفع، ومنه قولهم: كم ريع أرضك وهو ارتفاعها، وقال ابن عباس: الريع كل شرف، وقال مجاهد: هو الفج بين الجبلين، وقال الضحاك: هو كل طريق ﴿آية﴾ أي: علامة على شدتكم لأنه لو كان لهذية أو نحوها لكفى بعض ذلك ولكنكم ﴿نعبثون﴾ بمن يمر في الطريق إلى هود عليه السلام وتسخرون منه، والجملة حال من ضمير تنبون، وقيل: كانوا يبنون الأماكن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم فنهروا عن ذلك ونسبوا إلى العبث، وقال سعيد بن جبير: هي بروج الحمام لأنهم كانوا يلعبون بالحمام.

ثم ذكرهم بزوال الدنيا بقوله: ﴿وتتخذون مصانع﴾ قال مجاهد: قصوراً مشيدة، وقال الكلبي هي الحصون، وقال قتادة: هي مأخذ الماء يعني الحياض واحدا مصنعة.

ولما كان هذا الفعل حال الراجي للخلود قال لهم ﴿لعلكم﴾ أي: كأنكم ﴿تخلدون﴾ فيها فلا تموتون، ثم بين لهم أفعالهم الخبيثة بقوله: ﴿وإذا بطشتم﴾ أي: أردتم البطش بأحد يضرب أو قتل ﴿بطشتم جبارين﴾ أي: من غير رافة، قال البغوي: والجبار: الذي يضرب ويقتل على الغضب.

نتيه: إنما قدرنا الإرادة لثلاث الشرط والجزاء، وجبارين حال.

ولما خوفهم هود عليه السلام بهذا الإنكار وهو أن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب الدنيا واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء والجبرية تدل على حب التفرد بالعلو وهي ممتنعة الحصول للعبد وخوفهم بهذا الإنكار عقاب الجبار تسبب عن ذلك قوله: ﴿فأتقوا الله﴾ أي: الذي له صفات الجلال والإكرام ﴿وأطيعون﴾ زيادة في دعائهم إلى الآخرة وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال بالشرف والتجبر، ثم وصل هذا الوعظ بما يؤكد القبول بأن نبههم على نعم الله تعالى عليهم بقوله: ﴿واتقوا الذي أمركم﴾ أي: جعل لكم مدداً وهو اتباع الشيء ما يقو به على الانتظام ﴿بما تعلمون﴾ أي: ليس فيه نوع خفاء حتى تغفلوا عن تقييد بالشكر.

ثم فصل ذلك المجمل بقوله: ﴿أمركم بأنعام﴾ تعينكم على الأعمال وتاكلون منها وتبيعون ﴿ومنين﴾. يعينونكم على ما تريدون عند العجز. ﴿وجنات﴾ أي: بساتين ملتفة الأشجار بحيث تستر داخلها ﴿وعيون﴾ أي: أنهار تشربون منها وتسقون أنعامكم وبساتينكم.

ثم خوفهم بقوله: ﴿إنني أخاف عليكم﴾ قال ابن عباس: إن عصيتموني أي: فإنكم قومي يسوءني ما يسوءكم ﴿عذاب يوم عظيم﴾ في الدنيا والآخرة فإنه كما قدر على الإنعام فهو قادر على الانتقام وتعظيم اليوم أبلغ من تعظيم العذاب.

ولما بالغ عليه في وعظهم وتنبيههم على نعم الله تعالى حيث أجملها ثم فصلها مستشهد بعلمهم وذلك أنه أيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حين قال: ﴿أمركم بما تعلمون﴾ ثم عددها عليهم وعرفهم المنعم بتعديده ما يعلمون من نعمته وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعمة قادر على الانتقام منكم ولم يقدر الله تعالى هدايتهم.

﴿قالوا﴾ له راضين بما هم عليه ﴿سواء علينا أوعظت﴾ أي: خوفت وحذرت ﴿أم لم تكن من الواعظين﴾ فلما لا نرعوها عما نحن فيه، فإن قيل: لو قيل أوعظت أم لم تعظ كان أخصر والمعنى واحد؟ أجيب: بأن ذلك لتواخي القوافي، أو لأن المعنى ليس واحداً بل بينهما فرق لأن

المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشره فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ، وقرأ قوله تعالى:

[illegible]

﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿هذا﴾ أي: الذي جئتنا به ﴿إلا خلق الأولين﴾ نافع وابن حاصر وعاصم وحمزة بضم الخاء واللام أي: ما هذا الذي نحن فيه إلا إعادة الأولين في حياة ناس وموت آخرين وعافية قوم وبلاء آخرين، وقرأ الباقون بضم الخاء وسكون اللام أي: ما هذا إلا كذب الأولين.

﴿وما نحن بمعذبين﴾ أي: على ما نحن عليه لأننا أهل قوة وشجاعة ونجدة وبلاغة وبراعة، لما تضمن هذا التكذيب سبب عنه قوله تعالى: ﴿فكذبوه﴾ ثم تسبب عن تكذيبهم قوله تعالى: ﴿فأهلكناهم﴾ أي: في الدنيا بريح صرصر، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في سورة الحاقة ﴿إن في ذلك﴾ أي: الإهلاك في كل قرن للمكذبين والإنجاء للمصلدين ﴿آية﴾ أي: عظيمة لمن بعدهم على أنه تعالى فاعل ذلك وحده وأنه مع أوليائه ومن كان معه لا يذل وأنه على أعدائه ومن كان عليه لا يعز ﴿وما كان أكثرهم﴾ أي: أكثر من كان بعدهم ﴿مؤمنين﴾ أي: فلا تحزن أنت يا أشرف الرسل على من أهرض عن الإيمان.

﴿وإن ربك﴾ أي: المحسن إليك بآرسالك وغيره من النعم ﴿لهو الميزن﴾ في انتقامه من عباده ﴿الرحيم﴾ في إنعامه وإكرامه وإحسانه مع عبيانه وكفرانه وإرسال المرسلين وتأييدهم بالآيات المعجزة.

ثم أتبع قصة هود عليه السلام قصة صالح عليه السلام وهي القصة الخامسة بقوله تعالى: ﴿كذبت ثمود﴾ وهم أهل الحجر ﴿المرسلين﴾ وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار المثناة عند المثلثة، والباقون بالإدغام وأشار تعالى إلى زيادة التسلية بمفاجأتهم بالكذب من غير تأمل ولا توقف بقوله تعالى: ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿قال لهم أخوهم﴾ أي: في النسب لا في الدين ﴿صالح﴾ بصيغة العرض تأدباً معهم وتلطفاً بهم كقول من تقدم قبله ﴿ألا تتقون﴾ الله.

ثم علل ذلك بقوله: ﴿إني لكم رسول﴾ من رب العالمين فلذلك عرضت عليكم هذا لأنني مأمور بذلك ﴿أمين﴾ في جميع ما أرسلت به إليكم من خالفكم الذي لا أحد أرحم منه بكم، ثم تسبب عن قوله: ﴿إني لكم رسول﴾ قوله: ﴿فاتقوا الله﴾ أي: الذي له الغنى المطلق ﴿وأطيعون﴾ فيما أنيت به من عند الله.

ثم نفى عنه ما قد يتوهم ممن لا عقل له بقوله: ﴿وما أسألكم عليه﴾ أي: ما جئتمكم به، وأغرق في النفي بقوله ﴿من أجر﴾ ثم زاد في تأكيد هذا النفي بقوله: ﴿إن﴾ أي: ما ﴿أجري﴾ على أحد ﴿إلا على رب العالمين﴾ فهو المتفضل المنعم على خلقه، ثم شرع ينكر عليهم أكل خيره وعبادة غيره بقوله: ﴿أنتركون﴾ أي: من أبدى النواذب التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى ﴿في ما ههنا﴾ أي: في بلادكم هذه من النعم حالة كونكم ﴿آمنين﴾ لا تخافون وأنتم تبارزون الملك القهار بالعظائم.

فاذلة: تكتب في ما ههنا في مقطوعة عن ما.

ثم فسر ما أجمله بقوله: ﴿في جنات﴾ أي: بساتين تستر الداخل فيها وتخفيه لكثرة أشجارها ﴿وعيون﴾ تسقيها مع مالها من البهجة وغير ذلك من المنافع. ﴿وزروع﴾ أي: من سائر الأنواع ﴿ونخل طلحها﴾ أي: ما يطلع منها من الثمر ﴿هضيم﴾ قال ابن عباس: هو اللطيف، ومنه قوله: كشح هضيم، وقيل: هو الجواد الكريم من قولهم: يد هضوم إذا كانت تجود بما لديها، وقال أهل المعاني هو المنضم بعضه إلى بعض في وعائه قبل أن يظهر، والطلع: عنقود الثمر قبل خروجه من الكتم، وقال الزمخشري: الطلع هو الذي يطلع من النخلة كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو والقنو هو اسم للخارج من الجذع كما هو يعرفونه.

فإن قيل: لم قال ونخل بعد قوله: ﴿في جنات﴾ والجنة تتناول النخل أول شيء كما يتناول النعم الإبل كذلك من بين الأزواج حتى إنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخيل كما يذكرون النعم ولا يريدون إلا الإبل قال زهير^(١):

تسقي جنة سحفاً

وسحفاً: جمع سحوق، ولا يوصف به إلا النخل؟ أجيب: بوجهين: أحدهما: أنه خص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عليها، الثاني: أن

(١) البيت بتمامه:

كَأَنَّ عَيْنِي فِي غُرْبِي مَقْتَلِي
من الموضح تسقي جنة سحفاً
والبيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٣٧، ولسان العرب (سحق)، (قتل)، (جنن)، ومجمل اللغة ١/ ١٠٠، ومقاييس اللغة ١/ ٤٢١، وتاج العروس (سحق)، (قتل)، (جنن).

يريد بالجنات غيرها من الشجر لأن اللفظ يصلح لذلك ثم يعطف عليها النخل.

ولما ذكر ما أنعم الله تعالى به عليهم أتبعه أفعالهم الخبيثة بقوله: ﴿وتحتون﴾ أي: والحال أنكم تحتون إظهاراً للقدره ﴿من الجبال﴾ وقرأ ﴿بهوتاً﴾ ورش وأبر عمرو وحفص بضم الباء، والباقون بكسرهما، وقرأ ﴿فرهين﴾ ابن عامر والكوفيون بالفتح بعد الفاء، أي: حاذقين، وقرأ الباقون بغير ألف، أي: بطرين لا لحاجتكم إلى شيء من ذلك.

﴿فأتقوا﴾ أي: فتسبب عن ذلك. أني أقول لكم اتقوا ﴿الله﴾ الذي له جميع العظمة بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية باتباع أوامره واجتناب زواجره ﴿وأطيعون﴾ أي: في كل ما أمرتكم به عنه فإني لا آمركم إلا بما يصلحكم، ﴿ولا تطيعوا أمر المسرفين﴾ أي: المجاوزين للحدود، وقال ابن عباس: المشركين، وقال مقاتل: هم التسعة الذين عقروا الناقة.

تنبيه: استعير الطاعة التي هي انقياد للأمر لا امتثال الأمر، أو جعل الأمر مطاعاً على المجاز الحكمي والمراد الأمر، ومنه قولهم: لك على امرأة مطاعة وقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ [طه: ٩٠]. ثم وصف المسرفين بما بين سرفهم بقوله: ﴿الذين يفسدون في الأرض﴾ بالمعاصي ﴿ولا يصلحون﴾ أي: ولا يطيعون الله في أمرهم به، فإن قيل: فما فائدة ولا يصلحون بعد قوله: يفسدون؟ أجيب: بأن في ذلك دلالة على خلوص فسادهم فليس فيه شيء من الصلاح كما يكون حال بعض المفسدين مخلوطاً ببعض الصلاح.

ولما عجزوا عن الطعن في شيء مما دعاهم إليه عدلوا إلى التخييل على عقول الضعفاء بأن: ﴿قالوا إنما أنت من المسحورين﴾ قال مجاهد وقناة: من المسحورين المخدوعين، أي: ممن سحر مرة بعد مرة، أي: حتى غلب على عقله، وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أي: من المخلوقين المعللين بالطعام والشراب ولست بملك وعلى هذا يكون قولهم: ﴿ما أنت إلا بشر مثلاً﴾ تأكيداً له، قيل المسحور: هو المخلوق بلغة بجيلة أي: فما وجه خصوصيتك عنا بالرسالة ﴿فأت باية﴾ أي: علامة تدل على صدقك ﴿إن كنت من الصادقين﴾ أي: الراسخين في الصدق فقال لهم صالح: ما تريدون؟ قالوا: نريد ناقة فخرج من هذه الصخرة فلد سقياً فأخذ صالح يفكر فقال له جبريل: صل ركعتين وسل ربك الناقة ففعل فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم وتجت سقياً مثلها في العظم، وعن أبي موسى رأيت مصدرها فإذا هو ستون ذراعاً فلما رآها.

﴿قال﴾ لهم صالح ﴿هذه ناقة﴾ أخرجها ربي من الصخرة كما اقترحتم ﴿لها شرب﴾ أي: نصيب من الماء في يوم معلوم ﴿ولكم شرب يوم﴾ أي: نصيب من الماء في يوم معلوم. لا زحام بينكم وبينها، وعن قناة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم ولا تشرب في يومهم ماء. ﴿ولا تمسوها بسوء﴾ كضرب وعقر، ثم خوفهم بما تسبب عن عصيانهم بقوله: ﴿فياخذكم﴾ أي: يهلككم ﴿عذاب يوم عظيم﴾ بسبب ما حل فيه من العذاب فهو أبلغ من وصف العذاب بالعظيم.

وأشار إلى سرعة عصيانهم بفاء التعقيب في قوله: ﴿فعمقروها﴾ أي: فقتلوا بضرب ساقها بالسيف وأسند العقر إلى كلهم لأن عاقرها إنما عقر برضاهم فكانهم فعلوا ذلك ﴿فأصبحوا﴾ أي: فتسبب عن عقرهم لها أنهم أصبحوا حين رأوا مخايل العذاب ﴿نادمين﴾ على عقرها من حيث إنه يفضي إلى العقاب والهلاك لا من حيث إنه معصية الله ورسوله وليس على وجه التوبة، أو كان ذاك

عند رؤية البأس فلم ينفعهم .

﴿فأخذهم العذاب﴾ أي : العذاب الموعود على عقربا ﴿إن في ذلك﴾ أي : ما تقدم في هذه القصة من الغرائب ﴿لآية﴾ أي : دلالة عظيمة على صحة ما أمروا به عن الله ﴿وما﴾ أي : والحال أنه مع ذلك ما ﴿كان أكثرهم مؤمنين﴾ بل استمروا على ما هم عليه .

﴿وإن ربك﴾ أي : المحسن إليك بأحسن الأخلاق ﴿لهو العزيز﴾ أي : فلا يخرج شيء عن قبضته وإرادته ﴿الرحيم﴾ أي : في كونه لم يهلك أحداً حتى يرسل إليهم رسولاً يبين لهم ما يرتضيه الله تعالى وما يسخطه .

ثم أتبع قصة صالح عليه السلام قصة لوط عليه السلام وهي القصة السادسة فقال : ﴿كذبت﴾ أي : كتكذيب من تقدم كأنهم تواصوا به ﴿قوم لوط المرسلين﴾ لأن من كذب رسولاً كما مضى فقد كذب الكل ثم بين إسرعهم في الضلال بقوله تعالى : ﴿إذ﴾ أي : حين ﴿قال لهم أخوهم﴾ أي : في البلد لا في الدين ولا في النسب لأنه ابن أخي إبراهيم عليهما السلام وهما من بلاد الشرق من أرض بابل ، وكأنه عبر بالأخوة لاختياره لمجاورتهم ومناسبتهم بمصاهرتهم وإقامته بينهم في مدينتهم مدة مديدة وسنين عديدة وإتيانه بالأولاد من نساءهم مع موافقتهم لهم في أنه قروي ثم بينه بقوله تعالى : ﴿لوط﴾ بصيغة العرض كغيره ممن تقدم ﴿ألا تقول﴾ الله فتجعلون بينكم وبين سخطه وقاية .

ثم علل ذلك بقوله : ﴿إني لكم﴾ أي : خاصة ﴿رسول﴾ فلا تسعني المخالفة ﴿أمين﴾ لا غش عندي ولا خيانة ، ثم تسبب عن ذلك قوله : ﴿فأتقوا الله﴾ أي : الملك العظيم فإنه قادر على ما يريد فلا تمصروه ﴿واطيعون﴾ أي : لأن طاعتي سبب نجاتكم لأنني لا آمركم إلا بما يرضيه ولا أنهاكم إلا عما يغيظه .

ثم نفى عن نفسه ما يتوهم كما تقدم لغيره بقوله : ﴿وما أسألكم عليه﴾ أي : الدعاء إلى الله تعالى ﴿من أجر﴾ أي : فتتهموني بسببه ﴿إن أجري إلى على رب العالمين﴾ أي : المحسن إليّ بإيجادكم ثم بتريبتكم .

ثم وبخهم ووعظهم بقوله : ﴿أتأتون الذكران﴾ وقوله ﴿من العالمين﴾ يحتمل عوده إلى الآتي ، أي : أنتم من جملة العالمين مخصصون بهذه الصفة وهي إتيان الذكور ولم يفعل هذا الفعل غيركم من الناكحين من الخلق ، ويحتمل عوده إلى المأتي : أي : أنتم اخترتم الذكران من العالمين كالإناث منهم وعلى هذا يحتمل أن يراد الذكران من الآدميين ومن غيرهم توغلاً في الشر وتجاهراً بالتهتك ، قال البقاعي : وإن يراد الآدميون وجرى عليه البغوي وأكثر المفسرين أي : تريدون الذكران من أولاد آدم مع كثرة الإناث وغلبتهن .

﴿وتذرون﴾ أي : تتركون لهذا الغرض ﴿ما خلق لكم﴾ أي : للنكاح ﴿ربكم﴾ أي : المحسن إليكم وقوله ﴿من أزواجكم﴾ يصلح أن يكون تبييناً أي : وهن الإناث وأن يكون للتبعض ويكون المخلوق لذلك هو القبل ، وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم ، ثم كأنهم قالوا نحن لم نترك نساءنا أصلاً ورأساً وإن كانوا قد فهموا أن مراده تركهن حال الفعل في الذكور ، فقال مضرباً عن مقالهم لما أرادوا به حيدة عن الحق وتمادياً في الفجور ﴿بل أنتم قوم عادون﴾ أي : متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل والحيوانات أي : مقرطون في المعاصي ، وهذا من جملة ذلك ، أو أحقاء بأن توصفوا بالعدوان بارتكابكم هذه الجريمة .

ولما اتضح الحق عندهم وعرفوا أن لا وجه لهم في ذلك وانقطعت حجتهم. **﴿قَالُوا﴾** مقسمين **﴿لئن لم تنته﴾** وسموه باسمه جفاء وغلظة بقولهم: **﴿يا لوط﴾** أي: عن مثل إنكارك هذا علينا **﴿لتكونن من المخرجين﴾** أي: ممن أخرجناه من بلدنا على وجه فظيع من تعنيف واحتباس أملاك كما هو حال الظلمة إذا أجلوا بعض من يفضيرون عليه وكما كان يفعل بعض أهل مكة بمن يريد المهاجرة، وفي هذا إشارة إلى أنه غريب عندهم وأن عاداتهم المستمرة نفى من اعترض عليهم. **﴿قال﴾** مجيباً لهم **﴿إني﴾** مؤكداً لمضمون ما يأتي به **﴿لمملككم من الفالين﴾** أي: المبغضين غاية البغض لا أقف عن الإنكار عليه بالإبعاد.

تنبيه: قوله من الفالين: أبلغ من أن يقول إني لمملككم قال كما تقول فلان من العلماء فيكون أبلغ من قولك فلان عالم لأنك تشهد له بكونه معدوداً في زمرة من معروفة مساهمته لهم في العلم، والقلبي: البغض الشديد كأن البغض يقلي الفؤاد والكبد والقلبي البغض كما قال القائل^(١):

والله ما فارقتكم قالياً لكم ولكن ما يقضى عليّ يكون

ثم إنه **﴿دعا﴾** إلى الله تعالى بقوله: **﴿رب نجني وأهلي﴾** وقوله: **﴿مما يعملون﴾** يحتمل أن يريد من عقوبة عملهم، قال الزمخشري: وهو الظاهر، ويحتمل أن يريد بالتنجية العصمة.

ثم إن الله تعالى قبل دعاءه كما قال تعالى: **﴿فنجينا وأهله﴾** مما علينا به بإخراجنا له من بلدنا حين استخفافهم له ولم نؤخره عنهم إلى حين خروجهم إلا لأجله، وأكد بقوله تعالى: **﴿اجمعين﴾** إشارة إلى أنه نجى أهل بيته ومن تبعه على دينه.

ثم استثنى تعالى من أهل بيته قوله تعالى: **﴿إلا عجوزاً﴾** وهي امرأته كائنة **﴿في﴾** حكم **﴿الغابرين﴾** أي: الماكثين الذين تلحقهم الغيرة بما يكون من الداهية فإننا لم ننجاهم لقضائنا بذلك في الأزل لكونها لم تتابعه في الدين ولم تخرج معه وكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم، وقيل: أنها خرجت فأصابها حجر في الطريق فأهلكها.

فإن قيل: كان أهلهم مؤمنين ولولا ذلك لما طلب لهم النجاة فكيف استثنيت الكافرة منهم؟ أجيب: بأن الاستثناء إنما وقع من أهل بيته كما مرّت الإشارة إليه وفي هذا الاسم لها معهم مشاركة بحق الزواج وإن لم تشاركهم في الإيمان، فإن قيل: في الغابرين صفة لها كأنه قيل إلا عجوزاً في الغابرين غابرة ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم؟ أجيب: بأن معناه إلا عجوزاً مقدراً لغيرها، أو في حكمهم كما مرّت الإشارة إليه.

﴿ثم دمرنا﴾ أي: أهلكنا **﴿الآخرين﴾** أي: المؤخرين عن اتباع لوط وفي التعبير بلفظ الآخرين إشارة إلى تأخيرهم من كل وجه، ثم لما كان المراد بقوله تعالى: **﴿دمرنا﴾** حكمنا بتدميرهم عطف عليه قوله: **﴿وأمطرنا عليهم مطراً﴾** قال وهب بن منبه: الكبريت والنار، وقال قتادة: أمطر الله تعالى على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكتهم **﴿فساء مطر المنلرين﴾** اللام فيه للجنس

(١) البيت من الطويل، وهو لذي القرنين أبي المطاع بن حمدان في تاج العروس (برد)، ومعجم البلدان (بردي)، وللأخوة الأودي في الدرر ٤٠/٢، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في أسالي القالي ٩٩/١، وأوضح المسالك ٣٤٨/١، وشرح الأشموني ١٠٨/١، وشرح التصريح ٢٢٥/١، وشرح قطر الندى ص ١٤٩، والمقاصد النحوية ٣١٥/٢.

حتى يصبح وقوع المضاف إلى المنذرين فاعل ماء وذلك لأنَّ فاعل فعل الذمَّ أو المدح يجب أن يكون معرفاً بلام الجنس، أو مضافاً إلى المعروف بلام الجنس ليحصل الإيهام المقصود ثم التفصيل ولا يأتي ذلك في لام العهد، والمخصوص بالذم محذوف وهو مطهرهم.

﴿إن في ذلك﴾ أي: إنجاء لوط ومن معه وإهلاك هؤلاء الكفار الفجار ﴿آية﴾ أي: دلالة عظيمة على ما يصدق الرسل في جميع ترغيبهم وترهيبهم.

ولما كان من أتى بعد هذه الأمم كقريش ومن بعدهم قد علموا أخبارهم وضمروا إلى تلك الأخبار نظر الديار والنوسم في الآثار، قال تعجباً من حالهم في ضلالهم ﴿وما﴾ أي: والحال أنه ما كان أكثرهم مؤمنين بما وقع لهؤلاء.

﴿وإن ربك﴾ وحده ﴿لهو العزيز﴾ أي: في بطشه لأعدائه ﴿الرحيم﴾ في لطفه بأوليائه.

ثم أتبع قصة لوط عليه السلام بقصة شعيب عليه السلام وهي القصة السابعة قال تعالى: ﴿كذب أصحاب الأيكة﴾ أي: الغيضة ذات الأرض الجيدة التي تبتلع الماء فتنبت الشجر الكثير الملتف ﴿المرسلين﴾ لتكذيبهم شعبياً ﴿فما أتى به من المعجزة المساوية في خرق العادة وعجز المتحدين بها عن مقاومتها لبقية المعجزات الآتي بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر ليكة بلام مفتوحة من غير ألف وصل وباء ساكنة ولا همزة قبلها وفتح تاء التانيث، والباقون بإسكان اللام وقبلها وصل وبعد اللام همزة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وخفض تاء التانيث، قال أبو عبيدة: وجدنا في بعض التفاسير الفرق بين ليكة والأيكة فليل: ليكة هو اسم للقرية التي كانوا فيها، والأيكة: البلاد كلها فصار الفرق بينهما شبيهاً لما بين مكة وبكة.

ثم بين تعالى وقت تكذيبهم بقوله تعالى: ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿قال لهم شعيب﴾ برفق ولطف ﴿ألا تتقون﴾ الله الذي تفضل عليكم بنعمه ولم يقل أخوهم شعيب لأنه لم يكن من أهل الأيكة في النسب لأنهم كانوا أهل بدو وكان عليه قروباً، لأن الله تعالى لم يرسل نبياً إلا من أهل القرى تشريعاً لهم، لأن البركة والحكمة في الاجتماع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرب بعد الهجرة وقال: «من يرد الله به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة»^(١) ولما ذكر مدين قال أخاهم شعبياً لأنه كان منهم وكان الله تعالى بعثه إلى قومه أهل مدين وأصحاب الأيكة.

ثم أكد ما قاله بقوله: ﴿إني﴾ وأشار إلى تبشيرهم إن أطاعوه بقوله ﴿لكم رسول﴾ أي: من عند الله فهو أمرني أن أقول لكم ذلك ﴿أمين﴾ أي: لا خيانة عندي ولا غش فلذلك أبلغ جميع ما أرسلت به ولذلك تسبب عنه قوله: ﴿فاتقوا الله﴾ أي: المحسن إليكم بهذه الغيضة وغيرها ﴿وأطيعون﴾ لما ثبت من نصحي لكم، ثم ذكر ما ذكر من تقدمه من الأنبياء من نفي ما يتوهم أن لهم رغبة في أجرة على دعائهم فقال: ﴿وما أسألكم عليه﴾ أي: دعائي لكم إلى الإيمان بالله تعالى ﴿من أجر﴾ ثم زاد في البراءة من الطمع في أحد من الخلق بقوله ﴿إن﴾ أي: ما أجري إلا على رب العالمين ﴿أي: المحسن إلى الخلق كلهم فأنا لا أرجو أحداً سواه.

ثم نصحهم بقوله: ﴿أوفوا الكيل﴾ أي: أتموه إتماماً لا شبهة فيه إذا كلتم كما توفونه إذا اكلتهم ﴿ولا تكونوا من المخسرين﴾ أي: الناقصين لحقوق الناس في الكيل والوزن كما قال

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ أَي: الكيل ﴿وَلَا كَالُواهُمْ﴾ [المطففين: ٢] أَي: كالوا لهم ﴿أَوْ وَزَنُواهُمْ﴾ أَي: وزنوا لهم ﴿يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ٣] ينتقصون الكيل أو الوزن.

﴿وزنوا﴾ أَي: لأنفسكم ولغيركم ﴿بالمقسطاس﴾ أَي: الميزان الأقوم وأكد معناه بقوله ﴿المستقيم﴾ وقيل: هو بالرومية العدل، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف، والباقيون بالضم.

تنبيه: الكيل على ثلاثة أضرب: واف، وطفيف، وزائد، فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء بقوله تعالى: ﴿أوفوا الكيل﴾ ونهى عن المحرم الذي هو التطفيف بقوله تعالى: ﴿ولا تكونوا من المخسرين﴾ ولم يذكر الزائد لأنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا إثم عليه، والوزن في ذلك كالكيل، ولهذا عمم في النهي عن التقص بقوله: ﴿ولا تبخسوا﴾ أَي: تنقصوا ﴿الناس أشياءهم﴾ أَي: في كيل أو وزن أو غير ذلك، ثم أتبع ذلك بما هو أعم بقوله ﴿ولا تعثوا﴾ أَي: لا تنصرفوا ﴿في الأرض﴾ من غير تأمل حال كونكم ﴿مفسلين﴾ أَي: في المال أو غير ذلك كقطع الطريق والقتل.

ثم خوفهم بعد أن وعظهم ونهاهم عن الفساد من سطوة الجبار ما حل بمن هو أعظم منهم بقوله:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأُولَى ۝٣﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝٤ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نُّظُنُّكَ لَكَاِبًا لِّبَنِي الْكَافِرِينَ ۝٥ فَاسْقِطْ مِنَّا كُتُبًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝٦ قَالَ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٧ فَكَلَبُوهُ فَاغْلُظْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝٨ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝٩ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَوْءُوذٍ أَرِيضٍ ۝١٠ وَلََّهٗ لَنُنَزِّلَ رَبِّیْ السَّلَٰطِينَ ۝١١ نَزَلَ بِرُوحِ الْأَمْرِ ۝١٢ عَلٰی قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝١٣ بِلسَانٍ مَّرْفُوعٍ ۝١٤ وَإِنَّهُ لَكَاِبٌ لِّبَنِي الْأُولَى ۝١٥ أَوْزَرَ يَكُنْ لَهُمْ عَلَٰمٌ أَن يَسْمَعُوا ۝١٦ فَعَسَىٰٓ أَلَّا يَهْتَدُوا لِيَّ يَهْتَدُوا ۝١٧ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَشْجَارِ ۝١٨ فَفَرَّخْنَا بِهِ سَكَاوَاتٍ مِّن مَّوْجِبَاتٍ ۝١٩ كَذَّبَتْهُ سُلَكُنُهَا فِي قُلُوبِ الْمُتَكِبِينَ ۝٢٠ لَا يَخْشَوْنَ يَوْمَ حُلِّيٍّ يَّوْمَا الْمَلَٰكَةِ الْأَيْمِ ۝٢١ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝٢٢ يَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْذَرُونَ ۝٢٣ أَفَبِعَدَاتِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝٢٤ أَفَرَبَّيْتِ إِن مَّتَّعْنَاهُ سِنِينَ ۝٢٥ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝٢٦﴾.

﴿واتقوا الذي خلقكم﴾ أَي: من نطفة فإعدامكم أهون شيء عليه وأشار إلى ضعفهم وقوة من كان قبلهم بقوله ﴿والجيلة﴾ أَي: الجماعة والأمم ﴿الأولين﴾ الذين كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة كأنها الجبال قوة وصلابة لا سيما قوم هود الذين بلغت بهم الشدة حتى قالوا من أشد منا قوة، وقد أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر.

ثم إنهم أجابوه بالقدح في الرسالة أولاً وباستصغار الوعيد ثانياً: بأن. ﴿قالوا إنما أنت من المسحورين﴾ أَي: الذين كرّر سحرهم مرة بعد أخرى حتى اختلفوا فصار كلامهم على غير نظام، أو من الممللين بالطعام والشراب كما مضى في صالح ﴿آي:﴾ فأنت بعيد عن الصلاحية للرسالة، ثم أشاروا إلى عدم صلاحية البشر لها مطلقاً ولو كان أعقل الناس بقولهم: ﴿وما أنت إلا بشر مثلكا﴾ أَي: فلا وجه لتخصيصك عنا بذلك وأتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين مناقضين منافيين

لِلرَّسَالَةِ مَبَالِغَةٌ فِي تَكْذِيبِهِ، وَلِهَذَا قَالُوا ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أَي: فِي دَعْوَاكَ.

تنبيه: مذهب البصريين أَنَّ ﴿إِنْ﴾ هَذِهِ هِيَ الْمَخْفُفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ، أَي: وَإِنَّا نَظُنُّكَ، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ تَرْجِيحُ مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ هُنَا فِي أَنَّ ﴿إِنْ﴾ نَافِيَةٌ، فَإِنَّهُمْ أَرَادُوا بِإِثْبَاتِ الْوَارِ فِي وَمَا أَنْتَ الْمَبَالِغَةُ فِي نَفْيِ إِرْسَالِهِ بِتَعْدَادِ مَا يَنَافِيهِ، فَيَكُونُ مَرَادُهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا ظَنٌّ يَتَوَجَّهُ إِلَى غَيْرِ الْكَذِبِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ إِثْبَاتِ الظَّنِّ بِهِ.

ثُمَّ إِنَّ شُعَيْباً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ تَوَعَّدُهُمْ بِالْعَذَابِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا فَقَالُوا: ﴿فَنَاسِقُطُ عَلَيْكَ كِسْفًا﴾ أَي: قِطْعًا ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ أَي: السَّحَابِ أَوِ الْحَقِيقَةِ ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أَي: الْعَرِيقِينَ فِي الصَّدَقِ الْمَشْهُورِينَ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِهِ لِنَصْدَقَكَ فِيمَا لَزِمَ مِنْ أَمْرِكَ لَنَا بِاتِّخَاذِ الْوَقَايَةِ مِنَ الْعَذَابِ.

تنبيه: انْظُرْ إِلَى حَسَنِ نَظَرِ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ هَدَّاهُمْ بِمَا لِلَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُدْرَةِ فِي خَلْقِهِمْ وَخَلَقَ مِنْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَإِهْلَاكَهُمْ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ لَمَّا عَصَوْهُ بِتَكْذِيبِ رُسُلِهِمْ، وَقَرَأْ حَقِصَ يَفْتَحُ السِّينَ، وَالْبَاقُونَ بِالسَّكُونِ وَهَذَا هَمَزَتَانِ مَكْسُورَتَانِ فَقَالُوا وَالْبَرْزِي يَسْهَلُ الْهَمْزَةُ الْأُولَى مِنَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَأَسْقَطَهَا أَبُو عَمْرٍو مَعَ الْمَدِّ، وَالْبَاقُونَ بِتَحْقِيقِ الْأُولَى.

﴿قَالَ﴾ لَهُمْ شُعَيْبٌ فِي جَوَابِهِمْ ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ فَيَجَازِيكُمْ بِهِ فَإِنْ شَاءَ عَجَلَ لَكُمْ الْعَذَابَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَأَمَّا أَنَا فَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ، وَأَنَا مَأْمُورٌ بِهِ فَلَمْ أَخَوْفَكُم مِّنْ نَفْسِي وَلَا ادْعَيْتَ قُدْرَةَ عَلَى عَذَابِكُمْ فَطَلَبَكُمْ ذَلِكَ مِنِّي مَضْمُومٌ إِلَى ظَلْمِكُمْ بِالتَّكْذِيبِ.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أَي: اسْتَمَرُّوا عَلَى تَكْذِيبِهِ ﴿فَأَخَذَهُمْ﴾ أَي: فَتَسَبَّبَ عَنْ تَكْذِيبِهِمْ أَنْ أَخَذَهُمْ ﴿عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ وَهِيَ سَحَابَةٌ عَلَى نَحْوِ مَا طَلَبُوا مِنْ قِطْعِ السَّمَاءِ، رَوَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَبَسَ عَنْهُمْ الرِّيحَ سَبْعًا وَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ الرَّمْضُ: وَهُوَ شِدَّةُ الْحَرِّ مَعَ سُكُونِ الرِّيحِ فَأَخَذَ بِأَنفَاسِهِمْ لَا يَنْفَعُهُمْ ظِلٌّ وَلَا مَاءٌ وَلَا شَرَابٌ، فَاضْطُرُّوا إِلَى أَنْ خَرَجُوا إِلَى الْبَرِّيَّةِ فَأَظْلَمَتْهُمْ سَحَابَةٌ وَجَدُوا لَهَا بَرْدًا وَنَسِيمًا فَاجْتَمَعُوا تَحْتَهَا فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ نَارًا فَاحْتَرَقُوا، وَرَوَى أَنَّ شُعَيْبًا بَعَثَ إِلَى أَمْتَيْنِ أَصْحَابِ مَدْيَنَ وَأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ، فَأَهْلَكَتْ مَدْيَنَ بِصَيْحَةِ جَبْرِيلَ، وَأَصْحَابِ الْأَيْكَةِ بِعَذَابِ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ وَقَدْ مَنَّا أَنْ تَعْظِيمُ الْيَوْمِ أَبْلَغُ مِنْ تَعْظِيمِ الْعَذَابِ.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أَي: الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مِنَ الْإِنْجَاءِ الْمَطْرُودِ لِكُلِّ رَسُولٍ وَمِنْ أَطَاعِهِ وَالْأَخْذِ الْمَطْرُودِ لِمَنْ عَصَاهُ فِي كُلِّ عَصْرِ بِكُلِّ قَطْرٍ بَعِثَ لَا يَشُدُّ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ إِنْسَانٌ قَاصٍ وَلَا دَانَ ﴿لَايَةً﴾ أَي: دَلَالَةً وَاضِحَةً عَظِيمَةً عَلَى صَدَقِ الرُّسُلِ وَأَنْ يَكُونُوا جَدِيرِينَ بِتَصْدِيقِ الْعِبَادِ لَهُمْ فِي جَمِيعِ مَا قَالُوهُ مِنَ الْبَشَائِرِ وَالنَّذَائِرِ، بَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَهْلِكُ مَنْ عَصَاهُ وَيُنْجِي مَنْ وَالَاهُ لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ لَمَّا يَرِيدُ ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أَي: أَكْثَرُ قَوْمِكَ كَمَا كَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ مَعَ أَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ قَوْمَكَ بِمَا لَا يَكُونُ مَعَهُ شَكٌّ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِكَ مَعْرِفَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ: فَكَيْفَ وَهُمْ عَارِفُونَ بِأَنَّكَ كُنْتَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ أَصْدَقَهُمْ لَهْجَةً وَأَعْظَمَهُمْ أَمَانَةً وَأَغْزَرَهُمْ عَقْلًا وَأَعْلَاهُمْ هِمَّةً وَأَبْعَدَهُمْ عَنْ كُلِّ ذِي دَنْسٍ.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ﴾ أَي: الْمُحْسِنَ إِلَيْكَ بِكُلِّ مَا يَعْطِي شَأْنَكَ وَيُوضِحُ بَرَهَانَكَ ﴿لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ فَلَا يَعْجِزُهُ أَحَدٌ ﴿الرَّحِيمُ﴾ بِالْإِمْهَالِ لَكِي يُؤْمِنُوا أَوْ أَحَدٌ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ: وَهَذَا آخِرُ الْقِصَصِ السَّبْعِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْتِصَارِ تَسْلِيَةً لِرُسُلِ اللَّهِ ﷺ، وَتَهْدِيدًا لِلْمُكَذِّبِينَ لَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ كَرَّرَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ فِي أَوَّلِ كُلِّ قِصَّةٍ وَآخِرَهَا مَا كَرَّرَ؟

أَجِيب: بِأَنَّ كُلَّ قِصَّةٍ مِنْهَا كَتَنَزِيلَ بَرَأَسِهِ وَفِيهَا مِنَ الْإِعْتِبَارِ مِثْلُ مَا فِي غَيْرِهَا، فَكَانَتْ كُلُّ

واحدة منها تدلي بحق على أن تفتح بما افتتحت به صاحبها وأن تختم بما ختمت به، ولأن في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس وتثبيتاً لها في الصدور، ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا بتريدها ما يراد حفظه منها، وكلما زاد تريدها كان أمكن في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان، ولأن هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق وقلوب غلف عن تدبره فكوثرث بالوعظ والتذكير وروجمت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أفناً أو يشق ذهناً أو يصقل عقلاً طال عهده بالصل، أو يجلو فهماً قد غطى عليه تراكم الصدا وفي ذلك دلالة على أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه، وأن الأنبياء متفقون على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع، مبرؤون من المطامع الدينية والأغراض الدنيوية.

ولما ذكر الله تعالى قصص الأنبياء عليهم السلام أتبعه بما يدل على نبوته ﷺ بقوله تعالى: ﴿وإنه﴾ أي: الذكر الذي أتاهم بهذه الأخبار وهم عنه معرضون وله تاركون ﴿لتنزيل رب العالمين﴾ أي: الذي رباهم بشمول علمه وعظيم قدرته بما يعجز عن أقل شيء منه غيره.

﴿نزل به﴾ أي: نجوماً على سبيل التدرج من الأفق الأعلى الذي هو محل البركات، وعبر عن جبريل ﷺ بقوله ﴿الروح﴾ دلالة على أنه مادة خير، وأن الأرواح تحيا بما ينزله من الهدى وقال تعالى ﴿الأمين﴾ إشارة إلى كونه عليه السلام معصوماً من كل دنس فلا يمكن منه خيانة. ﴿على قلبك﴾ يا أشرف الرسل ففي هذا تقرير لحقيقة تلك القصص.

وتثبيته: على إحصاء القرآن ونبوة محمد ﷺ وأن الأخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله تعالى، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص بتخفيف الزاي، والروح الأمين برفعهما والباقون بتشديد الزاي والروح الأمين بنصبهما.

فإن قيل: قال على قلبك وهو إنما نزل عليه؟ أجيب: بأنه ذكر ليؤكد أن ذلك المنزل محفوظ والمرسل متمكن من قلبه لا يجوز عليه التغير ولأن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه موضع التمييز والاختيار، وأما سائر الأعضاء فمسخرة له، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والمعقول فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿نزل به الروح الأمين على قلبك﴾ واستحقاق الجزاء ليس إلا على ما في القلب قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ وَالْفَوِيَّاتُ بِنِسْيَتِكُمْ وَلَكِنَّ بِإِذْنِكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥] ومن السنة قوله: ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب»^(١) ومن المعقول أن القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل به الشعور وإذا أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الآفات وإذا فرح القلب أو حزن تغير حال الأعضاء عند ذلك، ولأن المعاني الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق، ثم تصعد منه إلى الدماغ فينتش منه لوح المخيلة.

ولما كان السياق في هذه السورة للتحذير قال تعالى معللاً للجملة التي قبله ﴿لتكون من المنذرين﴾ أي: المخوفين المحذرين لمن أعرض عن الإيمان وفعل ما نهى عنه من المعاصي.

(١) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ٥٢، ومسلم في المساقاة حديث ١٥٩٩، وابن ماجه في الفتن حديث

وقوله تعالى: ﴿بَلْسَانَ حَرَبِيٍّ﴾ يجوز أن يتعلق بالمنذرين فيكون المعنى لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة: هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد ﷺ، ويجوز أن يتعلق بنزل فيكون المعنى نزل باللسان العربي لينذر به لأنه لو نزل باللسان الأعجمي لتجافوا عنه أصلاً ولقالوا ما نصنع بما لا نفهمه فيتعذر الإنذار به، قال ابن عباس: بلسان قرشي ليفهموا ما فيه.

ولما كان في العربي ما قد يشكل على بعض العرب قال تعالى: ﴿مَبِينٌ﴾ أي: بين في نفسه كاشف لما يراد منه غير تارك لبساً عند من تدبره على ما يتعارفه العرب في مخاطباتها من سائر لغاتها بحقائقها ومجازاتها على اتساع إرادتها وتباعد مراميها في محاوراتها وحسن مقاصدها في كناياتها واستعداداتها ومن يحيط بذلك حق الإحاطة غير العليم الحكيم الخبير البصير.

ولما كان الاستكثار من الأدلة مما يسكن النفوس وتطمئن به القلوب قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: هذا القرآن أصوله وكثيراً من قصصه وآمهاات فروعها ﴿لَفِي زِبْرِ﴾ أي: كتب (الأولين) كالتوراة والإنجيل وقيل: وإنه أي: محمداً ونعته لفي كتب الأولين.

﴿أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ﴾ أي: لكفار مكة ذلك ﴿آيَةً﴾ أي: على صحة القرآن أو نبوة محمد ﷺ، وقرأ ابن عامر بالتاء القوقية ورفع آية على أنها الاسم والخبر لهم، والباقون بالياء التحتية ونصب آية على أنها الاسم والخبر لهم، والباقون بالياء التحتية ونصب آية على أنها خبر وقوله تعالى ﴿أَنْ يَعْلَمَهُ﴾ أي: هذا الذي يأتي به نبينا من عندنا هو اسمها ﴿عِلْمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: يعرفونه بنعته المذكور في كتبهم، والمعنى أو لم يكن لهؤلاء المنكرين، علم بني إسرائيل علامة ودلالة على نبوة محمد ﷺ، لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا يخبرون بوجود ذكره في كتبهم كعبد الله بن سلام وابن يامين وثعلبة وأسد وأسيد، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَكُنَّا عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُشْكِكِينَ﴾ [الفصل: ٥٣].

قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود بالمدينة فسألوهم عن محمد ﷺ فقالوا: إن هذا لزمانه وإنا لنجد في التوراة نعته وصفته فكان ذلك آية على صدقه.

فائدة: خط في المصحف علماء بواو قبل الألف على لغة من يميل الألف إلى الواو، وعلى هذه اللغة كتبت الصلاة والزكاة والربا.

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ﴾ أي: القرآن على ما هو عليه من الحكمة والإعجاز ﴿عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾ أي: على رجل ليس بعربي اللسان أو بلغة العجم.

﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: كفار مكة ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ لفرط عنادهم واستكبارهم أو لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع العجم، وقالوا ما نفقه قولك وجعلوه عذراً بجهودهم، ونظيره ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ [فصلت: ٤٤].

تنبيه: الأعجمين جمع أعجمي بياء النسب على التخفيف بحذفها من الجمع ولكونه جمع أعجمي جمع جمع سلامة لأنه حينئذ ليس من باب أفعل فعلاء بخلاف ما لو كان جمع أعجم فإن مؤنثه عجماء بوزن أفعل فعلاء وهو عند البصريين لا يجمع هذا الجمع إلا لضرورة كقوله^(١):

حلائل أسودين وأحمرين

(١) الشطر لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وقال ابن عطية: جمع أعجم، يقال الأعجمون جمع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن كان غربي النسب يقال له أعجم وذلك يقال للحيوانات، ومنه قوله ﷺ: «جرح المعجماء جبار»^(١) وأسند الطبري عن عبد الله بن مطيع أنه كان واقفاً بعرفة وتحتة جمل فقال جملي هذا أعجم ولو أنه أنزل عليهم ما كانوا يؤمنون.

ولما كان ذلك محلّ تعجب وكأنه ربما ظنّ له أنّ الأمر على خلاف حقيقته قرّر مضمونه وحققه بقوله تعالى: ﴿كذلك﴾ أي: مثل إدخائنا التكذيب به بقراءة الأعجم ﴿سلكتاه﴾ قال ابن عباس والحسن ومجاهد: أدخلنا الشرك والتكذيب ﴿في قلوب المجرمين﴾ أي: كفار مكة بقراءة النبي ﷺ، وهذا يدل على أنّ الكل يقضاه الله تعالى وقدره، وقيل: الضمير في سلكتاه عائد إلى القرآن، قال ابن عادل: وهو الظاهر أي: سلكتاه في قلوب المجرمين كما سلكتاه في قلوب المؤمنين ومع ذلك لم ينجع فيهم، وفي جملة. ﴿لا يؤمنون به﴾ وجهان: أحدهما: الاستئناف على جهة البيان والإيضاح لما قبله، والثاني: أنها حال من الضمير في سلكتاه أي: سلكتاه غير مؤمن به أي: من أجل ما جيلوا عليه من الإجرام وجعل على قلوبهم من الطبع والختم ﴿حتى يروا العذاب الأليم﴾ أي: الملجئ للإيمان فحينئذ يؤمنون حيث لا ينفعهم الإيمان ويطلبون الأمان حيث لا أمان.

ولما كان إتيان الشرّ فجأة أشدّ، قال تعالى: ﴿فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون﴾ بإتيانه. ﴿فيقولوا﴾ أي: تأسفاً واستسلاماً وتلهفاً في تلك الحالة لعلمهم بأنه لا طاقة به بوجه ﴿هل نحن منظرون﴾ أي: مفسوح لنا في آجالنا فنسمع ونطيع.

فإن قيل: ما معنى التعقيب في فيأتيهم بغتة فيقولوا؟ أجيب: بأنه ليس المعنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال النظرة في الوجود، وإنما المعنى ترتبها في الشدة، كأنه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى يكون رؤيتهم للعذاب عما هو أشدّ منها وهو لحوقه بهم مفاجأة عما هو أشدّ منه وهو سؤالهم النظرة، مثال ذلك: أن تقول لمن نعطه: إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله، فإنه لا يقصد بهذا الترتيب أن مقت الله يوجد عقب مقت الصالحين وإنما فصلك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء، فإنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين عما هو أشدّ من مقتهم وهو مقت الله، ونرى ثم تقع في هذا الأسلوب فيجمل موقعها.

ولما أوعدهم النبي ﷺ بالعذاب قالوا إلى متى توعدنا بالعذاب ومتى هذا العذاب قال الله تعالى: ﴿افبعذابنا﴾ أي: وقد تبين لهم كيف أخذه للأمم الماضية والقرون الخالية والأقوام العاتية ﴿يستعجلون﴾ أي: بقولهم: أمطر علينا حجارة أسقط علينا كسفاً من السماء ونحو ذلك.

﴿الرايت﴾ أي: هب أنّ الأمر كما يعتقدون من طول عيشهم في النعيم فأخبرني ﴿إن متعناهم﴾ أي: في الدنيا برغد العيش وصافي الحياة ﴿سنين﴾.

﴿ثم جاءهم﴾ أي بعد تلك السنين المتطاولة والدهور المتواصلة ﴿ما كانوا يوعدون﴾ من العذاب.

﴿وَمَا أَفْقَرُ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَمْتَنُونَ﴾ ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ إِلَّا لَمَّْا مُنِذِرُونَ﴾ ﴿وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾

(١) أخرجه البخاري في الزكاة حديث ١٤٩٩، والنسائي في الزكاة حديث ٢٤٩٧.

﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾ ﴿١٢٦﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَعِيمُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿١٢٨﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكْرَهُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿١٢٩﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿١٣٠﴾ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِإِسَاءِ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣١﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِقَّةٍ رِمَا تَسْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحِيمِ ﴿١٣٣﴾ الَّذِي يَرِنُّكَ مِنْ نَفْثِهِمْ تَقَبَّلْكَ فِي السَّجَدِينَ ﴿١٣٤﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٥﴾ هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَى مَن تَرُدُّ الشَّيَاطِينُ ﴿١٣٦﴾ نَزَلَ عَلَى كُلِّ أُنْفُسٍ أَيْسَرَ ﴿١٣٧﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرَهُمْ كَبِذُوكَ ﴿١٣٨﴾ وَالشُّعْرَاءَ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿١٣٩﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿١٤٠﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿١٤١﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَذِكْرٍ وَأَخْشَوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسِعَعَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُقَلِّبٍ يَنْفِلُونَ ﴿١٤٢﴾.

﴿ما﴾ أي: أي شيء ﴿أغنى عنهم﴾ أي: فيما أخذهم من العذاب ﴿ما كانوا يمتنون﴾ يرفع العذاب أو تخفيفه، أي: لم يغن عنهم طول التمتع شيئاً ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط، وعن ميمون بن مهران: أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له عظمي فلم يزد على تلاوة هذه الآية، فقال له ميمون لقد وعظت فأبلغت.

﴿وما أهلكنا من قرية﴾ أي: من القرى السالفة بعذاب الاستئصال ﴿إلا لها منذرون﴾ أي: رسولهم ومن تبعه من أمته ومن سمعوا من الرسل بأخبارهم مع أمهم من قبلهم، ثم علل الإنذار بقوله تعالى: ﴿ذكرى﴾ أي: تنبيهاً عظيماً على ما فيه النجاة، أو جعل المنذرين نفس الذكرى، كما قال تعالى ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَٰحَكُمْ ذِكْرًا﴾ ﴿١٠﴾ [الطلاق: ١٠-١١] وذلك إشارة إلى إيمانهم في التذكير حتى صاروا إياه ﴿وما كنا ظالمين﴾ أي: في إهلاك شيء منها لأنهم كفروا نعمتنا وعبدوا غيرنا بعد الإعذار إليهم ومتابعة الحجج ومواصلة الوعيد.

تنبيه: الواو في قوله: ﴿وما كنا﴾ واو الحال من نون أهلكنا فإن قيل: كيف عزلت الواو عن الجملة بعد إلا ولم تعزل عنها في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ﴾؟ [الحجر: ٤] أجيب: بأن الأصل عزل الواو لأن الجملة صفة لقرية وإذا زيدت فلناكيد وصل الصفة بالموصوف كما في قوله تعالى: ﴿سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُتُبُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢].

ولما كان الكفرة يقولون إن محمداً كاهن وما ينزل عليه من جنس ما تنزل به الشياطين، أكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وما تنزلت به الشياطين﴾ أي: ليكون سحراً أو كهانة أو شعراً أو أضغاث أحلام كما يقولون. ﴿وما ينبغي﴾ أي: وما يصح ﴿لهم﴾ أن ينزلوا به ﴿وما يستطيعون﴾ أي: التنزل به وإن اشتدت معاجلتهم على تقدير: أن يكون لهم قابلية لذلك.

ثم علل هذا بقوله تعالى: ﴿إنهم من السمع﴾ أي: لكلام الملائكة ﴿لمعزولون﴾ أي: محجوبون بالشهب.

ولما كان القرآن داعياً إلى الله تعالى ناهياً عن عبادة غيره تسبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فلا تدع مع الله﴾ أي: الحائز لكمال الصفات ﴿إلهاً آخر فتكون﴾ أي: فينسب عن ذلك أن تكون ﴿من المعذبين﴾ من القادر على ما يريد بأيسر أمر وأسهله، وهذا خطاب لنبية ﷺ والمراد غيره لأنه معصوم من ذلك، قال ابن عباس: يحذر به غيره يقول أنت أكرم الخلق لدي وأعزهم علي ولئن اتخذت إلهاً غيري لعذبتك فيكون الوعيد أزجر له ويكون هو أقبل.

روى محمد بن إسحاق بسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت على النبي ﷺ: ﴿وانذر عشيرتكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ دعاني رسول الله ﷺ فقال يا علي إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي

الأقربين، وضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أنني متى أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمت عليها حتى جاني جبريل فقال يا محمد إلا تفعل ما تؤمر يعذبك ربك فاصنع لي صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملأ لنا عساً من لبن، ثم اجمع بني عبد المطلب حتى أبلغهم ما أمرت به ففعلت ما أمرني به، ثم دعوهم إليه وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيلون رجلاً أو ينقصون رجلاً فيهم أعمامه أبو طالب وحزمة والعباس وأبو لهب، فلما اجتمعوا دعاني بالطعام الذي صنعت فجلست به فلما وضعت تناول ﷺ جلبة من اللحم فشقها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة، ثم قال كلوا بسم الله فاكل القوم حتى ما لهم شيء من حاجة، وإيم الله إن كان الرجل الواحد منهم لياكل مثل ما قدمت لجميعهم، ثم قال اسق القوم فجلستهم بذلك العس فشربوا حتى رروا جميعاً وإيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله، فلما أراد رسول الله ﷺ أن يكلمهم بادره أبو لهب فقال سحركم محمد صاحبكم ففترق القوم ولم يكلمهم رسول الله ﷺ، فقال يا علي إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القول ففترق القوم قبل أن أكلمهم فاعد لنا الطعام مثل ما صنعت ثم اجمعهم، ففعلت ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقدمته ففعل كما فعل بالأمس فأكلوا وشربوا ثم تكلم رسول الله ﷺ: يا بني عبد المطلب إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه فأياكم يؤازرنى على أمري ويكون أخي ووصي وخليفتي فيكم فأحجم القوم عنها جميعاً، فقلت وأنا أحدثهم سناً: أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه قال فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا وأطيعوا فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع.

وعن ابن عباس: لما نزلت ﴿وانذر عشيرتك الأقربين﴾ خرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني هديّ لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال: رأيتمكم لو أخبرتمكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا الصدق قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال أبو لهب تباً لك ما جمعتنا إلا لهذا، ثم قام فنزلت ﴿بَشِّرْ﴾ أي: خسرت ﴿بَدَأَ أَيُّ لَهُمْ وَفَبِّ﴾ ١ ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ [المسد: ١-٢] وفي رواية فخرج رسول الله ﷺ حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال: رأيتم أن أخبرتمكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟^(١) إلى آخر ما مر.

وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله ﷺ حين أنزل الله هذه الآية فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً ويا فاطمة بنت محمد سلمي ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً^(٢).

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٧٧٠، ومسلم في الإيمان حديث ٢٠٨، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٦٣.

(٢) أخرجه البخاري في الوصايا حديث ٢٧٥٣، ومسلم في الإيمان حديث ٢٠٦، والنسائي في الوصايا حديث ٣٦٤٦.

وروى أبو يعلى عن الزبير بن العوام: «أن قريشاً جاءت فحذرهم وأنذرهم فسألوه آيات سليمان في الريح وداود في الجبال وعيسى في إحياء الموتى ونحو ذلك وأن يسير الجبال ويفجر الأنهار ويجعل الصخرة ذهباً فأوحى الله تعالى إليه وهم عنده فلما سري عنه أخبرهم أن أعطي ما سألوه ولكنه إن أراهم فكفروا عوجلوا، فاختار ﷺ الصبر عليهم ليدخلهم الله باب الرحمة فلما كانت النداءة إنما هي للمشركين، أمر بضدّها لأضدادهم» بقوله تعالى: ﴿واخفض جناحك﴾ أي: لن غاية الدين وذلك لأن الطائر إذا أراد أن يرتفع رفع جناحيه، وإذا أراد أن ينحط كسرهما وخفضهما فجعل ذلك مثلاً في التواضع، ومنه قول بعضهم^(١):

وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجداً
ينهاه عن التكبر بعد التواضع ﴿لمن اتبعك من المؤمنين﴾ أي: سواء كانوا من الأقربين أم من الأبعدين، فإن قيل: المتبعون للرسول هم المؤمنون؟

أجيب: بوجهين: أحدهما: أن تسميتهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلك، الثاني: أن يريد بالمؤمنين المصدقين بالمستهم وهم صنفان صنف: صدق واتبع رسول الله ﷺ فيما جاء به، وصنف: ما وجد منه إلا التصديق فقط، إما أن يكونوا منافقين أو فاسقين والفاسق والمنافق لا يخفض لهما الجناح فمن على هذا للتبعيض، وإن أريد عموم الإتيان فهي للثبوت. واختلف في الواو في قوله تعالى: ﴿فإن عصوك﴾ على أوجه: أحدها: أنها ضمير الكفار، أي: فإن عصاك الكفار في أمرك لهم بالتوحيد، الثاني: أنها ضمير العشيّة، وهذا أقرب كما جرى عليه السلف والجلال المحلي، الثالث: أنها ضمير المؤمنين أي: فإن عصاك المؤمنون في فروع الإسلام وبعض الأحكام بعد تصديقك والإيمان برسائلك، وهذا كما قال ابن عادل: في غاية البعد ﴿فقل﴾ أي: تاركاً لما كنت تعاملهم من الدين ﴿إني بريء﴾ أي: منفصل غاية الانفصال ﴿مما تعملون﴾ أي: من العصيان الذي أنذر منه القرآن.

﴿وتوكل﴾ أي: فوّض في عصمتك ونجاتك وجميع أمورك ﴿على العزيز﴾ أي: القدر على الدفع عنك والانتقام منهم ﴿الرحيم﴾ أي: الذي نصرّك عليهم برحمته، وقرأ نافع وابن عامر فتوكل بالفاء على الإبدال من جواب الشرط، والباقون بالواو، ثم أتبع الأمر بالتوكل الوصف المقتضى لجميع أوصاف الكمال بقوله تعالى: ﴿الذي يراك﴾ أي: بصراً وعلماً ﴿حين تقوم﴾ من نومك إلى التهجد، وقال مجاهد: أي: يراك أينما كنت، وقال أكثر المفسرين كما قال البغوي حين تقوم إلى الصلاة أي: من نوم أو غيره.

﴿و﴾ يرى ﴿تقلبك﴾ في الصلاة قائماً وراكعاً وساجداً ﴿في الساجدين﴾ قال عكرمة عن ابن عباس أي: في المصلين، وقال مقاتل: مع المصلين في الجماعة يقول يراك حين تقوم وحدك للصلاة ويراك إذا صليت مع المصلين جماعة، وقال مجاهد: يرى تقلب بصرك في المصلين فإنه كان يبصر من خلفه كما يبصر أمامه.

وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «هل تدرون قبلتي ههنا فوالله ما يخفى عليّ

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري»^(١)، وقال عطاء عن ابن عباس: أراد وتقلبك في أصلاب الأنبياء من نبيّ إلى نبيّ حتى أخرجك في هذه الأمة، وقيل: تردّدك في تصفح الأحوال المتعبدية من أصحابك لتطلع عليهم من حيث لا يشعرون، وتستبطن سرّاتهم وكيف يعبدون الله وكيف يعملون لأمرتهم، كما يحكى أنه حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من فعل الطاعات وتكثير الحسنات فوجدها كبيوت الزناير.

«إنه هو» أي: وحده «السميع» أي: لجميع أحوالكم «العليم» أي: بجميع ما تسرونه وتعلنونه من أعمالكم وشمول العلم يستلزم تمام القدرة فصار كأنه قال: إنه السميع البصير العليم القدير تيسيراً للتوكل عليه.

ولما بين سبحانه وتعالى أنّ القرآن لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشياطين، أكد ذلك بأن بين أنّ محمداً ﷺ لا يصح أن ينزلوا عليه من وجهين ذكرهما بقوله تعالى: «هل أنشئكم» أي: أخبركم خبراً جليلاً نافعاً في الدين عظيم الجدوى في الفرقان بين أولياء الرحمن وأخوان الشيطان «على من تنزل» وتردّد «الشياطين» حين تسترق السمع ولما كان كأنه قيل: نعم أشار إلى أحد الوجهين بقوله تعالى: «تنزل» على سبيل التدرّج والتردّد «على كل أفاك» أي: كذاب «أنتم» أي: فاجر مثل مسيلمة الكذاب وغيره من الكهنة أشار إلى ثاني الوجهين بقوله تعالى: «يلقون السمع» أي: الآفكون يلقون السمع إلى الشياطين فيلقون وحيهم إليهم أو يلقون المسموع من الشياطين إلى الناس فيضمون إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها، كما جاء في الحديث: «الكلمة يخطفها الجنّي فيقرأها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كلمة»^(٢)، ولا كذلك محمد ﷺ فإنه أخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصى وقد طابق كلها، ويجوز أن يعود الضمير على الشياطين، ومعنى إلقائهم السمع إنصاتهم إلى الملائكة الأعلى قبل أن يرجعوا فيخطفون منهم بعض المغيبات ويوحونه إلى أوليائهم أو يلقون الشيء المسموع إلى الكهنة «وأكثرهم» أي: الفريقين «كاذبون» أما الشياطين فإنهم يسمعونهم ما لم يسمعوا، وأمّا الآفكون: فإنهم يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم.

فلان قيل: كيف قال وأكثرهم كاذبون بعدما حكم عليهم أنّ كل واحد منهم أفاك؟ أجيب: بأنّ الأفاكين هم الذين يكثرون الكذب لأنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب فأراد أن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجنّي وأكثرهم مفتر عليه.

ولما قال الكفار لم لا يجوز أن يقال الشياطين تنزل بالقرآن على محمد كما أنهم ينزلون بالكهانة على الكهنة وبالشعر على الشعراء.

ثم إنه تعالى فرق بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين الكهنة، وذكر ما يدلّ على الفرق بينه وبين الشعراء بقوله تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاؤون» أي: الضالون المائلون عن السنن الأقوم

(١) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ٤٦٨.

(٢) أخرجه البخاري في الطب باب ٤٦، والتوحيد باب ٥٧، ومسلم في السلام حديث ١٢٢ - ١٢٤، وأحمد

في المسند ٨٧/٦.

إلى كل فساد يجرّ إلى الهلاك وأتباع محمد ﷺ ليسوا كذلك بل هم الساجدون الباكون الزاهدون رضي الله تعالى عنهم، وقرأ نافع يسكون التاء الفوقية وفتح الباء الموحدة، والباقون بتشديد الفوقية وكسر الموحدة.

ولما قرّر حال أتباعهم، علم منه أنهم هم أغوى منهم لتَهْتَكهم في شهوة اللقطة باللسان حتى حسن لهم الزور والبهتان، دلّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿الْم تَر﴾ أي: تعلم ﴿أنهم﴾ أي: الشعراء ومثل حالهم بقوله تعالى: ﴿في كل واد﴾ من أودية القول من المدح والهجو والتشبيب والثناء والمجون وغير ذلك ﴿يهمون﴾ أي: يسيرون سير البهائم حائرين وعن طريق الحق حائنين كيفما جرّهم القول أنجرّوا من القدح في الأنساب والتشبيب بالحرم والهجو ومدح من لا يستحق المدح ونحو ذلك، ولذلك قال تعالى: ﴿وأنهم يقولون ما لا يفعلون﴾ أي: لأنهم لا يقصدونه وإنما الجأهم إليه الفن الذي سلكوه فأكثر أقوالهم لا حقائق لها، وقيل: إنهم يمدحون الجود والكرم ويحثون عليه ولا يفعلونه ويذمّون البخل ويصرون عليه ويهجون الناس بأدنى شيء صدر منهم.

تثية: قال المفسرون: أراد شعراء الكفار كانوا يهجون رسول الله ﷺ، وذكر مقاتل أسماءهم فقال: منهم عبد الله بن الزبيري السهمي وهيرة بن أبي وهب المخزومي وشافع ابن عبد مناف وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي وأمية بن أبي الصلت الثقيي تكلموا بالكذب والباطل وقالوا: نحن نقول كما قال محمد وقالوا الشعر واجتمع إليهم غواة قومهم يسمعون أشعارهم حين هجوا النبي ﷺ وأصحابه، ويروون عنهم قولهم: فذلك قوله تعالى: ﴿يتبعهم الغاؤون﴾ وهم الرواة الذين يروون هجاء المسلمين، وقال قتادة: هم الشياطين.

ثم. إنه تعالى لما وصف شعراء الكفار بهذه الأوصاف، استثنى شعراء المسلمين الذين كانوا يجتنبون شعر الجاهلية ويهجون الكفار وينافحون عن النبي ﷺ وأصحابه، منهم: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، فقال تعالى: ﴿إلا الذين آمنوا﴾ أي: بالله ورسوله ﴿وعملوا﴾ أي: تصديقاً لإيمانهم ﴿الصالحات﴾ أي: التي شرعها الله تعالى ورسوله ﴿وذكروا الله﴾ مستحضرين ما له من الكمال ﴿كثيراً﴾ أي: لم يشغلهم الشعر عن الذكر، روي أن كعب بن مالك قال للنبي ﷺ: «إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال النبي ﷺ: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكانما ترمونهم به نضح النبل»^(١) وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ: «دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول»^(٢):

خلوا بني الكفار عن سبيله   اليوم نضربكم على تنزيله
ضرباً يزيل الهمام عن مقليله   ويذهب الخليل عن خليله

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ﷺ وفي حرم الله تقول شعراً فقال النبي ﷺ: «خل عنه يا عمر فهي أسرع فيهم من نضح النبل»^(٣) وعن البراء أن النبي ﷺ قال يوم قريظة لحسان: «أهج المشركين فإن جبريل معك»^(٤) وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي ﷺ قال:

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٥٦/٣، ٣٨٧/٦. (٢) الرجز في ديوان عبد الله بن رواحة ص ١٠٢.

(٣) أخرجه الترمذي في الأدب حديث ٢٨٤٧، والنسائي في المناسك حديث ٢٨٧٣.

(٤) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤١٢٤، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٨٦.

«اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل فأرسل إلى ابن رواحة فقال اهجهم فلم يرض فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فقال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد ثم أطلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم فقال النبي ﷺ لا تجعل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسباً حتى يخلص لك نسبي، فأناه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله لقد أخلص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما يسل الشعر من المعجون، قالت عائشة فسمعت رسول الله ﷺ يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله قالت وسمعت رسول الله ﷺ يقول: «هجاهم حسان فشفى وأشفى»^(١) قال حسان^(٢):

هجوت محمداً فأجبت منه	وعند الله في ذاك الجزاء
هجوت محمداً برأ حنيفاً	رسول الله شيمته السواء
فلن أبي ووالدتي وعرضي	لمرض محمد منكم وفاء
فمن يهجو رسول الله منكم	ويمدحه وينصره سواء
وجبريل رسول الله فينا	وروح القدس ليس له كفاء

ورود في مدح الشعر عن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ قال: «إن من الشعر حكمة»^(٣) وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يوماً فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قال: نعم قال هيه، فأنشده بيتاً فقال هيه حتى أنشده مائة بيت^(٤) وعن جابر بن سمرة قال: «جالت رسول الله ﷺ أكثر من مئة مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون شيئاً من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم»^(٥) وعن عائشة: الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن ودع القبيح، وعن: الشعبي كان أبو بكر يقول الشعر وكان عمر يقول الشعر وكان عليّ أشعر الثلاثة، وعن ابن عباس: أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشه فروي أنه دعا عمر بن أبي ربيعة المخزومي واستنشه القصيدة التي أولها^(٦):

أمن آل نغم أنت غاد فبكر غداة غد أم رائح فمهرجر
فأنشد ابن ربيعة القصيدة إلى آخرها وهي قريبة من سبعين بيتاً، ثم إن ابن عباس أعاد القصيدة جميعاً وكان حفظها يمرة واحدة.

ثم بين سبحانه وتعالى ما حمل المؤمنين على الشعر وهو انتصارهم من المشركين بقوله تعالى: ﴿وانصروا﴾ أي: بهجوه الكفار ﴿من بعدما ظلموا﴾ بهجو الكفار لهم لأنهم بدؤا

(١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٩٠، والبخاري في الأدب حديث ٦١٥٠.

(٢) الأبيات من الوافر، وهي في ديوان حسان بن ثابت ص ٧٦.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦١٤٥، وأبو داود في الأدب حديث ٥٠١٠، والترمذي في الأدب حديث ٢٨٤٤، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٧٥٥.

(٤) أخرجه مسلم في الشعر حديث ٣٢٥٥، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٧٥٨.

(٥) أخرجه الترمذي في الأدب حديث ٢٨٥٠.

(٦) البيت من الطول، وهو في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ٩٢.

بالهجاء، ثم أوعد شعراء المشركين وغيرهم من الكفار بقوله تعالى: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالشرك وهمجو رسول الله ﷺ ﴿أَي: منقلب﴾ أي: مرجع ﴿ينقلبون﴾ أي: يرجعون بعد الموت، قال ابن عباس: إلى جهنم والسعير، وفي هذا تهديد شديد لما في سيعلم من الوعيد البليغ، وفي ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من الإطلاق والتعميم وفي ﴿أَي منقلب ينقلبون﴾ من الإبهام والتهويل، وقد تلا أبو بكر لعمر رضي الله عنهما حين عهد إليه هذه الآية.

اللهم اجعلنا ممن جعل هذه الآية بين عينيه فلم يغفل عنها، وروى الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول وأعطيت طه والطواسين من ألواح موسى وأعطيت فواتح القرآن وخواتيم السورة التي تذكر فيها البقرة من تحت العرش وأعطيت المفصل نافلة»^(١) وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «لأن الله أعطاني السبع مكان النوراة وأعطاني الطواسين مكان الزبور وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأه نبي قبلي»^(٢)، وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد ﷺ»^(٣) حديث موضوع.

(١) أخرجه البغوي في تفسيره ٢٦٢/٤، والمتقي الهندي في كتر العمال ٢٥٢٨، والهيتمي في مجمع الروائد ٧٧٨٢.

(٢) أخرجه المتقي الهندي في كتر العمال ٢٥٨١.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/٣٥٠.

سورة النمل

مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية، وألف ومائة وتسع وأربعون كلمة، وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي: الذي كمل علمه فبهت حركته ﴿الرحمن﴾ الذي عمّ بالهداية بأوضح البيان ﴿الرحيم﴾ أي: الذي منّ بجنات النعيم على من اتبع الصراط المستقيم.

[illegible]

﴿طس﴾ قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله عز وجل، وقد سبق الكلام في حروف الهجاء عليه، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة، بإمالة الطاء، والباقون بالفتح.

﴿تلك﴾ أي: هذه الآيات العالية المقام البعيدة المرام البديعة النظام ﴿آيات القرآن﴾ أي:

الكامل في قرآنيته الجامع للأصول الناصر للفروع الذي لا خلل فيه ولا فصم ولا صدع ولا وسم
﴿وكتاب مبين﴾ أي: مظهر الحق من الباطل، فإن قيل: كيف صح أن يشار لاثنيين أحدهما مؤنث
والآخر مذكر باسم الإشارة المؤنث ولو قلت تلك هند وزيد لم يجز؟.

أجيب من ثلاثة أوجه: أحدها: أن المراد بالكتاب هو الآيات لأن الكتاب عبارة عن الآيات
المجموعة فلما كانا شيئاً واحداً صحت الإشارة إليهما بإشارة الواحد المؤنث، الثاني: أنه على
حذف مضاف أي: وآيات كتاب مبين، الثالث: أنه لما ولي المؤنث ما تصح الإشارة به إليه اكتفى
به وحسن، ولو ولي المذكر لم يحسن، ألا ترى أنك تقول جاءتني هند وزيد ولو أخرت هند لم يجز
تأنيث الفعل، وقرأ ابن كثير بالنقل وصلأ وابتداء وحزمة في الوقف لا غير، والباقيون بغير نقل.

وقوله تعالى: **﴿هدى وبشرى﴾** يجوز أن يكونا منصوبين على المصدر بفعل مقدر من
لفظهما، أي: يهدي هدىً ويبشر بشرى، وأن يكونا في موضع الحال من آيات والعامل فيهما ما في
تلك من معنى الإشارة، وأن يكونا خبراً بعد خبر، وأن يكونا خبري مبتدأ مضمراً، أي: هو هدى
من الضلالة وبشرى **﴿للمؤمنين﴾** أي: المصدقين به بالجنة كقوله تعالى: **﴿فَسَيَدْنُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنَّا**
وَقَضِيٍّ وَتَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النساء: ١٧٥] ولهذا خص به المؤمنين، وقيل المراد بالهدى
الدلالة، وإنما خصه بالمؤمنين لأنه ذكر مع الهدى البشرى، والبشرى إنما تكون للمؤمنين، أو
لأنهم تمسكوا به كقوله تعالى: **﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَعْتَصِبُهَا﴾** [التازعات: ٤٥] أو لأنه يزيد في هداهم
كقوله تعالى: **﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ أَكْثَرَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى﴾** [مريم: ٧٦].

ولما كان وصف الإيمان خفياً وصفهم بما يصدق من الأمور الظاهرة بقوله تعالى: **﴿الذين**
يقيمون الصلاة﴾ أي: بجميع حدودها الظاهرة والباطنة من المواقيت والطهارات والشروط
والأركان والخشوع والمراقبة والإحسان إصلاحاً لما بينهم وبين الخالق **﴿ويؤتون الزكاة﴾** أي:
إحساناً فيما بينهم وبين الخالق **﴿وهم بالآخرة هم يوقنون﴾** أي: يوجدون الإيقان حق الإيجاد
بالاستدلال ويجددونه في كل حين بما يوجد منهم من الإقدام على الطاعة والإحجام عن المعصية،
وأعيد هم لما فصل بينه وبين الخبر.

ولما أفهم التخصيص أن ثم من يكذب بها ذكره بقوله تعالى: **﴿إن الذين لا يؤمنون﴾** أي: لا
يوجدون الإيمان ولا يجدونه **﴿بالآخرة زينا﴾** أي: بعظمتنا التي لا يمكن دفاعها **﴿لهم أعمالهم﴾**
أي: القبيحة بتركيب الشهوة حتى أعرضوا عن الخوف من عاقبتها مع ظهور قباحتها، والإسناد إليه
حقيقي عند أهل السنة لأنه الموجد الحقيقي، وإلى الشيطان مجاز سببي، وعند المعتزلة بالعكس،
قال الزمخشري في تفسيره: إن إسناده إلى الشيطان حقيقة وإسناده إلى الله عز وجل مجاز **﴿فهم﴾**
أي: فتسبب عن ذلك أنهم **﴿يعمّهون﴾** أي: يتحيرون ويترددون في أودية الضلال ويتمادون في
ذلك، فهم كل لحظة في خبط جديد بعمل غير سليم.

﴿أولئك﴾ أي: البعداء البغضاء **﴿الذين لهم﴾** أي: خاصة **﴿سوء العذاب﴾** أي: أشده في
الدنيا بالخوف والقتل **﴿وهم في الآخرة هم الأخسرون﴾** أي: أشد الناس خسارة لأنهم خسروا ما
لا خسارة مثله لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم.

ولما وصف تعالى القرآن بما اقتضى بيان أهل الفوز والخسران، ذكر حال المنزل عليه وهو
النبي ﷺ مخاطباً له بقوله تعالى: **﴿وانك﴾** أي: وأنت يا أشرف الخلق وأعلمهم وأعظمهم

وأحكمهم ﴿نلتقى القرآن﴾ أي: لتؤتاه وتلقنه أي: يلقي عليك بشدة ﴿من لدن﴾ أي: من عند ﴿حكيم﴾ أي: بالغ الحكمة فلا شيء من أفعاله إلا وهو في غاية الإتقان ﴿عليم﴾ أي: عظيم العلم واسعها تامة شاملة، والجمع بينهما مع أنّ العلم داخل في الحكمة لمعوم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل، والإشعار بأنّ علوم القرآن منها: ما هو كالعقائد والشرائع، ومنها: ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن المغيبات.

ثم شرع في بيان تلك العلوم بقوله تعالى: ﴿إذ قال موسى﴾ أي: اذكر قصته حين قال ﴿لأله﴾ أي: زوجته بنت شعيب ؑ عند مسيره من مدين إلى مصر وهي القصة الأولى من قصص هذه السورة، قال الزمخشري: روي أنه لم يكن مع موسى ؑ غير امرأته، وقد كنى الله تعالى عنها بالأهل ففتح ذلك ورود الخطاب على لفظ الجمع وهو قوله: امكثوا، وكانا يسيران ليلاً وقد اشتبه الطريق عليهما والوقت وقت برد، وفي مثل هذا الحال يقوى الناس بمشاهدة نار من بعد، لما يرجى فيها من زوال الحيرة وأمن الطريق ومن الانتفاع بالنار للاصطلاء، فلذلك بشرها فقال: ﴿إني آنست﴾ أي: أبصرت إيصاراً حصل لي به الأنس وأزال عني الوحشة ﴿فأراً سأتيكم منها بخبر﴾ أي: عن حال الطريق وكان قد أضلها، وعبر بلفظ الجمع كما في قوله: ﴿امكثوا﴾ فإن قيل: كيف جاء بسين التسويف؟ أجيب: بأنّ ذلك علة لأمله أنه يأتيهم به وإن أبطأ الإتيان أو كانت المسافة بعيدة، فإن قيل: قال هنا ﴿سأتيكم منها بخبر﴾ وفي السورة الآتية: ﴿لَقَدْ أَنبِئَكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ﴾ [القصص: ٢٩] وهما كالمندافعين لأنّ أحدهما ترج والأخر تيقن؟ أجيب: بأنّ الراجح قد يقول إذا قوي رجاءه سأفعل كذا وسيكون كذا مع تجويزه الحقيقة.

﴿أو أتيتكم بشهاب قبس﴾ أي: شعلة نار في رأس فتيلة أو عود، قال البغوي: وليس في الطرف الآخر نار، وقال بعضهم الشهاب شيء ذو نور مثل العمود والعرب تسمي كل شيء أبيض ذي نور شهاباً، والقبس: القطعة من النار، وقرأ الكوفيون بشهاب بالتثوين على أنّ القبس بدل منه أو وصف له لأنه بمعنى المقبوس، والباقون بإضافة الشهاب إليه لأنه يكون قبساً وغير قبس فهو من إضافة النوع إلى جنسه، نحو ثوب خز إذ الشهاب شعلة من النار والقبس قطعة منها يكون في عود أو غيره كما مرّ.

فإن قيل: لم جاء بأو دون الواو؟ أجيب: بأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً لم يعلم واحدة منهما، إمّا هداية الطريق وإمّا اقتباس النار ثقة بعادة الله أنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على عبده، وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين جميعاً وهما العزان عز الدنيا وعز الآخرة، ثم إنه ؑ علل إتيانه بذلك إلهاماً لأنها ليلة باردة بقوله: ﴿لعلكم تصطلون﴾ أي: لتكوتوا في حال من يرجى أن يستدفئ بذلك من البرد، والطاء بدل من تاء الاقتعال، من صلى بالنار يكسر اللام وفتحها.

﴿فلما جاءها﴾ أي: تلك التي ظنها ناراً ﴿نودي﴾ من قبل الله تعالى ﴿أن بورك﴾ أن هي المفسرة لأنّ النداء فيه معنى القول، والمعنى قيل له: بورك، أو المصيرية أي: بأن بورك، وقوله تعالى: ﴿من في النار﴾ أي: موسى ﴿ومن حولها﴾ أي: الملائكة هو نائب الفاعل لبورك، والأصل بارك الله من في النار ومن حولها، وهذا تحية من الله عز وجل لموسى بالبركة. ومذهب أكثر المفسرين أنّ المراد بالنار النور ذكر بلفظ النار لأنّ موسى حسبه ناراً، أو من

في النار هم الملائكة، وذلك أَنَّ النور الذي رآه موسى ﷺ كان فيه الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتقديس ومن حولها هو موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها، وقال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها والنار إحدى حجب الله تعالى، كما جاء في الحديث: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه»^(١) الحديث.

تنبيه: بارك يتعدى بنفسه وبحرف الجر يقال باركك الله وبارك عليك وبارك فيك وبارك لك، وقال الشاعر^(٢):

فبوركت مولوداً وبوركت ناشئاً وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب
قال الزمخشري: والظاهر أنه عام في كل من في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من أرض الشام، ولقد جعل الله تعالى أرض الشام الموسومة بالبركات لكثرتها مبعث الأنبياء، وكفاتهم أحياء وأمواتاً، ومهبط الوحي عليهم، وخصوصاً تلك البقعة التي كلم الله فيها موسى ﷺ وقوله تعالى ﴿وسبحان الله رب العالمين﴾ من تمام ما نودي به لثلاث يتوهم من سماع كلامه تشبيهاً، وللمجب من عظمة الله في ذلك الأمر فإنه أثناء النداء، كما ورد من جميع الجهات فسمعه بجميع الحواس، أو تعجب من موسى لما دعاه من عظمته.

ولما تشوقت النفس إلى تحقق الأمر تصريحاً، قال تعالى تمهيداً لما أراد سبحانه إظهاره على يد موسى ﷺ من المعجزات الباهرات: ﴿يا موسى إنه﴾ أي: الشأن العظيم الجليل الذي لا يبلغ وصفه، وجملة ﴿أنا الله﴾ أي: البالغ في العظمة ما تقصر عنه الأوهام، مفسرة له، أو المتكلم، وأنا خبر، والله بيان له، ثم وصف تعالى نفسه بوصفين يدلان على ما يفعله مع موسى ﷺ: أحدهما: ﴿المعزى﴾ أي: الذي يصل إلى سائر ما يريد ولا يرد عنه مراده راد، والثاني: ﴿الحكيم﴾ أي: الذي يفعل كل ما يفعله بحكمة وتدبير.

فلان قيل: هذا النداء يجوز أن يكون من عند غير الله تعالى، فكيف علم موسى أنه من الله تعالى؟ أجيب: بأنه سمع الكلام المنزه عن شائبة كلام المخلوقين لأنَّ النداء أتاه من جميع الجهات وسمعه بجميع الحواس كما مر، فعلم بالضرورة أنه صفة الله سبحانه وتعالى.

ثم أرى الله سبحانه وتعالى موسى ﷺ آية تدل على قدرته ليعلم علم شهود وهي قوله تعالى: ﴿وآلق عصاك﴾ فألقاها كما مرّ فصارت في الحال، كما أذنت به الفاء حية عظيمة جداً، ومع كونها في غاية العظم في نهاية الخفة والسرعة في اضطرابها عند محاولتها ما تريد ﴿فلما رآها تهتز﴾ أي: تضطرب في تحركها مع كونها في غاية الكبر ﴿كانها جان﴾ أي: حية صغيرة في خفتها وسرعتها فلا ينافي ذلك كبر جشها ﴿ولى﴾ أي: موسى ﷺ ثم إنَّ التولية مشتركة بين معان، فلذا بين المراد منها بقوله تعالى: ﴿مدبراً﴾ أي: التفت هارباً منها مسرعاً جداً لقوله تعالى: ﴿ولم يعقب﴾ أي: لم يرجع على عقبه ولم يلتفت إلى ما وراءه بعد تولى.

تنبيه: قال الزمخشري: وآلق عصاك معطوف على بورك لأنَّ المعنى تودي أن بورك من في النار وأن ألق عصاك كلاهما تفسير لنودي، والمعنى قيل: له: بورك من في النار، وقيل له: ألق

(١) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٧٩.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

عصاك انتهى . وإنما احتاج إلى تقدير وقيل له ألق لتكون جملة خبرية مناسبة للجملة الخبرية التي عطف عليها لأنه يرى في العطف تناسب الجمل المتعاطفة ، والصحيح كما قاله أبو حيان : أنه لا يشترط ذلك .

ولما تشوّفت النفس إلى ما قيل له عند هذه الحالة أجيب : بأنه قيل له ﴿يا موسى لا تخف﴾ أي : منها ولا من غيرها ثقة بي ، ثم علل هذا النهي بقوله تعالى : مبشراً بالآمن والرسالة ﴿إني لا يخاف لدي﴾ أي : عندي ﴿المرسلون﴾ أي : من حية وغيرها لأنهم معصومون من الظلم لا يخاف من الملك العدل إلا ظالم .

وقوله تعالى : ﴿إلا من ظلم﴾ فيه وجهان : أحدهما : أنه استثناء منقطع ، لأن المرسلين معصومون من المعاصي وهذا هو الصحيح ، والمعنى لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف إلا من تاب كما قال تعالى : ﴿ثم بدل﴾ أي : بثوبته ﴿حسناً بعد سوء﴾ وهو الظلم الذي كان عمله أي : جعل الحسن بدل السوء كالسحرة الذين آمنوا بعد ذلك بموسى ﷺ ﴿فإني﴾ أرحمه بسبب أنني ﴿غفور﴾ أي : من شأني أن أمحو الذنوب محواً يزيل جميع آثارها ﴿رحيم﴾ أي : أعامله معاملة الراحم البليغ الرحمة ، والثاني : أنه استثناء متصل .

وللمفسرين فيه عبارات : قال الحسن : إن موسى ظلم بقتل القبطي ثم تاب فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ، وقال غيره : إن ذلك محمول على ما يصدر من الأنبياء من ترك الأفضل ، وقال بعض النحويين : إلا ههنا بمعنى ولا ، أي : لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون كقوله تعالى : ﴿يَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [البقرة : ١٥٠] أي : ولا الذين ظلموا .

ثم أراه الله تعالى بعد هذه الآية آية أخرى ذكرها بقوله تعالى : ﴿وأدخل يدك في جيبك﴾ أي : فتحة ثوبك وهو ما قطع منه لبحيط بعثتك ، وكان عليه مدرعة صوف لا كم لها وقيل : الجيب القميص لأنه يجاب أي : يقطع ﴿تخرج بيضاء﴾ أي : بياضاً عظيماً نيراً جداً له شعاع كشعاع الشمس ، وكانت الآية الأولى مما في يده بقلب جوهرها إلى جوهر شيء آخر حيواني ، وهذه في يده نفسها بقلب عرضها التي كانت عليه إلى عرض آخر نوراني ، ثم نفى عنها أن يكون ذلك بسبب آفة بقوله تعالى : ﴿من غير سوء﴾ أي : برص ولا غيره من الآفات ، وقوله تعالى ﴿في تسع آيات﴾ كلام مستأنف ، وحرف الجرّ فيه متعلق بمحذوف ، والمعنى : اذهب في تسع آيات ﴿إلى فرعون وقومه﴾ كقول القائل ^(١) :

فقلت إلى الطعام فقال منهم فريق تحسد الإنس الطعاما

ويجوز أن يكون بمعنى وألق عصاك وأدخل يدك في تسع آيات وعدادهن .

ولقائل أن يقول كانت الآيات إحدى عشرة آية : ثنتان منها العصا واليد ، والتسع الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والنجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم ، وقيل : في بمعنى من أي : من تسع آيات فتكون العصا واليد من التسع ، ثم علل إرساله إليهم

(١) البيت من الوافر ، وهو لشمر بن الحارث الضبي في لسان العرب (حسد) ، وتاج العروس (حسد) ، والحيوان ١٩٧/٦ ، ولسهم بن الحارث في الحيوان ٤/٤٨٢ ، ولتأبط شراً في ديوانه ص ٢٥٧ ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٥٠٢ .

بالخوارق بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ أي: خارجين عن طاعتنا.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا﴾ أي: على يد موسى ﷺ ﴿مُبْصِرَةً﴾ أي: بيّنة واضحة هادية إلى الطريق الأقوم ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ﴾ أي: خيال لا حقيقة له ﴿مُبِينٌ﴾ أي: واضح في أنه خيال.

﴿وَجَحَدُوا بِهَا﴾ أي: أنكروا كونها آيات موجبات لصدقه مع علمهم بإبطالهم لأنّ الجحود الإنكار مع العلم ﴿وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ أي: علموا أنها من عند الله تعالى وتخلل علمها صميم قلوبهم، فكانت ألسنتهم مخالفة لما في قلوبهم ولذلك أسند الاستيقان إلى النفس، ثم علل جحدهم ووصفهم لها بخلاف وصفها بقوله تعالى: ﴿ظُلُمًا وَعَلْوًا﴾ أي: شركاً وتكبّراً عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى ﴿فَانظُرْ﴾ يا أشرف الخلق ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ وهو الإغراق في الدنيا بأيسر سعي وأيسر أمر، فلم يبق منهم عين تطرف ولم يرجع منهم مخبر على كثرتهم وعظمتهم وقوتهم، والإحراق في الآخرة بالنار المؤبدة.

القصة الثانية قصة داود وسليمان عليهما السلام المذكورة في قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾ ابنيه وهما من أتباع موسى عليهما السلام وبعده بأزمان متطاولة ﴿عِلْمًا﴾ أي: جزأ من العلم عظيماً من منطلق لطير والدواب وتسيح الجبال وغير ذلك لم نؤته لأحد من قبلهما ولما كان التقدير فعلاً بمقتضاه، عطف عليه قوله: ﴿وَقَالَا﴾ شكراً عليه ودلالة على شرف العلم وتبنيهاً لأهله على التواضع ﴿الْحَمْدُ﴾ أي: الإحاطة بجميع أوصاف الكمال ﴿لِلَّهِ﴾ أي: الذي لا كفاء له ﴿الَّذِي فَضَّلَنَا﴾ أي: بما آتانا من النبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجنّ والإنس وغير ذلك ﴿عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: ممن لم يؤت علماً أو مثل علمهما، وفي ذلك تحريض للعالم أن يحمده الله تعالى على ما آتاه من فضله ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير، فلا يتكبر ولا يفتخر ويشكر الله تعالى، وينفع به المسلمين كما نفعه الله تعالى به.

ثم إنه تعالى أشار إلى فضل سليمان بأنه جمع إلى ما آتاه ما كان منح به أباه بقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾ أباه عليهما السلام دون سائر أولاده وكان لداود تسعة عشر ابناً فأعطى سليمان ما أعطى داود من الملك وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين، قال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى منه، وكان داود أشدّ تعبداً من سليمان، وكان سليمان شاكراً لنعم الله تعالى ﴿وَقَالَ﴾ تحدثاً بنعمة ربه ومنبهاً على ما شرفه الله تعالى به ليكون أجدر في قبول الناس ما يدعوه إلى من الخير ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا﴾ أي: أنا وأبي بأيسر أمر وأسهله ﴿مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ أي: فهم ما يريد كل طائر إذا صوت، فسمى صوت الطير منطقاً لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس.

روي عن كعب الأحبار أنه قال: صاح ورشان عند سليمان ﷺ فقال أتدرون ما يقول: قالوا: لا قال: إنه يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب، وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما تقول: قالوا: لا قال: فإنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا، وصاح طاووس فقال أتدرون ما يقول: قالوا: لا قال: فإنه يقول: كما تدين تدان، وصاح هدهد فقال أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا قال: فإنه يقول: من لا يرحم لا يرحم، وصاح صرد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا قال فإنه يقول: استغفروا الله يا مذبذبين، وصاح طيطوى فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا قال فإنه يقول: كل حي

ميت وكل جديد بال، وصاح خطاف فقال: أتدرون ما يقول قالوا: لا قال فإنه يقول: قَلَمُوا خيراً تجدوه، وهذرت حمامة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا، قال فإنه يقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه، وصاح قمري فقال: أتدرون ما يقول قالوا: لا، قال: فإنه يقول سبحان ربي الأعلى، قال والغراب يدعو على العشار، والحدأة تقول كل شيء هالك إلا الله، والقطاة تقول من سكنت سلم، والبيضاء تقول ويل لمن الدنيا همه والضفدع يقول سبحان رب القُدوس، ويقول أيضاً سبحان ربي المذكور بكلّ لسان، والباز يقول سبحان ربي ويحمده، وعن مكحول قال: صاح دراج عند سليمان فقال أتدرون ما يقول هذا؟ قالوا: لا قال: فإنه يقول: الرحمن على العرش استوى.

وروي عن فرقد السبخي قال مرّ سليمان على بلبل فوق شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال لأصحابه أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا الله ونبيه أعلم قال يقول أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء: وهو بالفتح والمدّ التراب، وقال أبو عبيد: هو الدروس، وفي حديث صفوان: «إذا دخلت بيتي فأكلت رغيفاً وشربت عليه فعلى الدنيا العفاء»، وروي أنّ جماعة من اليهود قالوا لابن عباس إنا سائلوك عن سبعة أشياء فإن أخبرتنا أمناً وصدّقنا، قال: أسألوا تفقهاً ولا تسألوا تحتاً، قالوا: أخبرنا ما يقول القنبر في صفيّره والديك في صفيقه والضفدع في نعيقه والحمّار في نهيقه والفرس في صهيله وما يقول الزرزور والدرّاج، قال نعم أمّا القنبر فيقول: اللهمّ العن مبغضي محمد وآل محمد، وأمّا الديك فيقول: اذكروا الله يا غافلين، وأمّا الضفدع فيقول: سبحان المعبود في لجج البحار، وأمّا الحمّار فيقول: اللهمّ العن العشار، وأمّا الفرس فيقول: إذا التقى الصفان سبوح قدّوس رب الملائكة والروح، وأمّا الزرزور فيقول: اللهمّ إني أسألك قوت يوم يوم يا رزاق، وأمّا الدراج فيقول: الرحمن على العرش استوى قال: فأسلم اليهود وحسن إسلامهم.

ويروي عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جدّه عن الحسين بن عليّ قال: إذا صاح النسر قال: ابن آدم عش ما شئت آخره الموت، وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس أنس، وإذا صاح القنبر قال: إلهي العن مبغضي آل محمد، وإذا صاح الخطاف قرأ: الحمد لله رب العالمين ويمدّ ولا الضالين كما يمدّ القارئ.

وقول سليمان ﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أي: تؤتاه الأنبياء والملوك، قال ابن عباس من أمر الدنيا والآخرة، وقال مقاتل: يعني النبوة والملك وتسخير الجنّ والإنس والرياح ﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: الذي أوتيناها ﴿لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ أي: البين في نفسه لكلّ من ينظره الموضح لعلو قدر صاحبه، روي أنّ سليمان أعطي ملك مشارق الأرض ومغاربها فملك أربعين سنة وستة أشهر جميع أهل الدنيا من الجنّ والأنس والدواب والطيور والسباع وأعطى مع ذلك منطلق الطير، وفي زمانه صنعت الصنائع العجيبة، فقله: ﴿إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ تقرير لقوله ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا﴾ والمقصود منه الشكر والحمد، كما قال ﴿أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ﴾^(١)، فإن قيل: كيف قال علمنا وأوتينا وهو كلام المتكبر؟ أجيب بوجهين: الأوّل: أنه يريد نفسه وأباه كما مرّ، الثاني: أنّ هذه التّون يقال لها نون الواحد المطاع وكان ملكاً مطاعاً.

(١) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٣، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣١٤٨، والمناقب حديث ٣٦١٥، وابن ماجه في الزهد حديث ٣٤٠٨، وأحمد في المستند ٢٨١/١، ٢/٣.

ولما كان هذا مجرد خبر أتبعه ما يصدّقه بقوله تعالى: ﴿وحشر﴾ أي: جمع جمعاً حتماً بقهر وسطوة وإكراه بأيسر أمر ﴿لسليمان جنوده﴾ ثم بين ذلك بقوله تعالى: ﴿من الجن﴾ وبدأ بهم لعسر جمعهم ثم شئ بقوله تعالى: ﴿والإنس﴾ لشرفهم ثم أتبع من يعقل بما لا يعقل بقوله ﴿والطير﴾ فقدم القسم الأول لشرفه وذلك كان في مسير له في بعض الغزوات ﴿فهم﴾ أي: فتسبب عن مسيره بذلك أنهم ﴿يوزعون﴾ أي: يكفون بحبس أولهم على آخرهم بأدنى أمر وأسهله ليتلاحقوا، فيكون ذلك أجدر بالهيبة وأعون على النصره وأقرب إلى السلامة، قال قتادة: كان على كل صنف من جنوده وزعة ترد أولها على آخرها لئلا يتقدموا في المسير، قال والوازع: الحابس وهو النقيب، وقال مقاتل: يوزعون أي: يساقون، وقال السدي: يوقفون، وقيل: يجمعون، وأصل الوزع الكف والمنع.

قال محمد بن كعب القرظي: كان معسكر سليمان ﷺ مئة فرسخ خمسة وعشرون للإنس وخمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للوحش وخمسة وعشرون للطير، وقيل: نسجت له الجن بساطاً من ذهب وحرير فرسخاً في فرسخ وكان يوضع كرسيه وسطه فيقعد وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة فتقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة والناس حولهم والجن والشياطين حول الناس والوحش حولهم وتظلمهم الطير بأجنحتها حتى لا تقع عليه الشمس، وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثمائة منكوحة يعني: حرة وسبعمائة سرية، فيأمر الريح العاصف فترفعه ثم يأمر الرضاء فتسير به مسيرة شهر، وأوحى إليه وهو يسير بين السماء والأرض أني قد زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرت به، فيحكى أنه مرّ بحراث فقال لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً فآلقته الريح في أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إني مشيت إليك لثلاث تمنى ما لا تقدر عليه ثم قال لتسيح واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتي آل داود واستمرّ سائراً بمن معه.

﴿حتى إذا أتوا﴾ أي: أشرفوا ﴿على وادي النمل﴾ روي عن كعب الأخبار أنه قال: كان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمه، وقد اتخذ مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد وقدر عظام تسع كل قدر عشرة من الإبل يطبخ الطباخون ويخبز الخبازون واتخذ ميادين للدواب فتجري بين يديه وهو بين السماء والأرض والريح تهوي بهم فسار من اصطخر يريد اليمن، فمرّ بمدينة النبي ﷺ فقال سليمان هذه دار هجرة نبي يخرج في آخر الزمان طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتبعه. ولما وصل إلى مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد من دون الله فلما جاوز سليمان البيت بكى البيت فأوحى الله تعالى إلى البيت ما يبكيك؟

فقال: يا رب أبكاني أن هذا نبي من أنبياءك وقوم من أوليائك مروا علي فلم يهبطوا ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونك، فأوحى الله تعالى إليه لا تبك فإني سوف أملوك وجوهاً سجداً وأنزل فيك قرآناً جديداً وأبعث منك نبي آخر الزمان أحب أنبيائي إليّ وأجعل فيك عمارة من خلقي يعبدونني وأفرض على عبادي فريضة يزفون إليك زفيف النور إلى وكرها ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها وحنين الحمامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان وعبداء الشياطين، ثم مرّ سليمان حتى مرّ بوادي السدير من الطائف فأتى على وادي النمل هكذا قال كعب إنه واد بالطائف. قال البقاعي: وهو الذي تميل إليه النفس فإنه معروف عندهم إلى الآن بهذا الاسم، وقال

قتادة ومقاتل: هو واد بالشأم وجرى عليه اليبساوي، وقيل: واد كانت تسكنه الجن وأولئك النمل مراكبهم، وقال نوف الحميري: كان نمل ذلك الوادي مثل اللباب، وقيل: كان كالبخاتي، وقال البغوي والمشهور: أنه النمل الصغير.

قائلة: وقف الكسائي على وادي بالياء، والباقون بغير ياء، فإن قيل: لم عدى أتوا بعلی؟ أجيب: بأنه يتوجه على معنيين: أحدهما: أن إتيانهم كان من فوق فأتى بحرف الاستعلاء، والثاني: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره من قولهم أتى على الشيء إذا أنفذه وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن يتزلوا عند مقطع الوادي لأنهم ما دامت الريح تحملهم في الهوى لا يخاف حطهم.

ولما كانوا في أمر مهول متظره وقربوا من ذلك الوادي ﴿قالت نملة﴾ قال الشعبي: كانت تلك النملة ذات جناحين، وقيل: كانت نملة عرجاء فنادت ﴿يا أيها النمل ادخلوا﴾ أي: قبل وصول ما أرى من الجيش ﴿مساكنكم﴾ ثم عللت أمرها فقالت: ﴿لا يحطمنكم﴾ أي: يكسرنكم ويهشمنكم، أي: لا تبرزوا فيحطمكم فهو نهى لهم عن البروز في صورة نهيه وهو أبلغ من التصريح بنهيهم لأن من نهى أميراً عن شيء كان لغيره أشد نهياً ﴿سليمان وجنوده﴾ أي: لأنهم لكثرتهم إذا صاروا في هذا الوادي استعلوا عليه فضيقوه فلم يدعوا فيه موضع شبر خالياً ﴿وهم﴾ أي: سليمان وجنوده ﴿لا يشعرون﴾ أي: يحطمهم لكم لا اشتغالهم بما هم فيه من أحوال السير، وقولها هذا يدل على علمها بأنهم لو شعروا بهم ما آذوهم لأنهم أتباع نبي فهم رحماء، وإنما خاطبتهم خطاب من يعقل لأنها لما جعلت قاتلة والنمل مقولا له كما يكون في أولي العقل أجرت خطابهم، والنمل: اسم جنس معروف واحده نملة، ويقال نملة ونمل بضم النون وسكون الميم، ونملة ونمل بضمهما. وعن قتادة: أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال سلوني عما شئتم، وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى حاضراً وهو غلام حديث، فقال سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكراً أم أنثى؟ فسأله فأفحم، فقال أبو حنيفة: كانت أنثى، فقيل له من أين عرفت؟ فقال من كتاب الله، وهو قوله: قالت نملة ولو كانت ذكراً لقال قال نملة، قال الزمخشري: وذلك أنّ النملة مثل الحمامة والشاء في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم حمامة ذكر وحمامة أنثى وهو وهي انتهى.

ورّد هذا أبو حيان فقال: ولحاق التاء في قالت لا يدلّ على أنّ النملة مؤنثة بل يصح أن يقال في الذكر قالت نملة لأن النمل وإن كان بالتاء هو مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث وما كان كذلك كاليمامة والقملة مما بيته في الجمع وبين واحده تاء التأنيث من الحيوان، فإنه يخبر عنه إخبار المؤنث، ولا يدلّ كونه يخبر عنه إخبار المؤنث على كونه ذكراً وأنثى لأنّ التاء دخلت فيه للفرق لا للدلالة على التأنيث له الحقيقي، بل دالة على الواحد من هذا الجنس، قال وكان قتادة بصيراً بالعربية، وكونه أقحم يدل على معرفته باللسان إذا علم أنّ النملة يخبر عنها إخبار المؤنث وإن كانت تطلق على الأنثى والذكر إذ لا يتميز فيه أحد هذين، ولحاق العلامة لا يدل، فلا يعلم التذكير والتأنيث إلا بوحي من الله أ. هـ.

وقال الطيبي: العجب من أبي حنيفة إن ثبت ذلك عنه لأنّ النملة كالحمامة والشاء تقع على الذكر والأنثى وأطال الكلام في ذلك.

فإن قيل: كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده وكانت الريح تحمل سليمان وجنوده على

بساط بين السماء والأرض؟ أجيب: بأن من جنوده ركباً ومنهم مشاة على الأرض تطوى لهم، أو أن ذلك كان قبل تسخير الريح لسليمان، ويروى أن سليمان لما بلغ وادي النمل حبس جنده حتى دخل النمل بيوتهم، فقد روي أنه سمع كلامها من ثلاثة أميال، وقيل: كان اسمها طاخية.

فائدة: قال أهل المعاني في كلام هذه النملة أنواع من البلاغة نادت ونبئت وسمت وأمرت ونصت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وأعدرت، ووجهه: نادت يا، نبئت: ها، سمت: النمل، أمرت: ادخلوا، نصت: مساكنكم، حذرت: لا يحطمنكم، خصت: سليمان، عمت: وجنوده، أشارت: وهم، أعدرت: لا يشعرون.

ولما كان هذا أمر معجباً لما فيه من جزالة الألفاظ وجلالة المعاني تسبب عنه قوله: ﴿فتبسم ضاحكاً من قولها﴾ أي: لما أوتيته من الفصاحة والبيان وسروراً بما وصفته به من العدل في أنه وجنوده لا يؤذي أحداً وهم يعلمون، وبما آتاه الله من سمعه كلام النملة وإحاطته بمعناه تنبيه: ضاحكاً: حال مؤكدة لأنها مفهومة من تبسم، وقيل: هي حال مقدرة فإن التبسم بثناء الضحك، وقيل: التبسم قد يكون للفضب، ومنه تبسم تبسم الغضبان، فضاحكاً: مبيناً له، قال عترة^(١):

لما رأيته قد قصدت أريده أبدي نواجهه لغير تبسم
وقال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم، وقوله: ضاحكاً أي: متبسماً، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم»^(٢)، وعن عبد الله بن الحارث بن جبيرة قال: «ما رأيت أحداً أكثر تبساً من رسول الله ﷺ»^(٣)، وقيل: كان أوله التبسم، وآخره الضحك، ثم حمد الله تعالى على هذه النعمة وسأل ربه توفيق شكره لما تذكر ما أولاه ربه سبحانه وتعالى بحسن تربيته من فهم كلامها إلى ما أنعم عليه من غير ذلك. ﴿وقال رب﴾ أي: أيها المحسن إليّ ﴿أوزعني﴾ أي: اللهمني ﴿أن أشكر نعمتك﴾ وقيل معناه لغة: اجعلني أزع شكر نعمتك أي: أكفه وأمنعه حتى لا يفلت مني فلا أزدل شاكراً، وأزع بفتح الزاي أصله: أوزع فحذفت واؤه كما في أذع.

ولما أفهم ذلك تعلق النعمة به حقيقه بقوله ﴿التي أنعمت عليّ﴾ وأفهم قوله: ﴿وعلى والدي﴾ أن أمه كانت أيضاً تعرف منطق الطير وإنما أدرج ذكر والديه لأن النعمة على الولد نعمة على الوالدين خصوصاً النعمة الراجعة إلى الدين فإنه إذا كان تقياً نفعهما بدعائه وشفاعته ودعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له وقالوا رضي الله عنك وعن والديك.

تنبيه: الشكر لغة: فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان ذكراً باللسان أم اعتقاداً أو محبة بالجنان أم عملاً وخدمة بالأركان، كما قال الفائق^(٤):
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

(١) البيت من الكامل، وهو في ديوان عترة ص ١٢٤ (طبعة دار الكتب العلمية).

(٢) أخرجه البخاري في الأدب باب ٦٨، وأبو داود في الأدب باب ١٠٤، وأحمد في المسند ٦٦/٦.

(٣) أخرجه الترمذي في المناقب حديث ٣٦٤١، وأحمد في المسند ٤/١٩٠، ١٩١.

(٤) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وعرفاً: صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله، وهذا لمن حفته العناية الربانية نسأل الله الكريم الفتح أن يحفنا ومن يلوذ بنا بعنايته.

روي عن داود عليه السلام أنه قال: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة أخرى منك أحتاج عليها إلى شكر آخر؟ فأوحى الله تعالى إليه يا داود إذا علمت أن ما بك من نعمة فمني فقد شكرتني. والشكر ثلاثة أشياء: الأول: معرفة النعمة بمعنى إحضارها في الخاطر بحيث يتميز عندك أنها نعمة، فرب جاهل تحسن إليه وتنعم عليه وهو لا يدري، فلا جرم أنه لا يصح منه الشكر، الثاني: قبول النعمة بتلقيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة، فإن ذلك شاهد بقبولها حقيقة، الثالث: الثناء بها بأن تصف المنعم بالجلود والكرم ونحوه مما يدل على حسن تلقيك لها واعترافك بتزول مقامك في الرتبة عن مقامه، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى.

ولما علم من كلامه أن الشاكر هو المستغرق في الثناء على المنعم بما يجب عليه من العمل بحسب ما يقدر عليه، وكان ذلك العمل مما يجوز أن يكون زين لذلك العبد كونه حسناً وهو ليس كذلك قال عليه السلام: مشيراً إلى هذا المعنى «وأن أعمل صالحاً» أي: في نفس الأمر، وقيد بقوله «ترضاه» لأن العمل الصالح قد لا يرضاه المنعم لنقص في العامل، كما قيل^(١):

إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا ذنوب

وقوله «وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق العبد، والمعنى: أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي في أسمائهم واحشروني في زمرةهم، قال ابن عباس: يريد مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب ومن بعدهم من النبيين، فإن قيل: درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين والأولياء فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم من الصالحين وقد تمنى يوسف عليه السلام بقوله «فَايُزَلِّكَ إِلَى الْسَّكِينِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَفَّيْ مُسْلِمًا وَالْحَقِّقِي بِالْمُتَّوَلِّينَ» [يوسف: ١٠١] وقال إبراهيم: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقِي بِالْمُتَّوَلِّينَ» [الشعراء: ٨٣].

أجيب: بأن الصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله تعالى ولا يفعل معصية ولا يهمل بمعصية وهذه درجة عالية.

ثم إن سليمان عليه السلام لما وصل إلى المنزل الذي قصده تفقد أحوال جنوده كما تقتضيه العناية بأمور الملك. «وتفقد الطير» أي: طلبها ويبحث عنها، والتفقد طلب ما فقد، ومعنى الآية طلب ما فقد من الطير «فقال ما لي لا أرى الهدد» أي: أهو حاضر «أم كان من الغائبين» أم منقطعة، كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولم يره لساتر أو غيره، فقال ما لي لا أراه، ثم احتاط فلاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صفة ما لا ح له، وهذا يدل على أنه تفقد جماعة من الجند وتحقق غيبتهم وشك في غيبته.

وكان سبب غيبة الهدد على ما ذكره العلماء: أن سليمان لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستصحب من الجن والإنس والشياطين والطيور والوحوش ما بلغ عسكره مائة فرسخ فحملتهم الريح فلما واهى الحرم أقام به ما شاء الله أن يقيم

وكان ينحر في كل يوم مدة مقامه بمكة خمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة وقال لمن حضر من أشرف قومه إن هذا المكان يخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذا يعطى النصر على جميع ما يأواه، وتبلغ هيته مسيرة شهر، القريب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذه في الله لومة لائم، قالوا: فبأي دين يدين يا نبي الله؟ قال يدين الحنيفية: فطوبى لمن أدركه وأمن به، قالوا كم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال: مقدار ألف عام فليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل، فأقام بمكة حتى قضى نسكه ثم خرج منها صباحاً وسار نحو اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر، فرأى أرضاً حسناء تزهر خضرتها فأحب النزول ليصلي ويتغدى، فلما نزل قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول فأرتفع نحو السماء فانظر إلى طول الدنيا وعرضها فانظر يميناً وشمالاً فرأى بستاناً لبلىس، فمال إلى الخضرة فوقع فيه فإذا هو بهدهد فهبط عليه، وكان اسم هدهد سليمان يعفور واسم هدهد اليمن عنفر، فقال عنفر هدهد اليمن ليعفور سليمان من أين أقبلت وإلى أين تريد؟ قال أقبلت من الشام مع صاحبي سليمان بن داود فقال ومن سليمان؟ قال ملك الإنس والجن والشياطين والطير والوحوش والرياح، فمن أين أنت؟ قال أنا من هذه البلاد، قال ومن ملكها؟ قال امرأة يقال لها بلقيس، وإن لصاحبكم ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه، فإنها ملكت اليمن كله وتحت يدها اثنا عشر ألف قائد تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل، فهل أنت متطلق معي حتى تنظر إلى ملكها، قال أخاف أن يفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء، قال الهدهد اليماني إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة، فانطلق معه ونظر إلى بلقيس وملكها وغاب إلى وقت العصر، وكان نزول سليمان على غير ماء، قال ابن عباس: وكان الهدهد دليل سليمان على الماء، وكان يعرف الماء ويرى الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة ويعرف بعده وقربه فينقر الأرض ثم تجيء الشياطين فيسلخونها كما يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء، قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس هذا قال له نافع بن الأزرق: انظر ما تقول: إن الصبي منا يصنع الفخ ويحثوا عليه التراب فيجيء الهدهد ولا يبصر الفخ حتى يقع في عنقه؟ فقال له ابن عباس ويحك إن القدر إذا جاء حال بين البصر، وفي رواية إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر، قال القائل^(١):

هي المقادير فدعني والقدر	إن كنت أخطأت فما أخطأ القدر
إذا أراد الله أمراً بأمري	وكان ذا عقل وسمع وبصر
يعبر الجهل فيعمى قلبه	وسمعه وعقله ثم البصر
حتى إذا أنفذ فيه حكمه	رد عليه عقله ليستبصر
لا تقل لما جرى كيف جرى	كل شيء بقضاء وقدر

فلما دخل على سليمان وقت الصلاة سأل الإنس والجن والشياطين عن الماء فلم يعدموه، فتفقد الهدهد فلم يجده فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه فقال أصلح الله الملك ما أدري أين هو، وما أرسلته مكاناً، فغضب سليمان عند ذلك وقال: ﴿لَاعَذِبْتَهُ﴾ أي: بسبب غيبته فيما لم أذن فيه ﴿عذاباً شديداً﴾ أي: مع بقاء روحه ردعاً لأمثاله ﴿أَوْ لَأَذِيعْتَهُ﴾ أي: بقطع حلقومه أي: تأديباً

(١) الأبيات لم أجدتها في المصادر والمراجع التي بين يدي.

لغيره ﴿أوليايتني بسلطان مبين﴾ أي: بحجة واضحة.

واختلفوا في تعذيبه الذي أوعده به على أقوال: قال البغوي: أظهرها أنَّ عذابه أن ينتف ريشه وذنبه ويلقيه في الشمس ممعطاً لا يمتنع من النمل والنجاب ولا من هوام الأرض انتهى، وقيل: تعذيبه أن يؤذيه بما لا يحتمله ليعتبر به أبناء جنسه، وقيل: كان عذاب سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمسه، وقيل: أن يطلى بالقطران ويشمس، وقيل: أن يلقى للنمل تأكله، وقيل: إيداعه القفص، وقيل: التفريق بينه وبين ألفه، وقيل: لألزمته صحبة الأضداد.

قال الزمخشري: وعن بعضهم: أضيّق السجون معاشرة الأضداد، وقيل: لألزمته خدمة أقرانه، ثم دعا العقاب سيد الطير فقال له: عليّ بالهدد الساعة فرفع العقاب نفسه دون السماء حتى التزق بالهواء فنظر الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم، فالتفت يمينا وشمالاً فإذا بالهدد مقبلاً من نحو اليمن، فانقض العقاب نحوه يريد ما رأى الهدد ذلك علم أنَّ العقاب يقصده بسوء، فناشده فقال بحق الله الذي قواك وأقدرك عليّ إلا ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوء، فولّى عنه العقاب وقال له ويلك تكلتلك أمك إن نبيّ الله قد حلف أن يعذبك أو ليذبحنك، قال فما استثنى، قال: بلى، قال أو ليأتيني بسلطان مبين، ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلما انتهى إلى العسكر تلقاه النسر والطير فقالوا له ويلك أين غبت في يومك هذا فلقد توعدك نبيّ الله وأخبروه بما قال، فقال الهدد وما استثنى نبيّ الله ﷺ؟ قالوا: بلى، قال أو ليأتيني بسلطان مبين، قال فنجوت إذاً، ثم طار العقاب والهدد حتى أتيا سليمان، وكان قاعداً على كرسيه، فقال العقاب قد أتيتك به يا نبيّ الله.

﴿فمكث﴾ أي: الهدد، وقوله تعالى: ﴿غير بعيد﴾ صفة للمصدر، أي: مكثاً غير بعيد، فلما قرب الهدد منه رفع رأسه وأرغى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعاً لسليمان، فلما دنا منه أخذ برأسه فمّده إليه، وقال له أين كنت؟ لأعذبك عذاباً شديداً فقال له الهدد: يا نبيّ الله اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى، فلما سمع سليمان ذلك ارتعد وعفا عنه، ثم سأله فقال ما الذي أبطأك عني؟ فقال أحطت، أي: علماً بما لم تحط به، أي: أنت مع اتساع علمك وامتداد ملكك، ألهم الله الهدد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه، وتنبهاً له على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علماً بما لم يحط به، لتحقّر إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه ويكون لطفاً في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء والإحاطة بالشيء علماً أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم، قالوا: وفيه دليل على بطلان قول الروافضة أن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمانه أحد أعلم منه، وقيل: الضمير في مكث لسليمان، وقيل: غير بعيد صفة للزمان أي: زماناً غير بعيد، وقرأ عاصم بفتح الكاف، والباقون بضمها، وهما لغتان إلا أن الفتح أشهر، ﴿وججتك﴾ أي: الآن ﴿من سباً ينبأ﴾ أي: خير عظيم ﴿يقين﴾ أي: محقق، وقرأ أبو عمرو والبيزي سباً بفتح الهمزة من غير تنوين، جعلاء اسماً للقبيلة أو البقعة فمنعاه من الصرف للعلمية والتأنيث، والباقون بالجر والتنوين جعلوه اسماً للحمي أو المكان، قال البغوي: وجاء في الحديث أن النبي ﷺ سئل عن سباً فقال: رجل لا كان له عشرة من البتين ثياب من منهم ستة وتشاءم أربعة^(١) فقال سليمان وما ذاك قال:

(١) أخرجه بنحوه أبو داود في الحروف باب ١، والترمذي في تفسير سورة ٣٤، باب ١.

غيرك فملكوها».

وعن الحسن عن أبي بكرة قال لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم امرأة قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»^(١) وقوله «وأوثيت» يجوز أن يكون معطوفاً على تملكهم، وجاز عطف الماضي على المضارع لأن المضارع بمعناه، أي: ملكتهم، ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال من مرفوع تملكهم، وقد معها مضمرة عند من يرى ذلك، وقوله «من كل شيء» عام مخصوص بالعقل لأنها لم تؤت ما أوتي سليمان، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والمعدة «ولها عرش» أي: سرير «عظيم» أي: ضخم لم أجد لأحد مثله طوله ثمانون ذراعاً وعرشه أربعون ذراعاً وارتفاعه ثلاثون ذراعاً، مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد، وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمرد عليه سبعة أبواب على كل باب بيت مغلق.

فإن قيل: كيف استعظم الهدهد عرشها مع ما كان يرى من ملك سليمان؟ وأيضاً كيف سوى بين عرش بلقيس وعرش الرحمن في الوصف بالعظم؟ أجيب عن الأول: بأنه يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان واستعظم لها ذلك العرش، ويجوز أن لا يكون لسليمان مثله وإن عظمت مملكته في كل شيء كما يكون لبعض أمراء الأطراف شيء يكون في العظم أبلغ مما لغيره من أبناء جنسه من الملوك، ووصف عرش الرحمن بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض.

فإن قيل: كيف خفي على سليمان تلك المملكة العظيمة مع أن الإنس والجن كانوا في طاعته فإنه ﷺ كان ملك الدنيا كلها مع أنه لم يكن بين سليمان وبين بلدة بلقيس حال طيران الهدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام؟ أجيب: بأن الله تعالى أخفى عنه ذلك لمصلحة رآها كما أخفى مكان يوسف على يعقوب.

ولما كلن الهدهد في خدمة أقرب أهل ذلك الزمان إلى الله تعالى فحصل له من النورانية ما هاله، قال مستأنفاً: «وجدتها وقومها» أي: كلهم على ضلال كبير وذلك أنهم «يسجدون للشمس» مبتدئين ذلك «من دون الله» أي: من أدنى رتبة للملك الأعظم الذي لا مثل له «وزين لهم الشيطان أعمالهم» أي: هذه القبيحة حتى صاروا يظنونها حسنة، ثم تسبب عن ذلك أنه أعماهم عن طريق الحق فلهمنا قال «فصّدهم عن السبيل» أي: الذي لا سبيل إلى الله غيره، وهو الذي بعث به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ثم تسبب عن ذلك ضلالهم فلهمنا قال «فهم» أي: بحيث «لا يهتدون» أي: لا يوجد لهم هدى بل هم في ضلال صرف وعمى محض.

«ألا يسجدوا لله» أي: أن يسجدوا له، فزيدت لا وأدغم فيها نون أن، كما في قوله تعالى: «تَلَا يَتْلُو أَهْلَ الْكِتَابِ» [الحديد: ٢٩] والجملة في موضع مفعول بهتدون بإسقاط إلى، هذا إذا قرئ بالتشديد وهي قراءة غير الكسائي، وأما الكسائي: فقرأ بتشخيف ألا فالأ فيها تنبيه واستفتاح وما

(١) أخرجه البخاري في المغازي باب ٨٢، والفتن باب ١٨، والترمذي في الفتن باب ٧٥، والنسائي في القضاة باب ٨.

بعدها حرف نداء ومتاداه محذوف كما حذفه من قال^(١):

ألا يا أسلمي يا دار مَيَّ على السبلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر
ويقف الكسائي على ألا، وعلى يا، وعلى اسجدوا، وإذا ابتدأ اسجدوا ابتداء بالضم، ثم
وصف الله تعالى بما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود من الانصاف بكمال القدرة والعلم حثاً
على السجود له ورداً على من يسجد لغيره سبحانه وتعالى بقوله: ﴿الذي يخرج الخبء﴾ وهو
مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات وغيرهما وخصه بقوله: ﴿في السموات والأرض﴾ لأنَّ
ذلك منتهى مشاهدتنا فننظر ما يكون فيهما بعد أن لم يكن من سحاب ومطر ونبات وتوابع ذلك من
الرعد والبرق وما يشرق من الكواكب ويقرب إلى غير ذلك من الرياح والحر والبرد وما لا يحصى
إلا الله تعالى ﴿ويعلم ما تخفون﴾ في قلوبهم ﴿وما تعلنون﴾ بألسنتهم، وقرأ الكسائي وحفص
بالتاء الفوقية فيهما، والباقون بالتحية، فالخطاب ظاهر على قراءة الكسائي لأنَّ ما قبله أمرهم
بالسجود وخاطبهم به، والغيبة على قراءة الباقيين غير ظاهرة لتقدّم الضمائر الغائبة في قوله
﴿أعمالهم﴾ ﴿فصدهم﴾ و﴿فهم﴾ وأما قراءة حفص فتأويلها أنه خرج إلى خطاب الحاضرين بعد
أن أتم قصة أهل سبا، ويجوز أن تكون إلتفاتاً على أنه نزل الغائب منزلة الحاضر فخطابه ملتفتاً
إليه.

وقوله: ﴿الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم﴾ أي: الذي هو أوّل الأجرام وأعظمها
والمحيط بجملتها، يحتمل أن يكون من كلام الهدهد استدراكاً لما وصف عرش بلقيس بالعظم،
وأن يكون من كلام الله تعالى ردّاً عليه في وصفه عرشها بالعظم فيبين العظمتين بون عظيم، فإن
قبل: من أين للهدهد التهدي إلى معرفة الله ووجوب السجود له وإنكار سجودهم للشمس وإضافته
إلى الشيطان وتزيينه؟.

أجيب: بأنه لا يبعد أن يلهمه الله تعالى ذلك كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان
المعارف اللطيفة التي لا تكاد العقلاء الرجاح العقول يهتدون لها، خصوصاً في زمن نبي سخرت له
الطيور وعلم منطقها وجعل ذلك معجزة له، وهذه آية سجدة واختلف في محلها، هل هو هذه الآية
أو عند قوله قبلها وما يعلنون؟ الجمهور على الأوّل.

ولما فرغ الهدهد من كلامه. ﴿قال﴾ له سليمان ﴿سنظر﴾ أي: نخبر ما قلته ﴿أصدقت﴾ فيه
فنعذرک ﴿أم كنت من الكافرين﴾ أي: معروفاً بالانخراط في سلوكهم فإنه لا يجترئ على الكذب
عندي إلا من كان غريباً في الكذب فهو أبلغ من أم كذبت، وأيضاً لمحافظة الفواصل، ثم شرع فيما
يختبره به فكتب له كتاباً على الفور في غاية الوجازة قصداً للإسراع في إزالة المنكر على تقدير صدق
الهدهد بحسب الاستطاعة، ودل على إسراعه في كتابته بقوله جواباً له. ﴿أذهب بكتابي هذا﴾ فكانه
كان مهياً عنده فدفعه إليه وأمره بالإسراع، فطار كأنه البرق ولهذا أشار بالفاء في قوله: ﴿فألقه﴾

(١) البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه ص ٥٥٩، والانصاف ١/ ١٠٠، وتخليص الشواهد ص ٢٣١،
٢٣٢، والخصائص ٢/ ٢٧٨، والدرر ٢/ ٤٤، ٤/ ٦١، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٣٢، ولسان العرب
(با)، ومجالس ثعلب ١/ ٤٢. وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/ ٢٣٥، والدرر ٥/ ١١٧، وشرح ابن عقيل
ص ١٣٦.

إليهم﴾ أي: الذين ذكرت أنهم يعبدون الشمس وذلك للاهتمام بأمر الدين، وقرأ أبو عمرو وشعبة وخلاّد بخلاف عنه فألقه بسكون الهاء، واختلس الكسرة قالون وهشام بخلاف عنه، والباقون بإشباع الكسرة. ﴿ثم﴾ قال له إذا ألقيته إليهم ﴿تول﴾ أي: تنحّ عنهم﴾ إلى مكان تسمع فيه كلامهم ولا يصلون معه إليك ﴿فانظر ماذا يرجعون﴾ أي: يردّون من الجواب، وقال ابن زيد في الآية تقديم وتأخير، مجازها اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تولّ عنهم أي: انصرف إليّ، فأخذ الهدهد الكتاب وأتى إلى بلقيس وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام.

قال قتادة: فوافاها في قصرها وقد غلقت الأبواب وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت رأسها، فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاها فألقى الكتاب على نحرها، وقبل نقرها فانتبهت فزعة، وقال مقاتل: حمل الهدهد الكتاب بمنقاره حتى وقف على رأس المرأة وحولها القادة والجنود فرفرف ساحة، والناس ينظرون إليه حتى رفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرها، وقال وهب بن منبه وابن زيد: كانت لها كوة مستقبلة الشمس تقع الشمس فيها حين تطلع فإذا نظرت إليها سجدت لها، فجاء الهدهد إلى الكوة فسدّها بجناحه فارفعت الشمس ولم تعلم بها، فلما استبطأت الشمس قامت تنظر إليها، فرمى بالصحيفة إليها فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأنّ ملك سليمان كان في خاتمه وعرفت أنّ الذي أرسل الكتاب أعظم ملكاً منها، وقرأت الكتاب وتأخر الهدهد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملائكة من قومها وهم اثنا عشر ألف قائد مع كل قائد ألف مقاتل، وعن ابن عباس قال: كان مع بلقيس مائة ألف، قيل مع كل قيل مائة ألف، والقليل: الملك دون الملك الأعظم، وقال قتادة ومقاتل: كان أهل مشورتها ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً كل رجل منهم على عشرة آلاف، فلما جاؤوا أخذوا مجالسهم.

﴿قالت﴾ لهم بلقيس ﴿يا أيها الملأ﴾ وهم أشرف الناس وكبرائهم ﴿إني القي إليّ﴾ أي: بإلقاء ملق على وجه غريب ﴿كتاب﴾ أي: صحيفة مكتوب فيها كلام وخبر جامع، قال الزمخشري: وكانت كتب الأنبياء جملاً لا يكتبون ولا يكترون.

ولما حوى هذا الكتاب من الشرف أمراً باهراً لم يعهد مثله وصفته بقولها ﴿كريم﴾ وقال عطاء والضحاك: سمته كريماً لأنه كان مختوماً روي أنه ﷺ قال: «كرامة الكتاب ختمه»^(١)، «وكان ﷺ يكتب إلى العجم فقبل له إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم فاصطنع له خاتماً»^(٢)، وعن ابن المقفع: من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به، وقال مقاتل: كريم أي: حسن، وعن ابن عباس: أي: شريف لشرف صاحبه، وقيل: سمته كريماً لأنه كان مصدراً بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾.

ثم بينت ممن الكتاب فقالت: ﴿إنه من سليمان﴾ ثم بينت المكتوب فيه فقالت ﴿وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾.

(١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩٩/٨، والمثني الهندي في كثر العمال ٢٩٢٩٥.

(٢) أخرجه البخاري في اللباس حديث ٥٨٧٥، ومسلم حديث ٢٠٩٢.

﴿أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ﴾ قال ابن عباس: لا تكبروا عليّ، وقيل لا تتعظّموا ولا تترفعوا عليّ، أي: لا تمتنعوا عن الإجابة فإن ترك الإجابة من العلو والتكبر ﴿وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ أي: متقادين خاضعين فهو من الاستسلام، أو مؤمنين فهو من الإسلام، فون قيل: لم قدم سليمان اسمه على البسملة؟ أجيب: بأنه لم يقع منه ذلك بل ابتدأ الكتاب بالبسملة وإنما كتب اسمه عنواناً بعد ختمه لأنّ بلقيس إنما عرفت كونه من سليمان بقراءة عنوانه كما هو المعمود، ولذلك قالت: ﴿إِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ أي: إنّ الكتاب، فالتقديم واقع في حكاية الحال، واعلم أن قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ مشتمل على إثبات الصانع وإثبات كونه عالماً قادراً حياً مريداً حكيماً رحيماً قال الطيبي: وقال القاضي: هذا كلام في غاية الوجازة مع إثبات كمال الصانع وإثبات كمال الدلالة على المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الإله وصفاته صريحاً أو التزاماً، والنهي عن الترفع الذي هو أمّ الرذائل، والأمر بالإسلام الذي هو جامع لأتممات الفضائل.

ولما سكتوا عن الجواب. ﴿قَالَتْ﴾ لهم ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ﴾ ثم بينت ما داخلها من الرعب من صاحب هذا الكتاب بقولها ﴿أَتُونِي﴾ أي: تكرموا عليّ بالإجابة عما أفعله ﴿فِي أَمْرِي﴾ هذا الذي أجيب به هذا الكتاب جعلت الشورى فتوى توسعاً، لأنّ الفتوى الجواب في الحادثة، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو في الوصل بإبدال الهمزة واواً، والباقون بتحقيقها وفي الابتداء الجميع بالتحقيق.

ثم عللت أمرها لهم بقولها ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا﴾ أي: فاعلته وفاصلته غير مترددة فيه ﴿حَتَّى تَشْهَدُونَ﴾ أفادت بذلك أن شأنها دائماً مشاورتهم في كل جليل وحقير فكيف بهذا الأمر الخطير، وفي ذلك استعطفهم بتعظيمهم وإجلالهم وتكريمهم ودلالة على غزارة عقلها وحسن أدبها.

ثم إنهم أجابوها عن ذلك بأن. ﴿قَالُوا﴾ مائلين إلى الحرب ﴿نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ﴾ أي: بالمال والرجال ﴿وَأَوْلُو﴾ أي: أصحاب ﴿بِأَسْ﴾ عزم في الحرب ﴿شَلِيدٍ وَالْأَمْرُ﴾ أي: في كل من المصادمة والمسالمة راجع وموكل ﴿إِلَيْكَ فَانْظُرِي﴾ أي: بسبب أنه لا نزاع معك ﴿مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ فإننا نطيعك ونسمع أمرك.

ولما علمت أن من سخر له الطير على هذا الوجه لا يعجزه شيء يريد. ﴿قَالَتْ﴾ جواباً لما أحست في جوابهم من ميلهم إلى الحرب والحرب سجال لا يدري عاقبتها ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ﴾ أي: مطلقاً فكيف بهذا النافذ الأمر، العظيم القدر ﴿إِذَا دَخَلُوا﴾ عنوة بالقهر ﴿قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ أي: بالنهب والتخريب ﴿وَجَعَلُوا أَهْلَهَا أَذْلَةً﴾ أي: أهانوا أشرافها وكبراءها كي يستقيم لهم الأمر، ثم أكدت هذا المعنى بقولها ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: ومثل هذا الفعل العظيم الشأن ﴿يَفْعَلُونَ﴾ أي: هو خلق لهم مستمر في جميعهم فكيف بمن تطيعه الوحوش والطيور وغيرهما.

تنبيه: هذه الجملة من كلامها وهو كما قال ابن عادل الظاهر، ولهذا جبلت عليه فتكون منصوبة بالقول، ويحتمل أن تكون من كلام الله تعالى تصديقاً لها فهي استثنائية لا محل لها من الإعراب، وهي معترضة بين قولها.

ولما بينت ما في المصادمة من الخطر أتبعته بما عزم عليه من المسالمة بقولها: ﴿وَإِنِّي مَرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ﴾ أي: إلى سليمان وقومه ﴿بِهَدِيَّةٍ﴾ وهي العطية على طريق الملاطفة، وذلك أن بلقيس كانت امرأة كيسة قد سيست وساست فقالت للملأ من قومها إني مرسله إلى سليمان وقومه بهدية

أصانعه بها عن ملكي فاختره بها أملك هو أم نبي؟ فإن يكن ملكاً قبل الهدية وانصرف، وإن يكن نبياً لم يقبل الهدية ولم يرصها منا إلا أن نتبعه على دينه، فذلك قولها ﴿فناظرة به﴾ أي: أي شيء ﴿يرجع المرسلون﴾ فأهدت إليه وصفاً ووصائف، قال ابن عباس: البستهم لباساً واحداً كي لا يعرف ذكراً من أنثى، وقال مجاهد البست الجوارى لباس الغلمان والبست الغلمان لباس الجوارى، واختلف في عددهم: فقال ابن عباس: مائة وصيف ومائة وصيفة، وقال مجاهد ومقاتل: مائة غلام ومائة جارية، وقال قتادة: أرسلت إليه بلبات من ذهب في حرير وديباج، وقال ثابت البناني: أهدت إليه صفائف الذهب في أوعية الديباج، وقيل: كانت أربع لبات من ذهب، وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية فألبست الجوارى لباس الغلمان الأقيية والمناطق وألبست الغلمان لباس الجوارى وجعلت في سواعدهم أساور من ذهب وفي أعناقهم أطواقاً من ذهب وفي آذانهم أقراطاً وشنوقاً مرصعات بأنواع الجواهر وغواشيها من الديباج الملونة وبعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة من فضة وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع وأرسلت المسك والعنبر وعمدت إلى حقة فجعلت فيها درة ثمينة غير مثقوبة، وجذعة لعلها مثقوبة معوجة الثقب ودعت رجلاً من أشرف قومها يقال له المنذر بن عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل، وكتبت معهم كتاباً بنسخة الهدية.

وقالت: إن كنت نبياً فميز بين الوصف والوصائف، وأخبر بما في الحقة قبل أن تفتحها، واثقب الدرّة ثقباً مسترياً، وأدخل خيطاً في الخرزة المثقوبة من غير علاج إنس ولا جنّ، وأمرت بلقيس الغلمان: إذا كلمكم سليمان فكلّموه بكلام تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء، وأمرت الجوارى أن يكلمته بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال، ثم قالت للرجل انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظر غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فإنما أعز منه، وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مرسل، فتفهم قوله ورد الجواب.

فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر كله فأمر سليمان ﷺ الجنّ أن يضرّبوا لبّات الذهب ولبنات الفضة ففعلوا، ثم أمرهم أن يسطوا من موضعه الذي هو فيه إلى تسعة فراسخ ميداناً واحداً بلبّات الذهب والفضة وأن يجعلوا حول الميادين حائطاً شرفها من الذهب والفضة ففعلوا، ثم قال أيّ الدواب أحسن مما رأيتم في البر والبحر قالوا يا نبيّ الله إنا رأينا دوابّ في مجرّ كذا وكذا منقطة مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص، قال عليّ بها الساحة، فأتوا بها فقال شدوها عن يمين الميدان وعن يساره على لبّات الذهب والفضة وألقوا لها علوفتها فيها، ثم قال للجنّ عليّ بأولادكم فاجتمع خلق كثير فأقامهم عن يمين الميدان ويساره، ثم قعد سليمان في مجلسه على سريرته ووضع له أربعة آلاف كرسي على يمينه ومثلها على يساره وأمر الشياطين أن يصطفوا صفوفاً فراسخ وأمر الإنس فاصطفوا صفوفاً فراسخ وأمر الوحوش والسباع والهوام والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه ويساره.

فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثلها تروث على لبن الذهب والفضة تقاصرت أنفسهم ورموا ما معهم من الهدايا، وفي بعض الروايات أن سليمان لما أمر بفرش الميدان بلبّات الذهب والفضة أمرهم أن يتركوا على طريقهم موضعاً على قدر موضع اللبّات التي معهم فلما رأى الرسل موضع اللبّات خالياً وكل الأرض مفروشة خافوا أن

يتهموا بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك الموضع الخالي فلما رأوا الشياطين نظروا إلى منظر عجيب ففزعوا، فقالت لهم الشياطين جوزوا فلا بأس عليكم، فكانوا يَمْزُونَ على كردوس من الجن والإنس والطير والسباع والوحوش حتى وقفوا بين يدي سليمان، فنظر إليهم سليمان نظراً حسناً بوجهه طلق وقال: ما وراءكم؟ فأخبره رئيس القوم بما جاءوا له وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه وقال أين الحق؟ فأتى بها فحركها وجاء جبريل عليه السلام فأخبره بما في الحق فقال: إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزعة مثقوبة معوجة الثقب، فقال الرسول صدقت فانقب الدرة وأدخل الخيط في الخرزة، فقال سليمان عليه السلام من لي بثقبها فسأل سليمان الإنسان ثم الجن فلم يكن عندهم عدم بذلك ثم سأل الشياطين فقالوا أرسل إلى الأرض فجاءت الأرض فأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها حتى خرجت من الجانب الآخر، فقال لها سليمان سلي حاجتك قلت تصير رزقي في الشجرة فقال لك ذلك، وروي أنها جاءت دودة تكون في الصفصاف فقالت أنا أدخل الخيط في الثقب على أن يكون رزقي في الصفصاف فجعل لها ذلك، فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب وخرجت من الجانب الآخر، ثم قال من لهذه الخرزة يسلكها بالخيط فقالت دودة بيضاء أنا لها يا رسول الله فأخذت الدودة الخيط في فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر فقال لها سليمان سلي حاجتك قالت: تجعل رزقي في الفواكه قال لك ذلك، ثم ميز بين الجوارى والغلمان بأن أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجارية تأخذ الماء من الأنية بإحدى يديها ثم تجعله على اليد الأخرى ثم تضرب به الوجه، والغلام يأخذ من الأنية بيديه ويضرب بهما وجهه وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدها، والغلام على ظاهر الساعد وكانت الجارية تصب الماء صبا، وكان الغلام يحدر الماء على ساعده حدرأ، فميز بينهم بذلك.

ثم رد سليمان الهدية كما قال تعالى: ﴿فلما جاء﴾ أي: الرسول الذي بعثته، والمراد به الجنس، قال أبو حيان وهو يقع على الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث ﴿سليمان﴾ ورفع إليه ذلك ﴿قال﴾ أي: سليمان عليه السلام للرسول ولمن في خدمته استصغاراً لما معه ﴿أتمدوني﴾ أي: أنت ومن معك ومن أرسلك ﴿بمال﴾ وإنما قصدي لكم لأجل الدين تحقيراً لأمر الدنيا وإعلاماً بأنه لا الثفات له نحوها بوجه ولا يرصيه شيء دون طاعة الله تعالى، وقرأ نافع وأبو عمرو: بإثبات الياء وصلأ لا وقفأ، وابن كثير: بإثبات الياء وصلأ ووقفأ، وحمزة يبدغام النون الأولى في الثانية وإثبات الياء وصلأ ووقفأ، ثم تسبب عن ذلك قوله استصغاراً لما معهم ﴿فما آتاني الله﴾ أي: الملك الأعظم من الحكمة والنبوة والملك، وهو الذي يغني مطيعه عن كل شيء سواه فهمما سأله أعطاه، وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص: بفتح الياء في الوصل، ولقائون وأبي عمرو وخفص أيضاً إثباتها وقفأ، والباقون بحذف الياء وقفأ ووصلأ، وأمالها حمزة والكسائي محضة، وورش بالفتح وبين اللقطين ﴿خير﴾ أي: أفضل ﴿مما آتاكم﴾ أي: من الملك الذي لا دين ولا نبوة فيه ﴿بل أنتم﴾ أي: بجهلكم بالدين ﴿بهديتكم﴾ أي: بإهداء بعضكم إلى بعض ﴿تفرحون﴾ وأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي لأن الله تعالى قد مكنتني فيها وأعطاني منها ما لم يعط أحداً، ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة.

ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد. ﴿ارجع﴾ أي: بهديتهم وجمع في قوله ﴿إليهم﴾ إكراماً لنفسه وصيانة لاسمها عن التصريح بضميرها وتعظيماً لكل من يهتم بأمرها ويطيعها ﴿فلنأتينهم

بجنود لا قبل لهم بها: أي: لا طاقة لهم بها: أي: بمقابلتها ﴿ولنخرجنهم منها﴾ أي: من أرضهم ويلاذهم وهي سبا ﴿أفلة وهم صاهرون﴾ أي: ذليلون لا يملكون شيئاً من المنعة.

فإن قيل: قلنا بينهم ولنخرجنهم قسم فلا بد أن يقع؟ أجيب: بأنه معلق على شرط محذوف لفهم المعنى، أي: إن لم يأتوني مسلمين، قال وهب وغيره من أهل الكتب، لما رجعت رسول بلقيس إليها من عند سليمان قالت لهم قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به من طاقة فبعثت إلى سليمان أنني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك، ثم أمرت بعرشها فجعلته داخل سبعة أبواب داخل قصرها وقصرها داخل سبعة قصور وأغلقت الأبواب وجعلت عليها حراماً يحفظونه، ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما وكلتك ويسرير ملكي لا يخلص إليه أحد حتى أتيتك، ثم أمرت منادياً ينادي في أهل مملكتهم تؤذنتهم بالرحيل وتجهزت للمسير فارتحلت في اثني عشر ألف قيل من ملوك اليمن تحت يد كل قيل ألوف كثيرة.

قال ابن عباس: كان سليمان رجلاً مهيباً لا يتبدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه، فخرج يوماً فجلس على سرير ملكه فرأى رجلاً قريباً منه، فقال ما هذا؟ قالوا بلقيس وقد نزلت منا على مسيرة فرسخ، فأقبل سليمان حينئذ على جنوده بأن ﴿قال﴾ لهم ﴿يا أيها الملأ﴾ أي: الأشراف ﴿ايكم﴾ وفي الهمزتين ما تقدم ﴿يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين﴾ أي: مؤمنين، وقال ابن عباس: واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها فقال أكثرهم: لأن سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها، وقيل: ليربها قدرة الله تعالى ببعض ما خصه به من العجائب الدالة على عظيم القدرة وصدقه في دعوى النبوة في معجزة يأتي بها في عرشها، وقال قتادة: لأنه أعجبه صفة لما وصفه الهدمد بالعظم فأحب أن يراه، وقال ابن زيد: يريد أن يأمر بتكثيره وتغييره فيختبر بذلك عقلها.

﴿قال عفريت من الجن﴾ وهو المارد القوي، قال وهب: اسمه كودي، وقيل: ذكوان، وقال ابن عباس العفريت الداهي، وقال الضحاك: هو الخبيث، وقال الربيع: الغليظ، وقال الفراء: القوي الشديد، قيل: إن الشياطين أقوى من الجن وأن المردة أقوى من الشياطين وأن العفريت أقوى منهما، قال بعض المفسرين العفريت من الرجال الخبيث المتكبر، وقيل: هو صخر الجني وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه، وقوله تعالى ﴿أنا أتيتك به﴾ قرأه في الموضوعين نافع بإثبات الألف من أنا وصلاً ووقفاً، والباقون وصلاً لا وقفاً، ثم يبين سرعة إسماعه بقوله ﴿قبل أن تقوم من مقامك﴾ أي: الذي تجلس فيه للقضاء، قال ابن عباس: كان له غداة كل يوم مجلس يقضي فيه إلى نصف النهار، ثم أوثق الأمر وأكد بقوله ﴿وراني عليه﴾ أي: على الإتيان به سالماً ﴿لقوي﴾ أي: على حمله لا يحصل عجزه عنه ﴿أمن﴾ أي: على ما فيه من الجواهر وغيرها، قال سليمان ﷺ أريد أسرع من ذلك.

﴿قال الذي عنده علم من الكتاب﴾ المنزل وهو علم الوحي والشرائع، وقيل: كتاب سليمان، وقيل: اللوح المحفوظ، والذي عنده علم من الكتاب جبريل، قال البقاعي ولعله التوراة والزبور انتهى، وفي ذلك إشارة إلى أن من خدم كتاب الله حق الخدمة كان الله تعالى معه، كما ورد في شرعنا ﴿كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويديه التي يبطش بها ورجله التي

يمشي عليها^(١)، أي: أنه يفعل له ما يشاء.

واختلفوا في تعيينه: فقال أكثر المفسرين: هو آصف بن برخيا كاتب سليمان، وقيل اسمه أسطوم وكان صديقاً عالمياً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى، وقيل ملك أيد الله تعالى به سليمان عليه السلام، وعن ابن لهيعة بلغني أنه الخضر عليه السلام ﴿أنا آتيك به﴾ ثم بين فضله على العفريت بقوله ﴿قبل أن يرتد﴾ أي: يرجع ﴿إليك طرفك﴾ أي: بصرك إذا طرقت أجفانك فأرسلته إلى منتهاه، ثم رددته فالطرف: تحريكك أجفانك إذا نظرت فوضع في موضع النظر.

ولما كان الناظر موصوفاً بإرسال الطرف في نحو قوله^(٢):

وكننت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر

وصف برد الطرف ووصف الطرف بالارتداد، روي أن آصف قال لسليمان مدّ عينيك حتى ينتهي طرفك، فمدّ سليمان عينيه فنظر نحو اليمين ودعا آصف فبعث الله تعالى الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يجذّون جداً حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان، وقال الكلبي: خرّ آصف ساجداً ودعا باسم الله الأعظم فغار عرشها تحت الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان بقدرة الله تعالى، وقيل: كانت المسافة شهرين، وقال سعيد بن جبير: يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى وهو أن يصل إليك من كان منك على مدّ بصرك، وقال قتادة: قبل أن يأتبك الشخص من مدّ البصر، وقال مجاهد: يعني: إدامة النظر حتى برد البصر خاسئاً، قال الزمخشري: ويجوز أن يكون هذا مثلاً لاستقصار مدّة المجيء به، كما تقول لصاحبك افعل ذلك في لحظة وفي ردّ طرف والتفت ترني وما أشبه ذلك تريد السرعة انتهى.

واختلفوا في الدعاء الذي دعا به آصف: فقال مجاهد ومقاتل: بياذا الجلال والإكرام، وقال الكلبي: يا حيّ يا قيوم، وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنها، وروي عن الزهريّ قال دعاء الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت اتنني بعرشها، وعن الحسن يا الله يا رحمن، وقال محمد بن المنكدر إنما هو سليمان قال له عالم من بني إسرائيل أتاه الله تعالى علماً وفهماً أنا آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك قال سليمان هات قال أنت النبيّ ابن النبيّ وليس أحد أوجه عند الله منك فإن دعوت الله كان عندك فقال صدقت ففعل ذلك فجاء بالعرش في الوقت.

قال الرازي وهذا القول أقرب واستدل لذلك بوجوه منها: أنّ سليمان كان أعرف بالكتاب من غيره لأنه هو النبيّ فكان صرف اللفظ إليه أولى، ومنها: أنّ إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لآصف دون سليمان لاقتضى ذلك قصور حال سليمان في أعين الخلق، ومنها: أنه قال هذا من فضل ربي فظاهره يقتضي أن يكون ذلك المعجز قد أظهره الله تعالى بدعاء سليمان.

﴿فلما رآه﴾ أي: رأى سليمان العرش ﴿مستقراً عنده﴾ أي: حاصلاً بين يديه ﴿قال﴾ شاكراً

(١) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥٠٢.

(٢) البيت بلا نسبة في الكشف للزمخشري ٣/٣٢٢.

لربه لما آتاه الله تعالى من هذه الخوارق ﴿هَذَا﴾ أي: الإتيان المحقق ﴿من فضل ربي﴾ أي: المحسن إليّ لا بعمل أستحق به شيئاً فإنه أحسن إليّ بإخراجي من العدم ونظر إليّ بتوفيقى للعمل فكل عمل نعمة يستوجب عليّ بها الشكر، ولذلك قال ﴿ليبلوني﴾ أي: ليختبرني ﴿أشكركم﴾ فاعترف بكونه فضلاً ﴿أم أكفر﴾ بظني أنني أوتيته باستحقاق.

تنبيه: ههنا همزتان مفتوحتان فنافع يسهل الهمة الثانية، وابن كثير وأبو عمرو وهشام بخلاف عنه، وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام، ولم يدخل ورش وابن كثير، ولورش أيضاً إبدالها ألفاً، والباقون بالتحقيق وعدم الإدخال، ثم زاد في حث نفسه على الشكر بقوله ﴿ومن شكر﴾ أي: أوقع الشكر لربه ﴿فلانما يشكر لنفسه﴾ فإن نفعه لها وهو أن يستوجب تمام النعمة ودوامها لأن الشكر قيد للنعمة الموجودة وجلب للنعمة المفقودة ﴿ومن كفر﴾ أي: بالنعمة ﴿فلان ربي﴾ أي: المحسن إليّ بتوفيقى لما أنا فيه من الشكر ﴿فغني﴾ عن شكره لا يضره تركه شيئاً ﴿كريم﴾ أي: يادار الإنعام عليه فلا يقطع عنه بسبب عدم شكره.

ولما حصل العرش عنده. ﴿قال﴾ ﴿نكروا﴾ أي: غيروا ﴿لها عرشها﴾ أي: سريرها إلى حالة تنكره إذا رآته، قال قتادة ومقاتل: هو أن يزداد فيه وينقص، وروي أنه جعل أهل أسفله وأسفله أهل وأجعل مكان الجوهر الأحمر أخضر ومكان الأخضر أحمر اختصاراً لعقلها، كما اختبرت بالوصفاء والوصائف والذرة وغير ذلك.

والله أشار بقوله ﴿تنظر انتهدي﴾ أي: إلى معرفته فيكون ذلك سبباً لهدايتها في الدين ﴿أم تكون من اللين﴾ شأنهم أنهم ﴿لا يهتدون﴾ بل هم في غاية الغباوة ولا يتجدد لهم اعتداء، وقال وهب ومحمد بن كعب: إنما حمل سليمان على ذلك، أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي له أسرار الجن لأن أمها كانت جنية وإذا ولدت له ولد لا ينفكون عن تسخير سليمان وذريته من بعده، فأما واولد الثناء عليها ليزهدوه فيها، فقالوا: إن في عقلها شيئاً وإن رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين، فأراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يختبر عقلها بتذكير عرشها وينظر إلى قديمها ببناء الصرح.

ثم أشار إلى سرعة مجيئها إشارة إلى خضوعها بالتعبير بالفاء في قوله: ﴿فلما جاءت﴾ وكانت قد وضعت عرشها في بيت خلف سبعة أبواب ووكلت به حراماً أشداء ﴿قيل﴾ لها وقد رأت عرشها بعد تنكيره ﴿أهكذا عرشك﴾ أي: مثل هذا عرشك ﴿قالت كأنه هو﴾ قال مقاتل: عرفته ولكنها شبهت عليهم كما شبهوا عليها، وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل نعم خوفاً من أن تكذب ولم تقل لا خوفاً من التكذيب فقالت كأنه هو فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر، وقيل: اشتبه عليها أمر العرش لأنها خلفته في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معها فقيل لها فإنه عرشك فما أعتى عنك إغلاق الأبواب.

وقوله تعالى: ﴿وأوتينا العلم من قبلها﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه من كلام بلقيس فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة الدال عليها السياق، والمعنى: وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة، وذلك لما رأت قبل ذلك من أمر الهدهد ورد الهدية والرسول من قبلها من قبل الآية في العرش ﴿وكنا مسلمين﴾ أي: منقادين طائعين لأمر سليمان، والثاني: أنه من كلام سليمان وأتباعه فالضمير في قبلها عائد على بلقيس فكان سليمان وقومه

قالوا: إنها قد أصابت في جوابها وهي عاقلة وقد رزقت الإسلام، ثم عطفوا على ذلك قولهم **﴿وَأوتينا العلم﴾** يعني بالله تعالى ويقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة في مثل علمها وغرضهم من ذلك شكر الله تعالى في أن خصهم بمزيد التقدير في الإسلام قاله مجاهد، وقيل: معناه وأوتينا العلم بإسلامها ومجبتها طاعة من قبل مجبتها وكنا مسلمين طائعين لله تعالى.

واختلف في فاعل قوله عز وجل: **﴿وصدّها ما كانت تعبد من دون الله﴾** على ثلاثة أوجه: أحدها: ضمير البارئ تعالى، الثاني ضمير سليمان عليه السلام، أي: منعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس، وعلى هذا فما كانت تعبد منصوب على إسقاط الخافض، أي: وصدّها الله تعالى أو سليمان عما كانت تعبد من دون الله قاله الزمخشري مجوزاً له، قال أبو حيان وفيه نظر من حيث إن حذف الجار ضرورة كقوله^(١):

تَمَرُّونَ السِّدَارَ فَلَمْ تَعْرِجُوا

وقد تقدم آيات كثيرة من هذا النوع، والثالث: أنّ الفاعل هو ما كانت أي: صدّها ما كانت تعبد عن الإسلام أي: صدّها عبادة الشمس عن التوحيد وقوله تعالى: **﴿إنها كانت من قوم كافرين﴾** استئناف أخير الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس، فنشأت بينهم ولم تعرف العبادة ولم تعرف إلا عبادة الشمس.

ولما تم ذلك فكأنه قيل: هل كان بعد ذلك اختبار؟ فقول نعم.

﴿قيل لها﴾ أي: قائل من جنود سليمان عليه السلام فلم يمكنها المخالفة **﴿ادخلي الصرح﴾** وهو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء جار فيه سمك اصطنته سليمان.

ولما قالت له الشياطين إنّ رجليها كحافر الحمار وهي شعراء الساقين، فأراد أن ينظر إلى ساقها من غير أن يسألها كشفهما، وقيل الصرح صحن اندار أجرى تحته الماء وألقى فيه كل شيء من دواب البحر السمك والضفادع وغيرهما ثم وضع سريره في صدره وجلس عليه وعكف عليه الطير والجرّ والأنس، وقيل: اتخذ صحناً من قوارير وجعل تحتها تماثيل من الحيتان والضفادع فكان الواحد إذا رآه ظنه ماء **﴿فلما رآه حسبته لجة﴾** وهي معظم الماء **﴿وكشفت عن ساقها﴾** لتخوضه فنظر إليها سليمان فرأها أحسن الناس ساقاً وقدماً إلا أنها كانت شعراء الساقين.

فلما رأى سليمان ذلك صرف نظره عنها، وناداهما بأن **﴿قال﴾** لها **﴿إنه﴾** أي: هذا الذي ظننته ماء **﴿صرح معدد﴾** أي: مملس ومنه الأمرد لملاسة وجهه من الشعر **﴿من﴾** أي: كائن من **﴿قوارير﴾** أي: زجاج وليس بماء، ثم إنّ سليمان دعاها إلى الإسلام وكانت قد رأت حال العرش والصرح فأجابت بأن **﴿قالت رب﴾** أي: أيها المحسن إلني **﴿إني ظلمت نفسي﴾** أي: بما كنت فيه من العمى بعبادة غيرك عن عبادتك **﴿وأسلمت مع سليمان لله﴾** أي: مقرة له بالأنوذية والربوبية على سبيل الوحداية، ثم رجعت إشارة للعجز عن معرفة الذات حق المعرفة إلى الأفعال التي هي

(١) عجزه: كلامكم عليّ إذا حرام

والبيت من الوافر، وهو لجرير في ديوانه ص ٢٧٨، والأغاني ١٧٩/٢، وتخليص الشواهد ص ٥٠٣، وخزانة الأدب ١١٨/٩، والدرر ١٨٩/٥، ولسان العرب (مرر)، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٦/١٤٥، وشرح ابن عقيل ص ٢٧٢.

بحر المعرفة فقالت «رب العالمين» فعممت بعد أن غصت إشارة إلى الترفي من حضيض دركات العمى إلى أوج درجات الهدى، وقيل: إنها لما بلغت الصرح وظنت لجة قالت في نفسها إن سليمان يريد أن يغرقي وكان القتل أهون من هذا، فقولها ظلمت نفسي أي: بذلك الظن.

واختلفوا في أمرها بعد إسلامها هل تزوجها سليمان ﷺ؟ فالذي عليه أكثر المفسرين فيما رأيت أنه تزوج بها وكره ما رأى من شعر ساقها فسأل الإنس ما يلعب هذا فقالوا الموس فقالت المرأة لا تمسني حديدة قط، فسأل الجن فقالوا لا ندرى، فسأل الشياطين فقالوا إنا نحتال لك حتى تكون كالفضة البيضاء فاتخذوا النورة والحمام فكانت النورة والحمامات من يومئذ، فلما تزوجها سليمان أحبها حباً شديداً وأقرها على ملكها وأمر الجن فابتنوا لها بأرض اليمن ثلاثة حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعاً وحسناً، قال الطيبي سلحين ومؤنة باليمن وغمدان قال في النهاية هم بضم الغين وسكون الميم البناء العظيم، وكان يزورها في الشهر مرة ويقم عندها ثلاثة أيام وولدت له وقيل: إنها لما أسلمت قال لها سليمان اختاري رجلاً من قومك أن أزوجه لك قالت ومثلي يا نبي الله ينكح الرجال وقد كان لي في قومي من الملك والسلطان ما كان، قال نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك، ولا ينبغي لك أن تحرمي ما أحل الله، فقالت إن كان ولا بد فزوجني ذا تبع ملك همدان فزوجه بها ثم ردها إلى اليمن وسلطن زوجها ذا تبع على اليمن وأمر زويدة أمير جن اليمن أن يطعمه فبنى له المصانع ولم يزل أميراً حتى مات سليمان ﷺ، فلما أن حال الحول وثبتت الجن موت سليمان أقبل رجل منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته يا معشر الجن إن الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم وتفرقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان، وقيل: إن الملك وصل إلى سليمان وهو ابن ثلاثة عشر سنة ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة فسيحان من يدوم ملكه ويقاؤه.

ولما أتم سبحانه وتعالى قصة سليمان وداود عليهما السلام ذكر قصة صالح ﷺ وهي القصة الثالثة بقوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ آدَمَ سَالِحًا أَنْ اقْبُلُوا إِلَهُ اللَّهِ قَدَافًا مِمَّنْ يَهْدِيهِمْ فَيَنبَغِصُونَ ﴿١﴾ قَالَ يَقْتُولُ لِمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَالسَّيْفُ قَبْلَ الْحَسَوَةِ لَوْلَا تَسْتَفِيرُونَ ﴿٢﴾ اللَّهُ تَعَالَى كُمْ تَرْجُونَ ﴿٣﴾ قَالُوا الْمَلَكُ يَأْخُذُكَ وَهِيَ مَتَلَبَةٌ قَالَ طَاعْتَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْسِدُونَ ﴿٤﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَيْتٌ زَهِيدٌ فَقِيلُوهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٥﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ ﴿٦﴾ وَكَرَرُوا مَكْرًا وَكَرَرُوا مَكْرًا وَهُمْ لَا يُعْمِلُونَ ﴿٧﴾ فَاثْقُرْ كَيْفَ كَانَ قَافِلُهُ مَكْرِهِمْ أَنَا دَاخِرُهُمْ وَقَوْمُهُ الِغِيُونَ ﴿٨﴾ فَوَلَّكَ يَبُوتَ خَائِبَةً إِذْ دَاخَرَهُ الْفُجُورَةُ الَّتِي يَكْفُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَبَيسَ الْآلِيتِ ؕ آمَنُوا وَكَفَرُوا بَيِّنَاتٍ ﴿١٠﴾ وَلَوْ أَنِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ التَّابُوتَ الَّتِي فِيهَا بَيِّنَاتٌ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١١﴾ لَأَخَذْتُمُوهَا زَنْجِيرًا وَأَخْرَجْتُ فِيهَا أُولَئِكَ الِجْنَةَ الَّيْسَاءُ ﴿١٢﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاهُنَا وَإِنِ الْآسَاءُ بِنَاغٍ ﴿١٣﴾ فَأَنبَغِيَتْ وَأَعْلَهُ إِلَّا أَمْرًا فَعَزَّزْنَا مِنْ فَيْتُونَهُمْ عَلَيْهِمْ مَطَرًا مُثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ لِلَّهِ الْكَلْبُوتُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾ أَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا أَنَا بِتَبَرُّكَ ﴿١٦﴾ أَمِنْ خَلْقِ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَغِيَتْ بِهِمْ حَذَائِقُ ذَاتٍ يَهَجُّوْنَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُبَيِّنُوا شَجَرًا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ أَمِنْ جَعَلِ

الْأَرْضِ قَرَارًا وَحَكْلًا فَلَمَّا أَهْتَرَا أَثَرُهُمَا وَجَعَلَ لَهَا زَوْجَيْنِ ابْتَيْنِ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ أَنْزِلُكُمْ لَا تُبَلِّغُونَ ﴿١١﴾ أَمِنْ يُحْيِي الْمُتَّعِطَ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْمَلُكُمْ خُلُقَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٢﴾ أَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٣﴾.

﴿ولقد أرسلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿إلى ثمود أخاهم﴾ أي: من القبيلة ﴿صالحاً﴾ ثم ذكر المقصود من الرسالة بما لا عدل منه ولا أحسن بقوله: ﴿أن اعبدوا الله﴾ أي: الملك الأعظم وحده ولا تشركوا به شيئاً، ثم تعجب منهم بما أشارت إليه الفاء وإذا المفاجأة من المبادرة إلى الافتراق بما يدعو إلى الاجتماع بقوله: ﴿فإذا هم﴾ أي: ثمود ﴿فريقان﴾ وبين بقوله تعالى: ﴿يختصمون﴾ أنهم فرقة افتراق بكفر وإيمان لا فرقة اجتماع في هدى وعرفان، ففريق صدق صالحاً واتبعه وفريق استمر على شركه وكذبه وكل فريق يقول أنا على الحق وخصمي على الباطل.

ثم استعطف صالح ﷺ على المكذبين بأن ﴿قال﴾ لهم ﴿يا قوم لم تستعجلون﴾ أي: تطلبون العجلة بالإتيان ﴿بالسبئية﴾ أي: التي مساءتها ثابتة وهي العقوبة التي أنذرت بها من كفر ﴿قبل﴾ الحالة ﴿الحسنة﴾ من الخيرات التي أبشركم بها في الدنيا والآخرة إن آمنتم، والاستعجال: طلب الإتيان بالأمر قبل الوقت المضروب، واستعجالهم لذلك بالإصرار على سببه وقولهم استهزاء ﴿أتنا بما تعدنا﴾ وكانوا يقولون إن العقوبة التي يعدها صالح إن وقعت على زعمه تبنا حينئذ واستغفرنا، فحينئذ يقبل الله تعالى توبتنا ويدفع العذاب عنا، فخطبهم صالح ﷺ على حسب عقولهم واعتقادهم فقال: ﴿لولا﴾ أي: هلا ولم لا ﴿تستغفرون الله﴾ أي: تطلبون غفرانه قبل نزول العذاب، فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشر ﴿لعلكم ترحمون﴾ تنبيهاً لهم على الخطأ فيما قالوه فإن العذاب إذا نزل بهم لا تقبل توبتهم.

تنبيه: وصف العذاب بأنه سيئة مجازاً إما لأن العقاب من لوازمه أو لأنه يشبهه في كونه مكروهاً، وأما وصف الرحمة بأنها حسنة فقيل حقيقة وقيل مجاز.

ثم إن صالحاً ﷺ لما قرّر لهم هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسد بأن ﴿قالوا﴾ فظاظة وغلظة ﴿اطيرنا﴾ أي: تشاء منا ﴿بك ويمن معك﴾ أي: ويمن آمن بك، وذلك أن الله تعالى قد أمسك عنهم المطر في ذلك الوقت وقحطوا، فقالوا حل بنا هذا الضرر والشدة من شؤمك وشؤم أصحابك، قال الزمخشري: كان الرجل يخرج مسافراً فيمرّ بطائر فيزجره فإن مرّ سانحاً يمين وإن مرّ بارحاً تشائم، قال الجوهري: السنيح والسانح ما ولاك ميامنه من ظبي أو طائر وغيرهما وبرح الظبي بروحاً إذا ولاك مياسره يمرّ من ميامنك إلى مياسرك والعرب تنطير بالبارح وتنقائل بالسانح، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من قدر الله تعالى وقسمته.

تنبيه: أصل اطيرنا تنطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة وصل.

ثم أجابهم صالح ﷺ بأن ﴿قال﴾ لهم ﴿طائركم﴾ أي: ما يصيبيكم من خير وشر ﴿عند الله﴾ أي: الملك الأعظم المحيط بكل شيء علماً وقدرة وهو قضاؤه وقدره وليس شيء منه بيد غيره، وسمي طائراً لسرعة نزوله بالإنسان، فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم، وقال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله تعالى بكفركم، وقيل: طائركم عملكم عند الله سمي طائراً لسرعة صعوده إلى

السماء، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طَغْوُهُ فِي غُيُوبِهِ﴾ [الإسراء: ١٣] ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ قال ابن عباس: تختبرون بالخير والشر كقوله تعالى: ﴿وَيَكُلُّكُمْ إِنَّا نَعْلَمُ الْغَيْبُ فَتَنَّا﴾ [الأنبياء: ٣٥] وقال محمد بن كعب: تعلبون، وقيل: يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم بالتطير.

لما أخبر الله تعالى عن عامة هذا الفريق بالشرّ به على بعض شرّهم بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ أي: مدينة ثمود وهي الحجر «تسعة رهط» أي: رجال وإنما جاز تمييزاً لتسعة بالرهط لأنه في معنى الجماعة فكانه قيل تسعة أنفس أو رجال كما قدرته، والفرق بين الرهط والنفر أنّ الرهط من الثلاثة إلى العشرة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى التسعة.

وأسماءهم عن وهب: الهذيل بن عبد رب غنم بن غنم، رباب بن مخرج، مصدع بن مخرج، عمير بن كردبة، عاصم بن مخزومة، سبيط بن صدقة، سمعان بن صفي، قدار بن سالف وهم الذي سعوا في عقر الناقة وكانوا عتاة قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم ورأسهم قدار بن سالف وهو الذي تولى عقر الناقة، وقوله: ﴿يَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ إشارة إلى عموم فسادهم ودوامه وقوله: ﴿وَلَا يَصْلَحُونَ﴾ يحتمل أن يكون مؤكداً للأول ويحتمل أن لا يكون وهو الأولى، لأنّ بعض المفسرين قد ينلر منه بعض الصلاح فنفي عنهم ذلك فليس شأنهم إلا الفساد المحض الذي لا يخالطه شيء من الصلاح.

ولما اقتضى السياق السؤال عن بعض حالهم أجاب بقوله: ﴿قَالُوا تَقَاسَمُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض احلفوا «بإله» أي: الملك العظيم «لنبيته» أي: صالحاً «وأهله» أي: من آمن به لنهلكن الجميع ليلاً، فإنّ البيات مباغة العذر ليلاً.

تنبيه: محل تقاسموا جزم على الأمر، ويجوز أن يكون فعلاً ماضياً، وحيث يجوز أن يكون مفسراً لقالوا كأنه قيل: ما قالوا: فقل تقاسموا، ويجوز أن يكون حالاً على إضمار قدر أي: قالوا ذلك مقاسمين وإليه ذهب الزمخشري.

﴿ثُمَّ لَنَقُولَنَّ﴾ أي: بعد إهلاك صالح ومن معه «لأوليه» أي: المطالب بدمه إن بقي منهم أحد «ما شهدنا» أي: ما حضرنا «مهلك» أي: إهلاك «أهله» أي: أهل ذلك الولي فضلاً عن أن نكون بأشرنا أو أهل صالح فضلاً عن أن نكون شهدنا مهلكه أو بأشرنا قتله ولا موضع إهلاكه، وقرأ حمزة والكسائي بعد اللام من لنبيته بناء فوقية مضمومة وبعد إياه التحتية بناء فوقية مضمومة وبعد اللام من ليقولن بناء فوقية مفتوحة وضّم اللام بعد الواو، والباقون بعد اللام من لنقولن بنون مفتوحة ونصب اللام من لنقولن، وقرأ عاصم مهلك بفتح الميم، والباقون بضمها، وكسر اللام حفص، وفتحها الباقر.

ولما صمموا على هذا الأمر وظنوا أنفسهم على المبالغة في الحلف بقولهم «وإنا لصادقون» أي: في قولنا ما شهدنا مهلك أهله ذلك، فإن قيل: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا فأتوا بالخبر على خلاف المخبر عنه؟ أجيب: على التفسير الثاني بأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين، ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله فذكروا أحدهما، كانوا صادقين لأنهم فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما، وفي هذا دليل قاطع على أنّ الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم إلا أنهم قصدوا قتل نبي الله ولم يرضوا لأنفسهم أن يكونوا كاذبين حتى سؤوا للصدق في خبرهم حيلة يتفحصون فيها عن الكذب.

ولما كان منهم عمل من لم يظن أن الله عالم به قال تعالى محذراً أمثالهم عن أمثال ذلك .
﴿ومكروا مكراً﴾ وهو ما أخفوه من تدبيرهم الفتك بصالح وأهله **﴿ومكرونا مكراً﴾** أي :
 جازيناهم على مكرمهم بتعجيل العقوبة **﴿وهم لا يشعرون﴾** أي : لا يتجدد لهم شعور بما قدرناه
 عليهم ، شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة ، وقيل : إن الله تعالى أخبر صالحاً بمكرمهم فتحرز
 عنهم فذاك مكر الله تعالى في حقهم .

﴿فانظر كيف كان عاقبة مكرمهم﴾ في ذلك **﴿أنا دمرناهم﴾** أي : أهلكناهم **﴿وقومهم
 أجمعين﴾** روي أنه كان لصالح عليه السلام مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه ، فقالوا زعم صالح أنه
 يفرغ منا إلى ثلاثة فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاثة فخرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلي
 قتلناه ، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من أمضب جبالهم فبادروا إلى الشعب
 فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل الله تعالى بهم
 ويقومهم ، وعذب الله تعالى كلاً منهم في مكانه بصيحة جبريل عليه السلام ورمتهم الملائكة بحجارة
 يرونها ولا يرونهم .

وقال ابن عباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك الليلة إلى دار صالح يحرسونه فأتى التسعة
 دار صالح شاهرين سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة من حيث يرون الحجارة ولا يرون الملائكة
 فقتلتهم ، وقال مقاتل : نزلوا في سفح الجبل ينتظر بعضهم بعضاً لباتوا دار صالح فحمى عليهم
 الجبل فأهلكهم وأهلك الله تعالى قومهم بالصيحة .

﴿فتلك بيوتهم﴾ أي : ثمود كلهم **﴿خاوية﴾** أي : خالية من خوى البطن إذا خلا أو ساقطة
 منهزمة من خوى النجم إذا سقط .

تنبيه : خاوية منصوب على الحال ، والعامل فيها معنى اسم الإشارة ، وقرأ الكوفيون أنا
 دمرناهم بفتح الهمزة إما على حذف حرف الجر ، أي : لأننا دمرناهم وإما أن يكون خبر مبتدأ
 محذوف أي : هي أنا دمرناهم أي : العاقبة تدمرنا إياهم ، وقيل غير ذلك ، والباقون بكسر الهمزة
 على الاستئناف وهو تفسير للعاقبة ، وقرأ ورش وأبو عمرو وحفص بيوتهم بضم الباء الموحدة ،
 وكسرها الباقون .

ولما ذكر تعالى هلاكهم أتبعه بقوله تعالى : **﴿بما ظلموا﴾** أي : بسبب ظلمهم وهو عبادتهم
 من لا يستحق العبادة وتركهم من يستحقها ، ثم زاد في التهويل بقوله تعالى : **﴿إن في ذلك﴾** أي :
 هذا الأمر الباهر للعقول الذي فعل بشمود **﴿لاية﴾** أي : عبرة عظيمة ولكنها **﴿لقوم يعلمون﴾** قدرتنا
 فيعظرون أما من لا علم عنده فقد نادى على نفسه في عداد البهائم .

ولما ذكر تعالى الذين أهلكهم أتبعه بذكر الذين نجاهم فقال : **﴿وأنجيناً﴾** أي : بعظمتنا
 وقدرتنا **﴿الذين آمنوا﴾** وهم الفريق الذين كانوا مع صالح كلهم **﴿وكانوا يتقون﴾** أي : متصفين
 بالتقوى أيضاً فكانهم مجبولون عليه فيجعلون بينهم وبين ما يسخط الله وقاية من الأعمال الصالحة .
 ولما ذكر تعالى قصة صالح عليه السلام أتبعها قصة لوط عليه السلام وهي القصة الرابعة بقوله تعالى :
﴿ولوطاً﴾ وهو إما منصوب عطفاً على صالح ، أي : وأرسلنا لوطاً ، وإما عطفاً على الذين آمنوا
 أي : وأنجيناً لوطاً ، وإما باذكر مضمرة ويبدل منه على هذا .

﴿إذ﴾ أي : حين **﴿قال لقومه﴾** أي : الذين كان سكن فيهم لما فارق عمه إبراهيم الخليل

عليهما السلام وصاهرهم وكانوا يأتون الأحداث منكراً موبخاً ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ أي: الفعلة المتناهية في الفحش ﴿وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ﴾ من بصر القلب، أي: تعلمون فحشها واقراف القبائح من العالم بقبحها أقبح، أو يبصرها بعضكم من بعض لأنهم كانوا في ناديبهم يرتكبونها معلنين لا يستتر بعضهم من بعض خلاعة ومجانة وانهماكاً في المعصية، قال الزمخشري وكان أبا نواس بنى على مذهبهم قوله^(١):

وبح باسم ما تأتي وفرني من الكنى
أو تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم، فإن قيل: إذا فسر تبصرون بالعلم ويعد بل أنتم قوم تجهلون فكيف يكونون علماء جهلاء؟

أجيب: بأنهم يفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمهم بذلك أو يجهلون العاقبة، أو أن المراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها.

ثم حين ما أبهمه بقوله: ﴿أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ﴾ وقال ﴿الرَّجَالُ﴾ إشارة إلى أن فعلتهم هذه مما يعني الوصف ولا يبلغ كنه قبحها ولا يصدق ذو عقل أن أحداً يفعلها، ثم حلل ذلك بقوله ﴿شَهْوَةٌ﴾ إنزالاً لهم إلى رتبة البهائم التي ليس فيها قصد ولد ولا إعفاف، وقال ﴿مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ إشارة إلى أنهم أسأوا من الطرفين في الفعل والترك، وقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ تقدم في جواب تبصرون تفسيره، فإن قيل: تجهلون صفة لقوم والموصوف لفظ الغائب فهلا طبقت الصفة الموصوف؟ أجيب: بأنه قد اجتمعت الغيبة والمخاطبة فغلبت المخاطبة لأنها أقوى وأرسخ أصلاً من الغيبة، وقرأ أنتم نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية المكسورة كالياء، وحققها الباقون، وأدخل بينهما قالون وأبو عمرو ألفاً، وهشام بخلافه.

لما بين تعالى بجهلهم بين أنهم أجابوا بما لا يصلح أن يكون جواباً بقوله تعالى: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ أي: لهذا الكلام الحسن لما لم يكن لهم حجة ولا شبهة في دفعه ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ عدولاً إلى المغالبة وتمادياً في الخبث ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ﴾ أي: أهله وقالوا ﴿مِنْ قَرْنِكُمْ﴾ مناً عليه بإسكانه عندهم، وعللوا ذلك بقولهم ﴿إِنَّهُمْ أَنْفُسُ يَنْطَهَرُونَ﴾ أي: ينتزهون عن الفاذورات كلها فينكرون هذا العمل القدر ويفيظنا إنكارهم، وعن ابن عباس: هو استهزاء أي: قالوه تهكماً بهم.

ولما وصلوا في الخبث إلى هذا الحد سبب سبحانه وتعالى عن قولهم وفعلهم قوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ أي: كلهم من أن يصلوا إليهم بأذى ويلحقهم من عذابنا ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَاهَا﴾ أي: قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا ﴿مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ أي: الباقيين في العذاب، وقرأ شعبة بتخفيف الدال والياقون بالتشديد.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ هو حجارة السجيل، أي: أهلكتهم ولذلك تسبب عنه قوله ﴿فَسَاءَ﴾ أي: فبئس ﴿مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ بالعذاب مطرهم.

ولما أتم سبحانه وتعالى هذه القصص الدالة على كمال قدرته وعظيم شأنه وما خص به رسله من الآيات والانتصار من البعداء أمر نبيه ﷺ أن يحمده على هلاك الأمم الخالية بقوله: ﴿قُلْ﴾ يا أفضل الخلق. ﴿الْحَمْدُ﴾ أي: الوصف بالإحاطة بصفات الكمال ﴿لِلَّهِ﴾ على إهلاك هؤلاء البعداء

البغضاء، وأن يسلم على من اصطفاه بالعصمة من الفواحش والنجاة من الهلاك بقوله تعالى: ﴿وسلام على عباده الذين اصطفى﴾ أي: اصطفاهم، واختلف فيهم فقال مقاتل: هم الأنبياء والمرسلون بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَكَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصفات، ١٨١] وقال ابن عباس في رواية أبي مالك هم أصحاب محمد ﷺ. وقيل: هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين. تنبيه: سلام مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه دعاء.

ولما بين أنه تعالى أهلكتهم ولم تغن عنهم ألتهم من الله شيئاً قال تعالى: ﴿الله﴾ أي: الذي له الجلال والإكرام ﴿خير﴾ أي: لعباده الذين اصطفاهم وأنجاهم ﴿أم ما يشركون﴾ أي: الكفار من الآلهة غير لعبادها فإنهم لا يفتنون عنهم شيئاً.

تنبيه: لكل من القراء السبعة في هاتين الهمزتين وجهان: الأول: تحقيق همزة الاستفهام وإبدال همزة الوصل ألفاً مع المد، والثاني: تحقيق همزة الاستفهام أيضاً وتسهيل همزة الوصل مع القصر، وقرأ أبو عمرو وعاصم يشركون بالياء التحتية بالغية حملاً على ما قبله من قوله تعالى: ﴿وأمطرنا عليهم مطراً﴾ وما بعده من قوله تعالى: ﴿بل أكثرهم﴾ والباقون بالتاء المفتوحة على الخطاب، وهو التفات للكفار، بعد خطاب نبيه ﷺ وهذا تبيكيت للمشركين بحالهم لأنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى، ولا يؤثر عاقل شيئاً على شيء إلا لزيادة خير ومنفعة، ف قيل لهم هذا الكلام تنبيهاً لهم على نهاية ضلالهم وجهلهم وتهكمًا بهم وتسفيهاً لرأيهم إذ من المعلوم أنه لا خير فيما أشركوه رأساً حتى يوازنون بينه وبين من هو مبتدأ كل خير وروي أن رسول الله ﷺ كان إذا قرأها قال: ﴿بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم﴾^(١)، ثم عدد سبحانه وتعالى أنواعاً من الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله: الأول منها قوله تعالى: ﴿أم من خلق السموات والأرض﴾ أي: التي هي أصول الكائنات ومبادئ المنافع، فإن قيل: ما الفرق بين أم وأم في ﴿أم ما يشركون﴾ و﴿أم من خلق السموات﴾؟ أجيب: بأن تلك متصلة لأن المعنى أيهما خير، وهذه منقطعة بمعنى بل والهمزة، لما قال الله خير أم الآلهة قال بل أم من خلق السموات والأرض خير تقريراً لهم بأن من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء ﴿وانزل لكم﴾ أي: لأجلكم خاصة وأنتم تكفرون به وتنسبون ما تفرد به من ذلك لغيره ﴿من السماء ماء﴾ هو للارض كالماء الدافق للأرحام ﴿فأنبتنا به حنائق﴾ جمع حديقة وهي البستان، وقيل: القطعة من الأرض ذات الماء.

قال الراغب: سميت بذلك تشبيهاً بحديقة العين في الهبة وحصول الماء فيها، وقال غيره: سميت بذلك لإحداق الجدران بها قاله ابن عادل، وليس بشيء لأنه يطلق عليها ذلك مع عدم الجدران ﴿ذات بهجة﴾ أي: بهاء وحسن ورونق وسرور على تقارب أصولها مع اختلاف أنواعها وتباين طعومها وأشكالها ومقاديرها وألوانها.

ولما أثبت الإنبيات له نفاذ عن غيره بقوله تعالى: ﴿ما كان﴾ أي: ما صح وما تصور بوجه من الوجوه ﴿لكم﴾ وأنتم أحياء فضلاً عن شركائكم الذين هم أموات بل موات ﴿أن ننبئوا شجرها﴾ أي: شجر تلك الحنائق ﴿إله مع الله﴾ أعانه على ذلك، أي: ليس معه إله ﴿بل هم﴾ أي: في

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٣/٢٢١، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٢٥.

ادعائهم معه سبحانه شريكاً ﴿قوم يعدلون﴾ أي: عن الحق الذي لا مزية فيه إلى غيره، وقيل: يعدلون عن هذا الحق الظاهر، ونظير هذه الآية أول سورة الأنعام.

الثاني: منها قوله تعالى: ﴿أم من جعل الأرض قراراً﴾ وهو بدل من ﴿أم من خلق السموات﴾ وحكمه حكمه، ومعنى قراراً ألا تميد بأهلها، وكان القياس يقتضي أن تكون هادئة أو مضطربة كما يضطرب ما هو معلق في الهواء، ولكن الله تعالى أبدى بعضها من الماء بحيث يتأني استقرار الإنسان والدواب عليها ﴿وجعل خللها﴾ أي: وسطها ﴿أنهاراً﴾ أي: جارية على حالة واحدة فلو اضطربت الأرض أدنى اضطراب لتفريت مجاري المياه.

ثم ذكر تعالى سبب القرار بقوله تعالى: ﴿وجعل لها رواسي﴾ أي: جبلاً أثبت بها الأرض على ميزان دبره سبحانه وتعالى في مواضع من أرجائها بحيث اعتدلت جميع جوانبها فامتنت من الاضطراب.

ولما كان بعض مياه الأرض عذباً وبعضها ملحاً مع القرب جدّاً، بيّن الله تعالى أن أحدهما لم يختلط بالآخر بقوله تعالى: ﴿وجعل بين البحرين﴾ أي: العذب والملح ﴿حاجزاً﴾ من قدرته يمنع أحدهما أن يختلط بالآخر ﴿إله مع الله﴾ أي: المحيط علماً وقدره معين له على ذلك ﴿بل أكثرهم﴾ أي: الذين ينتفعون بهذه المنافع ﴿لا يعلمون﴾ توحيد ربهم بل هم كالبهائم لإعراضهم عن هذا الدليل الواضح.

تنبيه: في قراءة إله مثل أنتم.

الثالث منها قوله تعالى: ﴿أم من يجيب المضطر﴾ أي: المكروب وهو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجأ والتضرع إلى الله تعالى ﴿إذا دعاه﴾ وقت اضطرابه، وعن ابن عباس: هو المجهود، وعن السدي هو الذي لا حول له ولا قوة. فإن قيل: هذا يعم كل مضطرّ وكم مضطرّ يدعو فلا يجاب؟ أجيب: بأن اللام فيه للجنس لا للاستفراق ولا يلزم منه إجابة كل مضطرّ، وقوله تعالى: ﴿ويكشف سوء﴾ كالتفسير للاستجابة وأنه لا يقدر أحد على كشف ما وقع له من فقر إلى غنى ومرض إلى صحة إلا القادر الذي لا يعجزه شيء والقاهر الذي لا يتنازع، والإضافة في قوله تعالى: ﴿ويجعلكم خلفاء الأرض﴾ بمعنى في أي يخلف بكم بعضاً لا يزال يجتد ذلك بإهلاك قرن وإنشاء آخر إلى قيام الساعة ﴿إله مع الله﴾ أي: الملك الذي لا كفؤ له ثم استأنف التبيكيت تفضيلاً له ومواجهاً به بقوله تعالى: ﴿قليلاً ما تذكرون﴾ أي: تتعظون وقرأ أبو عمرو وهشام بالياء، التحتية على الغيبة، والباقون بالخطاب وفيه ادغام التاء في الذال وما زائدة لتقليل القليل.

الرابع منها: قوله تعالى: ﴿أم من يهديكم﴾ أي: يرشدكم إلى مقاصدكم ﴿في ظلمات البر﴾ أي: بالنجوم والجبال والرياح ﴿والبحر﴾ بالنجوم والرياح ﴿ومن يرسل الرياح﴾ أي: التي هي دلائل السير ﴿بشرأ﴾ أي: تنشر السحاب وتجمعها ﴿بين يدي رحمته﴾ أي: التي هي المطر تسمية للمسبب باسم السبب والرياح التي يهتدي بها في المقاصد أربع: التي من تجاه الكعبة الصبا، ومن ورائها الدبور، ومن جهة يمينها الجنوب، ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة، والجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب على أهلها جعلنا الله ووالدنا ومشايخنا وأصحابنا ومن انتفع بشيء من هذا التفسير ودعا لنا بالمغفرة

منهم، وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير الريح بالإفراد، والباقون بالجمع، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو شراً بضم النون والشين وابن عامر بضم النون وسكون الشين، وحمزة والكسائي بفتح النون وسكون الشين وعاصم بالباء الموحدة مضمومة وسكون الشين.

ولما انكشف بما مضى من الآيات ما كانوا في ظلامه من واهي الشبهات واتضحت الأدلة، ولم يبق لأحد في شيء من ذلك علة، كرّر سبحانه وتعالى الإنكار في قوله تعالى ﴿إِلَهَ مَعِ اللَّهِ﴾ أي: الذي كمل علمه ﴿تعالى الله﴾ أي: الفاعل القادر المختار ﴿عما يشركون﴾ به غيره، وأين رتبة العجز من رتبة القدرة.

الخامس: منها قوله تعالى:

﴿أَن يَبْدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكَ فَنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاسِتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾ بَلْ أَتَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ عَنْهَا عَمُونَ ﴿١٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيُّذَا كُنَّا تُرَابًا وَهَبَابًا ﴿١٦﴾ أَيُّنَا لَمُخْرَجُونَ ﴿١٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٨﴾ وَيَتَوَلَّوْكَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي سْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَوْ رَكَبْتُمْ فَعَصِلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢١﴾ وَلَوْ رَكَبْتُمْ لَيَنْتَعِمَنَّ مَا تَكُنُّ مَسْجُودَهُمْ وَمَا يُلْقُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا مِنْ عَابَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِن هَذَا الْقُرْآنُ بَعْضُ عِلْمِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٤﴾﴾.

﴿أم من يبدأ الخلق﴾ أي: كلهم في الأرحام من نطفة ما علمتم منهم وما لم تعلموا ﴿ثم﴾ يعيده ﴿أي: بعد الموت لأن الإعادة أهون، فإن قيل: كيف قيل: لهم ثم يعيده؟ أجيب: بأنهم كانوا مقرين بالابتداء ودلالته على الإعادة ظاهرة قوية لأن الإعادة أهون عليه من الابتداء، فلما كان الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لا عنر لهم في إنكار الإعادة لقيام البراهين عليها. ولما كان الإمطار والإنبات من أدل ما يكون على الإعادة قال مشيراً إليهما على وجه عم جميع ما مضى.

﴿ومن يرزقكم من السماء﴾ أي: بالمطر والحر والبرد وغيرها مما له سبب في التكوين أو التلوين ﴿والأرض﴾ أي: بالنبات والمعادن والحيوان وغيرها مما لا يعلمه إلا الله تعالى: وعبر عنها بالرزق لأن به تمام النعمة ﴿إله مع الله﴾ أي: الذي له صفات الجلال والإكرام.

ولما كانت هذه كلها براهين ساطعة ودلائل قاطعة أمر الله تعالى رسوله ﷺ بإعراضاً عنهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لهؤلاء المدّعين للعقول ﴿هاتوا برهانكم﴾ أي: حجتكم على نفي شيء من ذلك عن الله تعالى أو على إثبات شيء منه لغيره ﴿إن كنتم صادقين﴾ أي: في أنكم على حق في أن مع الله تعالى غيره، وأضاف تعالى البرهان إليهم تهكماً بهم وتنبهاً على أنهم أبعدوا في الضلال وأغرقوا في المحال.

ثم إنهم سألوه عن وقت قيام الساعة فنزل، ﴿قُلْ﴾ أي: لهم ﴿لا يعلم من في السموات والأرض﴾ من الملائكة والناس ﴿الغيب﴾ أي: ما غاب عنهم وقوله تعالى: ﴿إلا الله﴾ استثناء

منقطع أي: لكن الله يعلمه.

ولما كان الله تعالى منزهاً عن أن يحويه مكان جعل الاستثناء هنا منقطعاً، فإن قيل: من حق المنقطع النصب؟

أجيب: بأنه رفع بدلاً على لغة بني تميم يقولون ما في الدار أحد إلا حمار يريدون ما فيها إلا حمار كان أحداً لم يذكر، ومنه قولهم: ما أثناني زيد إلا عمرو، وما أهانه إخوانكم إلا أخوانه، فإن قيل: ما الداعي إلى المذهب التميمي على الحجازي؟ أجيب: بأنه دعت إليه حاجة سرية حيث أخرج المستثنى مخرج قوله إلا اليعافير بعد قوله ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس ليؤل المعنى إلى قولك إن كان الله ممن في السموات والأرض فهم يعلمون الغيب بمعنى أن علمهم الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم، كما أن معنى ما في البيت^(١) إن كانت اليعافير أنيساً ففيها أنيس، إنباء عن خلوها عن الأنيس.

ويصح أن يكون متصلاً والظرفية في حقه تعالى مجاز بالنسبة إلى علمه وإن كان فيه جمع بين الحقيقة والمجاز كما قال به إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإن منعه بعضهم، ومن ذلك قول المتكلمين: الله تعالى في كل مكان على معنى أن علمه في الأماكن كلها فكأن ذاته فيها، وعلى هذا فيرتفع على البدل والصفة، والرفع أفصح من النصب لأنه منفي، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله﴾ وعن بعضهم أخفى غيبه عن الخلق ولم يطلع عليه أحداً لئلا يأمن أحد من عبيده مكره، وقوله تعالى: ﴿وما يشعرون﴾ صفة لأهل السموات والأرض نفي أن يكون لهم علم بالغيب، وإن اجتمعوا وتعاونوا ﴿أيان﴾ أي: أي وقت ﴿يعثون﴾ أي: ينشرون.

وقوله تعالى: ﴿بل﴾ بمعنى هل ﴿أأدرك﴾ أي: بلغ وتناهى ﴿علمهم في الآخرة﴾ أي: بها حتى سألوا عن وقت مجيئها، ليس الأمر كذلك ﴿بل هم في شك﴾ أي: ريب ﴿منها﴾ كمن تحير في الأمر لا يجد عليه دليلاً ﴿بل هم منها عمون﴾ لا يدركون دلائلها لا اختلال بصيرتهم، وهذا وإن اختص بالمشركين بمن في السموات والأرض، نسب إلى جميعهم كما يسند فعل البعض إلى الكل.

فإن قيل: هذه الاضرابات الثلاثة ما معناها؟ أجيب: بأنها لتزليل أحوالهم وصفهم أولاً بأنهم

(١) يشير إلى قول الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس

والرجز لجران العود في ديوانه ص ٩٧، وخزانة الأدب ١٥/١٠ - ١٨، والنذر ٣/١٦٢، وشرح أبيات سيبويه ٢/١٤٠، وشرح التصريح ١/٣٥٣، وشرح المفصل ٢/١١٧، ٣/٢٧، ٧/٢١، والمقاصد النحوية ٣/١٠٧، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/٩١، والإنصاف ١/٢٧١، وأوضح المسالك ٢/٢٦١، والجنى الداني ص ١٦٤، وجواهر الأدب ص ١٦٥، وخزانة الأدب ٤/١٢١، ١٢٣، ١٢٤، ٧/٣٦٣، ٩/٢٥٨، ٣١٤، ووصف المباني ص ٤١٧، وشرح الأشموني ١/٢٢٩، وشرح شذور الذهب ص ٣٤٤، وشرح المفصل ٢/٨٠، والصاحبي في فقه اللغة ص ١٣٦، والكتاب ١/٢٦٣، ٢/٣٢٢، ولسان العرب (كنس)، (ألا)، ومجالس ثعلب ص ٤٥٢، والمقتضب ٢/٣١٩، ٣٤٧، ٤١٤، وجمع الهوامع ١/٢٢٥، وتهذيب اللغة ١٥/٤٢٦، وتاج العروس (كنس)، (ألا)، (الواو).

لا يشعرون بوقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون أنّ القيامة كائنة، ثم بأنهم يخطون في شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة مستطاعة، ثم بما هو أسوأ حالاً وهو العمى وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجه لا يخطر بباله حقاً ولا باطلاً ولا يفكر في عاقبة وقد جعل الآخرة مبدأ عما هم ومنشأه فلذلك عدّاه بمن دون عن لأنّ الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يتبصرون، ووصفهم باستحكام علمهم في أمر الآخرة نهكماً.

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بقطع الهمزة مفتوحة وسكون اللام قبلها وسكون الدال بعدها، والباقون بكسر اللام وإسقاط الهمزة بعدها وتشديد الدال وبعدها ألف بمعنى تتابع حتى استحکم أو تتابع حتى انقطع من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك.

وقوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا أنذا كنا تراباً وأبأؤنا أننا﴾ أي: نحن وأبأؤنا الذين طال العهد بهم ﴿لمخرجون﴾ كالنبات، والعامل في إذا محذوف يدل عليه لمخرجون تقديره نبعث ونخرج، لأنّ بين يدي عمل اسم المفعول فيه عقبات وهي همزة الاستفهام وإنا لام الابتداء وواحدة منها كافية فكيف إذا اجتمعت، والمراد الإخراج من الأرض أو من حال الفناء إلى حال الحياة وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على إذا وأنا جميعاً إنكار على إنكار وجحود عقب جحود ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه، والضمير في إنا لهم ولآبائهم لأنّ كونهم تراباً قد تناولهم وآبائهم. تنبيه: أبأؤنا عطف على اسم كان وقام الفصل بالخبر مقام الفصل بالتوكيد.

وقرأ نافع بالخبر في إذا وبلاستفهام في أننا، وابن عامر والكسائي بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وزادا فيه نوناً ثانية، وباقي القراء بالاستفهام في الأول والثاني وهم على مذاهيب من التسهيل والتحقيق والمد والقصر، فمذهب قالون وأبي عمرو التسهيل في الهمزة الثانية، وإدخال ألف بينها وبين همزة الاستفهام، ومذهب ورش وابن كثير التسهيل وعدم الإدخال ومذهب هشام الإدخال وعدمه مع التحقيق، ومذهب الباقيين التحقيق وعدم الإدخال.

ثم أقام الكفار الدليل في زعمهم على ذلك فقالوا تعليلاً لاستبعادهم: ﴿لقد وعدنا هذا﴾ أي: الإخراج من القبور كما كنا أول مرة ﴿نحن وأبأؤنا من قبل﴾ أي: قبل محمد فقد مرّت الدهور على هذا الوعد ولم يقع منه شيء فذلك دليل على أنه لا حقيقة له، فكأنه قيل: فما فائدة المراد به فقالوا ﴿إن﴾ أي: ما ﴿هذا إلا أساطير الأولين﴾ أي: أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها ولا حقيقة لها.

تنبيه: أساطير الأولين: جمع أسطورة بالضم أي: ما سطر من الكذب، فإن قيل: لم قدم في هذه الآية هذا، على نحن وأبأؤنا، وفي آية أخرى قدم نحن وأبأؤنا، على هذا؟ أجيب: بأن التقديم دليل على أنّ المقدم هو الغرض المقصود بالذكر وأنّ الكلام إنما سبق لأجله، ففي إحدى الآيتين دل على أنّ إيجاد البعث هو الذي تعتمد بالكلام وفي الأخرى على أنّ إيجاد المبعوث بذلك الصدد.

ثم أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يرشدهم بما في صورة التهديد بقوله تعالى: ﴿قل سيروا في الأرض﴾ أي: أيها العمي الجاهلون ﴿فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين﴾ بإنكارهم وهي هلاكهم بالمذاب فأنكم إن نظرتهم وتأملت أخبارهم حق التأمل أسرع بكم ذلك إلى التصديق فنجوتهم وإلا هلكتم كما هلكوا، وأراد بالمجرمين الكافرين، فإن قيل: فلم لم يقل عاقبة الكافرين؟ أجيب: بأنّ

هذا يحصل به التخويف لكل العصاة.

ثم إن الله تعالى صبر نبيه ﷺ على ما يناله من جلافتهم وعماهم عن السبيل الذي هدى إليه الدليل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: في عدم إيمانهم فإنما عليك البلاغ ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ أي: لا تهتم بمكرهم عليك فأنا ناصرك عليهم وجاعل تدميرهم في تدبيرهم كطفاة قوم صالح.

تنبيه: الضيق الحرج يقال ضاق الشيء ضيقاً وضيقاً بالفتح والكسر، ولهذا قرأ ابن كثير بكسر الضاد، والهاقون بالفتح.

ولما أشار تعالى إلى أنهم لم يبقوا في المبالغة في التكذيب بالساعة وجهاً أشار تعالى إلى أنهم في التكذيب بالوعيد بالساعة وغيرها من عذاب الله أشدّ مبالغة بقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ بالمضارع المؤذن بالتجدد كل حين والاستمرار ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: العذاب والبعث والمجازاة الموعود بها وسموه وعداً إظهاراً لمجيئه نهكماً به ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ أي: أنت ومن تبعك ﴿صَادِقِينَ﴾ فيه، ثم أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يجيهم بقوله تعالى:

﴿قُلْ لَهُمْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ﴾ أي: تبعكم وردفكم ولحقكم، فاللام مزبدة على هذا للتأكيد كالباء في قوله ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ [البقرة، ١٩٥] ويصح أن يكون تضمن ردف معنى فعل فتعدى باللام نحو دنا وقرب وأردف ويهدأ فسرّه ابن عباس، وقد عذّي بمن في قول القائل^(١):

فلما ردفتنا من صمير وصحبه نولوا سراعاً والمنية تعنق

يعني دنونا من صمير ﴿بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي: فحصل لهم القتل بيدر وباقي العذاب يأتي بعد الموت.

تنبيه: عسى ولعلّ وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها، وإنما يطلقون إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأنّ الرمز منهم كالصریح من غيرهم وعليه جرى وعد الله ووعده.

ولما كان التقدير فإنّ ربك لا يجعل على هذا الماصي بالانتقام مع تمام قدرته عطف عليه: ﴿وَإِنْ رَبُّكَ﴾ أي: المحسن إليك بالحلم على أمتك ﴿لِلْوَفْضِ﴾ أي: تفضل وإنعام ﴿عَلَى النَّاسِ﴾ أي: كافة ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ أي: لا يعرفون حق النعمة له ولا يشكرونه بل يستعجلون بجهلهم العذاب، قال ابن عادل: وهذه الآية تبطل قول من قال لا نعمة لله على كافر.

﴿وَإِنْ رَبُّكَ﴾ أي: والحال أنه ﴿لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ﴾ أي: تضر وتسرّ وتخفي ﴿صُدُورُهُمْ﴾ أي: الناس كلهم فضلاً عن قومك ﴿وَمَا يَعْلَنُونَ﴾ أي: يظهرون من عداوتك وغيرها فيجازيهم على ذلك.

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: في أي موضع كان منهما، وأفردهما دلالة على إرادة الجنس الشامل لكل فرد.

تنبيه: في هذه التاء قولان: أحدهما: أنها للمبالغة كراوية وعلامة في قولهم ويل للشاعر من راوية السوء، كأنه تعالى قال وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله تعالى، والثاني: أنها كالتاء الداخلة على المصادر نحو العاقبة والعافية، قال الزمخشري: ونظيرها الذبيحة

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

والنطيحة والرمية في أنها أسماء غير صفات ﴿إلا في كتاب﴾ هو اللوح المحفوظ كتب فيه ذلك قبل إيجاده لأنه لا يكون شيء إلا بعلمه وتقديره ﴿مبين﴾ أي: ظاهر لمن ينظر فيه من الملائكة.

ولما تمم تعالى الكلام في إثبات المبدأ والمعاد ذكر بعده ما يتعلق بالنبوة بقوله تعالى:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ أي: الآتي به هذا النبي الأمي الذي لم يعرف قبله علماً ولا خالط عالماً ﴿يَقْصُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي: الموجودين في زمان نبينا ﷺ ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي: من أمر الدين وإن بالغوا في كتمه كقصص الزاني المحصن في إخفائهم أنَّ حذَّه الرجم، وقصة عزيز والمسيح، وإخراج النبي ﷺ ذلك مما في توراتهم فصح بحقيقته على لسان من لم يلم يعلم قط نبوته ﷺ لأن ذلك لا يكون إلا من عند الله.

ثم وصف تعالى فضل هذا القرآن بقوله تعالى:

﴿وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝١٧٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝١٧١﴾ ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝١٧٢ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الْمُنْعَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝١٧٣ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ مَن سَلَطْنَهُنَّ إِن تَسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ وَيَإِذِّنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۝١٧٤ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا مُنَّ دَابَّةٍ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ۝١٧٥ وَيَوْمَ نَخَشُّرُ مِن كُلِّ شَيْءٍ فَوْحًا مِّمَّنْ يَكْذِبُ وَيَإِذِّنَا فَهُم يُؤْمِنُونَ ۝١٧٦ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِمَا عِندَ أَمَانَا كُنْتُمْ قَسْلُونَ ۝١٧٧ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُطِيقُونَ ۝١٧٨ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلِيلًا لِّلشَّكُوكِ فِيهِ وَاللَّهُ نَاصِرٌ لِّبِكُمْ فِي ذَلِكَ لَآتِيَنَّا قُرْقُرًا يُؤْمِنُونَ ۝١٧٩ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ نَفْخٌ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَثَرٍ دَاحِيٍّ ۝١٨٠ وَرَأَى الْخِلَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ نَمْرٌ مَّرَّ السَّحَابِ شَيْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ حَسِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝١٨١﴾.

﴿وإنه لهدى﴾ أي: من الضلالة لما فيه من الدلائل على التوحيد والحشر والنشر والنبوة وشرح صفات الله تعالى ﴿ورحمة﴾ أي: نعمة وإكرام ﴿للمؤمنين﴾ أي: الذين طبعهم على الإيمان فهو صفة لهم راسخة كما أنه للكافرين وقر في آذانهم وعمى في قلوبهم.

ولما ذكر تعالى دليل فضله أتبعه دليل عدله بقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ أي: المحسن إليك بما لم يصل إليه أحد ﴿يقضي بينهم﴾ أي: بين جميع المختلفين ﴿بحكمه﴾ أي: الذي هو أعدل حكم وأتقنه وأنفذه، فإن قيل: القضاء والحكم شيء واحد فقوله تعالى: ﴿يقضي بينهم بحكمه﴾ أي: بما يحكم به كقوله يقضي بقضائه ويحكم بحكمه؟ أجيب: بأن معنى قوله تعالى: ﴿بحكمه﴾ أي: بما يحكم به وهو عدله لأنه لا يقضي إلا بالعدل فسمى المحكوم به حكماً أو أراد بحكمته ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه هو ﴿المعزى﴾ أي: فلا يرد له أمر ﴿العليم﴾ فلا يخفى عليه سر ولا جهر.

فلما ثبت له تعالى العلم والحكمة والعظمة والقدرة تسبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فتوكل على الله﴾ أي: ثق به لتدع الأمور كلها إليه وتستريح من تحمل المشاق وثوقاً بنصره، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ أي: البين في نفسه الموضح لغيره فصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ الله تعالى ونصره.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾ تعليل آخر للأمر بالتوكل من حيث إنه يقطع طمعه من معاضدتهم، وإنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم كما شبهوا بالصم في قوله

تعالى: ﴿وَلَا تَسْمَعْ الصَّمَّ الدَّهَاءَ إِذَا وَلُوا مَلْبَرِينَ﴾ أي: معرضين، فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: ﴿وَلُوا مَلْبَرِينَ﴾ أجيب: بأنه تأكيد لحال الأصم لأنه إذا تباعد عن محل الداعي بأن تولى عنه مدبراً كان أبعد من إدراك صوته، وقرأ ابن كثير ولا يسمع بالياء التحتية المفتوحة وفتح الميم الصم يرفع الميم، والباقون بالتاء الفوقية مضمومة وكسر الميم الصم بالنصب، وسهل نافع وابن كثير وأبو عمرو الهمزة الثانية من الدهاء إذا كالياء مع تحقيق الأولى، والباقون بتحقيقهما وهم على مراتبهم في المد.

ثم قطع طمعه في إيمانهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَى﴾ أي: في أبصارهم وبصائرهم مزيلاً لهم وناقلاً ومبهداً ﴿عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ أي: عن الطريق بحيث تحفظهم عن أن يزلوا عنها أصلاً فإن هذا لا يقدر عليه إلا الحي القيوم، وقرأ حمزة تهدي بياء فوقه وسكون الهاء والعمى ينصب الياء، والباقون بالياء الموحدة مكسورة وفتح الهاء بعدها ألف والعمى بكسر الياء.

ولما كان هذا ربما أوقف عن دعائهم رجاء في انقيادهم وارعواهم بقوله تعالى: ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿تَسْمَعُ﴾ أي: سماع انتفاع على وجه الكمال في كل حال ﴿إِلَّا مِنْ يَوْمٍ﴾ أي: من علمنا أنه يصدق ﴿بِآيَاتِنَا﴾ بأن جعلنا فيه قابلية السمع، ثم تسبب عنه قوله دليلاً على إيمانه ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: مخلصون في غابة الطوعية لك كما في قوله تعالى: ﴿بَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَقَدْ وَفَّوْا عَاهِدَهُنَّ﴾ [البقرة: ١١٢] أي: جعله سالماً خالصاً.

ثم ذكر تعالى ما يوعدون مما تقدم استعجالهم له استهزاء بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: مضمون القول وهو ما وعدوا به من قيام الساعة والعذاب، ووقوعه حصوله، أو أطلق المصدر على المفعول أي: المقول ﴿أَخْرَجْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿لَهُمْ﴾ حين مشاركة العذاب والساعة وظهور أشراتها حين لا تنفع التوبة ﴿دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ﴾ وهي الجساسة جاء في الحديث: «إن طولها ستون فراساً لا يدرىها طالب ولا يفوتها هارب»^(١) وروي: «أن لها أربع قوائم وزغباً وهو شعر أصفر على ريش الفرس وريشاً وجناحين»^(٢).

وعن ابن جرير في وصفها فقال: رأسها رأس الثور، وعينها عين الخنزير، وأذنها أذن فيل، وقرنها قرن أيل وعنقها عنق نعامة، وصدورها صدر أسد، ولونها لون نمر، وخاصرتها خاصرة هر، وذنبها ذنب كيش، وخفها خف بعير وما بين المفصلين اثنا عشر فراساً بذراع آدم ﷺ، وروي أنها لا تخرج إلا رأسها ورأسها يبلغ عنان السماء أي: يبلغ السحاب، وعن أبي هريرة فيها من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب، وعن الحسن لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام.

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها، وروي أنه ﷺ سئل من أين تخرج الدابة فقال: «من أعظم المساجد حرمة وأكرمها على الله فما يهولهم إلا خروجها من بين الركن»^(٣) حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم يهربون وقوم يقفون نظاراً، وقبل تخرج من الصفا.

(١) أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ١٩١/٦.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) الحديث لم أجده.

ولما كان التعبير بالدابة يفهم أنها كالحوانات المعجم لا كلام لها قال ﴿تَكَلِّمَهُمْ﴾ أي: بالعربية كما قاله مقاتل بكلام يفهمونه بلسان طلق ذلق فتقول ﴿أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ أي: أَنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يُوقِنُونَ بخروجهي لأنَّ خروجها من الآيات، وتقول ألا لعنة الله على الظالمين، وعن السدي: تكلمهم بيطلان الأديان كلها سوى دين الإسلام.

وعن ابن عمر: تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المشرق ثم الشأم ثم اليمن فتضل مثل ذلك، وروي أنها تخرج من أجياد، روي بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا مما يلي المسعى فتخرج الدابة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم سليمان فتضرب المؤمن في مسجده أو فيما بين عينيه بعصا موسى فتنتك نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى يضيء لها وجهه أو تترك وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن، وتنتك الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه وتكتب بين عينيه كافر، وروي فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم ثم تقول لهم يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار.

وعن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «بادروا بالأعمال ستاً طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة»^(١) وقال ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ آيَاتِ خُرُوجِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى وَأَيُّهَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْآخِرَى عَلَى آثَرِهَا»^(٢).

وقال ﷺ: «الدَّابَّةُ ثَلَاثُ خُرُوجَاتٍ مِنَ الدَّهْرِ فَتُخْرَجُ خُرُوجاً بِأَقْصَى الْيَمَنِ فَيَنْشُو ذِكْرَهَا فِي الْبَادِيَةِ وَلَا يَدْخُلُ ذِكْرَهَا الْقَرْيَةُ يَعْنِي مَكَّةَ ثُمَّ تَكْمُنُ زَمَاناً طَوِيلًا ثُمَّ تُخْرَجُ خُرُوجاً أُخْرَى قَرِيباً مِنْ مَكَّةَ فَيَنْشُو ذِكْرَهَا بِالْبَادِيَةِ وَيَدْخُلُ ذِكْرَهَا الْقَرْيَةُ يَعْنِي مَكَّةَ ثُمَّ يَبْنِي النَّاسُ يَوْمًا فِي أَعْظَمِ الْمَسَاجِدِ عَلَى اللَّهِ حَرَمَةً وَأَكْرَمَهَا عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا يَعْنِي الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَمْ يَرْعَهُمْ إِلَّا وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ تَدْنُو وَتَدْنُو، قَالَ الرَّوَايُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ إِلَى بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ عَنْ يَمِينِ الْخَارِجِ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي وَسْطٍ مِنْ ذَلِكَ فَارْفُضِ النَّاسَ عَنْهَا وَثَبَّتْ لَهَا عَصَابَةٌ عَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُزُوا اللَّهَ فَخُرِجَتْ عَلَيْهِمْ تَنْفُضُ رَأْسَهَا مِنَ التَّرَابِ فَمَرَّتْ فَجَلَّتْ عَنْ وَجُوهِهِمْ حَتَّى تَرَكْتَهَا كَأَنَّهَا الْكَوَاكِبُ الدَّرِيَّةُ ثُمَّ وَلَتْ فِي الْأَرْضِ لَا يَدْرِكُهَا طَالِبٌ وَلَا يَعْبُزُهَا هَارِبٌ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ لَيَقُومُ فَيَتَمَوَّذُ مِنْهَا بِالصَّلَاةِ فَتَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِهِ فَتَقُولُ يَا فُلَانُ الْآنَ تَصَلِّي، فَيَقْبِلُ عَلَيْهَا بِوَجْهِهِ فَتَسْمُو فِي وَجْهِهِ فَيَتَجَاوَرُ النَّاسُ فِي دِيَارِهِمْ وَيَصْطَلِحُونَ فِي أَسْفَارِهِمْ وَيَشْتَرِكُونَ فِي الْأَمْوَالِ وَيَعْرِفُ الْكَافِرُ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَيَقَالُ لِلْمُؤْمِنِ يَا مُؤْمِنُ وَلِلْكَافِرِ يَا كَافِرٌ»^(٣).

وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال ليست بدابة لها ذنب ولكن لها لحية يشير إلى أنها رجل، والأكثر على أنها دابة، وعن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم وقال إِنَّ الدَّابَّةَ

(١) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٢٩٤٧، وابن ماجه في الفتن حديث ٤٠٥٦.

(٢) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٢٩٤٦، وأبو داود في الملاحم حديث ٤٣١٠، وابن ماجه في الفتن حديث ٤٠٦٩.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

لنسمع فرع عصاي هذه، وعن أبي هريرة أَنَّ النبي ﷺ قال: «بئس الشعب شعب أجياد مرتين أو ثلاثاً قيل ولم ذاك يا رسول الله قال تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات يسميها من بين الخافقين»^(١) وقال وهب: وجهها وجه الرجل وسائر خلقها خلق الطير فتخبر من يراها أَنَّ أهل مكة كانوا بمحمد والقرآن لا يوقنون، وقرأ الكوفيون بفتح الهمزة من أَنَّ على تقدير الباء أي: بأنَّ الناس الخ، والباقون بكسرها على الاستئناف.

﴿ويوم نحشر﴾ أي: الناس على وجه الإكراه، قال أبو حيان الحشر الجمع على عنف ﴿من كل أمة﴾ أي: قرن ﴿فوجاً﴾ أي: جماعة ﴿ممن يكذب بآياتنا﴾ أي: وهم رؤساؤهم المتبوعون ﴿فهم يوزعون﴾ أي: يجمعون يرد آخرهم إلى أولهم وأطرافهم على أوساطهم ليتلاحقوا ولا يشذ منهم أحد ولا يزالون كذلك.

﴿حتى إذا جاؤوا﴾ إلى مكان الحساب ﴿قال﴾ أي: الله تعالى لهم ﴿اكنبتم﴾ أي: أنبيائي ﴿بآياتي﴾ التي جاؤوا بها ﴿و﴾ الحال أنكم ﴿لم تحيطوا بها﴾ أي: من جهة تكذيبكم ﴿علماً﴾ أي: من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى الإحاطة بما في معانيها وما أظهرت لأجله حتى تعلموا ما تستحقه وما يليق بها بدليل الأمر به فيه، وأم في قوله تعالى: ﴿أم ماذا﴾ متقطعة وتقدم حكمها، وماذا يجوز أن يكون برمته استفهاماً منصوباً بتعلمون الواقع خيراً عن كتم، وأن تكون ما استفهامية مبتدأ وذا موصول خبره والصلة ﴿كتمت فاعلمون﴾. وعائده محذوف أي: أي شيء الذي كنتم تعملونه.

﴿ووقع القول﴾ أي: وجب العذاب الموعود ﴿عليهم بما ظلموا﴾ أي: بسبب ما وقع منهم من الظلم من صريح التكذيب وما ينشأ عنه من الضلال في الأقوال والأفعال ﴿فهم لا ينطقون﴾ قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة لهم نظير قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۖ ۝٢٥﴾ وَلَا يَزِدُّهُمْ قَوْلُهُمْ قَيْمَرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥، ٣٦] وقيل: لا ينطقون لأن أفواههم مختومة.

ثم إنه تعالى لما خوفهم بأحوال القيامة ذكر كلاماً يصلح أن يكون دليلاً على التوحيد والحشر وعلى النبوة مبالغة في الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال: ﴿الم يروا﴾ مما يدلهم على قدرتنا على بعثهم بعد الموت وعلى كل ما أخبرناهم به ﴿أنا جعلنا﴾ أي: بعظمتنا الدالة على نفوذ مرادنا وفعلنا بالاختيار ﴿الليل﴾ أي: مظلاً ﴿ليسكنوا فيه﴾ عن الانتشار ﴿والنهار مبصراً﴾ أي: يبصر فيه ليتصرفوا فيه ويبتغوا من فضل الله فحذف من الأول ما ثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما ثبت نظيره في الأول إذ التقدير جعلنا الليل مظلاً كما مر ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه كما مر فحذف مظلاً لدلالة مبصراً ولينصرفوا لدلالة ليسكنوا فيه وقوله تعالى: ﴿مبصراً﴾ كقوله تعالى: ﴿لَيْلَةً أَلْهَارَ مَبُورَةً﴾ [الإسراء: ١٢] وتقدم الكلام على ذلك في الإسراء.

قال الزمخشري: فإن قلت: ما للتقابل لم يراع في قوله تعالى ليسكنوا ومبصراً حيث كان أحدهما علة والآخر حالاً؟ قلت: هو مراعى من حيث المعنى وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف لأن معنى مبصراً ليبصروا فيه طرق القلب في المكاسب، وأجاب غيره بأن السكون في الليل هو

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١١٧/٥، والبيهقي في تفسيره ١٥٨/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٨٨٨٠، والشجري في الأمالي ٢/٢٧٧.

المقصود ولأنه وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي: هذا المذكور ﴿لآيَاتٍ﴾ أي: دلالات بينة على التوحيد والبعث والنبوة وغير ذلك وخص المؤمنين بقوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ لأنهم المتفعلون به وإن كانت الأدلة للكل كقوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٢٢].

ولما ذكر تعالى هذا الحشر الخاص والدليل على مطلق الحشر ذكر الحشر العام بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَنْفَخُ﴾ أي: بأمر ﴿فِي الصُّورِ﴾ أي: القرن ينفخ فيه إسرافيل ﷺ ﴿فَفَزَعَ﴾ أي: فصعق كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿فَصَوَّقَ﴾ [الزمر، ٦٨] ﴿مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: كلهم فماتوا والمعنى أنه يلقي عليهم الفزع إلى أن يموتوا، وقيل: ينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة التصعق ونفخة القيام لرب العالمين، فإن قيل: لم قال الله تعالى ففزع ولم يقل فيفزع؟ أجيب: بأن في ذلك نكتة وهي الإشعار بتحقيق الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة واقع على أهل السموات والأرض لأن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به، والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون ﴿وَلَا مِنْ شَاءِ اللَّهِ﴾ أي: المحيط علماً وقدرة وعزة وعظمة أن لا يفزع.

روي أنه ﷺ: «سأل جبريل عنهم فقال هم الشهداء يتقلدون أسياهم حول العرش»^(١) وعن ابن عباس هم الشهداء لأنهم أحياء عند ربهم لا يصل الفزع إليهم، وعن مقاتل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام، ويروى أن الله تعالى يقول لملك الموت خذ نفس إسرافيل ثم يقول الله تعالى من بقي يا ملك الموت فيقول سبحانه ربي تباركت وتعاليت بقي جبريل وميكائيل وملك الموت، فيقول الله تعالى خذ نفس ميكائيل ثم يقول الله تعالى من بقي يا ملك الموت فيقول سبحانه ربي تباركت وتعاليت بقي جبريل وملك الموت فيقول مت يا ملك الموت فيموت فيقول يا جبريل من بقي فيقول تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وجهت الباقي الدائم وجبريل الميت الغاني قال يا جبريل لا بد من موتك فيقع ساجداً يخفق بجناحيه، فيروى أن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم، ويروى أنه يبقى مع هؤلاء الأربعة حملة العرش ثم روح إسرافيل ثم روح ملك الموت، وعن الضحاك هم رضوان والحدود ومالك والزبانية عليهم السلام وقيل: عقارب النار وحياتها ﴿وَكُلٌّ﴾ أي: من فزع ومن لم يفزع ﴿أَتَوْهُ﴾ أي: بعد ذلك للحساب بنفخة أخرى يقيمهم بها وفي ذلك دليل على تمام قدرته تعالى في كونه أقاتهم بما به أماتهم ﴿وَدَاخِرِينَ﴾ أي: صاغرين.

وقرأ حفص وحزمة بقصر الهمزة وفتح التاء على أنه فعل ماض ومفعوله الهاء فالتعبير به لتحقيق وقوعه، والباقون بعد الهمزة وضم التاء على أنه اسم فاعل مضاف للهاء وهذا حمل على معنى كل وهي مضافة تقديرأ أي: وكلهم.

ولما ذكر تعالى دخورهم أتبعه بدخور ما هو أعظم منهم بقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ﴾ أي: تبصرها وقت النفخة والخطاب للنبي ﷺ لكونه أنفذ الناس بصرأ وأنورهم بصيرة أو لكل أحد ﴿تَحْسِبُهَا﴾ أي: تظنها ﴿جَامِدةً﴾ أي: قائمة ثابتة في مكانها لا تتحرك لأن الأجرام الكبار إذا

تحركت في سميت واحد لا تكاد تتبين حركتها ﴿وهي تمر﴾ أي: تسير حتى تقع على الأرض فتسوى بها مبنوثة ثم تصير كالعهن ثم تصير هباءً منثوراً، وأشار تعالى إلى أن سيرها خفي وإن كان حثيثاً بقوله تعالى: ﴿تمر السحاب﴾ أي: مرّاً سريعاً لا يدرك على ما هو عليه لأنه إذا أطبق الجوّ لا يدرك سيره مع أنه لا شك فيه وإلا لم تنكشف الشمس بلا لبس وكذلك كبير الجرم أو كثير العدد يقصر عن الإحاطة به لبعدهما بين أطرافه ولكثرته البصر والناظر الحاذق يظنه واقفاً.

وقرأ تحسبها بكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وفتحها الباقون وقوله تعالى ﴿صنع الله﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله بعد حذف عامله، أي: صنع الله ذلك صنفاً، ثم زاد في التعظيم بقوله دالاً على تمام الأحكام في ذلك الصنع ﴿الذي أنقن﴾ أي: أحكم ﴿كل شيء﴾ صنعه ولما ثبت هذا على هذا الوجه المتقن والنظام الأمكن أنتج قطعاً قوله تعالى: ﴿إنه﴾ أي: الذي أنقن هذه الأمور ﴿خبير بما يفعلون﴾ أي: عالم بظواهر الأحوال وبواطنها ليجازيهم عليها كما قال تعالى:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ مَرَّ بِسُوءَةٍ فَأَعْوَضَهَا لَئِيمَةً ۚ وَمَنْ جَاءَ بِالسُّوءِ فَكَتَبَتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أَصْدَرَ مِنْ هَكَذَا الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ حَكْلٌ تَنْوِي وَأَمْرُهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ السَّالِفِينَ ١٦ وَإِنْ أَتَوْا الْقُرْآنَ مِنْ أَعْيُنٍ لَوْ كُنَّا يَتَوَلَّى تَقْسِيمَهُ وَمَنْ قُلْ إِنَّمَا آتَا مِنَ السُّورَةِ ١٧ وَقُلْ لَقَدْ كَانَ مِنْ سَيَرِكُمْ عَلَيْكُمْ مَقْرُونَتَا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٨﴾.

﴿من جاء بالحسنة﴾ أي: الكاملة وهي الإيمان، وعن ابن عباس الحسنة كلمة الشهادة ﴿فله﴾ خير، أي: أفضل ﴿منها﴾ مضاعفاً أقل ما يكون عشرة أضعاف إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وقيل له خير: حاصل من جهتها وهو الجنة وفسر الجلال المحلي الحسنة بلا إله إلا الله، وقال في ﴿فله﴾ خير منها، أي: بسببها فليس للتفضيل إذ لا فعل خير منها وهذا يناسب القول الثاني ﴿وهم﴾ أي: الجاؤون بها ﴿من فرع يومئذ﴾ أي: يومئذ إذ وقعت هذه الأحوال العظيمة ﴿آمنون﴾ أي: حتى لا يحزنهم الفرع الأكبر.

وقرأ يفعلون ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالياء التحتية على الغيبة، والباقون بالفوقية على الخطاب، وقرأ وهم من فرع يومئذ آمنون الكوفيون بتوئين العين، والباقون بغير تنوين وهم أعم فإنه يقتضي الأمن من جميع فرع ذلك اليوم، وأما قراءة التنوين فتحتمل معنيين من فرع واحد وهو خوف العذاب، وأما ما يلحق الإنسان من الرعب ومشاهدته فلا ينفك منه أحد، ومن فرع شديد مفرط الشدة لا يكتننه الوصف وهو خوف النار، وقرأ نافع والكوفيون: بفتح الميم من يومئذ والباقون بكسرها فإن قيل: ليس قال تعالى في أول الآية ﴿فَفَرَجَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [النمل، ٨٧] فكيف نفى الفرع ههنا؟ أجيب: بأن الفرع الأول لا يخلو منه أحد عند الإحساس بشدة تقع أو هول يفجأ إلا ما استثنى وإن كان المحسن آمناً من لحاق الضرر، وأما الثاني فهو الخوف من العذاب.

﴿ومن جاء بالسوءة﴾ أي: التي لا سيئة مثلها وهي الشرك لقوله تعالى ﴿فَكُتِبَ﴾ أي: بأيسر أمر ﴿وجوهم في النار﴾ بأن وليتها مع أنه ورد في الصحيح أن مواضع السجود التي أشرفها الوجه لا سبيل للنار عليها والوجه أشرف ما في الإنسان فإذا هان كان ما سواه أولى بالهوان، والمكبوب

عليه منكوس ويقال له تبكيتاً ﴿هل﴾ أي: ما ﴿تجزون إلا﴾ جزاء ﴿ما كنتم تعملون﴾ أي: من الشرك والمعاصي.

تنبيه: جعل مقابلة الحسنة بالثواب والسيئات بالعقاب من جملة أحكامه للأشياء وإتقانه لها وإجرائه لها على قضايا الحكمة إنه عليهم بما يفعل العباد وبما يستوجبون عليه فيكافئهم على حسب ذلك فانظر إلى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه، وأخذ بعضه بحجزة بعض كأنما أفرغ إفرغاً واحداً ولامر ما أعجز القوى وأخرس الشقاشق والادعاء.

ثم أمر الله تعالى رسوله ﷺ أن يقول لقومه: ﴿إنما أمرت﴾ أي: بأمر من لا يرد له أمر ﴿أن أعبد﴾ أي: بجميع ما أمركم به ﴿رب﴾ أي: موجد ومدير ﴿هذه البلدة﴾ أي: مكة التي تخرج الدابة منها فيفزع كل من رآها ثم تؤمن أهل السعادة أخصه بذلك لا أعبد شيئاً مما تعبدونه ﴿الذي حرّمها﴾ أي: جعلها الله تعالى حرماً آمناً لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يختلي خلاها ولما خصص مكة بهذه الإضافة تشريفاً لها وتعظيماً لشأنها قال احترازاً عما قد يتوهم ﴿وله كل شيء﴾ أي: من غيرها مما أشركتموه به وغيره خلقاً وملكاً.

ولما كانوا ربما قالوا نحن نعبده بعبادة من نرجوه يقرّنا إليه زلفى، عين له الدين الذي تكون به العبادة بقوله: ﴿وأمرت﴾ أي: مع الأمر بالعبادة له وحده ﴿أن أكون﴾ أي: كوناً هو في غاية الرسوخ ﴿من المسلمين﴾ أي: المتقادين لجميع ما يأمر به كتابه أثم انقياد ثابتاً على ذلك غاية الثبات.

﴿وأن﴾ أي: وأمرت أن ﴿أتلو القرآن﴾ عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان، أو أن أوأظ على تلاوته لنكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيئاً ﴿فمن اهتدى﴾ أي: باتباع هذا القرآن الداعي إلى الجنان ﴿فإنما يهتدي لنفسه﴾ أي: لأجلها لأن ثواب هدايته له ﴿ومن ضل﴾ أي: عن الإيمان الذي هو الطريق المستقيم ﴿فقل﴾ أي: له كما تقول لغيره ﴿إنما أنا من المندرين﴾ أي: المخوفين له عواقب صنعه فلا عليّ من وبال ضلاله شيء إذ ما على الرسول إلا البلاغ وقد بلغت.

﴿وقل﴾ أي: إنذاراً لهم وترغيباً وترجئة وترهيباً ﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿لله﴾ أي: الذي له العظمة كلها على نعمة النبوة وعلى ما علمني ووفقني للعمل به ﴿سيركم آياته﴾ القاهرة في الدنيا كوقعة بدر وخروج دابة الأرض وفي الآخرة بالعذاب الأليم ﴿فتعرفونها﴾ أي: فتعرفون أنها آيات الله ولكن حين لا تفعمكم المعرفة.

﴿وما ربك﴾ أي: المحسن إليك بجميع ما أقامك فيه من هذه الأمور العظيمة والأحوال الجسيمة. ﴿بغافل عما تعملون﴾ أي: فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكم، وقرأ نافع وابن عامر وحفص: بالتاء على الخطاب لأن المعنى عما تعمل أنت وأتباعك من الطاعة وهم من المعصية، والباقون بالياء على الغيبة وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري: «من أن من قرأ طس كان له من الأجر عشرة حسنات بعدد من صدق سليمان وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله»^(١) حديث موضوع.

تَحَرَّكَ وَلَيْسَ لَكَ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ .

﴿طسم﴾ تقدم الكلام على أوائل السور أول البقرة .

﴿تلك﴾ أي : هذه الآيات العالية الشأن ﴿آيات الكتاب﴾ أي : المنزل على قلبك الجامع لجميع المصالح الدنيوية والأخروية والإضافة بمعنى من ﴿المبين﴾ أي : المظهر الحق من الباطل .
﴿نتلو﴾ أي : نقص قصاً متتابعاً متوالياً بعضه في إثر بعض ﴿عليك﴾ بواسطة جبريل ﴿من﴾ نبأ ﴿أي﴾ خبر ﴿موسى وفرعون بالحق﴾ أي : بالصدق الذي يطابقه الواقع .

تنبيه : يجوز أن يكون مفعول نتلو محذوفاً دلت عليه صفة وهي من نبأ موسى ، تقديره نتلو عليك شيئاً من نبأ موسى ، ويجوز أن تكون من مزيدة على رأي الأخفش أي : نتلو عليك نبأ موسى ، وبالحق يجوز أن يكون حالاً من فاعل نتلو ومن مفعوله أي : نتلو عليك بعض خبرهما ملتبسين أو ملتبساً بالحق ، ثم نبه على أن هذا البيان كما سبق إنما يتفع أولي الإذعان بقوله تعالى : ﴿لقوم يؤمنون﴾ فغيرهم لا ينتفع بذلك .

ولما كان كانه قيل ما المقصود من هذا ؟ قال : ﴿إن فرعون﴾ ملك مصر ، الذي ادعى الإلهية ﴿هلاً﴾ أي : بادعاء الإلهية وتجبره على عباد الله وقهره لهم ﴿في الأرض﴾ أي : أرض مصر وإطلاقها يدل على تعظيمها وأنها كجميع الأرض لاشتغالها على ما قل أن يشتمل عليه غيرها ﴿وجعل﴾ أي : بما جعلنا له من نفوذ الكلمة ﴿أهلها﴾ أي : أهل الأرض المرادة ﴿شيعاً﴾ أي : فرقة تتبع كل فرقة شيئاً يتبعونه على ما يريد ويطيعونه لا يملك أحد منهم أن يكون عتيقه ، أو أصنافاً في استخدامه يسخر صنفاً في بناء ، وصنفاً في حفر ، وصنفاً في حرث ، ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية ، أو فرقة مختلفة قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء وهم بنو إسرائيل والقبط .

وقوله تعالى ﴿يستضعف طائفة منهم﴾ يجوز فيه ثلاثة أوجه أن يكون حالاً من فاعل جعل أي : جعلهم كذلك حاله كونه مستضعفاً طائفة منهم ، وأن يكون صفة لشيعاً وأن يكون استئنافاً بياناً لحال الأهل الذين جعلهم فرقة وأصنافاً وهم بنو إسرائيل الذين كانت حياة جميع أهل مصر على يدي واحد منهم وهو يوسف ﴿عليه السلام﴾ وفعل معهم من الخير ما لم يفعله والد مع ولده ومع ذلك كافؤوه في أولاده وأولاد إخوته بأن استعبدوهم ثم ما كفاهم ذلك حتى ساؤهم على يدي العنيد سوء العذاب ، قل البقاعي : وهذا حال الغرباء بينهم قديماً وحديثاً ثم بين الاستضعاف بقوله تعالى ﴿يذبح أبناءهم﴾ أي : عند الولادة وكُل بذلك أناساً ينظرون كلما ولدت امرأة ذكراً ذبحوه وسبب ذلك أن كاهناً قال له سيولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه فولد تلك الليلة اثنا عشر غلاماً فقتلهم ، وبقي هذا العذاب في بني إسرائيل سنين كثيرة وكان ذلك من غاية حمق فرعون فإنه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الكائن وإن كذب فما وجه القتل ﴿ويستحيي نساءهم﴾ أي : يريد حياة الإناث فلا يذبحهن ، وقال السدي : إن فرعون رأى في منامه ناراً أقبلت من بيت المقدس إلى مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل فسأل عن رؤياه فقيل له : يخرج من هذا البلد من بني إسرائيل رجل يكون هلاك مصر على يديه فأمر بقتل الذكور ، وقيل : إن الأنبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل موسى ﴿عليه السلام﴾ بشرروا بمجيئه فسمع فرعون ذلك فأمر يذبح بني إسرائيل .

﴿إنه﴾ أي : فرعون ﴿كان من المفسدين﴾ فلذلك اجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء

لتخيل فاسد، قال وهب: ذبح فرعون في طلب موسى سبعين ألفاً من بني إسرائيل.

وقوله تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ﴾ عطف على قوله: ﴿إِنَّ فرعونَ علا في الأرض﴾ لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيراً لنبا موسى وفرعون وقصصاً له، ونريد حكاية حال ماضية أي: نعطي بقدرتنا وعلمنا ما يكون جديراً أن نمُن به ﴿على الذين استضعفوا﴾ أي: حصل استضعافهم وأهانهم بهذا الفعل الشنيع ولم يراقب فيهم مولاهم ﴿في الأرض﴾ أي: أرض مصر قذلوا وأهينوا، ونريهم في أنفسهم وأعدائهم فوق ما يحبون وفوق ما يأملون ﴿ونجعلهم أئمة﴾ أي: مقدّمين في الدين والدنيا علماء يدعون إلى الجنة عكس ما يأتي من عاقبة آل فرعون، وقال مجاهد: دعاة إلى الخير، وقال قتادة: ولاية وملوكاً، لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ [المائدة: ٢٠] وقيل: يقتدى بهم في الخير ﴿ونجعلهم﴾ أي: بعظمتنا وقدرتنا ﴿الوارثين﴾ أي: لملك مصر لا ينازعهم فيه أحد من القبط يخلفونهم في مساكنهم.

﴿ونمكن﴾ أي: نوقع التمكين ﴿لهم في الأرض﴾ أي: كلها لا سيما أرض مصر والشام بإهلاك أعدائهم وتأيد ملكهم وتأيدهم بكلمة الله، ثم بالأنبياء من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحيث يسلطهم بسبيهم على من سواهم بما يؤيدهم به من الملائكة ويظهر لهم من الخوارق ﴿ونري﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿فرعون﴾ أي: الذي كان هذا الاستضعاف منه ﴿وهامان﴾ وزيه ﴿وجنودهما﴾ أي: اللذين كانا يتوصلان بهم إلى ما يريد أنه من الفساد فيقوى كل منهم بالآخر في الأرض فعملوا وطغوا، وقوله تعالى ﴿منهم﴾ أي: المستضعفين متعلق بنري أو ينريد لا يبحزنون، لأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله ﴿ما كانوا يحزنون﴾ أي: من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم.

وقرأ حمزة والكسائي: ويرى بالياء مفتوحة وفتح الراء مع الإمالة وسكون الياء بعد الراء ورفع فرعون وهامان وجنودهما مضارع رأى مستنداً إلى فرعون وما عطف عليه فلذلك رفعوا، وقرأ الباقون: بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء بعد ما ونصب الأسماء الثلاثة مضارع أرى فلذلك نصب فرعون وما عطف عليه مفعولاً أول وما كانوا هو الثاني.

ثم ذكر تعالى أول نعمة من بها على الذين استضعفوا بقوله تعالى: ﴿وأوحينا﴾ أي: وحي إلهم أو منام ﴿إلى أم موسى﴾ لا وحي نبوة، قال قتادة: قلنا في قلبها واسمها يوحا وهي بنت لاوي بن يعقوب، وهذا هو الذي أمضينا في قضائنا أن يُسمى بهذا الاسم وأن يكون هلاك فرعون وزوال ملكه على يده بعد أن ولدته وخافت أن يلجعه الذابحون ﴿أن أرضعيه﴾ ما كنت آمنة عليه ولم يشعر بولادته غير أخته، قيل أرضعته ثمانية أشهر، وقيل: أربعة أشهر، وقيل: ثلاثة أشهر كانت ترضعه في حجرها وهو لا يبكي ولا يتحرك، وقد روي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في تابوت من بردي مطلي من داخله بالقار ﴿فإذا خفت عليه﴾ أي: منهم أن يصيح فيسمع فيلجج ﴿فألقيه﴾ أي: بعد أن تضعيه في شيء يقيه من الماء ﴿ففي اليم﴾ وهو البحر ولكن أراد هنا النيل ﴿ولا تخافي﴾ أي: لا يتجدد لك خوف أصلاً من أن يغرق أو يموت من ترك الرضاع ﴿ولا تحزني﴾ أي: ولا يوجد لك حزن لوقوع لراقه، فإن قيل ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما ونهى عن الآخر؟ أجيب: بأن الخوف الأول هو الخوف عليه من القتل لأنه كان إذا صاح خافت عليه أن يسمع الجيران صوته فينموا عليه، وأما الثاني، فالخوف من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع في بعض العيون المبعوثة من

قبل فرعون في تطلب الولدان وغير ذلك من المخاوف، فإن قيل ما الفرق بين الخوف والحزن؟
 أجيب: بأن الخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع، والحزن غم يلحقه لواقع، وهو فراقه
 والأخطار به فنيته عنهما جميعاً وأومنت بالوحي لها ووعدت ما يسليها ويطمئن قلبها ويملؤها
 غبطة وسروراً وهو رده إليها كما قال تعالى: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾ فأزال مقتضى الخوف والحزن ثم
 زادها بشرى وأي بشرى بقوله تعالى: ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: الذين هم خلاصة
 المخلوقين، وروى عطاء والضحاك عن ابن عباس قال: «إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا
 على الناس وعملوا بالمعاصي ولم يأمرؤا بمعروف ولم ينهؤا عن منكر فسلط الله عليهم القبط
 فأضعفهم إلى أن أنجاهم الله تعالى على يد نبيه وكليمه».

قال ابن عباس: إن أم موسى لما تفاربت ولادتها وكانت قابلة من القوايل التي وكلهن فرعون
 بحبال بني إسرائيل مصافية لأم موسى فلما ضربها الطلق أرسلت إليها فقالت قد نزل بي ما نزل
 فلينفعني حبك إياي اليوم قال فعالجت قبالتها فلما أن وقع موسى عليه السلام بالأرض هالها نور بين عيني
 موسى فارتعش كل مفصل منها ودخل حب موسى قلبها، ثم قالت لها يا هذه ما جئت إليك حين
 دعوتني إلا ومن ورائي قتل مولودك ولكن وجدت لابنك هذا حباً شديداً ما وجدت حب شيء مثل
 حبه فاحفظي ابنك فإني أراه هو عدونا فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاءوا
 إلى بابها ليدخلوا على أم موسى فقالت أخته: يا أماه هذا الحرس بالباب فلنفت موسى في خرقه
 ووضعت في التنور وهو مسجور وطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع قال فدخلوا فإذا التنور مسجور وأم
 موسى لم يتغير لها لون فقالوا ما أدخل عليك القابلة فقالت هي مصافية لي دخت علي زائرة
 فخرجوا من عندها فرجع إليها عقلها فقالت لأخت موسى فأين الصبي قالت لا أدري فسمعت بكاء
 الصبي من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار عليه برداً وسلاماً فاحتملته.

قال: ثم إن أم موسى لما رأت إلحاح فرعون في طلب الولدان خافت على ابنها فقذفه الله
 تعالى في نفسها أن تتخذ له نابوتاً صغيراً فقال لها النجار: ما تصنين بهذا التابوت قالت: ابن لي
 أخبؤه في هذا التابوت وكرهت الكذب قال ولم تقل أخشى عليه كيد فرعون فلما اشترت التابوت
 وحملته وانطلقت، انطلق النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر موسى عليه السلام فلما هم بالكلام أمسك
 الله تعالى لسانه فلم يطق الكلام وجعل يشير بيديه فلم يدر ما يقول فلما أعياهم أمره قال كبيرهم
 اضربوه فضربوه وأخرجوه فلما أتى النجار إلى موضعه رد الله تعالى لسانه فتكلم فانطلق أيضاً يريد
 الأمناء فاتاهم ليخبرهم فأخذ الله تعالى لسانه وبصره فلم يطق الكلام ولم يبصر شيئاً فضربوه
 وأخرجوه فوق في واد يهوي فيه فجعل لله عليه إن رد لسانه وبصره أن لا يدل عليه وأن يكون معه
 يحفظه حيثما كان فعرف الله تعالى منه الصدق فرد عليه لسانه وبصره فخر لله ساجداً فقال يا رب
 دلني على هذا العبد الصالح فدل عليه فخرج من الوادي وآمن به وصدقه وعلم أن ذلك من الله عز
 وجل.

وقال وهب بن منبه: لما حملت أم موسى بموسى كتمت أمرها عن جميع الناس فلم يطلع
 على حبها أحد من خلق الله وذلك شيء ستره الله لما أراد أن يمن به على بني إسرائيل فلما كانت
 السنة التي يذبح فيها بعث فرعون القوايل وتقدم إليهن وفتشن تفتيشاً لم يفتش قبل ذلك وحملت أم
 موسى فلم تكبر بطنها ولم يتغير لونها ولم يظهر لبنها وكانت القوايل لا يتعرضن لها فلما كانت

الليلة التي ولد فيها ولدته ولا رقيب عليها ولا قابلة. ولم يطلع عليها أحد إلا أخته مريم فلما خافت عليه عملت له تابوتاً مطبقاً ثم ألقت في البحر ليلاً.

﴿فالتقطه﴾ بالتأبوت صبيحة الليل ﴿آل﴾ أي: أعوان ﴿فرعون﴾ فوضموه بين يديه، قال ابن عباس وغيره: كان لفرعون يومئذ بنت ولم يكن له ولد غيرها وكانت من أكرم الناس عليه وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى فرعون وكان بها برص شديد وكان فرعون قد جمع لها أطباء مصر والسحرة فنظروا في أمرها فقالوا له أيها الملك لا تبرا إلا من قيل البحر يوجد فيه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطح به برصها فتبرا من ذلك، وذلك في يوم كذا وساعة كذا حين تشرق الشمس فلما كان يوم الاثنين غدا فرعون إلى مجلس له على شفير النيل ومعه امرأته آسية بنت مزاحم وأقبلت ابنة فرعون في جواربها حتى جلست على شاطئ النيل مع جواربها تلاعبهن وتنضح الماء على وجوههن إذ أقبل النيل بالتأبوت تضر به الأمواج فقال فرعون إن هذا لشيء في البحر قد تعلق بالشجر فأتوني به فابتدروه بالسفن من كل جانب حتى وضموه بين يديه فعالجوا فتح الباب فلم يقدروا عليه وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه فذنت آسية فرأت في جوف التأبوت نوراً لم يره غيرها فعالجته ففتحت الباب فإذا هي بصبي صغير في مهده وإذا نور بين عينيه وقد جعل الله تعالى رزقه في إبهامه يمصه لبناً فألقى الله تعالى لموسى المحبة في قلب آسية وأحبه فرعون وعطف عليه وأقبلت بنت فرعون فلما أخرجوا الصبي من التأبوت عمدت بنت فرعون إلى ما يسيل من ريقه فطلخت به برصها فبرأت فقبلته وضمته إلى صدرها فقالت الغواة من قوم فرعون أيها الملك إنا نظن أن ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذا، رمي به في البحر فرقاً منك فاقتله فهم فرعون بقتله فقالت آسية قرّة عين لي ولك واستوهبت موسى من فرعون وكانت لا تلد فوهبه لها، وقال فرعون أما أنا فلا حاجة لي فيه.

وفي حديث قال رسول الله ﷺ: «لو قال يومئذ هو قرّة عين لي كما هو لك لهداه الله كما هداها»^(١) قال الزمخشري: وهذا على سبيل الفرض والتقدير أي: لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولها ولأسلم كما أسلمت هذا إن صح الحديث تأويله والله أعلم بصحته انتهى، ثم قال لآسية ما تسميه قالت سميت موسى لأننا وجدناه في الماء والشجر فمو هو الماء ومسى هو الشجر فذلك قوله تعالى: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً﴾ أي: يطول خوفهم منه بمخالفته لهم في دينهم وحملهم على الحق وقتل رجالهم ﴿وحزناً﴾ أي: بزوال ملكهم لأنه يظهر فيهم الآيات التي يهلك الله تعالى بها من يشاء منهم ويستعبد نساءهم ثم يظفر بهم حتى يهلكهم الله تعالى بالفرق على يده إهلاك نفس واحدة فيعم الحزن والنواح أهل ذلك الإقليم كله.

تنبيه: في هذه اللام الوجهان المشهوران أحدهما: أنها للعلّة المجازية دون الحقيقية لأنهم لم يكن داعيهم إلا الالتقاط أن يكون لهم عدواً وحزناً ولكن المحبة والتبني غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله وهو الإكرام الذي هو نتيجة المعجى والتأذّب الذي هو ثمرة الضرب ليتأذّب، وتحريره أن هذه اللام حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه التحليل كما استعير الأسد لمن يشبه الأسد، والثاني: أنها للعاقبة والصيرورة

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٥٤/١٣، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٠٢٢.

لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً ولكن صار عاقبة أمره إلى ذلك.

وقرأ حمزة والكسائي: بضمّ الحاء وسكون الزاي، والباقون بفتحهما وهما لغتان بمعنى واحد كالعدم والعدم، ثم بين تعالى أنّ هذا الفعل لا يفعله إلا أحقق مقهور أو مغفل مخذول لا يكاد يصيب بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فرعونَ وهامانَ وزيرَهُ﴾ وجنودهما أي: كلهم على طبع واحد ﴿كانوا خاطئين﴾ أي: في كل شيء فلا بدع منهم أن قتلوا الوفاً لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون، أو مذبذبين فعاقبهم الله تعالى بما ربي عدوهم على أيديهم.

وقال وهب: لما وضع الثابوت بين يدي فرعون فتحه فوجد فيه موسى فلما نظر إليه قال كيف أخطأ هذا الغلام الذبح وكان فرعون قد استنكح امرأة من بني إسرائيل يقال لها آسية بنت مزاحم وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء عليهم السلام وكانت أماً للمساكين ترحمهم وتنصّدق عليهم وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿وقالت امرأت فرعون﴾ أي: له وهي قاعدة لجنبه هذا الوليد أكبر من ابن سنة وإنما أمرت أن تذبح الولدان لهذه السنة فدعه ﴿قرّة عين لي﴾ أي: به ﴿ولك﴾ أي: يا فرعون لأنهما لما رأياه أخرج من الثابوت أحباء، وروي أنها قالت إنه أتاننا من أرض أخرى ليس من بني إسرائيل.

ولما أثبت له أنه ممن تقرّ به العيون قالت ﴿لا تقتلوه﴾ أي: لا أنت بنفسك ولا أحد ممن تأمره بذلك، ثم عللت ذلك واستأنفت بقولها ﴿عسى أن ينفعنا﴾ ولو كان له أبوان معروفان فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع وذلك لما رأت من النور بين عينيهِ وارتضاعه من إبهامه لبناً ويرثه البرصاء بريقه ﴿أو نتخذهُ ولدًا﴾ أي: إذا كان لم يعرف له أبوان فيكون نفعه أكثر فإنه أهل لأن تشرف به الملوك.

تنبيه: التاء في قرّة عين مجرورة، وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء، والباقون بالتاء وهي خبر مبتدأ مضمّر أي: هو قرّة عين، والعامة من القراء والمفسرين وأهل العلم على ذلك.

ونقل ابن الأنباري بسنده إلى ابن عباس أنه وقف على لا، أي: هو قرّة عين لي فقط ولك لا أي: ليس هو لك قرّة عين ثم يبتدئ بقوله تقتلوه، وقال ابن عادل: وهذا لا ينبغي أن يصح عنه وكيف يبقى تقتلوه من غير نون رفع ولا مقتض لحذفها فلذلك قال القراء: هو لحن.

وقوله تعالى ﴿وهم لا يشعرون﴾ جملة حالية من كلام الله تعالى أي: لا شعور لهم أصلاً لأن من لا يكون له علم إلا باكتساب فكيف إذا كان مطبوعاً على قلبه وإذا كانوا كذلك فلا شعور لهم بما يؤول إليه أمرهم معه من الأمور الهائلة المؤدية إلى هلاك المفسدين، وقيل: إنّ ذلك من كلام امرأة فرعون كأنها لما رأت ملاء أشاروا بقتله قالت له افعل أنت ما أقول لك وقومك لا يشعرون أنا التقطناه، قال الكلبي ولما أخبر الله تعالى عن حال من لقيه أخبر عن حال من فارقه بقوله تعالى:

﴿وأصبح﴾ أي: عقب الليلة التي حصل فيها فراقه ﴿فواد أم موسى﴾ أي: قلبها الذي زاد احتراقه شوقاً وخوفاً وحزناً وهذا يدل على أنها ألقت ليلة، واختلف في معنى قوله ﴿فارغاً﴾ فقال أكثر المفسرين: خالياً من كل هم إلا من هم موسى ﷺ، وقال الحسن: أي: ناسياً للوحي الذي أوحاه الله تعالى إليها حين أمرها أن تلقى في البحر ولا تخاف ولا تحزن والعهد الذي عهد أن يرده

إليها ويجعله من المرسلين فجاءها الشيطان وقال: كرهت أن يقتل فرعون ولدك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله فألقيته في البحر وأغرقته.

وقال الزمخشري: أي: صغراً من العقل والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها لما دهمها من فرط الجزع والدهش ونحوه قوله تعالى: ﴿وَأَلَدَتْهُمْ هَآءَ﴾ [إبراهيم: ٤٣] أي: جوف لا عقول فيها وذلك أن القلوب مراكز العقول ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿لَتَكُونَنَّ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ﴾ هي المخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي: إنها ﴿كادت﴾ أي: قاربت ﴿لتبدي﴾ أي: يقع منها الإظهار لكل ما كان من أمره مصرحة ﴿به﴾ أي: بأمر موسى عليه السلام من أنه ولدها، وقال عكرمة: عن ابن عباس كادت تقول وإبناه، وقال مقاتل لما رأت الثابت يرفعه موج ويضعه آخر خشيت عليه الغرق فكادت تصيح من شفتها، وقال الكلبي: كادت تظهر أنه ابنها حين سمعت الناس يقولون لموسى بعدما شب موسى بن فرعون فشق عليها فكادت تقول هو ابني، وقيل إن الهاء عائدة إلى الوحي أي: كادت لتبدي بالوحي الذي أوحى الله تعالى إليها أن يرده عليها وجواب. ﴿لَوْلَا أَن رَّبُّنَا﴾ محذوف أي: لا بدت به كقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَبْهَتُونَ أَن زَمَانًا بُرْهِنَ رَبَّهُمْ﴾ [يوسف: ٢٤] والمعنى لولا أن ربنا ﴿على قلبها﴾ بالعصمة والصبر والتثبت وقوله تعالى ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ متعلق بربنا أي: من المصدقين بوعد الله تعالى وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَاوَدُّهُ إِلَيْكَ﴾.

ثم أخبر تعالى عن فعلها في تعرف خبره بعد أن أخبر عن كتمها بقوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ﴾ أي: أمه ﴿لأخته﴾ أي: بعد أن أصبحت على تلك الحالة قد خفي عليها أمره ﴿قصيه﴾ أي: اتبعني أثره وتشممي خبره برأ ويحراً ففعلت ﴿فبصرت﴾ أي: أبصرت ﴿به عن جنب﴾ أي: مكان بعيد اختلاصاً ﴿وهم لا يشعرون﴾ جملة حالية ومتعلق بالشعور محذوف أي: أنها أخته وأنها ترقبه بل هم في غاية الغفلة التي هي في غاية البعد عن رتبة الإلهية أو أنها تقصه، أو أنه سيكون لهم عدواً وحزناً.

ثم ذكر تعالى أخذ الأسباب في رده بقوله تعالى: ﴿وَحَرَمْنَا﴾ أي: منعنا بعظمتنا ﴿عليه المراضع﴾ جمع مرضعة وهي من تكثرى للإرضاع من الأجانب أي: حكمنا بمنعه من الارتضاع منه فاستعير التحريم للمنع لأنه منع فيه رحمة، قال الرازي في اللوامع: تحريم منع لا تحريم شرع ﴿من قبل﴾ أي: من قبل أن تأمر أمه أخته بما أمرتها به، أو قبل قصها أثره أو قبل ولادته في حكمنا وقضائنا وهو أنه تعالى غير طبعه عن لبن سائر النساء لذلك لم يرتضع أو أحدث في لبنهن طعماً يفر عنه طبعه أو وضع في لبن أمه لذة تعود بها فكان يكره لبن غيرها، فلما رأت أخت موسى التي أرسلتها أمه في طلبه أنه لا يقبل ثدي امرأة وفي القصة أن موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثدياً ويصيح فقالوا لها هل عندك مرضعة تدلينا عليها لعله يقبل ثديها، قال ابن عباس: أن امرأة فرعون كان همها من الدنيا أن تجد له مرضعة فكلما أتوه بمرضعة لم يأخذ ثديها، فلذت أخته منه بعد نظرهما له ﴿فقالت﴾ لما رأته في غاية الاهتمام برضاعه ﴿هل﴾ لكم حاجة في أنني ﴿أدلكم على أهل بيت﴾ ولم تقل على امرأة لتوسع دائرة النظر ﴿يكفلونه لكم﴾ أي: يأخذونه ويتولونه ويقومون بجميع مصالحه من الرضاع وغيره لأجلكم ثم أبعدت التهمة عن نفسها فقالت هي امرأة قتل ولدها

فأحب شيء إليها أن تجد صغيراً ترضعه ثم زادتهم رغبة بقولها ﴿وهم له ناصحون﴾ أي: ثابت نصيحهم له لا يخشونه نوعاً من الخش، قال البخوي: والنصح ضد الخش وهو تصفية العمل من شوائب الفساد، قال السدي: لما قالت ذلك أخذوها وقالوا قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه وقالت إنما أردت وهم للملك ناصحون فتخلصت منهم بذلك.

قال ابن عادل: وهذا يسمى عند أهل البيان الكلام الموجه، ومثله لما سئل بعضهم وكان بين أقوام بعضهم يحب علياً دون غيره وبعضهم يحب أبا بكر وبعضهم عمر وبعضهم عثمان رضي الله تعالى عنهم، ف قيل له أيهم أحب إلى رسول الله ﷺ فقال من كانت ابنته تحته، وقيل: لما تفرسوا أنها عرفته قالت إنما قلت هذا رغبة في سرور الملك واتصالنا به وقيل إنها: لما قالت ذلك قالوا لها من؟ فقالت أمي قاتوا ولأمك ابن قالت نعم هارون وكان ولد في سنة لا يقتل فيها قالوا صدقت فأتينا بها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم فلما وجد الصبي ربح أمه قبل ثديها وجعل يمصه حتى امتلأ جنباه رياً فقالوا أقيمي عندنا فقالت لا أقدر على فراق بيتي إن رضيتم أن أكفله في بيتي وإلا فلا حاجة لي به وأظهرت الزهد فيه نفياً للتهمة فرضوا بذلك فرجعت به إلى بيتها فذلك قوله تعالى: ﴿فرددناه إلى أمه﴾ ثم علله بقوله تعالى: ﴿كفي تقر عينها﴾ أي: تبرد وتستقر، وأصل قرّة العين من القر وهو البرد أي: بردت ونامت بخلاف سخنت عينه يقال أقر الله تعالى عينك من الفرح وأسخطها من الحزن فلهاذا قالوا دمة الفرح باردة ودمة الحزن حارة هذا قول الأصمعي، قال أبو تمام^(١):

فأما عيون العاشقين فأسخنت وأما عيون الشامتين ففقرت

وقال أبو العباس: ليس كما قال الأصمعي بل كل دمع حار فمعنى أقر الله تعالى عينك صادفت سروراً فنامت وذهب سهرها وصادفت ما يرضيك أي: بلغك الله أقصى أملك حتى تقر عينك من النظر إلى غيره استغناء ورضا بما في يديك ﴿ولا﴾ أي: وكفى لا ﴿تحزن﴾ أي: بفراقه ﴿ولتعلم﴾ أي: علماً هو عين اليقين كما كانت عالمة به علم اليقين وعلم شهادة كما كانت عالمة به علم غيب ﴿أن وعد الله﴾ أي: الأمر الذي وعدها به الذي له الكمال كله في حفظه وإرساله ﴿حق﴾ أي: هو في غاية الثبات في مطابقة الواقع ﴿ولكن أكثرهم﴾ أي: أكثر آل فرعون وغيرهم ﴿لا يعلمون﴾ أن وعد الله حق فيرتابون فيه أولاً يعلمون أن الله وعدها رده إليها، قال الضحاك: لما قبل ثديها قال هاهنا إنك لأمه قالت: لا قال: فما له قبل ثديك من بين النسوة قالت أيها الملك إني امرأة طيبة الريح حلوة اللبب فما شم ريحي صبي إلا أقبل على ثديي قالوا صدقت فلم يبق أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأنحفها بالذهب والجوهر وأجرى عليها أجرها.

قال السدي: وكانوا يدفعون إليها كل يوم ديناراً، فإن قيل: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها منه؟ أجيب: بأنها ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع ولكنه مال حربي كانت تأخذه على الاستباحة فمكث عندها إلى أن فطمته واستمر عند فرعون يأكل من مأكوله ويشرب من مائه ويلبس من ملبوسه إلى أن كمل كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ﴿الَّذِي تَرَىٰ فِيهَا وَبَرًّا وَكَلِمَاتٍ فِيهَا مِنْ عَشْرَةِ مِثْقَالِينَ﴾ [الشعراء: ١٨].

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَطَنًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٧﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا مِنْ شِيعِهِ ۚ وَهَٰذَا مِنْ مَّوَلِيٍّ ءَاتَيْنَاهُ الْآيَةَ مِنْ شِيعِهِ ۚ عَلَىٰ الْآيَةِ مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَٰذَا مِنْ هَٰذَا ۖ قَالَا مَرْءٌ مِّثْلُ نَارٍ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُغَافَرٌ ۖ فَلَقِيَ فَاغْفِرْ لِي فَقَعَرْتُ لَدُنَّكُمْ هُوَ الْقَوِيُّ الرَّجِيمُ ١٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَفْعَسْتُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ أَكُونُ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٩﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ فَلَمَّا آتَىٰ اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمِينِ يَسْتَعْرِضُهُ ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَنُؤَيِّدُ بَيْنَهُ ٢٠﴾ فَلَمَّا أَن لَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالْآيَةِ هَرَّ عَدُوُّ لَهُمَا ۖ قَالَ يَشْرُوهُ أَزِيدُ ۖ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا ۖ بِالْأَمِينِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ٢١﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَسْعًى ۖ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّكَ الْمَلَأُ بِأَتْمِرُونَ بِكَ يَاقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ ۖ إِنِّي أَخَافُ مِنَ النَّاصِحِينَ ٢٢﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٣﴾ وَلَمَّا وَجَّهَ وَجْهَهُ يَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَمَّى رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٤﴾ وَلَمَّا وَدَّ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُرُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّقَ الرِّجْلَةُ وَأَبُوكَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ٢٥﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٦﴾ فَجَاءَهُهُ إِحْدَاهُمَا تَتَمَشَّىٰ عَلَىٰ اسْتِغْيَالٍ ۖ قَالَتْ إِنَّكَ آتِي يَدْعُوكَ لِجَعَلِيكَ أَجْرًا ۖ مَا سَمِعَتْ لَنَا قَطًّا جَاءَهُ ۖ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَحْتَفِ بِحَوَثٍ مِّنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢٧﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتِجَارَةٌ إِنَّكَ خَيْرٌ مِّنَ اسْتِغَارَتِ الْقَوِيُّ الْآيِينَ ٢٨﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَن أَتُكَلِّمَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ ۖ عَلَيَّ أَن تَأْخُذَنِي فَتَنِيَّ جَمِيعًا ۖ فَإِنِ اتَّخَذْتَ غَضًا فَعِنِّي وَعِنْدِي ۖ وَمَا أُرِيدُ أَن أَتُكَلِّمَكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٩﴾ قَالَ ذَٰلِكَ يَتَنِيَّ وَبَيْنَكَ أَيْمَانُ الْأَعْجَلَيْنِ فَصَبَّ قَلْبُ عَدُوَّتِكَ عَلَىٰ وَآلِهِ ۖ عَلَيَّ مَا تَقُولُ وَحَكِيمٌ ٣٠﴾ ۝

﴿ولما بلغ أشده﴾ وهو ثلاثون سنة أو ثلاث كما قال مجاهد: وغيره ﴿واستوى﴾ أي: بلغ أربعين سنة كما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقيل: اعتدل في السن وتم استحكامه بانتهاء شبابه وهو من العمر ما بين إحدى وعشرين سنة إلى اثنتين وأربعين ﴿آتيناه﴾ أي: ابتداء من غير اكتساب أصلاً، خرقاً للعادة أسوة لإخوانه من الأنبياء ﴿حكماً﴾ أي: عملاً محكماً بالعلم ﴿وعلماً﴾ أي: فقهاً في الدين تهيةً لنبوته وإرساداً لرسالته، وقيل: المراد بالعلم علم التوراة والحكم السنة، قال الزمخشري: وحكمة الأنبياء ستهم قال الله تعالى ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يَكُنْ فِي يَوْمِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ وَلِيُحْكَمَ﴾ [الأحزاب، ٣٤]، وقيل: معناه آتيناه سيرة الحكماء العلماء وسمتهم قبل البعث فكان لا يفعل فعلاً يستجهل فيه.

قال البقاعي: واختار الله تعالى هذا السن للإرسال ليكون من جملة الخوارق لأن به يكون ابتداء الانتكاس الذي قال الله تعالى فيه: ﴿وَمِنْ لَّيْسَ﴾ [يس: ٦٨] أي: إلى إكمال سن الشباب ﴿تُكَلِّمُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [يس: ٦٨] أي: نوقفه فلا يزداد بعد ذلك في قواه الظاهرة ولا الباطنة شيء أو لا يوجد فيه غريزة لم تكن موجودة أصلاً عشر سنين ثم يأخذ في النقصان هذه عادة الله في جميع بني آدم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم في حد الوقوف يؤتون من بحار العلوم ما يقصر عنه الوصف بغير اكتساب بل غريزة يفرزها الله تعالى فيهم حيث يؤتون من قوة الأبدان أيضاً بمقدار ذلك ففي انتكاس غيرهم يكون نموهم وكذا من ألحقه الله تعالى بهم من صالح أتباعهم كما قال تعالى: ﴿وكذلك﴾ أي: مثل هذا الجزاء العظيم ﴿نجزى المحسنين﴾ أي: كلهم على إحسانهم.

ولما أخبر تعالى بتهيته للنبوّة أخبر بما هو سبب لهجرته وكأنها سنة بعد إبراهيم عليه السلام يقول تعالى:

﴿ودخل﴾ أي: موسى عليه السلام ﴿المدينة﴾ قال السدي: هي مدينة منف من أرض مصر، وقال مقاتل: كانت قرية تدعى جابين على رأس فرسخين من مصر، وقيل: مدينة عين شمس، وقيل: غير ذلك ﴿على حين غفلة من أهلها﴾ وهو وقت القافلة واشتغال الناس بالقيلول، وقال محمد بن كعب القرظي: دخلها فيما بين المغرب والعشاء، وقيل: يوم عيد لهم وهم مشغلون فيه بلهوهم، وقيل: لما شب وعقل أخذ يتكلم بالحق وينكر عليهم فأخافوه فلا يدخل قرية إلا على تغفل واختلف في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت.

قال السدي: وذلك أن موسى كان يسمى ابن فرعون فكان يركب مراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه فركب فرعون يوماً وليس عنده موسى فلما جاء موسى قيل له إن فرعون قد ركب فركب في أثره فأدركه المقيّل بأرض منف فدخلها نصف النهار وليس في طرقها أحد.

وقال ابن إسحاق: كان لموسى شيعة من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون برأيه فلما عرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه فخالفهم في دينهم فأخافوه فكان لا يدخل قرية إلا خائفاً مستخفياً، وقال ابن زيد.

ولما علا موسى فرعون بالعصا في صخره فأراد فرعون قتله فقالت امرأته هو صغير فترك قتله وأمر بإخراجه من مدينته فلم يدخل عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده ﴿فوجد فيها﴾ أي: المدينة ﴿رجلين يقتتلان﴾ أي: يفعلان مقدمات القتل مع الملازمة من الضرب والخنق وهما إسرائيلي وقبطي، ولهذا قال تعالى مجيباً لمن كان يسأل عنهما وهو ينظر إليهما ﴿هذا من شيعته﴾ أي: من بني إسرائيل ﴿وهذا من عدوه﴾ أي: من القبط، قال مقاتل: كانا كافرين إلا أن أحدهما من القبط والآخر من بني إسرائيل لقول موسى عليه السلام ﴿إنك لغوي مبين﴾ والمشهور أن الإسرائيلي كان مسلماً قيل إنه السامري والقبطي طبّاح فرعون فكان القبطي يسخر الإسرائيلي لحمل الحطب إلى المطبخ، وقال سعيد بن جبور: عن ابن عباس لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتنعوا كل الامتناع وكان بنو إسرائيل عزوا لمكان موسى لكونه ربيب الملك مع أن مرضعته منهم لا يظنون أن سبب ذلك إلا الإرضاع ﴿فاستغاثه﴾ أي: طلب منه ﴿الذي من شيعته﴾ أن يغيبه ﴿على الذي من عدوه﴾ فغضب موسى عليه السلام واشتد غضبه وقال للفرعوني خل سبيله فقال: إنما أخذته لحمل الحطب إلى مطبخ أهلك فنازعه فقال الفرعوني لقد هممت أن أحمله عليك وكان موسى عليه السلام قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش ﴿فوكزه موسى﴾ أي: دفعه بجمع كفه، والفرق بين الوكز واللكز: أن الأول: بجمع الكف والثاني: بأطراف الأصابع، وقيل: بالعكس، وقيل اللكز في الصدر والوكز في الظهر ﴿ففضى﴾ أي: فأوقع القضاء الذي هو القضاء على الحقيقة وهو الموت الذي لا ينجو منه مخلوق ﴿عليه﴾ فقتله وفرغ منه، وكل شيء فرغت منه فقد قضيته وقضيت عليه وخفي هذا على الناس لما هم فيه من الغفلة فلم يشعر به أحد فندم موسى عليه السلام ولم يكن قصده القتل فدفعه في الرمل.

﴿قال هذا﴾ أي: قتله ﴿من عمل الشيطان﴾ أي: لأنني لم أؤمر به على الخصوص ولم يكن من قصدي وإن كان المقتول كافراً حربياً، ثم أخبر عن حال الشيطان ليحذر منه بقوله ﴿إنه عدو﴾

فينبغي الحذر منه ﴿مضيل﴾ لا يقود إلى خير أصلاً ﴿مبين﴾ أي: عداوته وإضلاله في غاية البيان ما في شيء منهما خفاء.

ولما لم يكن في قتله إلا الندم لعدم إذن خاص ﴿قال رب﴾ أي: أيها المحسن إليّ ﴿إني ظلمت نفسي﴾ أي: بالإقدام على ما لم تأمرني به بالخصوص وإن كان مباحاً ﴿فاغفر لي﴾ أي: امحُ هذه الهفوة عينها وأثرها ﴿لي﴾ أي: لأجلي لا تواخطني ﴿فغفر﴾ أي: أوقع المحو لذلك كما سأل إكراماً ﴿له إنه هو﴾ أي: وحده ﴿الغفور﴾ أي: البالغ في صفة المنزلة لكل من يريد ﴿الرحيم﴾ أي: العظيم الرحمة بالإحسان بالتوفيق إلى الأفعال المرضية لمقام الإلهية ولأجل أن هذه صفته رده إلى فرعون وقومه حين أرسله إليهم فلم يقدروا على مؤاخفته بذلك بقصاص ولا غيره بعد أن نجا منهم قبل إرساله على غير قياس.

ثم شكر ربه على هذه النعمة التي أنعم بها عليه بأن ﴿قال رب﴾ أي: أيها المحسن إليّ ﴿بما أنعمت عليّ﴾ أي: بسبب إنعامك عليّ بالمغفرة ﴿فلن أكون﴾ أي: إن عصمتني ﴿ظهيراً﴾ أي: عوناً وعشيراً وخليطاً ﴿للمجرمين﴾ قال ابن عباس: للكافرين وهو إما صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتكسيه سواده حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد، وكان يسمى ابن فرعون، وإما مظاهره من تؤول مظاهرته إلى الجرم والإثم كما في مظاهره الإسرائيلية المؤدية إلى القتل الذي لم يؤمر به وهذا نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود: ١١٣] وعن عطاء أن رجلاً قال له إن أخي يضرب بقلمه ولا يمدو رزقه قال فمن الرأس يعني من يكتب له قال خالد بن عبد الله القسري قال فأين قول موسى وتلا هذه الآية.

وفي الحديث: «ينادي مناد يوم القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً فيجمعون في تابوت من حديد فيرمي بهم في جهنم»^(١) وقول ابن عباس يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه موسى ﷺ كان كافراً وهو قول مقاتل: وقال قتادة: أني لا أعين بعدها على خطيئة، وقيل: بما أنعمت عليّ من القوة فلن أستعملها إلا في مظاهره أوليائك وأهل طاعتك والإيمان بك، قال ابن عباس: لم يستثن أي: لم يقل فلن أكون إن شاء الله تعالى فابتلي به في اليوم الثاني كما قال تعالى: ﴿فأصبح في المذبذبة﴾ أي: التي قتل القليل فيها ﴿خائفاً﴾ أي: بسبب قتله له ﴿يتربص﴾ أي: ينتظر ما يناله من جهة القتل، قال البغوي: والترقب انتظار المكروه، وقال الكلبي: ينتظر متى يؤخذ به ﴿فإذا﴾ أي: ففجأه ﴿الذي استنصره﴾ أي: طلب نصرته من شيعته ﴿بالأمر﴾ أي: اليوم الذي يلي يوم الاستنصاخ ﴿استنصره﴾ أي: يطلب أن يزيل ما يصرخ بسببه من الضر من قبلي آخر كان يظلمه، فكأنه قيل: فما قال له موسى بعدما أوقعه فيما يكره فليل ﴿قال له﴾ أي: لهذا المستنصر ﴿موسى إنك لغوي﴾ أي: صاحب ضلال بالغ ﴿مبين﴾ أي: واضح الضلال غير خفيه لكون ما وقع بالأمر لم يكفك من الخصومة لمن لا تطبيقه وإن كنت مظلوماً ثم دنا منهما لينصره.

﴿فلما أن أراد﴾ أي: شاء فإن مزيدة ﴿أن يبطش﴾ أي: موسى ﷺ ﴿بألذي هو عدو لهما﴾ أي: لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن على دينهما ولأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل بأن يأخذوا

(١) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٢١٦/١، وابن حجر في لسان الميزان ٤٣١/٢.

بعنف وسطوة لخلاص الإسرائيلي منه ﴿قال﴾ أي: الإسرائيلي الغوي لأجل ما رأى من غضبه وتكليمه له ظاناً أنه يريد البطش به ﴿يا موسى﴾ ناصاً عليه باسمه ﴿أتريد أن تقتلني﴾ أي: اليوم وأنا من شيعتك ﴿كما قتلت نفساً بالأمس﴾ أي: من شيعة أعدائنا والذي يدل على أن الإسرائيلي هو الذي قال له هذا الكلام السياق، وعليه الأكثرون، لأنه لم يعلم بقتل القبطي غير الإسرائيلي، وقيل: إنما قال موسى للفرعوني ﴿إنك لغوي ميين﴾ بظلمك ويناسبه قوله ﴿إن﴾ أي: ما ﴿تريد إلا أن تكون جباراً﴾ أي: قاهراً عالياً فلا يليق ذلك إلا بقول الكافر، أو أن الإسرائيلي لما ظن قتله قال ذلك، وقد قيل في الإسرائيلي أنه كان كافراً، قال أبو حيان وشأن الجبار أن يقتل بغير حق ﴿فني الأرض﴾ أي: التي تكون بها فلا يكون فوقك أحد ﴿وما تريد﴾ أي: تتخذ ذلك إرادة ﴿أن تكون﴾ أي: كوناً هو لك كالجبله ﴿من المصلحين﴾ أي: الغريقين في الصلاح فإن الصلح بين الناس لا يصل إلى القتل على هذه الصورة فلما سمع القبطي هذا ترك الإسرائيلي وكان القبط لما قتل ذلك القبطي ظنوا في بني إسرائيل فأغروا فرعون بهم وقالوا إن بني إسرائيل قتلوا منا رجلاً فخذ لنا بحقنا فقال ابغوا لي قاتله ومن يشهد عليه فإن الملك وإن كان صفوة مع قومه لا يستقيم له أن يقضي بغير بينة ولا تثبت فلما قال هذا الغوي هذه المقالة علم القبطي أن موسى ﷺ هو الذي قتل الفرعوني فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك فأمر فرعون بقتل موسى.

قال ابن عباس: فلما أرسل فرعون الذباحين لقتل موسى أخذوا الطريق الأعظم. ﴿وجاء رجل﴾ أي: ممن يحب موسى ﷺ واختلف في اسمه فقيل حزقيل مؤمن آل فرعون، وقيل شمعون وقيل شمعان، وكان ابن عم فرعون ﴿من أقصى المدينة﴾ أي: أبعد ما مكاناً ﴿يسعى﴾ أي: يسرع في مشيه فاخذ طريقاً قريباً حتى سبق إلى موسى فأخبره وأذره حتى أخذ طريقاً آخر، فكانه قيل فما قال الرجل له؟ فقيل: ﴿قال﴾ منادياً لموسى تعطفاً وإزالة للبس ﴿يا موسى إن الملا﴾ أي: أشراف القبط الذين في أيديهم الحل والعقد لأن لهم القدرة على الأمر والنهي ﴿يأتمرون بك﴾ أي: يتشاورون في شأنك ﴿ليقتلوك﴾ حتى وصل حالهم في تشاورهم إلى أن كلاً منهم يأمر الآخر ويأتمر بأمره لأنهم سمعوا أنك قتلت صاحبهم ﴿فاخرج﴾ أي: من هذه المدينة ثم علل ذلك بقوله على سبيل التأكيد ليزيل ما يطرقه من احتمال عدم القتل لكونه عزيزاً عند الملك ﴿إني لك من الناصحين﴾ أي: العريقين في نصحك.

﴿فخرج﴾ أي: موسى ﷺ مبادراً ﴿منها﴾ أي: المدينة لما علم صدق قوله مما تحققه من القرائن حال كونه ﴿خافئاً﴾ على نفسه من آل فرعون ﴿يترقب﴾ أي: يكثر الالتفات بإدارة رقبته في الجهات ينظر هل يتبعه أحد ثم دعا الله تعالى بأن ﴿قال رب﴾ أي: أيها المحسن إلي بالنجاة وغير ذلك من وجوه البر ﴿نجني﴾ أي: خلصني ﴿من القوم الظالمين﴾ أي: الذين يضيعون الأمور في غير مواضعها فيقتلون من لا يستحق القتل مع قوتهم فاستجاب الله تعالى دعاءه فوقه لسلوك الطريق الأعظم نحو مدين فكان ذلك سبب نجاته، وذلك أن الذين انتدبوا إليه قطعوا بأنه لا يسلك الطريق الأكبر جرياً على عادة الخائفين الهاربين، وفي القصة أن فرعون لما بعث في طلبه قال اركبوا ثنيات الطريق فأنشوا فيها ظنوه يميناً وشمالاً فقاتهم.

﴿ولما توجه﴾ أي: أقبل بوجهه قاصداً ﴿لتلقاء﴾ أي: الطريق الذي يلاقي سالكه أرض ﴿مدين﴾ قال ابن عباس: خرج وما قصد مدين ولكنه سلم نفسه إلى الله تعالى ومشى من غير معرفة

فهداه الله تعالى إلى مدين، وقيل: وقع في نفسه أن بينهم وبينه قرابة لأنهم من ولد مدين بن إبراهيم وكان من بني إسرائيل سميت البلدة باسمه فخرج ولم يكن له علم بالطريق بل اعتمد على فضل الله تعالى، وقيل جاءه جبريل عليه السلام وعلمه الطريق، قال ابن اسحق: خرج من مصر إلى مدين خائفاً بلا زاد ولا ظهر وبينهما مسيرة ثمانية أيام ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر **﴿قال عسى﴾** أي: جدير وحقيق **﴿ربي﴾** أي: المحسن إليّ **﴿أن يهديني سواء﴾** أي: أعدل ووسط **﴿السييل﴾** أي: الطريق الذي يطلعني الله تعالى عليها من غير اعوجاج وقال ذلك قبل أن يعرف الطريق إليها، قيل: فلما دعا جاءه ملك بيده عترة فانطلق به إلى مدين، قال المفسرون: خرج موسى من مصر ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر والبقل حتى ترى خضرته في بطنه وما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه، قال ابن عباس: وهو أول ابتلاء من الله تعالى لموسى عليه السلام **﴿ولما ورد﴾** أي: وصل **﴿ماء مدين﴾** وهو بئر كان يسقي منها الرعاة مواشيهم **﴿وجد عليه﴾** أي: الماء **﴿أمة﴾** أي: جماعة كثيرة **﴿من الناس﴾** مختلفين **﴿يسقون﴾** أي: مواشيهم **﴿ووجد من دونهم﴾** أي: في مكان سواهم أسفل من مكانهم **﴿امراتين﴾** عبر بذلك لما جعل لهما سبحانه من المروءة ومكارم الأخلاق كما يعلمه من أمعن النظر فيما يذكر عنهما **﴿تذودان﴾** أي: تحسان وتنعمان أغنامهما إذا فزعت من العطش إلى الماء حتى يفرغ الناس ويخلو لهما البئر، وقال الحسن: تكفان الغنم لثلاث تختلط بغنم الناس، وقال قتادة: تكفان الناس عن أغنامهما، وقيل: لثلاث يختلطن بالرجال، وقيل كانتا تذودان عن وجوههما نظر الناظرين لسترهما، وقيل غير ذلك فكأنه قيل فما قال موسى لهما قيل **﴿قال﴾** لهما رحمة لهما **﴿ما خطيكما﴾** أي: ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما مع الناس **﴿قالنا لا نسقي﴾** أي: مواشينا وحذف للعلم به **﴿حتى يصدر﴾** أي: ينصرف ويرجع **﴿الرعاة﴾** أي: عن الماء خوف الزحام فنسقي، وقرأ أبو عمرو وابن عامر: بفتح الياء وخم الدال، والباقون: بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر يعدى بالهمزة.

تنبيه: المفعول محذوف أي: يصدرون مواشيهم والرعاة جمع راع مثل تاجر وتجار، أي: نحن امرأتان لا يليق أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفصلت مواشيهم في الحوض **﴿وأبونا شيخ كبير﴾** أي: لا يستطيع لكبره أن يسقى فاضطروا إلى ما ترى.

تنبيه: اختلف في أبيهما، فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن: أبوهما هو شعيب النبي عليه السلام وأنه عاش عمراً طويلاً بعد هلاك قومه حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته، وقال وهب وسعيد بن جبير: هو يثرون ابن أخي شعيب وكان شعيب قد مات قبل ذلك بعدما كف بصره فدفن بين المقام وزمزم، وقيل: رجل ممن آمن بشعيب قالوا فلما سمع موسى قولهما رحمهما فاقبلن صخرة من رأس بئر أخرى كانت بقربهما لا يطيق رفعها إلا جماعة من الناس، وقال ابن إسحاق: أن موسى زاحم القوم ونحاهم عن رأس البئر فسقى غنم المرأتين، ويروى أن القوم لما رجعوا بأغنامهم غطوا رأس البئر بحجر لا يرفعه إلا عشرة نفر، وقيل: أربعون، وقيل: مائة فجاء موسى ورفع الحجر وحده وسقى غنم المرأتين ويقال: إنه سألهن دلوا من ماء فأعطوهن دلوهم وقالوا اسق بها وكانت لا ينزعها إلا أربعون فاستقى بها وصبها في الحوض ودعا فيه بالبركة فروى منه جميع الغنم، فإن قيل كيف ساغ لنبي الله تعالى شعيب أن يرضى لابنته الرعي بالماشية؟.

أجيب: بأن الناس اختلفوا فيه هل هو شعيب أو غيره، وإذا قلنا أنه هو كما عليه الأكثر فليس

ذلك بمحذور فلا يأباه الدين، والناس مختلفون في ذلك بحسب المروءة وعاداتهم فيها متباينة وأحوال العرب والبدو تباين أحوال العجم والحضر لا سيما إذا دعت إلى ذلك ضرورة.

﴿نسي﴾ أي: موسى ﷺ ﴿لهما﴾ والمفعول محذوف أي: غنمهما لما علم ضرورتهما انتهازاً لفُرصة الأجر وكرم الخلق في مساعدة الضعيف مع ما به من النصب والجوع وسقوط خف القدم ولكنه رحمهما وأغاثهما وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقوة قلبه وقوة ساعده وما آتاه الله تعالى من الفضل في متانة الفطرة ورصانة الجبلة ﴿ثم تولى﴾ أي: انصرف جاعلاً ظهره يلي ما كان يليه وجهه ﴿إلى الظل﴾ أي: ظل سمرة فجلس في ظلها ليقل ويستريح مقبلاً على الخالق بعدما قضى من نصيحة الخلائق وهو جائع، قال الضحاك: لبث سبعة أيام لم يذق طعاماً إلا بقل الأرض ﴿فقال رب اني﴾ وأكد الافتقار بالالصاق باللام دون إلى بقوله ﴿لما أنزلت إلي من خير﴾ قليل أو كثير غث أو سمين ﴿فقير﴾ أي: محتاج سائل.

تنبيه: ﴿لما أنزلت﴾ متعلق بفقير قال الزمخشري عدّى بفقير باللام لأنه ضمن معنى سائل وطالب ويحتمل إني فقير من الدنيا لأجل ما أنزلت إلي من خير الدين وهو النجاة من الظالمين وليس في الشكوى إلى الغنى المطلق نقص، قال ابن عباس سأل الله تعالى فلقة خبز يقيم بها صلبه، وقال الباقر: لقد قالها وإنه لمحتاج إلى شق تمر، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: لقد قال موسى ذلك وهو أكرم خلقه عليه وإنه كان قد بلغ به من الضر أن اخضر بطنه من أكل البقل وضعف حتى لصق بطنه الشريف بظهره وإنما قال ذلك في نفسه مع ربه وهو اللائق به، وقيل رفع به صوته لاستماع المرأتين وطلب الطعام وهذا لا يليق بموسى ﷺ فانظر إلى هذا النبي ﷺ وهو خلاصة ذلك الزمان ليكون لك في ذلك أسوة وتجعله إماماً وقادة وتقول ما لقي الأنبياء والصالحون من الضيق والأحوال في سجن الحياة الدنيا صوناً لهم منها وإكراماً من ربه عنها رفعة لدرجاتهم واستهانة لها وإن ظنه الجاهل المغرور على غير ذلك وفي القصة ترغيب في الخير وحث على المعاونة على البر ويحث على بذل المعروف مع الجهد.

فلما رجعتا إلى أبيهما سريعاً قبل الناس وأغنامهما حفل بطن قال لهما ما أعجلكما قالتا: وجدنا رجلاً صالحاً رحيماً فسقى لنا أغنامنا فقال لإحدهما اذهبي فادعيه لي ﴿فجاءته إحدهما﴾ ممثلة أمر أبيها وقوله ﴿تمشي﴾ حال، وقوله ﴿على استحياء﴾ حال أخرى، أي: مستحبة إما من جاءته وإما من تمشي قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة ولكن جاءته مسترة وضعت كمّ درعها على وجهها استحياء ثم استأنف الإخبار بما تشوف إليه السامع بقوله تعالى: ﴿قالت﴾ وأكدت إعلاماً بما لأبيها من الرغبة إلى لقائه ﴿إن أبي﴾ وصورت حاله بالمضارع بقولها ﴿يهدوك لهجنك﴾ أي: يعطيك مكافأة لك لأن المكافأة من شيم الكرام ﴿أجر ما سقيت لنا﴾ أي: مواشينا، قال ابن إسحاق: اسم الكبرى صفورا والصغرى لبنى، وقيل ليا، وقال غيره: صفرا وصفيرا، وقال الضحاك: صافورا، وقال الأكثرون: التي جاءت لموسى الكبرى، وقال الكلبي هي الصغرى، قال الرازي وليس في القرآن دلالة على شيء من هذه التفاصيل.

فإن قيل: في الآية إشكالات إحداها: كيف ساغ لموسى ﷺ أن يعمل بقول امرأة وأن يمشي

معها وهي أجنبية فإن ذلك يورث التهمة العظيمة وقال ﷺ: «اتقوا مواضع التهم»^(١)، وثانيها: أنه سقى أضنامهما تقرباً إلى الله تعالى فكيف يليق به أخذ الأجرة عليه وذلك غير جائز في الشريعة، وثالثها: أنه عرف فقرهما وفقر أبيهما وأنه ﷺ كان في نهاية القوة بحيث يمكنه الكسب بأقل سعي فكيف يليق بمرءة مثله طلب الأجرة على ذلك القدر من الشيخ الفاني الفقير والمرأة الفقيرة، ورابعها: كيف يليق بالنبي شعيب ﷺ أن يبعث ابنته الشابة إلى رجل شاب قبل العلم بكون الرجل عفيفاً أو فاسقاً؟.

أجيب عن الأول: بأن الخبر يعمل فيه بقول المرأة فإن الخبر يعمل فيه بقول الواحد حرّاً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى وهي ما كانت مخبرة إلا عن أبيها وأما المشي مع المرأة بعد الاحتياط والتورع فلا بأس به، وعن الثاني: بأن المرأة لما قالت ذلك لموسى ﷺ ما ذهب إليهم طلباً للأجرة بل للتبرك بذلك الشيخ الكبير، لما روي أنه لما دخل على شعيب ﷺ إذا هو بالعشاء مهيباً فقال اجلس يا شاب فتعش فقال موسى أعود بالله فقال شعيب ولم ذلك ألت بجائع قال بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وأنا من أهل بيت لا نطلب على عمل من أعمال الآخرة عوضاً من الدنيا، وفي رواية لا نبيع ديننا بدنينا ولا نأخذ بالمعروف ثمناً، فقال له شعيب لا والله يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي تقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى ﷺ فأكل، وأيضاً فليس بمنكر أن الجوع قد بلغ إلى حيث ما كان يطبق يحمله ففعل ذلك اضطراراً وهو الجواب عن الثالث فإن الضرورات تبيح المحظورات، وعن الرابع: بأن شعيباً ﷺ كان يعلم طهارة ابنته وبراءتها إما بوحى أو بغيره فكان يأمن عليها قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه: فقام يشي والجارية أمامه فهبت الريح فوصفت ردفاً فكره موسى ﷺ أن يرى ذلك منها فقال لها امشي خلفي أو قال موسى أني من عنصر إبراهيم فكوني خلفي حتى لا يرفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل، وفي رواية كوني خلفي ودليني على الطريق برمي الحصا لأن صوت المرأة عورة.

فإن قيل: لمّ خشي موسى ﷺ أن يكون ذلك أجرة له على عمله ولم يكره مع الخضر ﷺ ذلك حين قال لو شئت لتخلت عليه أجراً؟ أجيب: بأن أخذ الأجرة على الصدقة لا يجوز، وأما الاستتجار ابتداءً بغير مكروه «فلما جاءه» أي: موسى شعيباً «وقص» أي: موسى ﷺ «عليه» أي: شعيب ﷺ «القصص» أي: حديثه مع فرعون وآله في كفرهم وطفيانهم وإذلالهم لعباد الله تعالى.

(تنبيه): القصص مصدر كالعلل سمي به المقصوص، قال الضحاك: قال له: من أنت يا عبد الله، قال: أنا موسى بن عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوي بن يعقوب ﷺ وذكر له جميع أمره من لندن ولادته وأمر القوابل والمراضع والقذف في اليم وقتل القبطي وأنهم يطلبونه ليقتلوه. ثم إن شعيباً ﷺ آمنه بأن: «قال» له «لا تخف نجوت من القوم الظالمين» أي: فإن فرعون لا سلطان له بأرضنا، فإن قيل: إن المفسرين قالوا: إن فرعون يوم ركب خلف موسى ركب في ألف ألف وستمائة ألف والملك الذي هذا شأنه كيف يعقل أن لا يكون في ملكه قرية على بعد

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٨٣/٧، والمجلوني في كشف الخفاء ٤٥/١، والشوكاني في الفوائد المجموعة ٢٥١، والالباني في السلسلة الضعيفة ١١٣.

ثمانية أيام؟ أجيب: بأن هذا ليس بمحال وإن كان نادراً ولما آمنه واطمأن ﴿قالت إحداهما﴾ أي: المرأتين وهي التي دعتة إلى أبيها مشيرة بالنداء بأداة البعد إلى استصغارها لنفسها وجلالة أبيها ﴿يا أبت استأجره﴾ أي: اتخذه أجيراً ليرعى أغنامنا ﴿إن خير من استأجرت القوي الأمين﴾ أي: خير من استعملت من قوي على العمل لشيء من الأشياء وأداء الأمانة، قال أبو حيان: وقولها قول حكيم جامع لا يزداد عليه لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك وقد استغنت بمرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول استأجره لقوته وأمانته، وإنما جعل خير من استأجرت اسماً والقوي الأمين خبراً مع أن العكس أولى لأن العناية هي سبب التقديم، وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق بأن يكون خبراً اسماً، وورود الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف.

وعن ابن عباس: أن شعيباً اختطفته الغيرة فقال وما علمك بقوته وأمانته فذكرت إقلال الحجر ونزع الدلو وإنه صوب أي: خفض رأسه حين بلغته رسالة أبيها إليه وأمرها بالمشي خلفه، وعن ابن مسعود أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف في قوله ﴿عسى أن ينفعنا﴾ وأبو بكر في عمر.

ولما أعلمته ابنته بذلك ﴿قال﴾ لموسى ﷺ عند ذلك ﴿إني أريد﴾ يا موسى والتأكيد لأن الغريب قلما يرغب فيه أول ما يقدم لا سيما من الرؤساء أتم الرغبة ﴿أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين﴾ أي: الحاضرتين اللتين سقيت لهما ليتأملهما فينظر من يقع اختياره عليه منهما ليعقد له عليها، قال أكثر المفسرين إنه زوجة الصغرى منهما وهي التي ذهبت لطلب موسى واسمها صفورا على خلاف تقدم في اسمها، وقوله ﴿هاتين﴾ فيه دليل على أنه كان له غيرهما وقوله ﴿على أن تأجرني ثماني حجج﴾ إما من أجرته إذا كنت له أجيراً كقولك أبوته إذا كنت له أباً، وثمانى حجج ظرفه، أي: ترعى غنمي ثماني حجج، وإما من أجرته كذا إذا أثبتة إياه قاله الفراء أي: تجعل ثوابي من تزويجها أي: تجعل أجري على ذلك وثوابي ثماني حجج، تقول العرب أجرك الله يأجرك أي: أثابك، ومنه تعزية رسول الله ﷺ: ﴿أجركم الله ورحمكم﴾^(١) وثمانى حجج مفعول به، ومعناه رعية ثماني حجج، فإن قيل: كيف صح أن ينكحه إحدى ابنتيه من غير تمييز؟ أجيب: بأن ذلك لم يكن عقداً ولكن مواعدة ومواصفة أمر قد عزم عليه، ولو كان عقداً لقال أنكحتك ولم يقل: إني أريد أن أنكحك، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك، والحجج، السنون وإحداها حجة ﴿فإن أتممت عشراً﴾ أي: عشر سنين وقوله ﴿فمن هنك﴾ يجوز أن يكون في محل رفع خبراً لمبتدأ محذوف تقديره فهي من عندك، أو نصب أي: فقد زدتها من عندك أو تفضلت بها من عندك، وليس ذلك بواجب عليك.

تنبيه: هذا اللفظ يدل على أن العقد وقع على أقلّ الأجلين والزيادة كالترجّع فالعقد وقع على معين، ودلت الآية على أن العمل قد يكون مهراً كالمال وعلى أن عقد النكاح لا يفسد بالشروط التي لا يوجبها العقد إن كان وقع شرط هذه الزيادة في العقد.

ولما ذكر له ذلك أراد أن يعلمه أن الأمر بعد الشرط بينهما على المسامحة فقال ﴿وما أريد أن أشق عليك﴾ أي: أدخل عليك مشقة بمناقشة ومراعاة أوقات ولا في إتمام عشر ولا غير ذلك، ثم

أكد معنى المسألة بقوله ﴿ستجدني﴾ وفتح الياء نافع عند الوصل، والباقون يسكونها، ثم استثنى على قاعدة: أنبياء الله وأوليائه في المراقبة على سبيل التبرك بقوله ﴿إن شاء الله﴾ أي: الذي له جميع الأمر ﴿من الصالحين﴾ قال عمر: أي: في حسن الصحبة والوفاء بما قلت، أي: وكل ما تريد من كل خير، وقيل: أراد الصلاح على العموم، فإن قيل: كيف يتعقد العقد بهذا الشرط ولو قلت أنت طالق إن شاء الله لم تطلق؟ أجيب: بأن هذا إنما يختلف بالشرائع أو أن ذلك ذكر للتبرك.

﴿قال﴾ أي: موسى عليه السلام ﴿ذلك﴾ أي: الذي ذكرته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه ﴿بينني وبينك﴾ أي: قائم بيننا جميعاً لا يخرج كلانا عنه لا أنا عما شرطت علي ولا أنت عما شرطت علي نفسك.

تنبيه: ذلك مبتدأ، والظرف خبره، وأضيفت بين لفرد لتكررها، وعطف بالواو، ولو قلت: المال لزيد فعمرو لم يجز، والأصل ذلك بيننا كما مرّ ففرق بالعطف، ثم فسر ذلك بقوله ﴿أيما﴾ أي: أيّ ﴿الأجلين﴾ فما: زائدة ﴿قضيت﴾ أي: فرغت أطولهما الذي هو العشر أو أقصرهما الذي هو الثمان ﴿فلا عدوان﴾ أي: اعتداء بسبب ذلك لك ولا لأحد ﴿علي﴾ في طلب أكثر منه لأنه كما لا تجب الزيادة على العشر لا تجب الزيادة على الثمان.

فإن قيل: تصوّر العنوان إنما هو في أحد الأجلين الذي هو أقصر وهو المطالبة بتتمة العشر فما معنى تعليق العدوان بهما جميعاً؟ أجيب: بأنّ معناه كما أني إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدواناً لا شك فيه فكذلك إن طولبت بالزيادة على الثمان أراد بذلك تقرير أمر الخيار وأنه ثابت مستقر وأنّ الأجلين على السواء إما هذا وإما هذا من غير تفاوت بينهما في القضاء، وأمّا التتمة فموكلة إلى رأيي إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبر عليها، وكأنه أشار بنفي صيغة المبالغة إلى أنه لا يؤاخذ لسعة صدره وطهارة أخلاقه بمطلق العدوان ﴿والله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿على ما نقول﴾ أي: كله في هذا الوقت وغيره ﴿وكيل﴾ قال ابن عباس ومقاتل: شهيد فيما بيني وبينك، وقيل: حفيظ، وعن سعيد بن جبير قال: سألتني يهودي من أهل الحيرة أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أدرى حبر العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما.

وروي عن أبي ذر مرفوعاً إذا سئلت أيّ الأجلين قضى موسى فقل: خيرهما، وإذا سئلت فأبي المرأتين تزوّج فقل الصغرى منهما وهي التي جاءت فقالت يا أبت استأجره فتزوّج صفراًهما وقضى أوفاهما، وقال وهب: أنكحه الكبرى، وروي عن شداد بن أوس مرفوعاً بكى شعيب عليه السلام حتى عمي فرأى الله تعالى عليه بصره ثم بكى حتى عمي فرأى الله تعالى عليه بصره ثم بكى حتى عمي فرأى الله تعالى عليه بصره وقال له: ما هذا البكاء أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ قال لا يا رب ولكن شوقاً إلى لقاءك فأوحى الله تعالى إليه إن يكن ذلك فهنيأ لك يا شعيب لذلك أخدمتك موسى كليعي.

ولما تم العقد بينهما أمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه. واختلفوا في تلك العصا؟ فقال عكرمة: خرج بها آدم من الجنة فأخذها جبريل بعد موت آدم فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلاً فدفعها إليه، وقال آخرون كانت من آس الجنة حملها آدم من الجنة فتوارثها الأنبياء وكان لا يأخذها غير نبيّ إلا أكلته فصارت من آدم إلى نوح ثم إلى إبراهيم

حتى وصلت إلى شعيب وكانت عصي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنده فأعطاها موسى، وقال السدي: كانت تلك العصا استودعها إياه ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتبه بعضا فدخلت فأخذت العصا فأتت بها فلما رآها شعيب قال لها ردي هذه العصا وأتبه بغيرها فدخلت فألقته وأرادت أن تأخذ غيرها فلا يقع في يدها إلا هي حتى فعلت ذلك ثلاث مرّات فأعطاها موسى فأخذها موسى معه، ثم إن الشيخ ندم فقال: كانت ودیعة فذهب في أثره فطلب أن يرده العصا فأبى موسى أن يعطيه وقال: هي عصاي فرضيا أن يجعلها بينهما أول رجل يلقيهما فلقيهما ملك في صورة رجل فحكم أن تلطح العصا فمن حملها فهي له فطرح موسى العصا فعالجها الشيخ فلم يطقها فأخذها موسى بيده فرفعهما فتركها له الشيخ.

وروي أن شعيباً عليه السلام كان عنده عصي الأنبياء فقال لموسى بالليل ادخل ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصي فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة ولم تزل الأنبياء تتوارثها حتى وقعت إلى شعيب فمسخها وكان مكفوفاً فضنّ أي: بخل بها فقال غيرها فما وقع في يده إلا هي سبع مرّات فعلم أنّ له شأنًا.

وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاً، وعن الكلبي الشجرة التي منها نودي موسى شجرة العوسج ومنها كانت عصاه.

ولما أصبح قال له شعيب إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فإن الكلا وإن كان بها كثيراً إلا أن فيها تيناً أخشاه عليك فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها فمشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل فحاربه العصا حتى قتله وعادت إلى جنب موسى دائمة فلما أبصرها دائمة والتنين مقتولاً ارتاح لذلك.

ولما رجع إلى شعب من الغنم فوجدها ملأى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى ففرح وعلم أن لموسى والعصا شأنًا.

- ١ ﴿قَدْ فَتَنَّا مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
- ٢ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذَرَةٍ يَتَّبِعُ النَّارُ لَكُمْ فَمَلَكُم مَّصْلُوكٌ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا أَنهَا نُورٌ مِنْ شُعْطِ الْأَوَّلِ
- ٣ الْأَمْنِ فِي الْبَقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَتَمَوَّعَ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾ وَأَنْ آتَى عَصَاكَ فَلَمَّا رَمَاهَا نُفِثَ مِنْهَا جَانٌّ وَلَهُ مُدِيرٌ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَتَمَوَّعُ أَقْبَلَ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٢١﴾ أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي
- ٤ جَيْبِكَ فَخَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَرٍ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَذَلِكَ بَرَهَانٌ مِنْ رَبِّكَ إِلَى
- ٥ فِرْعَوْنَ وَكُلِّئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قُلْتُ إِنَّهُمْ نَفْسًا فَاغَاةً أَنْ يَقْتُلُونِي ﴿٢٣﴾ وَأَنْتَ أَعْلَمُ
- ٦ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ فَارْتَدَّ عَلَى رِجْلَيْهِ رَاغِبًا إِلَى الْآخِرَةِ لِمَسَّ أَفْسَاسًا فَرَفَعْنَاهُ نَازِلًا مُنْزِلًا ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا يَتَذَكَّرُ أَلَّا هَذَا إِلَّا بِحُجْرٍ قُنْزٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ
- ٧ مُوسَى رَبِّي أَطْعَمَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْمَلَائِكَةَ مَا طَلَعْتُ لَكُم مِّنَ الدُّنْيَا غَنِيمَةً وَالَّذِينَ فِي السَّمَاءِ طَائِفَةٌ لَّهُمْ كُنُوفٌ يُكَفِّرُونَ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ
- ٨ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ
- ٩ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ
- ١٠ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ
- ١١ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ
- ١٢ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الدُّنْيَا وَلَئِنِّي لَأَكْبَرُ مِنْكُم مِّنَ الْآخِرَةِ

وَنَظَرْنَا أَنَّهُمْ إِنَّمَا لَآ بُرْمُسُونَ ﴿١٨﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَخُذُوهُ فَجَبَدْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَكْفُرُونَ إِلَى الْفُلْكِ يَوْمَ الْفَيْكَةِ لَا يُصْرُونَ ﴿٢٠﴾ وَأَتَيْنَاهُم فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لُنْفُسِهِمْ يَوْمَ الْفَيْكَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْتُولِينَ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ مَلَكْنَا مُوسَى الْكَتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَافِرٍ لِلنَّارِ وَهَٰذِي رَحْمَةٌ لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

﴿فلما قضى موسى الأجل﴾ أي: أتمه وفرغ منه وزوجه ابنته، قال مجاهد مكث بعد ذلك عند صهره عشرًا أخرى فأقام عنده عشرين سنة، ثم إن شعيباً ﷺ أراد أن يجازي موسى على رعيته إكراماً له وصلة لابنته فقال له إني وهبت لك من الجداء التي تضعها أغنامي هذه السنة كل أبلق ويلقاء فأوحى الله تعالى إلى موسى في المنام أن اضرب بعصاك الماء الذي في مستقى الأغنام قال فضرب موسى بعصاه الماء ثم سقى الأغنام منه فما أخطأت واحدة منها إلا وضعت حملها ما بين أبلق ويلقاء فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله عز وجل إلى موسى وامراته فوفى له بشرطه وسلم الأغنام إليه، ثم إن موسى استأذنه في العود إلى مصر فأذن له فخرج ﴿وسار بأهله﴾ أي: امرأته راجعاً إلى أقاربه بمصر ﴿أنس﴾ أي: أبصر من بعيد ﴿من جانب الطور﴾ اسم جبل ﴿ناراً﴾ أي: آتسته رؤيتها وكان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد وأخذ امرأته الطلق حينئذ ﴿قال لأهله امكثوا﴾ أي: ههنا، وقرأ حمزة في الوصل بضم الهاء قبل حمزة الوصل، وعبّر موسى ﷺ بضمير الذكور قلعل كان معه بنون فغلبهم على امرأته، وقد ذكرت غير ذلك في السورة التي قبل هذه، ثم علل ذلك بقوله مؤكداً لاستبعاد أن يكون في ذلك المكان الفقر وفي ذلك الوقت الشديد البرد ناراً ﴿إني آتست ناراً﴾ فتح الباء نافع وابن كثير وأبو عمرو، وسكنها الباقون، كأنه قيل فماذا تعلم بها فقال معبراً بالترجي لأنه ألبق بالتواضع ﴿لعلي آتيكم منها﴾ أي: من عندها ﴿بخبر﴾ أي: عن الطريق لأنه كان قد أخطأها ﴿أو جذوة﴾ أي: قطعة وشعلة ﴿من النار﴾ وقال قتادة ومقاتل: هو العود الذي احترق بعضه.

تنبيه: من النار صفة لجذوة ولا يجوز تعلقها بآتيكم كما تعلق به منها لأن هذه النار هي النار المذكورة، والعرب إذا قدمت نكرة وأرادت إعادتها أعادتها مضمرة أو معرفة بآل المهلية وقد جمع الأمرين هنا، وقرأ عاصم بفتح الجيم وحمزة بضمها، والباقون بالكسر وكلها لغات وجمعها جذى.

ثم استأنف قوله ﴿لعلكم تصطلون﴾ أي: لتكونوا على رجاء من أن تقربوا من النار فتعطفوا عليها للتدفؤ، وهذا دليل على أن الوقت كان شتاءً.

﴿فلما أتاهما﴾ أي: النار، وبني ﴿نودي﴾ للمعمول لأن آخر الكلام يدل دلالة واضحة على أن المنادي هو الله تعالى ولما كان نداؤه تعالى لا يشبه نداء غيره بل يكون من جميع الجوانب ومع ذلك قد يكون لبعض المواضع مزيد شرف بوصف من الأوصاف إما بأن يكون أول السماع منه أو غير ذلك أو يكون باعتبار موسى ﷺ قال ﴿من شاطئ الواد﴾ فيمن: لا ابتداء الغاية، وقوله تعالى ﴿الأيمن﴾ صفة للشاطئ أو للوادي، والأيمن من اليمن وهو البركة أو من اليمن المعادل لليساير من العضوين ومعناه على هذا بالنسبة إلى موسى أي: الذي يلي يمينك دون يسارك، والشاطئ ضفة الوادي والنهر أي: حافته وطرفه وكذا الشط والسيف والساحل كلها بمعنى، وجمع الشاطئ أشطأ

قاله الراغب وشاطأ فلاناً ماشيته سار بها على الشاطئ، وقوله تعالى ﴿فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ﴾ متعلق بنودي أو بمحذوف على أنه حال من الشاطئ ومعنى المباركة جعلها الله تعالى مباركة لأن الله تعالى كلم موسى ﷺ هناك وبعثه نبياً، وقال عطاء: يريد المقدسة وقوله تعالى: ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾ بدل من شاطئ الوادي بإعادة الجار بدل اشتغال لأن الشجرة كانت ثابتة على الشاطئ، قال البقاعي: ولعل الشجرة كانت كبيرة فلما وصل إليها دخل النور من طرفها إلى وسطها فدخلها وراءه بحيث توسطها فسمع وهو فيها الكلام من الله تعالى حقيقة وهو المتكلم سبحانه وتعالى لا الشجرة.

قال انقشيري: وحصل الإجماع على أنه ﷺ سمع تلك الليلة كلام الله تعالى ولو كان ذلك نداء الشجرة لكان المتكلم الشجرة وقال التفازاني في شرح المقاصد إن اختيار حجة الإسلام أنه سمع كلامه الأزلي بلا صوت ولا حرف كما ترى ذاته في الآخرة بلاكتم ولا كيف.

واختلف في الشجرة ما هي؟ فقال ابن مسعود: كانت سمرة خضراء، وقال قتادة ومقاتل والكلبي: كانت عوسجة، وقال وهب: من العليق، وعن ابن عباس أنها العناب، ثم ذكر المنادي به بقوله تعالى: ﴿إِن يَأْمُرْ﴾ فأن هي مفسرة لا مخففة ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ أي: المستجمع للأسماء الحسنى والصفات العليا، وفتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو وسكنها الباقون ثم وصف نفسه سبحانه تعالى بقوله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: خالق الخلائق أجمعين ومربيهم، قال البيضاوي: هذا وإن خالف ما في طه والنمل في اللفظ فهو طبقه في المقصود انتهى، وقال ابن عادل: واعلم أنه تعالى قال في سورة النمل ﴿قُوْنِي أَنْ يُرِيكَ مَنْ فِي الْآكَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [النمل: ٨] وقال ههنا ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وقال في سورة طه ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾ ولا منافاة بين هذه الأشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه تعالى حكى في كل سورة ما اشتمل عليه ذلك النداء.

ثم إن الله تعالى أمره أن يلقي عصاه ليريه آية بقوله تعالى: ﴿وَأَن تُلْقِ عَصَاكَ﴾ أي: لأريك فيها آية فألقاها فصارت في الحال حية عظيمة وهي مع عظمتها في غاية الخفة ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا﴾ أي: العصا ﴿تَهْتَزُّ﴾ أي: تتحرك كأنها في سرعتها وخفتها ﴿جَانَّ﴾ أي: حية صغيرة ﴿وَلِي مَذْبَأً﴾ خوفاً منها ولم يلتفت إلى جهتها وهو معنى قوله تعالى ﴿وَلَمْ يَعْقِبْ﴾ أي: موسى ﷺ وذلك كناية عن شدة التصميم على الهرب والإسراع فيه خوفاً من الإدراك في الطلب فليل له ﴿يَا مُوسَى أَقْبِلْ﴾ أي: التفت وتقدم إليها ﴿وَلَا تَخَفْ﴾ ثم أكد له الأمر لما الآدمي مجبول عليه من النفرة وإن اعتقد صحة الخبر بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾ أي: العريقين في الأمن كعادة إخوانك من المرسلين فإنه لا يخاف لدي المرسلون.

ثم زاد طمأنينة بقوله تعالى: ﴿أَسْلَكَ﴾ أي: ادخل على الاستقامة مع الخفة والرشاقة ﴿يَدُكَ فِي جَيْبِكَ﴾ أي: القطع الذي في ثوبك وهو الذي يخرج منه الرأس أو هو الكم كما يدخل السلك وهو الخيط الذي ينظم فيه الدرر ﴿تَخْرُجُ بِيضاً﴾ بياضاً عظيماً يكون له شأن خارق للعادات ﴿مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ أي: عيب من أثر الحريق الذي عجز فرعون عن مداواته أو غيره فخرجت ولها شعاع كشعاع الشمس يعشي البصر.

تفنيه: قد ذكر هذا المعنى بثلاث عبارات إحداها هذه وثانيتهما: ﴿وَأَسْلَمَ يَدَكَ إِلَى حَنَاجِكَ﴾ [طه: ٢٢] وثالثتها: ﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ [النمل، ١٢].

﴿واضمم إليك جناحك﴾ أي: بديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفرع بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس، أو بإدخالهما في الجيب فيكون تكريراً لغرض آخر وهو أن يكون ذلك في وجه العدو أظهر جراءة ومبدأ لظهور معجزة ويجوز أن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا حية استعارة من حال الطائر لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه، ومنه ما يحكى عن عمر بن عبد العزيز: أن كاتباً له كان يكتب بين يديه فانفلتت منه فلتة ريح فنجعل وانكسر فقام وضرب بقلمه الأرض فقال له عمر: خذ قلمك واضمم إليك جناحك وليفرخ روعك فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي.

ومعنى قوله تعالى ﴿من الرهب﴾ من أجل الرهب أي: إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك تجلداً وضبطاً لنفسك، جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلّة فيما أمر به من ضم جناحه إليه، قال الفراء: أراد بالجناح العصا ومعناه اضمم إليك عصاك، قال البغوي: وقيل الرهب الكتم بلغة حمير، قال الأصمعي: سمعت بعض الأعراب يقول أعطني ما في رهبك أي: في كتمك ومعناه اضمم إليك يدك وأخرجها من الكتم لأنه تناول العصا ويده في كتمه انتهى، قال الزمخشري معترضاً هذا القول: ومن بدع التفاسير أن الرهب الكتم بلغة حمير وأنهم يقولون أعطني ما في رهبك وليت شعري كيف صحته في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات الذين ترضى عربيتهم ثم ليت شعري كيف وقع في الآية وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل على أن موسى ﷺ ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زمانة من صوف لا كمين لها انتهى.

ويحتمل أن يكون لها كتم قصير فمن نفى نظر إلى قصره ومن أثبت نظر إلى أصله وحينئذ لا تعارض، وفي البغوي عن ابن عباس: إن الله تعالى أمره أن يضم يده إلى صدره ليذهب عنه الروح وما ناله من الخوف عند معاينة الحية وقال: وما من خائف بعد موسى ﷺ إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه، وقال مجاهد: وكل من فزع فضم جناحه إليه ذهب عنه الفزع، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الراء والهاء وحفص بفتح الراء وسكون الهاء، والباقون بضم الراء وسكون الهاء، والكل لغات.

ولما تم كونه آية بانقلابها إلى البياض ثم رجوعها إلى لونها قال الله تعالى: ﴿فذلك﴾ أي: العصا واليد البيضاء، وشدد ابن كثير وأبو عمرو النون، وخففها الباقر ﴿برهانان﴾ أي: سلطانان وحجتان قاهرتان مرسلان ﴿من ربك﴾ أي: المحسن إليك لا يقدر على مثلهما غيره ﴿إلى فرعون وملايكة﴾ أي: وأنت مرسل بهما إليهم كلما أردت ذلك وجدته لا أنهما يكونان لك هنا في هذه الحضرة فقط، فإن قيل لم سميت الحجة برهاناً؟ أجيب: بأن ذلك لبياضها وإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء برهرة بتكرير العين واللام معاً والدليل على زيادة النون قولهم أبره الرجل إذا جاء بالبرهان ونظيره تسميتهم إياها سلطاناً من السليط وهو الزيت لإنارتها.

ثم علل الإرسال إليهم على وجه إظهار الآيات لهم واستمرارها بقوله: ﴿إنهم كانوا﴾ أي: جبلة وطبعاً ﴿قوماً﴾ أي: أقوياء ﴿فاسقين﴾ أي: خارجين عن الطاعة فكانوا أحقاء أن يرسل إليهم.

ولما قال تعالى: ﴿فذلك برهانان﴾ إلى آخره تضمن ذلك أن يذهب موسى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه فعند ذلك طلب من يعينه بأن ﴿قال رب﴾ أي: أيها المحسن إليّ ﴿إني قتلت منهم

نفساً» هو القبطي السابق وأنت تعلم أنني ما خرجت إلا هارباً منهم لأجلها «فأخاف» إن بدأتهم بمثل ذلك «أن يقتلون» به لوحدي وغريتي وثقل لساني في إقامة الحجج فأخاف أن يفوت المقصود بقتلي ولا يحمي من ذلك إلا أنت وإن لساني فيه عقدة.

«وأخي هارون هو أفصح مني لساناً» أي: من جهة اللسان للعقدة التي كانت حصلت له من وضع الجمرة في فيه وهو طفل في كفالة فرعون، وقيل كانت من أصل الخلقة والفصاحة لغة الخلوص ومنه فصح اللبن خلص من رغوته وفصح الرجل جادت لغته، وأفصح تكلم بالعربية «فارسله» أي: بسبب ذلك «معي رذءاً» أي: معيئاً من رذات فلاناً بكذا أي: جعلته له قوة وعاضداً وردأت الحائط إذا دعمته بخشب أو كبش يدفعه أن يسقط، وقرأ نافع بنقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة، والباقون بسكون الدال وتثوين الهمزة بعدها.

ولما كان له عليه من العطف والشفقة ما يقصر الوصف عنه نبه على ذلك بإجابة السؤال بقوله «يصدقني» أي: بأن يخلص بفصاحته ما قلته ويبينه ويقيم الأدلة عليه حتى يصير كالشمس وضوحاً فيكون مع تصديقه لي بنفسه سبباً في تصديق غيره لي.

وقرأ عاصم وحمزة بضم القاف على الاستئناف أو الصفة لردء والباقون بالسكون جواباً للأمر، قال الرازي: ليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له صدقت أو يقول للناس صدق موسى وإنما هو أن يخلص بلسانه الفصيح وجوب الدلائل ويوجب عن الشبهات ويجادل به الكفار فهذا هو التصديق المفيد، وفائدة الفصاحة إنما تظهر في ذلك لا في مجرد قوله صدقت، قال السدي: نبيان وآيتان أقوى من نبي واحد وآية واحدة وهذا ظاهر من جهة العادة وأما من جهة الدلالة فلا فرق بين معجز ومعجزين، ثم علل سؤاله هذا بقوله «إني أخاف أن يكذبون» أي: فرعون وقومه ولساني لا يطاوعني عند المحاجة.

«قال» الله تعالى له مجيباً لسؤاله «مستند عضدك» أي: أمرك «بأخيك» أي: سنقويك ونعينك به «ونجعل لكما سلطاناً» أي: ظهوراً عظيماً وغلبة لهم بالحجج والهيبة لأجل ما ذكرت من الخوف «فلا» أي: فتسبب عن ذلك أنهم لا «يصلون إليكما» بنوع من أنواع الغلبة «بآياتنا» أي: نجعل ذلك بسبب ما يظهر على أيديكما من الآيات العظيمة بنسبتها إلينا ولذلك كانت النتيجة «أنتما ومن اتبعكما» من قومكما وغيرهم «الغالبون» أي: لا غيركم وهذا يدل على أن فرعون لم يصل إلى السحرة بشيء مما هددهم به لأنهم هن أكبر الأتباع الباذلين أنفسهم في الله تعالى وليس في القرآن ما يدل على أنه فعل بهم ما أوعدهم به.

قال البقاعي: وكأنه حذف أمرهم هنا لأنه في بيان أمر فرعون وجنوده بدليل ما كرر من ذكرهم وقد كشفت العقوبة عن أن السحرة ليسوا من جنوده بل من حزب الله تعالى وجنده، ومع ذلك فقد أشار إليهم بهذه الآية والتي بعدها. اهـ ولما كان التقدير فاتاهم كما أمره الله تعالى وعاضده أخوه كما أخبر الله تعالى ودعاهم إلى الله تعالى وأظهر ما أمرا به من الآيات بني عليه مبيناً بالفاء سرعة امتثاله.

«فلما جاءهم» أي: فرعون وقومه ولما كانت رسالة هارون عليه السلام إنما هي تأييد لموسى عليه السلام أشار إلى ذلك بالتصريح باسم الجاني بقوله تعالى: «موسى بآياتنا» أي: التي أمرناه بها الدالة على جميع الآيات للتساوي في خرق العادة حال كونها «بينات» أي: في غاية الوضوح «قالوا»

أي: فرعون وقومه ﴿ما هذا﴾ أي: الذي أظهرته من الآيات ﴿إلا سحر مفترى﴾ أي: مختلق لا أنه معجزة من عند الله ثم ضموا إليه ما يدل على جهلهم وهو قولهم ﴿وما سمعنا﴾ أي: ما حدثنا ﴿بهذا﴾ أي: الذي تدعوننا إليه وتقوله من الرسالة عن الله تعالى ﴿في آياتنا﴾ وأشاروا إلى البدعة التي أضلت كثيراً من الخلق وهي تحكيم عوائد التقليد لا سيما عند تقادمها على القواطع في قولهم ﴿والأولين﴾ وقد كذبوا وافترؤا لقد سمعوا بذلك على أيام يوسف عليه السلام ^(١).

وما بالمعهد من قدم

فقد قال لهم الذي آمن ﴿يا قوم أني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب﴾ إلى قوله ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [البقرة، ٤٧].

﴿و﴾ لما كذبوه وهم الكاذبون ﴿قال﴾ لهم ﴿موسى ربي﴾ أي: المحسن إليّ ﴿اعلم﴾ أي: عالم ﴿بمن جاء بالهدى﴾ أي: الذي أذن الله تعالى فيه وهو حق في نفسه ﴿من عنده﴾ فيعلم أني محق وأنتم مبطلون، وقرأ ابن كثير بغير واو قبل القاف لأنه قاله جواباً لمقالهم، والباقون بالواو لأن المراد حكاية القولين ليوافق الناظر بينهما ليميز صحيحهما من فاسدهما ﴿ومن تكون له﴾ أي: لتكونه منصوفاً مؤيداً ﴿عاقبة الدار﴾ أي: الراحة والسكن والاستقرار، فإن قيل: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاها يصح أن تسميا عاقبة الدار لأن الدنيا إما أن تكون خاتمتها بخير أو بشر فلم اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟.

أجيب: بأن الله تعالى قد وضع الدنيا مجازاً إلى الآخرة وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير، وما خلقهم إلا لأجله ليلغوا خاتمة الخير وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها لأنها من نتائج تخويف الفجار، وقرأ حمزة والكسائي بالياء على التذكير، والباقون بالياء على التأنيث، ثم علل ذلك بما أجرى الله تعالى به عادته فقال معلماً بأن المخذول هو الكاذب إشارة إلى أنه الغالب لكون الله تعالى ممة مؤكداً لما استقر في الأنفس من أن القوي لا يغلبه الضعيف ﴿إنه لا يفلح﴾ أي: لا يظفر ولا يفوز ﴿الظالمون﴾ أي: الكافرون الذين يمشون كما يمشي من هو في الظلام بغير دليل.

﴿وقال فرعون﴾ جواباً لهذا الترغيب والترهيب ﴿يا أيها الملأ﴾ أي: الأشراف معلماً لهم استجلاباً لقلوبهم ﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾ فتضمن كلامه نفي إلهية غيره وإثبات إلهية نفسه فكانه قال: ما لكم من إله إلا أنا كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَتَدْعُونِ اللَّهَ يَمَّا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئاً وَتَكْفُرُ﴾ [الأنبياء، ٢٢] أي: بما ليس فيهنّ وذلك أن العلم تابع للموجود لا يتعلق به إلا على ما هو عليه فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به موجود فمن ثم كان انتفاء العلم بوجوده انتفاء لوجوده، فعبّر عن انتفاء وجوده بانتفاء العلم بوجوده، ويجوز أن يكون على ظاهره وأن إلهاً غير معلوم عنده ولكنه مظهر بديل قوله ﴿وأنني لأظنه من الكافرين﴾ وإذا ظنه كاذباً في إثباته إلهاً غيره ولم يعلمه كاذباً فقد ظن أن في الوجود إلهاً غيره ولو لم يكن المخذول ظاناً ظناً كاليقين بل عالماً بصحة قول

(١) البيت بتمامه:

لم ألف بالدار ذا نطق سوى طليل
قد كاد يعفو وما بالمعهد من قدم
والبيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الدرر ٩٥/٣ (صدره فقط)، والمقاصد النحوية ١١٩/٣، وجمع الهوامع ٢٠٢/١ (صدره فقط).

موسى لقول موسى له: ﴿لَقَدْ خَلَقْتُ مَا أُنْزِلُ هَذِهِ الْآيَاتُ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِبٍ﴾ [الإسراء، ١٠٢] ثم تسبب عن جهله قوله لوزيره معلماً له صنعة الآجر لأنه أول من عمله، قال عمر رضي الله تعالى عنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون ﴿فَأَوْقَدْ لِي﴾ وأضاف الإيقاد إليه إعلماً بأنه لا بد منه ﴿يَا هَامَانَ﴾ وهو وزيره ﴿عَلَى الطِّينِ﴾ أي: المتخذ لبناً ليصير آجراً، ثم تسبب عن الإيقاد قوله ﴿فَاجْعَلْ لِي﴾ أي: منته ﴿صِرْحاً﴾ أي: قصرأ عالياً، وقيل: منارة، وقال الزجاج: هو كل بناء متسع مرتفع ﴿لَعَلِّي أُطْلِعَ﴾ أي: أتكلف الطلوع ﴿إِلَى إِلَهٍ مُوسَى﴾ أي: الذي يدعو إليه فإنه ليس في الأرض أحد بهذا الوصف الذي ذكره فأننا أطلبه في السماء موهماً لهم أنه مما يمكن الوصول إليه وهو فاطع بخلاف ذلك ولكنه يقصد المدافعة من وقت إلى وقت.

قال أهل السير: لما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع العمال والفعلة حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء ومن يطبخ الآجر والجص وينجر الخشب ويضرب المسامير فرغوه وشيدوه حتى ارتفع ارتفاعاً لم يبلغه بنيان أحد من الخلق أراد الله تعالى أن يفسهم فيه فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه فأمر بنشابه فضرب بها نحو السماء فردت إليه وهي ملطخة دماً فقال: قد قتلت إله موسى وكان فرعون يصعد على البراذين فبعث الله تعالى جبريل ﷺ فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع فوقع منها قطعة على عسكر فرعون فقتلت منهم ألف ألف رجل، ووقعت قطعة في البحر، وقطعة في المغرب ولم يبق أحد ممن عمل فيه شيء إلا هلك ثم زادهم شكاً بقوله مؤكداً لأجل رفع ما استقر في الأنفس من صدق موسى ﷺ ﴿وَإِنِّي لَأُظَنُّ﴾ أي: موسى ﷺ ﴿مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ أي: دأبه ذلك وفرعون هو الذي قد لبس وكذب ووصف أصدق أهل ذلك الزمان بصفة نفسه العريقة في العدوان.

﴿وَاسْتَكْبَرَ﴾ أي: أوجد الكبر بغاية الرغبة فيه ﴿هُوَ﴾ بقوله هذا الذي صدمهم به عن السبيل وجنوده ﴿بِأَعْرَاضِهِمْ لَشَدَّةٍ رَغِبْتَهُمْ فِي الْكِبَرِ عَلَى الْحَقِّ وَالْإِتِّبَاعِ لِلْبَاطِلِ﴾ [في الأرض] أي: أرض مصر قال البقاعي: ولعله عرفها إشارة إلى أنه لو قدر على ذلك في غيرها فعل ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي: بغير استحقاق قال البقاعي: والتعبير بالتعريف يدل على أن التعظيم بنوع من الحق ليس بكبير وإن كانت صورته كذلك وأما تكبره سبحانه فهو بالحق كله قال ﷺ ﴿فِيمَا حَكَاهُ عَنْ رَبِّهِ: «الْكِبْرِيَاءُ وَدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِذَا رِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا الْقِيَتَهُ فِي النَّارِ»﴾ ﴿وُظِنُوا﴾ أي: فرعون وجنوده ظناً بنوا عليه اعتقادهم في أصل الدين الذي لا يكون إلا بقطاع ﴿أَنَّهُمْ إِلَهَانَا﴾ أي: إلى حكمتنا خاصة الذي يظهر عند انقطاع الأسباب ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ بالنشور. وقرأ نافع وحزمة والكسائي بفتح الياء وكسر الجيم والباقون بضم الياء وفتح الجيم.

ولما تسبب عن ذلك إهلاكهم قال تعالى: ﴿فَاخْذَنَاهُ وَجُنُودَهُ﴾ كلهم أخذ قهر ونقمة وذلك علينا حين وأشار تعالى إلى احتقارهم بقوله تعالى: ﴿فَنَبِّئْنَاهُمْ﴾ أي: طرحناهم ﴿فِي الْيَمِّ﴾ أي: البحر المالح فغرقوا فكانوا على كثرتهم وقوتهم كحصىيات صغار قذفها الرامي الشديد الدرة من يده في البحر ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رُجُومًا شَهِيقَةً﴾ [المرسلات، ٢٧] وقوله تعالى ﴿وَوَلَّيْنَا

الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَذُكِّرْتُمَا ۚ وَجَعَلْنَا ۚ [الحاقة: ١٤].

ولما تسبب عن هذه الآيات من العلوم ما لا تحيط به الفهم قال تعالى: ﴿فَانظُرْ﴾ أي: أيها المعتر بالآيات الناظر فيها نظر اعتبار ﴿كيف كان عاقبة﴾ أي: آخر أمر ﴿الظالمين﴾ حيث صاروا إلى الهلاك فحُذِر قومك عن مثلها وفي هذا إشارة إلى أنَّ كل ظالم تكون عاقبته هكذا إن صابره المظلوم المحق وربطه ﴿حَقٌّ يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس، ١٠٩].

ولما كان: ﴿من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة﴾^(١) قال الله تعالى: ﴿وجعلناهم﴾ أي: في الدنيا ﴿أئمة﴾ أي: قدوة للضلال بالحمل على الإضلال، وقيل بالترسمية كقوله تعالى ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَكُوتَ الَّذِي هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنشَاءً﴾ [الزخرف: ١٩] أو بمنع الألفاظ الصارفة عنه ﴿يدعون﴾ أي: يوجدون الدعاة لمن اغتر بحالهم فضل بضلالهم ﴿إلى النار﴾ أي: إلى موجباتها من الكفر والمعاصي، وأما أئمة الحق فإذما يدعون إلى موجبات الجنة من فعل الطاعات والنهي عن المنكرات: جعلنا الله تعالى وأحببنا معهم بمحمد وآله.

ولما كان الغالب من حال الأئمة النصره وقد أخبر عن خذلانهم في الدنيا قال تعالى: ﴿ويوم القيامة﴾ أي: الذي هو يوم التغاين ﴿لا ينصرون﴾ أي: لا يكون لهم نوع نصرة تدفع العذاب عنهم.

﴿وأنبتناهم في هذه الدنيا لعنة﴾ أي: طرداً عن الرحمة ودعاء عليهم بذلك من كل من سمع خبرهم بلسانه إن خالفهم أو بفعله الذي يكون عليهم مثل وزره إن وافقهم، وإنما قال الله تعالى: ﴿الدنيا﴾ ولم يقل الحياة، قال البقاعي: لأن السياق لتحقير أمرهم ودعاة شأنهم.

﴿ويوم القيامة هم﴾ أي: خاصة ومن شاكلهم ﴿من المقبوحين﴾ أي: المبعدين أيضاً المخزيين مع فيج الوجوه والأشكال والشناعة في الأقوال والأفعال والأحوال من الفج الذي هو ضد الحسن من قولهم: فيج الله العدو أبعد عن كل خير، وقال أبو هيبلة: من المهلكين، قال البقاعي: فيها ليت شعري أي صراحة بعد هذا في أنَّ فرعون عدو الله في الآخرة كما كان عدو الله في الدنيا فلعنة الله على من يقول إنه مات مؤمناً وأنه لا صراحة في القرآن بأنه من أهل النار وعلى من يشك في كفره بعدما ارتكبه من جلبي أمره انتهى، وقد قدمت الكلام في سورة يونس على قول فرعون ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠].

ثم إنه تعالى أخبر عن أساس إمامة بني إسرائيل مقسماً عليه مع الافتتاح بحرف التوقع بقوله: ﴿ولقد آتينا﴾ أي: بما لنا من الجلال والكمال ﴿موسى الكتاب﴾ أي: التوراة الجامعة للهدى والخير في الدارين، قال أبو حيان: وهو أول كتاب نزلت فيه الفرائض والأحكام.

﴿من بعدما أهلكنا القرون الأولى﴾ أي: من قوم نوح إلى قوم فرعون وقوله تعالى ﴿بصائر للناس﴾ حال من الكتاب جمع بصيرة وهي نور القلب أي: أنوار القلوب فيبصر بها الحقائق ويميز بين الحق والباطل كما أنَّ البصر نور العين الذي تبصر به ﴿وهدي﴾ أي: للعامل بها إلى كل خير

(١) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ١٠١٧، والترمذي في العلم ٢٦٧٥، وابن ماجه في المقلعة حديث ٢٠٣، والدارمي في المقلعة حديث ٥١٢.

﴿ورحمة﴾ أي: نعمة هنيئة شريفة لأنها قائلة إليهما.

ولما ذكر حالهما ذكر حالهم بعد إنزالها بقوله تعالى: ﴿لعلهم يتذكرون﴾ أي: ليكون حالهم حال من يرجى تذكره.

ثم إن الله تعالى خاطب نبيه ﷺ بقوله تعالى:

﴿وَمَا كُنْتَ بِبِأَبِ الْفَرِيدِ إِذْ فَضَيْنَا إِلَيْكَ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ١٤﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَابِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُنَّا مَرْسِيلِينَ ١٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِبِأَبِ الطَّوْرِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَدَعْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ إِنشُدُوا قَوْمًا مَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ تَنْذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٦﴾ وَلَوْلَا أَنْ شِيعَتُهُمْ مُبِيعَتُهُ بِمَا قَدَّمْتَ إِلَيْهِمْ لَفَبَطَلْنَا رَحْمَةً لَكَ إِذْ نَدَّوْنَاكَ لَمَّا قَتَلْتَ قَتْلًا مَنُوعًا ١٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْفَتْ بِشَلِّ مَا أَوْفَتْ مُوسَى أَوْلَمَ يَبْكُرُوا بِمَا أَوْفَتْ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا يَحْرَمَكُنْ تَطَهَّرْنَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَذِبٍ لَكُمْ قَاتِلُونَ ١٨﴾ قُلْ قَاتِلُوا بِكُتُبٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهَا نِعْمَةً إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُسْمِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ أَتَى هَوَاهُ يَمْشِ هُدًى مِنْ أَهْوَاهُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْهَادِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٢٠﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢١﴾ الَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَثَبَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ٢٢﴾ وَلَقَدْ بَلَغَ عَلَيْهِمْ قَالُوا عَمَّا بِهِ إِلَهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ سَلِيلِينَ ٢٣﴾ أُولَئِكَ يُقْرَنُ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَوْلِيَاءُ وَلَكُمْ أَوْلِيَاءُ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا يُبْنِي الْجَنَّةِ وَلَا يُبْنِي الْجَنَّةِ ٢٤﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِينَ ٢٥﴾ وَقَالُوا إِنَّا نَجْعُ الْمَدَى مَعَكَ تَنْخَفُفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمَ تَسْكُنُ لَهُمْ حَرَمًا مَا يَنْبَغِي إِلَيْهِ نَمُرَتْ كُلُّ شَيْءٍ زُرْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَصْحَابَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَوْمٍ يَكْفُرُونَ ٢٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْقَوْلُ مِنْ رَبِّكَ قَالُوا لَوْلَا نُنْزِلُ الْفَرْدَ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُنَّا مَرْسِيلِينَ ٢٨﴾

﴿وما كنت﴾ أي: يا أفضل الخلق ﴿بجانب الغربي﴾ قال قتادة: بجانب الجبل الغربي، وقال الكلبي: بجانب الوادي الغربي أي: الوادي من الطور الذي رأى موسى ﷺ فيه النار وهو ما يلي البحر من جهة الغرب على يمين المتوجه إلى ناحية مكة المشرقة من ناحية مصر فناداه فيه العزيز الجبار وهو ذو طوى ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿قضينا﴾ أي: أوحينا ﴿إلى موسى الأمر﴾ أي: أمر الرسالة إلى فرعون وقومه وما يريد أن يفعل من ذلك في أوله وأثنائه وآخره مجملًا فكان كل ما أخبرنا به مطابقًا تفصيله لإجماله ﴿وما كنت﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿من الشاهدين﴾ لتفاصيل ذلك الأمر الذي أجملناه لموسى ﷺ حتى تخبر به كله على هذا الوجه الذي آتيناك به في هذه الأساليب المعجزة، ولا شك أن معرفتك لذلك من قبيل الإخبار عن المنغيات التي لا تعرف إلا بالوحي ولذلك استدرك عنه بقوله تعالى: ﴿ولكننا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿أنشأنا﴾ بعدما أهلكنا أهل ذلك الزمان الذين علموا هذه الأمور بالمشاهدة وهم السبعون المختارون للميقات أو بالإخبار كلهم ﴿قرونًا﴾ أي: أممًا كثيرة بعد موسى ﷺ ﴿فتطاول﴾ أي: بمروره وعلوه ﴿عليهم العمر﴾ أي: ولكننا أوحينا إليك أنا أنشأنا قرونًا مختلفة بعد موسى ﷺ فتطاولت عليهم المدد ففسدوا اليهود

واندرست العلوم وانقطع الوحي فحذف المستترك وهو أوحينا وأقام سببه وهو الإنشاء مقامه على عادة الله تعالى في اختصاراته فهذا الاستدراك شبيه بالاستدراكين بعده، فإن قيل: ما الفائدة في إعادة قوله تعالى: ﴿وما كنت من الشاهدين﴾ بعد قوله: ﴿وما كنت بجانب الغربي﴾ لأنه ثبت بذلك أنه لم يكن شاهداً لأن الشاهد لا بد أن يكون حاضراً؟ أجيب: بأن ابن عباس قال: التقدير لم تحضر ذلك الموضع ولو حضرت ما شاهدت تلك الوقائع فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى.

وقرأ أبو عمرو في الوصل بكسر الهاء والميم، وحزمة والكسائي بضم الهاء والميم، وحزمة في الوقف بضم الهاء وسكون الميم، والباقون في الوصل بكسر الهاء وضم الميم. ولما نفي العلم عن ذلك بطريق الشهود نفي سبب العلم بذلك بقوله تعالى: ﴿وما كنت ثاوياً﴾ أي: مقيماً إقامة طويلة مع الملازمة بمدينة ﴿في أهل مدين﴾ أي: قوم شعيب ؑ كمقام موسى وشعيب فيهم ﴿تتلو﴾ أي: تقرأ ﴿عليهم﴾ تعلماً منهم ﴿آياتنا﴾ العظيمة التي منها قصتهما لتكون ممن يهتم بأمور الوحي ويتعرف دقيق أخباره فيكون خبرهم وخبر موسى ؑ معك ﴿ولكننا كنا مرسلين﴾ إياك رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً فيه هناء الأخبار تتلوها عليهم ولولا ذلك ما علمتها ولم تخبرهم بها.

﴿وما كنت بجانب الطور﴾ أي: بتاحية الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى ؑ ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿فانينا﴾ أي: أوقفنا النداء لموسى ؑ فأعطيناه التوراة وأخبرناه بما لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبلنا أو من قبله، ومن المشهور أنك لم تطلع على شيء من ذلك من قبله لأنك ما خالطت أحداً ممن حمل تلك الأخبار عن موسى ؑ ولا أحداً حملها ممن حملها عنه ولكن كان ذلك إليك منا، وهو معنى قوله تعالى ﴿ولكن﴾ أي: أنزلنا ما أردنا وأرسلناك به ﴿رحمة من ربك﴾ لك خصوصاً وللخلق عموماً.

وقيل: إذ نادينا موسى خذ الكتاب بقوة، وقال وهب: قال موسى يا رب أرني محمداً قال: إني لن تصل إلي ذلك وإن شئت ناديت أمته وأسمعتك صوتهم قال: بلى يا رب فقال الله تعالى: يا أمة محمد فأجابوه من أصلاب آبائهم، وقال أبو زرعة: نادى يا أمة محمد قد أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتمكم قبل أن تسألوني، وروي عن ابن عباس ورفع بعضهم: قال الله تعالى يا أمة محمد فأجابوه من أصلاب الآباء وأرحام الأنهات ليبيك اللهم لبيك إن الحمد لله والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال الله تعالى يا أمة محمد إن رحمتي سبقت غضبي وعفوي عقابي قد أعطيتمكم قبل أن تسألوني وقد أجبتكم من قبل أن تدعوني وقد غفرت لكم من قبل أن تستغفروني من جاء يوم القيامة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي دخل الجنة وإن كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر.

تنبيه: قال البيضاوي: لعل المراد به أي: بقوله تعالى: ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا﴾ [القصص: ٤٦] وقت ما أعطاه التوراة وبالأول أي: قوله تعالى: ﴿وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا﴾ حيث استنبأناه لأنهما المذكوران في القصة وقوله تعالى ﴿لتنذر﴾ أي: لتحذر تحذيراً كثيراً ﴿قوماً﴾ أي: أهل قوة ونجدة ليس بهم حائق عن أعمال الخير العظيمة إلا الإعراض عنك، وهم العرب ومن في ذلك الزمان من الخلق يتعلق بالفعل المحذوف ﴿ما أناهم﴾ وضم النفي بزيادة

الجار في قوله تعالى: ﴿مَنْ نَذِيرٌ﴾ وزيادة الجار في قوله تعالى ﴿مَنْ قَبْلَكَ﴾ يدل على الزمن القريب وهو زمن الفترة بينه وبين عيسى عليهما الصلاة والسلام وهو خمسمائة وخمسون سنة ونحو هذا قوله تعالى: ﴿لِنُذِيرَ قَوْمًا تَا أَتَدْرَ مَا بَاوَدُّكُمْ﴾ [يس: ٦] وقيل: ليس المراد زمن الفترة بل ما بينه وبين إسماعيل عليهما السلام على أن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حولهم ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: يتعظون.

﴿وَلَوْلَا أَنْ تَصِيبَهُمْ﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿مَصِيبَةٌ﴾ أي: عزيمة ﴿بِمَا قَدَّمْتِ إِلَيْهِمْ﴾ أي: من المعاصي التي قضينا بأنها مما لا يعفى عنها ﴿فَيَقُولُوا رَبَّنَا﴾ أي: أيها المحسن إلينا ﴿لَوْلَا﴾ أي: هلا ولم لا ﴿أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا﴾ أي: على وجه التشريف لنا لنكون على علم بأننا ممن يعتني الملك الأعلى به ﴿رَسُولًا﴾ وأجاب التحضيض الذي شبهوه بالأمر ليكون كل منهما باعثاً على الفعل بقوله تعالى: ﴿فَتَتَّبِعْ﴾ أي: فيتسبب عن إرسال رسولك أن تتبع ﴿آيَاتِكَ وَتَكُونَ﴾ أي: كوناً هو في غاية الرسوخ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: المصدقين لك في كل ما أتى به عنك رسولك.

تنبيه: (لولا) الأولى: امتناعية وجوابها محذوف تقديره كما قال الزجاج ما أرسلنا إليهم رسولاً يعني أن الحامل على إرسال الرسل إزاحة عنهم بهذا القول فهو كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥] والثانية: تحضيضية وتتبع جوابها كما مرّ فلذلك أضمر أن، فإن قيل: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القول لدخول حرف الامتناع عليها دونه؟

أجيب: بأن القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب للإرسال بواسطة القول فأدخلت عليها (لولا) وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية ويؤول معناه إلى قولك ولولا قولهم هذا إذا أصابهم مصيبة لما أرسلنا ولكن اختبرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم وقد عاينوا ما ألجؤا به إلى العلم اليقيني ببطلان دينهم لم يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاً بل إنما يقولون إذا نالهم العقاب، وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالفهم عز وجل وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم ما لا يخفي وهو كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَنَا بُتًأً عَتَّةً﴾ [الأنعام: ٢٨] ولما كان التقدير ولكننا أرسلناك بالحق لقطع حججهم هذه بنى عليه.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي: أهل مكة ﴿الْحَقُّ﴾ أي: الذي هو أعم من الكتاب والسنة وما يقاس عليهما وهو في نفسه جدير بأن يقبل لكونه في الذروة العليا من الثبات فكيف وهو ﴿مِنَ هُنْدُنَا﴾ على ما لنا من العظمة وهو على لسانك وأنت أعظم الخلق ﴿فَقَالُوا﴾ أي: أهل الدعوة من العرب وغيرهم تمتعنا وكفراً به ﴿لَوْلَا﴾ أي: هلا ولم لا ﴿أَوْتِي﴾ أي: هذا الآتي بما يزعم أنه الحق من الآيات ﴿مِثْلَ مَا أَوْتِيَ مُوسَى﴾ من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما من كون الكتاب أنزل عليه جملة واحدة قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا﴾ أي: العرب ومن بلغته الدعوة من بني إسرائيل ومن كان مثلهم في البشرية والعقل في زمن موسى ﴿بِمَا أَوْتِيَ مُوسَى﴾ ﴿مِن قَبْلُ﴾ أي: من قبل مجيئ الحق على لسان محمد ﷺ ولما كان كأنه قد قيل ما كان

كفرهم به قيل ﴿قالوا﴾ أي: فرعون وقومه ومن كفر من بني إسرائيل ﴿ساحران﴾ أي: موسى وأخوه عليهما السلام ﴿تظاهرا﴾ أي: أهان كل منهما صاحبه على سحره حتى صار سحرهما معجزاً فغلبا جميع السحرة وتظاهر الساحرين من تظاهر السحرين على قراءة الكوفيين بكسر السين وسكون الحاء، وقرأ الباقون بفتح السين وكسر الحاء وألف بينهما.

تنبيه: يجوز أن يكون الضمير لمحمد وموسى عليهما الصلاة والسلام، قال البقاعي: وهو أقرب وذلك لأنه روي أن قريشاً جاءت إلى اليهود فسألوهم عن محمد ﷺ فأخبروهم أنه نعت في كتابهم فقالوا هذه المقالة فيكون الكلام استثنافاً لجواب من كانه قال: ما كان كفرهم بهما؟ فقيل قالوا أي: العرب: الرجلان ساحران أو الكتابان ساحران ظاهر أحدهما الآخر مع علم كل ذي لب أن هذا القول زيف لأنه لو كان شرط إعجاز السحر التظاهر لكان سحر فرعون أعجز إعجازاً لأنه تظاهر عليه جميع سحرة بلاد مصر وعجزوا عن معارضة ما أظهر موسى ﷺ من آياته كالعصا، وأما محمد ﷺ فقد دعا أهل الأرض من الجن والأنس إلى معارضة كتابه وأخبرهم أنهم عاجزون ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً فعجزوا عن آخرهم.

ولما تضمن قولهم ذلك الكفر صرحوا به ﴿وقالوا﴾ أي: كفار قريش ﴿إنا بكل﴾ أي: من الساحرين أو السحرين اللذين تظاهرا بهما وهما ما أتيا به من عند الله ﴿كافرون﴾ جراءة على الله تعالى وتكبراً على الحق.

ثم قال الله تعالى: ﴿قل﴾ أي: لهم إلزاماً إن كنتم صادقين في أنني ساحر وكتابي سحر وكذلك موسى ﷺ ﴿فأتوا بكتاب من عند الله﴾ أي: الملك العلي الأعلى ﴿هو﴾ أي: الذي تأتون به ﴿أهدى منهما﴾ أي: من الكتابين وقوله ﴿اتبعه﴾ أي: وأتركهما جواب الأمر وهو فأتوا ﴿إن كنتم﴾ أي: أيها الكفار ﴿صادقين﴾ أي: في أنا ساحران فأتوا بما ألزمتكم به، قال البيضاوي: وهذا من الشروط التي يراد بها الإلزام والتبكيك ولعل مجيء حرف الشك لتهكم بهم. ﴿فإن لم يستجيبوا لك﴾ أي: دعائك إلى الكتاب الأهدى فحذف المفعول للعلم به ولأن فعل الاستجابة يتعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي فإذا عدي إليه حذف الدعاء غالباً كقول القائل^(١):

وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب
وداع (أي: ورب داع).

الشاهد في يستجبه حيث هداه إلى الداعي وحذف الدعاء والتقدير فلم يستجب دعاءه ﴿فاعلم﴾ أنت ﴿أنا يتبعون﴾ أي: بغاية جهدهم فيما هم عليه من الكفر والتكذيب ﴿أهواءهم﴾ أي: دائماً وأكثر الهوى مخالف للهدى فهم ضالون غير مهتدين بل هم أضل الناس وذلك معنى قوله تعالى: ﴿ومن أضل ممن اتبع﴾ أي: بغاية جهده ﴿هواه﴾ أي: لا أحد أضل منه فهو استفهام بمعنى النفي وقوله تعالى: ﴿بغير هدى من الله﴾ في موضع الحال للتوكيد والتقيد فإن هوى النفس

(١) البيت من الطويل، وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص ٩٦، ولسان العرب (جوب)، والتنبيه والإيضاح ٥٥/١، وجمهرة أشعار العرب ص ٧٠٥، وتاج العروس (جوب)، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٢١٩/١١.

قد يوافق الهدى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: وإن كانوا أقوى الناس لاتباعهم أهواءهم.

﴿وَلَقَدْ وَصَلْنَا﴾ قال ابن عباس: بيّنا، وقال الفراء: أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضاً ﴿لَهُمْ﴾ أي: خاصة فكان تخصيصهم بذلك منّة عظيمة يجب عليهم شكرها ﴿الْقَوْلُ﴾ أي: القرآن، قال مقاتل: بيّنا لكفار مكة بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم وقال ابن زيد: وصلنا لهم خير الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: ليكون حالهم حال من يرجى لهم أن يرجعوا إلى عقولهم فيجلبوا فيما طبع فيها ما يذكرهم بالحق.

ثم كأنه قيل هل تذكر منهم أحد؟ قيل نعم أهل الكتاب الذين هم أهل حقاً تذكروا وذلك معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: قبل القرآن أو قبل محمد ﷺ ﴿هُمْ بِهِ﴾ أي: بما تقدّم ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أيضاً: نزل في جماعة أسلموا من اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه، وقال مقاتل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من الحبشة وآمنوا بالنبي ﷺ، وقال سعيد بن جبير هم أربعون رجلاً قدموا مع جعفر من الحبشة على النبي ﷺ فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا له يا نبي الله إنّ لنا أموالاً فإن أذنّت لنا انصرفنا فجنّنا بأموالنا فواسينا بها المسلمين فأذنّ لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين فنزل فيهم ذلك إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُشْفِقُونَ﴾ وعن ابن عباس: نزلت في ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الشام.

ثم وصفهم الله تعالى بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا يَتْلَى﴾ أي: تتجدّد تلاوة القرآن ﴿عَلَيْهِمْ قَالُوا﴾ أي: مبادرين لذلك ﴿أَمَّا بِهِ﴾ ثم عللوا ذلك بقولهم ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ﴾ أي: الكامل الذي ليس وراءه إلا الباطل مع كونه ﴿مِنْ رَبِّنَا﴾ أي: المحسن إلينا ثم عللوا مبادرتهم بقولهم ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ﴾ أي: القرآن ﴿مُسْلِمِينَ﴾ أي: متقادين غاية الانقياد مخلصين لله بالتوحيد مؤمنين بمحمد ﷺ أنه نبي حق.

﴿أُولَئِكَ﴾ أي: العالو الرتبة ﴿يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرْتَبِينَ﴾ أي: لإيمانهم به غيباً وشهادة أي: بالكتاب الأوّل ثم بالكتاب الثاني ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي: بسبب صبرهم على دينهم، وقال مجاهد: نزلت في قوم من أهل الكتاب أسلموا فأوذوا، وعن أبي بردة عن أبي موسى أنّ رسول الله ﷺ قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ثم اعتقها وتزوّجها، ورجل كان من أهل الكتاب آمن بكتابه وآمن بمحمد ﷺ، وعبد أحسن عبادة الله تعالى ونصح لسيده^(١) ولما كان الصبر لا يتم إلا بالانصاف بالمحاسن والانغلاخ من المساوي قال تعالى عاطفاً على يؤمنون مشيراً إلى تجديد هذه الأفعال كل حين ﴿وَيَذَرُونَ﴾ أي: يدفعون ﴿بِالْحَسَنَةِ﴾ من الأقوال والأفعال ﴿السَّيِّئَةِ﴾ أي: فيمحونها بها، وقال ابن عباس: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشرك، وقال مقاتل: يدفعون بها ما سمعوا من الأذى والشتم من المشركين أي: بالصفح والعفو.

﴿ومما رزقناهم﴾ أي: بعظمتنا لا يحول منهم ولا قوة قليلاً كان أو كثيراً ﴿ينفقون﴾ أي: يتصدقون معتمدين في الخلف على الذي رزقه.

ولما ذكر الله أن السماح بما تضمنت النفوس به من فضول الأموال من أمارات الإيمان أتبعه أن يحزن ما تبذله الأنفس من فضول الأقوال من علامات العرفان بقوله تعالى:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾ أي: ما لا ينفع في دين ولا دنيا من شتم وتكذيب وتعمير ونحوه ﴿أعرضوا عنه﴾ تَكْرَماً عن الخناء، وقيل اللغو: القبيح من القول؛ وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون لهم تبا لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم ﴿وقالوا﴾ وعظاً وتسميماً لقائله ﴿لنا﴾ خاصة ﴿أعمالنا﴾ لا تبايون على شيء منها ولا تعاقبون ﴿ولكم﴾ أي: خاصة ﴿أعمالكم﴾ لا نطالب بشيء منها فتحن لا نشغل بالرد عليكم ﴿سلام عليكم﴾ مشاركة لهم وتوديعاً ودعاء لهم بالسلامة عما هم فيه، لا سلام تحية وإكرام، ونظير ذلك ﴿وَإِذَا خاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان، ٦٣] ثم أكد ذلك تعالى بقوله تعالى: حاكياً عنهم ﴿لا نبغى﴾ أي: لا نكلف أنفسنا أن نطلب ﴿الجاهلين﴾ أي: لا نريد شيئاً من أموالهم وأقوالهم أو غير ذلك من خلالهم، وقيل لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه قيل نسخ ذلك بالامر بالقتال وهو بعيد لأن ترك المسافهة مندوب إليه وإن كان القتال واجباً، ونزل في حرمه ﷺ على إيمان عمه أبي طالب ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾ أي: نفسه أو هدايته بخلق الإيمان في قلبه، روى سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ﷺ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال: ﴿أي هم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله﴾ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل ﷺ يعرضها ويصدانه بتلك الكلمة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله ﷺ: ﴿والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك﴾ فأنزل الله تعالى: ﴿مَا كُنَّا لِلنَّبِيِّ وَالْآيَةِ آمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٣] وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله ﷺ: ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾ الآية، وفي مسلم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ: ﴿أمره بالتوحيد فقال له لولا أن تعيرني قريش تقول إنما حملة على ذلك الجزع لأقررت بها عينك فأنزل الله تعالى الآية^(١) وروي أن أبا طالب قال عند موته يا معشر بني هاشم أطيعوا محمداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا فقال النبي ﷺ: ﴿يا هم تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدها لنفسك﴾ قال فما تريد يا ابن أخي قال ﴿أريد منك كلمة واحدة فإني في آخر يوم من أيام الدنيا نقول لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله﴾ قال يا ابن أخي قد علمت أنك صادق ولكنني أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة وسبة بعدي لقلتها ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ولكنني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وعبد مناف فإن قيل قال الله تعالى في هذه الآية ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾ وقال تعالى في آية أخرى: ﴿وَاللَّهُ لَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢] أجيب: بأنه لا تنافي بينهما فإن الذي أثبت وأضافه إليه الدعوة والذي نفى عنه هداية التوفيق وشرح الصدر وهو نور يقذف في القلب فيحيا به القلب كما قال تعالى: ﴿أَوْ

مَنْ كَانَ مَعَكُمْ فَاحْشِيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَكَ فُؤَادًا يَتَّبِعِي يَدِي فِي الْآثَانِ [الأنعام: ١٢٢] ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ﴾ أي: عالم ﴿بِالْمُهْتَدِينَ﴾ أي: الذين قد هياهم لتطلب الهدى عند خلقه لهم سواء كانوا من أهل الكتاب أم من العرب أقارب كانوا أم أباعد.

ثم حكى الله تعالى عن كفار قريش شبهة تتعلق بأحوال الدنيا بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِن نَّبِيعِ الْهَدْيِ﴾ أي: الإسلام فنوحده الله تعالى من غير إشراك ﴿مَعَكَ﴾ وأنت على ما أنت عليه من مخالفة الناس ﴿نَخْطِفُ﴾ أي: من أي خاطف أودنا لأننا نصير قليلاً في كثير من غير نصير ﴿مِنْ أَرْضِنَا﴾ كما تتخطف العصافير لمخالفة كافة العرب لنا وليس لنا نسبة إلى كثرتهم ولا قوتهم فيسرعوا إلينا فيخطفونا، أي: يتقصدون خطفتنا واحداً واحداً فإنه لا طاقة لنا على إدامة الاجتماع وأن لا يشذ بعضنا عن بعض.

قال المبرد: والخطف الانتزاع بسرعة نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف قال للنبي ﷺ: إنا لنعلم أن الذي تقوله حق ولكننا إن اتبعناك على دينك وخالفنا العرب بذلك وإنما نحن أكلة رأس خفتنا أن تخرجنا العرب من أرضنا مكة، ثم ردة الله تعالى عليهم هذه الشبهة وألقمهم الحجر بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ نُمْكِنْ﴾ أي: غاية التمكين ﴿لَهُمْ﴾ أي: في أوطانهم ومحل سكناهم بما لنا من القدرة ﴿حَرَمًا آمِنًا﴾ أي: ذا أمن يأمن فيه كل خائف حتى الطير من كواسرها والوحش من جوارحها حتى إن يسيل الحلال لا يدخل الحرم بل إذا وصل إليه عدل عنه، وروي أن مكة كانت في الجاهلية لا يعرضها ظلم ولا بني ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجه وكان الرجل يلقي قاتل أبيه وابنه فيها فلا يهيجهم ولا يتمرض له بسوء، وروي الأزرق في تاريخ مكة عن حويط بن عبد العزى قال: كان في الكعبة حلق يدخل الخائف يده فيها فلا يربيه أحد فجاء خائف ليدخل يده فاجتذبه رجل فشلت يده فلقد رأيته في الإسلام وإنه لأشمل.

وعن ابن عباس قال: أخذ رجل ذود ابن عم له فأصابه في الحرم فقال: فودي فقال اللص: كذبت قال فاحلف فحلف عند المقام فقام رب الذود بين الركن والمقام باسطاً يديه يدعو قما برح مقامه يدعو حتى ذهب عقل اللص وجعل يصيح بمكة مالي ولفلان رب الذود فبلغ ذلك عبد المطلب فجمع الذود ودفعه إلى المظلوم فخرج به وبقي الآخر حتى وقع من جبل فتردى فأكلته السباع.

وعن ابن جريج: أن غير قريش من العرب كانوا يطولون بالبيت حراة إلا إن أمارتهم قريش ثياباً فجاءت امرأة لها جمال فطافت عريانة فرأها رجل فأعجبه فدخل فطاف إلى جنبها فادنى عضده من عضدها فالتزقت عضده بعضها فخرجا من المسجد هارين فزعين على وجوههما لما أصابهما من العقوبة فلقيهما شيخ من قريش فأقنهما أن يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه الذنب فيدعوان ويخلصان أن لا يعودا فعادا ودعوا وأخلصا النية فافتترقت أعضادهما فذهب كل واحد منهما في ناحية.

وعن عبد العزيز بن رواد أن قوماً انتهوا إلى ذي طوى فإذا ظبي قد دنا منهم فأخذ رجل منهم بقائمة من قوائمهم فقال له أصحابه: ويحك أرسله فجعل يضحك وأبى أن يرسله فبعر الظبي وبال ثم أرسله فناموا في القائلة ثم انتبهوا فإذا بحية متطوقة على بطن الرجل الذي أخذ الظبي فلم تنزل الحية عنه حتى كان منه من الحدث مثل ما كان من الظبي.

وعن مجاهد قال: دخل قوم مكة تجاراً من الشام في الجاهلية فنزلوا ذا طوى فاختبزوا ملة لهم ولم يكن معهم إدام فرمى رجل منهم ظبية من ظباء الحرم وهي حولهم ترعى فقاموا إليها فسلخواها وطبخوها ليأندموا بها فبينما قدرهم على النار يغلي لحمه إذ خرجت من تحت القدر عنق من النار عظيمة فأحرقت القوم جميعاً ولم تحرق ثيابهم ولا أمتعتهم.

وعن أيوب بن موسى أنّ امرأة في الجاهلية كان معها ابن عم لها صغير فقالت له: يا بني إني أغيب عنك وإني أخاف أن يظلمك أحد فإن جاءك ظالم بعدي فإنّ لله بمكة بيتاً سيمنعك فجاءه رجل فاسترقه فلما رأى الغلام البيت عرفه بالصفة فنزل يشتد حتى تعلق بالبيت فجاءه سيده فمدّ يده إليه ليأخذه فبيست يده فمدّ الأخرى فبيست فاستفتى فأفتى أن ينحر عن كل واحدة من يديه بدنة ففعل فأطلقت يده وترك الغلام وخلق سبيله.

وعن أبي ربيع بن سالم الكلاعي أنّ رجلاً من كنانة بن هذيل ظلم ابن عم له فخوّفه بالدعاء في الحرم فقال هذه ناقتي فلانة أركبها فاذهب إليه فاجتهد في الدعاء في الحرم فجاء في الحرم في الشهر الحرام فقال اللهم إني أدعوك جاهداً مضطراً على ابن عمي فلان ترميه بداء لا دواء له ثم انصرف فوجد ابن عمه قد رمى في بطنه فصار مثل الزرق فما زال يتفخ حتى انشق.

وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل رجلاً من بني سليم عن ذهاب بصره فقال يا أمير المؤمنين كنا بني ضبعاء عشرة وكان لنا ابن عم فكنا نظلمه فكان يذكرنا الله والرحم فلما رأى أننا لا تكف عنه انتهى إلى الحرم في الأشهر الحرم فجعل يرفع يديه ويقول^(١):

لا همّ أدعوك دعاء جاهداً   اقتل بني ضبعاء إلا واحداً

ثم اضرب الرجل ودعه قاعداً   أعمى إذا قيد يعيي القائداً

قال فمات أخوتي التسعة في تسعة أشهر في كل شهر واحد وبقيت أنا فعميت ورماني الله عز وجل في رجلي فليس يلائمني قائد فقال عمر رضي الله تعالى عنه جعل الله هذا في الجاهلية إذ لا دين حرمة حرمتها وشرفها ليرجع الناس عن انتهاك ما حرم مخافة تعجيل العقوبة فلما جاء الدين صار التوعد للساعة ويستجيب الله تعالى لمن يشاء فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين وإنما أكثر من هذه الحكايات ليكون الدخال للحرم على حذر فإنّ الله تعالى حماه ومكن أهله في الحرم الذي أمّنه بحرمة البيت وأمن قطانه بحرمة وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون ويتناجدون وهم آمنون في حرمهم لا يخافون وبحرمة البيت هم قارّون بواد غير ذي زرع والثمار والأرزاق تجبى إليهم كما قال تعالى:

﴿يجبى﴾ أي: يجمع ويحمل ﴿إليه﴾ أي: خاصة دون غيره من جزيرة العرب ﴿ثمرات كل شيء﴾ من النبات الذي بأرض العرب من ثمر البلاد الحارة كالبسر والرطب والنبق، والباردة كالعنب والتفاح والرمّان والخوخ، فإذا حولهم الله تعالى ما حولهم من الأمن والرزق بحرمة البيت وحدها وهم كفرة عبدة أصنام فكيف يستقيم أن يعرضهم للخوف والتخطف ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام وإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز.

تنبية: معنى الكلية هنا الكثرة كقوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: ٢٣] ولكن في

تعبيره بالمضارع وما بعده إشارة إلى الاستمرار وأنه يأتي إليه بعد ذلك من كل ما في الأرض من المال ما لم يخطر لأحد منهم في بال، وقرأ نافع بالتاء الفوقية، والباقون بالياء التحتية، وأمال حمزة والكسائي محضة، وورث بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح، ثم إنه تعالى بين أن الرزق من عنده بقوله تعالى: ﴿رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا﴾ أي: فلا صنع لأحد فيه بل هو محض تفضل.

تنبيه: انتصاب رزقاً على المصدر من معنى يوجب أو الحال من ثمرات لتخصيصها بالإضافة كما تنصب من النكرة المخصصة وإن جعلته اسماً للمرزوق انتصب على الحال من ثمرات ﴿ولكن أكثرهم﴾ أي: أهل مكة وغيرهم ممن لا هداية له ﴿لا يعلمون﴾ أي: ليس لهم قابلية للعلم حتى يعلموا أننا نحن الفاعلون لذلك بل هم جهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموا، وقيل: إنه متعلق بقوله تعالى: ﴿مِن لَّدُنَّا﴾ أي: قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله إذ لو علموا لما خافوا غيره.

ثم بين تعالى أن الأمر بالعكس فإنهم أحقأ بأن يخافوا من بأس الله تعالى على ما هم عليه بقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ﴾ أي: من أهل قرية وأشار إلى سبب الإهلاك بقوله تعالى: ﴿بَطَرْتِمْشَتْهَا﴾ أي: وقع منها البطر في زمن عيشها الرخي الواسع فكان حالهم كحالكم في الأمن وإدراك الرزق فلما بطروا معيشتهم أهلكناهم، ومعنى بطرهم لها قال عطاء: أنهم أكلوا رزق الله وعبدوا غيره، وقيل: البطر سوء احتمال الفنى وهو أن لا يحفظ حق الله تعالى فيه.

تنبيه: انتصاب معيشتها إما بحذف الجار واتصال الفعل كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنفَارَ ثَوَاتٍ قَوْمٍ﴾ [الأعراف: ١٥٥] أو بتقدير حذف ظرف الزمان وأصله بطرت أيام معيشتها، وإما بتضمين بطرت معنى كفرت أو خسرت، أو على التمييز، أو على التشبيه بالمفعول به وهو قريب من سفه نفسه ﴿فتلك مساكنهم﴾ خاوية ﴿لم تسكن من بعدهم﴾ بعد أن طال ما تعالوا فيها ونمقوها وزخرفوها وزفوا فيها الأبقار وفرحوا بالأعمال الكبار ﴿إلا﴾ سكناً ﴿قليلاً﴾ قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافرون ومازوا الطريق يوماً أو ساعة من ليل أو نهار ثم تصير يباباً موحشة كالقفار بعد أن كانت متمعة الفناء ببيض الصفايح وسمر القنا، قال الزمخشري: ويحتمل أن شؤم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً ﴿وكننا﴾ أي: أزلاً وأبداً ﴿نحن﴾ لا غيرنا ﴿الوارثين﴾ منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر متصرفاتهم قال القائل^(١):

تتخلف الآثار عن أصحابها حيناً ويدركها الفناء فتتبع
﴿وما كان ربك﴾ أي: المحسن إليك بالإحسان بإرسالك إلى الناس ﴿مهلك القرى﴾ أي: هذا الجنس كله بجرم وإن عظم ﴿حتى يبعث في أمثها﴾ أي: أعظمها وأشرفها ﴿رسولاً﴾ لأن غيرها تبع لها ولم يشترط كونه من أمها فقد كان عيسى عليه السلام من الناصرة وبعث إلى بيت المقدس ﴿وتتلوا عليهم﴾ أي: أهل القرى كلهم ﴿آياتنا﴾ الدالة على ما ينبغي لنا من الحكمة وبما لها من الإعجاز على نفوذ الكلمة وباهر العظمة إلزاماً للحجة وقطعاً للمعذرة لئلا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً، ولذلك لما أردنا عموم الخلق بالرسالة جعلنا الرسول وهو محمد ﷺ خاتم الأنبياء من

المشتغلون بالطاعة، فكأنه رحمه الله تعالى إنما أخذه من هذه الآية انتهى، وقرأ أبو عمرو بالياء وهو أبلغ في الموعظة لاشتماله على الالتفات للإعراض به عن خطابهم، والبقون بالياء على الخطاب جرياً على ما تقدم.

﴿أفمن وعدناه﴾ على عظمتنا في الغنى والقدرة والصدق ﴿وعدا حسناً﴾ لا شيء أحسن منه في موافقته للأمنية وبقائه وهو الجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود ولذلك سمي الله تعالى الجنة بالحسنى ﴿فهو لاقبه﴾ أي: مدركه لا امتناع الخلف في وعده ولذلك عطفه بالفاء المعطية معنى السببية ﴿كمن متعنا متاع الحياة الدنيا﴾ أي: الذي هو مشوب بالآلام مكدر بالمتاعب مستعقب للتحرر على الانقطاع، وعن ابن عباس أن الله تعالى خلق الدنيا وجعل أهلها ثلاثة أصناف: المؤمن والمنافق والكافر فالمؤمن يتزود والمنافق يتزين والكافر يتمتع ﴿ثم هو﴾ مع ذلك كله ﴿يوم القيامة﴾ الذي هو يوم الثغابين من خسر فيه لم يربح أصلاً ﴿من المحضرين﴾ أي: المقهورين على الحضور إلى مكان يود لو افتدى منه بملء الأرض ذهباً لم يقبل منه، قال قتادة يحضره المؤمن والكافر، قال مجاهد: نزلت في النبي ﷺ وأبي جهل، وقال محمد بن كعب نزلت في حمزة وعلي وفي أبي جهل، وقال السدي: نزلت في عمار والوليد بن المغيرة.

تنبيه: ثم لتراخي حال الإحضار عن حال التمتع في الزمان أو الرتبة، وقرأ ثم هو قالون والكسائي بسكون الهاء، والبقون بالضم.

﴿ويوم﴾ أي: واذكر يوم ﴿يناديهم﴾ أي: ينادي الله هؤلاء الذين يضلون الناس ويصدون عن سبيل الله ﴿فيقول﴾ أي: الله تعالى ﴿إين شركائي﴾ من الأوثان وغيرهم ثم بين أنهم لا يستحقون هذا الاسم بقوله تعالى: ﴿الذين كنتم﴾ أي: كوناً عريقين فيه ﴿تزعمون﴾ أنها تشفع ليدفعوا عنكم وعن أنفسهم فيخلصكم من هذا الذي نزل بكم.

تنبيه: تزعمون مفعولاً محذوفان أي: تزعمونهم شركائي ﴿قال الذي حق﴾ أي: ثبت ووجب ﴿عليهم القول﴾ أي: بدخول النار وهم رؤوس الضلالة وهو قوله تعالى: ﴿لَأَنزِلَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود، ١١٩] وغيره من آيات الوعيد وقولهم ﴿ربنا هؤلاء﴾ إشارة للإتيان ﴿الذين أغوينا﴾ أي: أوفعنا الإغواء وهو الإضلال بهم صفة والعائد حذف وقولهم ﴿أغويناهم﴾ أي: فغوا باختيارهم ﴿كما غوينا﴾ أي: نحن فهؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفة والراجع إلى الموصول محذوف وأغويناهم الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغويناهم فغوا غياً مثل ما غوينا يعنون أنا لم نغو إلا باختيارنا لا أن فوقنا مغوين أغوينا بقسر منهم وإلجاء، أو دعونا إلى الغي وسؤلوه لنا فهؤلاء كذلك غوا باختيارهم لأن إغواءنا لهم لم يكن إلا وسوسة وتسويلاً لا قسراً وإلجاء فلا فرق إذاً بين غينا وغيهم وإن كان تسويلنا لهم داعياً إلى الكفر فقد كان في مقابله دعاء الله تعالى لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة العقل وبما بعث إليهم من الرسل وأنزل إليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد والنمواعظ والزواجر ونهايك بذلك صارفاً عن الكفر وداعياً إلى الإيمان، وهذا معنى ما حكاه الله تعالى عن الشيطان: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ وَعَدُوكُمْ وَعَدَ لَقِيَ وَوَعْدُكُمْ فَاتَّبَعْتُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَتُوبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم، ٢٢].

تنبيه: اعترض أبو علي على الزمخشري في هذا الإعراب بأن الخبر ليس فيه زيادة فائدة على

ما في صفته، فإن قلت قد وصل الخبر بقوله كما غوينا وفيه زيادة قلت الزيادة بالظرف لا تصيرُه أصلاً في الجملة لأن الظروف فضلات، ثم إنه أحرب هو هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا خبره وأغويانهم مستأنف، وأجاب أبو البقاء وغيره بأن الظروف قد تلزم كقولك زيد عمرو قائم في داره ثم أشاروا بقولهم ﴿تبرأنا إليك﴾ أي: من أمورهم إلى أنه لا لوم علينا في الحقيقة بسببهم فهو تقرير للجملة الأولى ولهذا خلت عن العاطف وعلى تقدير إخواننا لهم ﴿ما كانوا إيانا﴾ أي: خاصة ﴿يعبدون﴾ بل كانوا يعبدون الأوثان بما زينت لهم أهواؤهم وإن كان لنا فيه نوع دعاء إليه وحث عليه فأقل ما نريد أن يوزع العذاب على من كان سبياً في ذلك، وقيل ما مصدرية متصلة بتبرأنا أي: تبرأنا من عبادتهم إيانا.

ولما لم يلتفت إلى هذا الكلام منهم بل عدّ عدماً لأنه لا طائل تحته أشير إلى الإعراض عنه لأنه لا يستحق جواباً كما قيل رب قول جوابه السكوت، بقوله تعالى: ﴿وقيل﴾ أي: ثانياً للتابع تهكماً بهم وإظهاراً لعجزهم الملزوم لتحيرهم وعظم تأسفهم وذكر ذلك بصيغة المجهول للاستهانة بهم وأنهم من الذل والصغار بحيث يجيئون كل أمر كائناً من كان ﴿ادعوا﴾ أي: كلكم ﴿شركاءكم﴾ أي: الذين ادعيتهم جهلاً شركتهم ليدفعوا عنكم العذاب ﴿قدعوهم﴾ نعلماً بما لا يغني وتمسكاً بما يتحقق أنه لا يجدي لفرط الغلبة واستيلاء الحيرة والدعشة ﴿فلم يستجيبوا لهم﴾ أي: لم يجيبوهم لعجزهم عن الإجابة والنصرة، قال ابن عادل: والأقرب أن هذا على سبيل التقرير لأنهم يعلمون أنه لا فائدة في دعائهم ﴿ورأوا﴾ أي: هم ﴿العذاب﴾ عالين بأنه واقعهم لا مانع له عنهم فكان الحال حيثئذ مقتضياً لأن يقال من كل من يهواهم ﴿لو أنهم كانوا يهتدون﴾ أي: تحصل منهم هداية ساعة من الدهر تأسفاً على أمرهم وتمنياً لخلاصهم ولو أن ذلك كان في طاعتهم وجواب لو محذوف أي: لتجوا من العذاب ولما رآه أصلاً، قال الضحاك ومقاتل: يعني المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما أبصروه في الآخرة.

﴿ويوم يناديهم﴾ أي: الله تعالى وهم بحيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر قد برزوا لله جميعاً من كان منهم عاصياً ومن كان منهم مطيعاً في صعيد واحد قد أخذ بأنفاسهم الزحام وتراكب الأقدام على الأقدام والجمعهم العرق وعمهم الفرق ﴿فيقول ماذا﴾ أي: أوضحوا وعينوا جوابكم الذي ﴿أجبت المرسلين﴾ إليكم.

تنبيه: ويوم معطوف على الأول فإنه تعالى يسأل عن إشراكهم به ثم تكذيبهم الأنبياء.

ولما لم يكن لهم قدم صدق ولا سابق حق بما أتتهم الرسل به من الحجج لم يكن لهم جواب إلا السكوت وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فعميت﴾ أي: خفيت وأظلمت ﴿عليهم الأنبياء﴾ أي: الأخبار المنجية ﴿يومئذ﴾ التي هي من العظمة بحيث يحق لها في ذلك اليوم أن تذكر.

تنبيه: الأصل فعموا عن الأنبياء لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفيض ويرد عليه من خارج وإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى استحضاره وإذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك اليوم يفوضون إلى علم الله تعالى فما ظنك بالضلال فلماذا قال تعالى: ﴿فهم لا يتساءلون﴾ أي: لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدعشة أو للعلم بأنه مثله هذا حال من أصر على كفره.

﴿فأما من تاب﴾ عنه وقوله تعالى: ﴿وآمن﴾ تصريح بما علم التزاماً فإن الكفر والإيمان

ضدّان لا يمكن ترك أحدهما إلا بأخذ الآخر وقوله تعالى: ﴿وعمل صالحاً﴾ لأجل أن يكون مصدقاً لدعواه باللسان ﴿نفسى﴾ إذا فعل ذلك ﴿أن يكون من المفلحين﴾ عند الله وعسى تحقيق على عادة الكرام، أو ترجّح من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح.

ولما كان كأنه قيل ما لأهل القسم الأوّل لا يتوخون النجاة من ضيق ذلك البلاء إلى رحب هذا الرجاء وكان الجواب ربك منعهم من ذلك، وما له لم يقطع لهذا القسم بالفلح كما قطع لأهل القسم الأوّل بالشقاء كان الجواب. ﴿وربك يخلق ما يشاء ويختار﴾ لا موجب عليه ولا مانع له ﴿ما كان لهم الخيرة﴾ أي: أن يفعلوا بفعل لهم كل ما يختارونه.

تنبيه: الخيرة بمعنى التخير كالطيرة بمعنى التطير، وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساً، قال البيضاوي والأمر كذلك عند التحقيق فإن اختيار العبيد مخلوق منوط بدواع لا اختيار لهم فيها، وقال الرازي في اللوامع: وفيه دليل على أنّ العبد في اختياره غير مختار فلهذا أهل الرضا حطوا الرجال بين يدي ربهم وسلموا الأمور إليه بصفاء التفويض يعني فإن أمرهم أو نهاهم بادروا وإن أصابهم سهام المصائب العظام صابروا وإن أعزهم أعزوا أنفسهم وأكرموا وإن أذلهم رضوا وسلموا فلا يرضيهم إلا ما يرضيه ولا يريدون إلا ما يريد فيرضيه، قال القائل^(١):

وقف الهوى لي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدّم
أجد الملامة في هواك لذية حباً لذكرك فليلمني اللوم
وأمنتني فأهنت نفسي صاغراً ما من يهون عليك ممن يكرم

وقيل: ما موصولة مفعول لاختار والراجع محذوف، والمعنى ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة أي: الخير والصلاح ﴿سبحان الله﴾ تنزيهاً له أن يزاحمه أحد أو ينازع اختياره ﴿وتعالى﴾ أي: علا علواً لا تبلغ العقول توجبه كنه مداه ﴿عما يشركون﴾ أي: عن إشراكهم أو مشاركة ما يشاركونه به.

ولما كانت القدرة لا تتم إلا بالعلم قال تعالى: ﴿وربك﴾ أي: المحسن إليك المتولي أمر تربيته ﴿يعلم ما تكن﴾ أي: تخفي وتستر ﴿صدورهم﴾ من كونهم يؤمنون على تقدير أن تأتيهم آيات مثل آيات موسى عليه السلام. أو لا يؤمنون ومن كون ما أظهر من أظهر الإيمان بلسانه خالصاً أو مشوباً، ومن كونهم يخفون عداوة الرسول ﷺ ﴿وما يعلنون﴾ أي: يظهر من ذلك كل ذلك لديه سواء فلا يكون لهم مراد إلا يخلقه، فإن قيل: هلا اكتفى بقوله تعالى: ﴿ما تكن صدورهم﴾ عن قوله: ﴿وما يعلنون﴾ أجيب: بأنّ علم الخفي لا يستلزم علم الجلي إما لبعده أو لغط أو اختلاط أصوات يمنع تمييز بعضه عن بعض أو غير ذلك.

ولما كان علمه تعالى بذلك إنما هو لكونه إلهاً واحداً فرداً صمداً وكان غيره لا يعلم من علمه إلا ما علمه قال تعالى: ﴿وهو الله﴾ أي: المستأثر بالإلهية الذي لا سميّ له الذي لا يحيط الواصفون بكنه عظمته، ثم شرح معنى الاسم الأعظم بقوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو﴾ وهذا تنبيه على كونه قادراً على كل الممكنات عالماً بكل المعلومات منزهاً عن النقائص والآفات، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿له﴾ أي: وحده ﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿في الأولى والآخرة﴾

(١) الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي.

لأنه المولي للنعم كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا، فإن قيل: الحمد في الدنيا ظاهر فما الحمد في الآخرة؟ أجيب: بأنهم يحمدونه بقولهم ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْغَمَّ﴾ [فاطر: ٣٤] ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ [الزمر: ٧٤] ﴿وَبَآئِرُ مَقَوِّمَهُ أَيُّ الْكَافِرِينَ﴾ [يونس: ١٠] والتوحيد هناك على وجه اللذة لا الكلفة، وفي الحديث: فيلهمون التسبيح والتفليس^(١) ﴿وله الحكم﴾ أي: القضاء النافذ في كل شيء وقال ابن عباس: حكم لأهل الطاعة بالمنقرة ولأهل المعصية بالشقاء ﴿وإليه﴾ لا إلى غيره ﴿ترجعون﴾ أي: بأمر يوم النفع في الصور لبعثرة ما في القبور، بالبعث والنشور مع أنكم الآن راجعون في جميع أحكامكم إليه، ومقصرون عليه إن شاء أمضاها وإن أراد ردّها ولوأها ففي الآية غاية التقوية لقلوب المطيعين ونهاية الزجر والردع للمتمردين.

ثم بين سبحانه وتعالى بعض ما يجب أن يحمد عليه مما لا يقدر عليه سواء بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: يا أفضل الخلق لأهل مكة ﴿أرايتم﴾ أي: أخبروني ﴿إن جعل الله﴾ أي: الملك الأعلى ﴿عليكم الليل﴾ أي: الذي به اعتدال حرّ النهار ﴿سرمداً﴾ أي: دائماً ﴿إلى يوم القيامة﴾ لا نهار معه ﴿من إله غير الله﴾ أي: العظيم الشأن الذي لا كفه له ﴿يأتيكم بضياء﴾ أي: بنهار تطلبون فيه المعيشة ﴿أفلا تسمعون﴾ أي: ما يقال لكم سماع إصغاء وتدبر.

﴿قُلْ أرايتم إن جعل الله﴾ أي: الذي له الأمر كله ﴿عليكم النهار﴾ أي: الذي توازن حرارته برطوبة الليل فيتم بها صلاح النبات وغير ذلك من جميع المقدرات ﴿سرمداً﴾ أي: دائماً ﴿إلى يوم القيامة﴾ لا ليل فيه ﴿من إله غير الله﴾ أي: الجليل الذي ليس له مثل ﴿يأتيكم بليل﴾ أي: ينشأ منه ظلام ﴿تسكنون فيه﴾ استراحة عن متاعب الأشغال، فإن قيل هلا قيل بنهار تصرفون فيه كما قيل بليل تسكنون فيه؟ أجيب: بأنه تعالى ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأنّ المنافع التي تتعلق به متكاثرة ليس التصرف في المعاش وحده والظلام ليس بتلك المنزلة ومن ثمّ قرن بالضياء ﴿أفلا تسمعون﴾ لأن السمع يدرك ما لا يدرك البصر من ذلك منافع ووصف فوائده وقرن بالليل ﴿أفلا تبصرون﴾ لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون، قال البقاعي: فالآية من الاحتباك ذكر الضياء أولاً دليلاً على حذف الظلام ثانياً والليل والسكون ثانياً دليلاً على حذف النهار والانتشار أولاً.

ولما كان التقدير ومن رحمته جعل لكم السمع والأبصار لتتدبروا آياته وتبصروا في مصنوعاته عطف عليه.

﴿ومن رحمته﴾ أي: التي وسعت كل شيء لا من غيرها من خوف أو رجاء أو تعلق غرض من الأغراض ﴿جعل لكم الليل والنهار﴾ آيتين عظيمتين دبر فيهما وبهما جميع مصالحكم فجعل آية الليل ﴿لتسكنوا فيه﴾ فلا تسعوا فيه لمعاشكم ﴿و﴾ جعل آية النهار مبصرة ﴿لتبتغوا من فضله﴾ بأن تسعوا في معاشكم بجهدكم، قال البقاعي: فالآية من الاحتباك ذكر أولاً السكون دليلاً على حذف السعي في المعاش ثانياً وذكر الابتغاء من فضله ثانياً دليلاً على حذف عدم السعي في المعاش أولاً.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، وابن ماجه في الزهد باب ٣٧، وأحمد في المسند

﴿ولمعلكم تشكرون﴾ أي: وليكون حالكم حال من يرجى منه الشكر لما يتجدد لكم من تغلبهما من النعم المتوالية التي لا يحصرها إلا خالقها، وأما الآخرة فلما كانت غير مبنية على الأسباب وكانت الجنة لا تعب فيها بوجه كان لا حاجة فيها لليل.

﴿ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون﴾ تفرع بعد تفرع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى من الإشراك به كما أنه لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده، اللهم فكما أدخلتنا في أهل توحيدك فأدخلنا في الناجين من وعيدك ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين، ويحتمل أن يكون الأول لتقرير فساد رأيهم والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند وإنما كان محض تشبه وهوى، أو أنه ذكر الثاني كما قال الجلال المحلي ليبني عليه.

﴿ونزعنا﴾ أي: أخرجنا وأفردنا بقوة وسطوة ﴿من كل أمة شهيداً﴾ أي: وهو رسولهم يشهد عليهم بما قالوه ﴿فقلنا﴾ أي: فتسبب عن ذلك أن قلنا للأمم ﴿هاتوا برهانكم﴾ أي: دليلكم القطعي الذي فزعتم في الدنيا إليه وعوّلت في شرككم عليه كما هو شأن ذوي العقول أنهم لا يبنون شيئاً على غير أساس ﴿فعلموا﴾ أي: بسبب هذا السؤال لما اضطروا ولم يجدوا لهم سنداً ﴿أن الحق﴾ في الإلهية ﴿لله﴾ أي: الملك الذي له الأمر كله لا يشاركه فيه أحد ﴿وضل عنهم﴾ أي: غاب غيبة الضائع ﴿ما كانوا يفترون﴾ أي: يقولونه قول الكاذب المتعمد للكذب لكونه لا دليل عليه ولا شبهة للفظ فيه.

﴿إن قارون﴾ ويسمى في التوراة تورح ﴿كان من قوم موسى﴾ قال أكثر المفسرين كان ابن عمه لأن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب، وموسى بن عمران بن قاهث بن لاوي وقال ابن إسحاق كان قارون عم موسى فكان أخا عمران وهما ابنا يصهر ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون ولكنه نافق كما نافق السامري وكان يسمى النور لحسن صورته.

وعن ابن عباس: كان ابن خالته ﴿فبغى عليهم﴾ أي: تجاوز الحد في احتقارهم بما خولناه فيه، قيل كان عاملاً لفرعون على بني إسرائيل وكان يبغى عليهم ويظلمهم، وقال قتادة: بغى عليهم بكثرة المال ولم يرع لهم حق الإيمان بل استخف بالفقراء.

وقال الضحاك: بنى عليهم بالشرك، وقال شهر بن حوشب زاد في طول ثيابه شيراً، روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: «لا ينتظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاً»، وقال القفال: طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده، وقال ابن عباس: تكبر عليهم وتجبر، وقال الكلبي: حسد هارون ﷺ على الحيرة.

روى أهل الأخبار: أن قارون كان أعلم بني إسرائيل بعد موسى وهارون وأجملهم وأغناهم وكان حسن الصوت فبغى وطفى وكان أول طغيانه وعصيانته أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يأمر قومه أن يعلقوا في أردنتهم خيوطاً أربعة في كل طرف خيطاً أخضر كلون السماء يذكرون إذا نظروا إليها السماء ويعلمون أني منزل منها كلامي فقال موسى: ﷺ يا رب افلا تأمرهم أن يجعلوا أردنتهم كلها خضراً فإن بني إسرائيل تحقر هذه الخيوط، فقال الله تعالى: يا موسى إن الصغير من

(١) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ﷺ حديث ٣٦٦٥، ومسلم في اللباس حديث ٢٠٨٥، والترمذي في اللباس حديث ١٧٣٠.

أمرني ليس بصغير فإن لم يطيعوني في الأمر الصغير لم يطيعوني في الأمر الكبير فدعاهم موسى عليه السلام وقال: إن الله تعالى يأمركم أن تعلقوا في أردبتكم خيوطاً خضراً كلون السماء لكي تذكروا ربكم إذا رأيتموها ففعل بنو إسرائيل ما أمرهم به واستكبر قارون ولم يفعل وقال إنما يفعل هذا الأرياب بعبيدهم لكي يتميزوا عن غيرهم وكان هذا بدء عصيانه وبغيه.

ولما قطع الله تعالى لبني إسرائيل البحر وأغرق فرعون جعل الحبورة لهارون عليه الصلاة والسلام فحصلت له النبوة والحبورة وكان له القربان والذبيح وكان لموسى عليه السلام الرسالة فوجد قارون لذلك في نفسه وقال يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة ولست في شيء لا أصبر أنا على هذا فقال موسى: عليه السلام والله ما صنعت ذلك لهارون بل الله تعالى جعلها له فقال قارون: والله لا أصدقك حتى تريني بيانه فجمع موسى عليه السلام رؤساء بني إسرائيل وأمرهم أن يجيء كل رجل منهم بمصا فجاؤوا بها فحزمها وألقاها موسى عليه السلام في قبة له كان يعبد الله تعالى فيها وكان ذلك بأمر الله تعالى ودعا موسى عليه السلام أن يريهم بيان ذلك فباتوا يحرسون عصيهم فأصبحت عصا هارون عليه السلام وقد اهتز لها ورق أخضر وكانت من شجر اللوز فقال موسى عليه السلام لقارون: ألا ترى ما صنع لهارون؟ عليه السلام فقال: والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر فاعتزل قارون ومعه ناس كثير، وولي هارون عليه السلام الحبورة وهي رياسة الذبيح والقربان وكانت بنو إسرائيل يأتون بهداياهم إلى هارون عليه السلام فيضعها في المذبح وتنزل نار من السماء فتأكلها، واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال والتبع من بني إسرائيل فكان لا يأتي موسى عليه السلام ولا يجالسه، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن قارون كان من السبعين المختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى»^(١) ولما ذكر الله تعالى بغيه ذكر سببه الحقيقي بقوله تعالى: «وآتيناه من الكنوز» أي: الأموال المدفونة المخشورة فضلاً عن الظاهرة التي هي بصدد الإنفاق منها لما عساه يعرض من المهمات «ما» أي: الذي أوتي شيء كثير لا يدخل تحت حصر حتى «إن مفاتيحه» أي: مفاتيح الأغلاق التي هو مدفون فيها وراء أبوابها «لتنوء» أي: تميل بجهد ومشقة بقلها «بالعصبة» أي: الجماعة الكثيرة التي تعصب أي: يقوي بعضهم بعضاً «أولي» أي: أصحاب «القوة» أي: تميلهم من ألقائها لهاهم.

نتيجه: في المبالغة بالتعبير بالكنوز والمفاتيح والنوء والعصبة الموصوفة ما يدل على أنه أوتي من ذلك ما لم يؤته أحد ممن هو في عداده وكل ذلك مما تستبعده العقول فلذلك وقع التأكيد.

واختلفوا في عدد العصبة: فقال مجاهد ما بين العشرة إلى خمسة عشر، وقال الضحاك بن ابن عباس ما بين الثلاثة إلى العشرة، وقال قتادة: ما بين العشرة إلى الأربعين، وقيل: أربعون رجلاً، وقيل سبعون وروي عن ابن عباس قال: كان يحمل مفاتيحه أربعون رجلاً، أقوى ما يكون من الرجال.

وقال جرير عن منصور بن خيشمة قال: وجدت في الإنجيل أن مفاتيح خزائن قارون وقر ستين بطلاً ما يزيد فيها مفاتيح على أصبع لكل مفاتيح كنز، ويقال: كان قارون أينما ذهب يحمل معه مفاتيح كنوزه وكانت من حديد فلما أثقلت عليه جعلت من خشب فثقلت فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بطلاً، وفي الباء في بالعصبة: وجهان

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

أنها للمتعدية كالهزمة ولا قلب في الكلام والمعنى لثني المفاتيح العصبية الأقوياء كما تقول أجاته وجئت به وأذهبته وذهبت به، والثاني: قال أبو عبيدة: إن في الكلام قلباً والأصل لتنوء العصبية بالمفاتيح أي: لتنهض بها كقولهم عرضت الناقة على الحوض.

ولما ذكر الله تعالى بغيه ذكر وقته بقوله تعالى: ﴿إِذَا قَالَ لَهُ قَوْمُهُ﴾ أي: من بني إسرائيل ﴿لَا تَفْرَحْ﴾ أي: بكثرة المال فرح بطر فإن الفرح بالعرض الزائل يدل على الركون إليه وذلك يدل على نسيان الآخرة وعلى غاية الجهل وقلة التأمل بالعواقب، قال ابن عباس: كان فرحه ذلك شركاً لأنه ما كان يخاف معه عقوبة الله عز وجل ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿لَا يَحِبُّ﴾ أي: لا يعامل معاملة المحب ﴿الفرحين﴾ أي: البطرين الأشرين الراسخين في الفرح بما يفني الذين لا يشكرون الله تعالى بما أعطاهم فإن فرحهم يدل على سقوط الهمم كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ [الحديد، ٢٣] وقال القائل في ذلك^(١):

ولسست بمفرح إذا الدهر سرني

وقال آخر^(٢):

أشد الغم عندي في سرور   ثيقن عنه صاحبه انتقالا
فلا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمان، فأما من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم تحدثه نفسه بالفرح.

﴿وابغ﴾ أي: اطلب طلباً تحمد نفسك فيه ﴿فَإِنَّمَا أَنَا اللَّهُ﴾ أي: الملك الذي الأمر كله بيده من الغنى والثروة ﴿الدار الآخرة﴾ بأن تقوم بشكر الله فيما أنعم الله عليك وتنفقه في رضا الله تعالى فيجازيت بالجنة ﴿وَلَا تَسْ﴾ أي: ولا تترك ﴿نصيبك من الدنيا﴾ قال مجاهد: لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا أن يعمل للآخرة، وقال السدي: بالصدقة وصلة الرحم.

وقال علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه لا تنسى صحتك وقوتك وشبابك وغناك أن تطلب بها الآخرة، روي أنه ﷺ قال: «فليأخذ العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته ومن الشيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعقب ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار»^(٣). وعن ميمون الأزدي أن رسول الله ﷺ قال لرجل وهو يعظه «اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك»^(٤)، وقال الحسن: أمر أن يقدم الفضل ويمسك ما يغنيه، وقال منصور بن

(١) عجزه: ولا جازع من صرفة المتقلب

والبيت من الطويل، وهو لهدبة بن الخشرم في ديوانه ص ٧٢.

(٢) البيت بلا نسبة في الكشف للزمخشري ٤٣٥/٣.

(٣) أخرجه القرطبي في تفسيره ١١٦/١٨.

(٤) أخرجه الحاكم في المستدرک ٣٠٦/٤، والمنذري في الترغيب والترهيب ٢٥١/٤، وأبو نعيم في حلية

الاولياء ١٤٨/٤، وابن حجر في فتح الباري ٢٣٥/١١، والنزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١٥١/١٠،

٢٥٣، والمجلوني في كشف الخفاء ١٦٧/١.

زادان: قوتك وقوت أهلك «واحسن» أي: أوقع الإحسان بدفع المال إلى المحاويع والإنفاق في جميع الطاعات ويدخل في ذلك الإعانة بالجاء وطلاقة الوجه وحسن اللقاء وحسن الذكر «كما أحسن الله» الجامع لصفات الكمال «إليك» بأن تعطي عطاء من لا يخاف الفقر كما أوسع الله عليك «ولا تبغ» أي: ولا ترد إرادة ما، «الفساد في الأرض» بتقير ولا تبذير ولا تكبر على عباد الله تعالى ولا تحقير، ثم أتبع ذلك علة مؤكداً لأن أكثر المفسدين يسط لهم في الدنيا وأكثر الناس يستبعد أن يسط فيها لغير محبوب فقيل «إن الله» أي: العالم بكل شيء القدير على كل شيء «لا يحب المفسدين» أي: لا يعاملهم معاملة من يحبه، وقيل: إن القائل له هذا موسى عليه السلام، وقيل مؤمنو قومه، وكيف كان فقد جمع في هذا الوعظ ما فيه مزيد لكنه أبى أن يقبل بل زاد عليه كفر النعمة بأن.

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَإِنِّي خِفْتُ اللَّهَ فَكَذَّبْتُ بِآيَاتِهِ﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّمَا بَنَيْتَ لَنَا بَنَانًا فَاصْنُ فِتْنًا وَأَوْبَتُ آلَ إِسْمَاعِيلَ إِذْ ظَفَرُوا عَلَىٰ غَدَاةٍ عَلَيْهِمْ غَلِظٌ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨١﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٥﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٦﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٧﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩١﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٥﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٧﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٨﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿٩٩﴾ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ كُنَّا نَدْرِكُهُ لَوَقَعُوا فِي الْيَمِّ﴾ ﴿١٠٠﴾

﴿قال﴾ أي: قارون في الجواب «إنما أوتيته» أي: هذا المال «على علم» حاصل «عندي» فإنه كان أحلم بني إسرائيل بالتوراة أي: فرأى له أهلاً ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره، وقيل هو علم الكيمياء، وقال سعيد بن المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوفنا ثلثه وعلم قارون ثلثه فخدمهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان ذلك سبب أمواله، وقيل على علم عندي بالتصرف في التجارات والزراعات وأنواع المكاسب، ثم أجاب الله تعالى: عن كلامه بقوله تعالى: «أو لم يعلم أن الله» أي: بما له من صفات الجلال والعظمة والكمال «قد أهلك» وقوله تعالى: «من قبله من القرون» فيه تنبيه على أنه لم يتعظ مع مشاهدته للمهلكين الموصوفين مع قرب الزمان ويعدده وقوله تعالى: «من هو أشد منه قوة» أي: في البدن والمعاني من العلم وغيره والأنصار والخدم «وأكثر جمعاً» في المال والرجال آخرهم فرعون الذي شاهده في ملكه وحقق أمره يوم هلكه فيه تعجيب وتوبيخ على اغتراره بقرته وكثرة ماله مع علمه بذلك لأنه قرأ في التوراة وكان أحلمهم بها وسمعه من حفاظ التواريخ واختلف في معنى قوله عز وجل: «ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون» فقال قتادة:

يدخلون النار بغير سؤال ولا حساب، وقال مجاهد لا تسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسميهم وقال الحسن: لا يسألون سؤال استعلام وإنما يسألون سؤال توبيخ وتفريع، وقيل: المراد أن الله تعالى إذا عاقب المجرمين فلا حاجة به إلى سؤالهم عن كيفية ذنوبهم وكهيتها لأنه تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة إلى السؤال، فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩١﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣] أجيب: بحمل ذلك على وقتين، وقال أبو مسلم: السؤال قد يكون للمحاسبة وقد يكون للتوبيخ والتفريع وقد يكون للاستعتاب، قال ابن عادل: وأليق الوجوه بهذه الآية الاستعتاب لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَأْتِيكُمُ الْبَصَرُ وَلَا هُمْ يَسْمَعُونَ﴾ [النحل، ٨٤] ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَطْعُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَا يُوَدُّ لَهُمْ يَمْلِكُونَ﴾ [المرسلات: ٣٥، ٣٦].

﴿فخرج﴾ أي: فتسبب عن تجبره واغتراره بماله أن خرج ﴿على قومه﴾ أي: الدين نصحوه في الاقتصاد في شأنه والإكثار في الجود على إخوانه وقوله تعالى: ﴿ففي زينته﴾ فيه دليل على أنه خرج بأظهر زينته وأكملها وليس في القرآن إلا هذا القدر.

والناس ذكروا وجوهاً مختلفة: فقال إبراهيم النخعي: إنه خرج هو وقومه في ثياب حمرة وصفر، وقال ابن زيد: في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات وقال مقاتل: خرج على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليه الأرجوان ومعه أربعة آلاف فارس عليهم وعلى دوابهم الأرجوان ومعه ثلثمائة جارية بيض عليهنّ الحلبي والثياب الحمرة على البغال ولما كان كأنه قيل ماذا قال قومه له؟ قيل: ﴿قال الذين يريدون الحياة الدنيا﴾ منهم لسفول همهم وقصور نظرهم على الفاني لكونهم أهل جهل وإن كان قولهم من باب الغبطة لا من باب الحسد الذي هو تمنى زوال نعمة المحسود ﴿يا ليت لنا﴾ أي: نتمنى تمنياً عظيماً أن نؤتى من آتي مؤت كان وعلى آتي وصف كان ﴿مثل ما أوتي قارون﴾ أي: من هذه الزينة وما تسبب عنه من العلم حتى لا تزال أصحاب أموال، ثم عظموا بقولهم مؤكداً لعلمهم أن ثم من يريد أن ينكر عليهم ﴿إنه لدو حظ﴾ أي: نصيب ويخت من الدين ﴿عظيم﴾ بما أوتيته من العلم الذي كان سبباً له إلى جمع هذا المال وهؤلاء الراغبون يحتمل أن يكونوا من الكفار وأن يكونوا من المسلمين الذين يحبون الدنيا ودل على جهلهم وفضل العلم الرباني وحقارة ما أوتي قارون من المال والعلم الظاهر الذي أدى إلى اتباعه قوله تعالى:

﴿وقال الذين أوتوا العلم﴾ وهم أهل الدين قال ابن عباس: رضي الله تعالى عنهما يعني الأحرار من بني إسرائيل، وقال مقاتل: أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة فقالوا للذين تمنوا ﴿ويلكم﴾ ويل: أصله الدعاء بالهلاك ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما يضر، وهو منصوب بمحذوف أي: ألزمكم الله ويلكم ﴿ثواب الله﴾ أي: الجليل العظيم ﴿خير﴾ أي: من هذا الحطام الذي أوتيته قارون في الدنيا بل من الدنيا وما فيها ومن فاته الخير حل به الويل، ثم بينوا مستحقه تعظيماً له وترغيباً للسامع في حائه بقولهم ﴿لمن آمن وحمل﴾ تصديقاً لإيمانه ﴿صالحاً﴾ ثم بين تعالى عظمة هذه النصيحة وعلو قدرها بقوله تعالى: ﴿ولا يلقاها﴾ أي: هذه النصيحة التي قالها أهل العلم وهي الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله أو الجنة المثاب بها ﴿إلا الصابرون﴾ أي: على أداء الطاعات والاحتراز عن المعصيات وعلى الرضا بقضاء الله في كل ما قسم من المنافع والمضار الذين صار الصبر لهم خلقاً.

ولما تسبب عن نظره هذا الذي أوصله إلى الكفر بربه أخذه بالعذاب أشار إلى ذلك بقوله

سبحانه وتعالى: ﴿فَخَسَفْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿بِهِ وَبَدَّارَهُ الْأَرْضَ﴾ روي أنه كان يؤذي موسى عليه الصلاة والسلام كل وقت وهو يداريه للقراية التي بينهما وهو يؤذيه كل وقت ولا يزيد إلا عتواً وتجبراً ومعاداة لموسى حتى بنى داراً وجعل بابها من الذهب وضرب على جدرانها صفائح الذهب وكان المملأ من بني إسرائيل يقدون إليه ويروحون يقطعهم الطعام ويضاحكونه.

قال ابن عباس: نزلت الزكاة على موسى ﷺ فأثاء قارون فصالحه عن كل ألف دينار بدينار، وعن كل ألف درهم بدرهم، وعن كل ألف شاة بشاة، فلم تسمح بذلك نفسه فجمع بني إسرائيل وقال لهم: إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم فقالوا: أنت كبيرنا فأمرنا بما شئت قال: أمركم أن تجيئوا بفلانة البغي فنجعل لها جعلاً حتى تقذف موسى بنفسها فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فدعاها فجعل لها قارون ألف درهم، وقيل ألف دينار، وقيل: طشتاً من ذهب، وقيل: قال لها: إني أمونك وأخلطك بنسائي على أن تقذف موسى بنفسك غداً إذا حضر بنو إسرائيل فلما كان من الغد وكان يوم عيد لهم قام موسى ﷺ خطيباً فقال: من سرق قطعناه ومن زنى غير محصن جلدناه ومن زنى محصناً رجمناه فقال له قارون: ولو كنت أنت قال: ولو كنت أنا قال إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة قال: ادعها فإن قالت فهو كما قالت فلما أن جاءت قال: لها موسى يا فلانة أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء فعظم عليها وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة إلا صدقت فتداركها الله تعالى بالتوفيق وقالت في نفسها أحدث توبة أفضل من أن أؤذي رسول الله فقالت: لا كذبوا ولكن جعل لي قارون جعلاً على أن أرميك بنفسي فخرّ موسى ساجداً يبيكي ويقول: اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى الله تعالى إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت فقال موسى: ﷺ يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا ولم يبق مع قارون إلا رجلاً ثم قال موسى: يا أرض خذيهم فأخذت الأرض بأقدامهم، وفي رواية كان على فراشه وسريه فأخذته حتى غيبت سريه ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال: خذيهم فأخذتهم إلى الأوساط ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وقارون وصاحبه في كل ذلك يتضرعون إلى موسى ويناشده قارون بالله والرحم، حتى روي أنه ناشده سبعين مرة وموسى في كل ذلك لا يلتفت إليه لشدة غضبه ثم قال: يا أرض خذيهم فانطبقت عليهم الأرض فأوحى الله تعالى إليه ما أغلظ قلبك استغاث بك سبعين مرة فلم ترجمه وعزتي وجلالي لو دعاني مرة واحدة لأجيبته، وفي بعض الآثار لا أجعل الأرض بعدك طوعاً لأحد، قال قتادة: خسف به فهو يتجملجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة قال: وأصبح بنو إسرائيل يتناجون فيما بينهم إن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وبأمواله، فلإياكم يا أمة هذا النبي أن تردوا ما أتاكم به من الرحمة فهلكوا، وإن كنتم أقرب الناس إليه فإن قارون كان من أقارب موسى ﷺ فإن الأنبياء عليهم السلام كما أنهم لا يوجدون الهدى في قلوب العدا فكذلك لا يمتنعونهم من الردى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ﴿فَمَا﴾ فتسبب عنه أنه ما ﴿كَانَ لَهُ﴾ أي: لقارون، وأكد النبي لما استقر في الأذهان أن الأكابر منصورون بزيادة الجار في قوله تعالى: ﴿مَنْ فَتَنَ﴾ أي: أعوان وأصل الفتنة الجماعة من الطير كانها سميت بذلك لكثرة رجوعها وسرعتها إلى المكان الذي ذهبت منه ﴿يَنْصَبُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي:

غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك ﴿وما كان من المتصرين﴾ أي: الممتنعين منه من قولهم نصره من عدوه فانتصر إذا منعه منه فامتنع.

ولما خسف به واستبصر الجهال الذين هم كالبهائم لا يرون إلا المحسوسات ذكر حالهم بقوله:

﴿وأصبح﴾ أي: وصار ولكنه ذكره لمقابلة المساء ﴿الذين تمنوا﴾ أي: أرادوا إرادة عظيمة بغاية الشفقة أن يكونوا ﴿مكانه﴾ أي: تكون حاله ومنزلته في الدنيا لهم ﴿بالأمس﴾ أي: الزمان الماضي القريب وإن لم يكن يلي يومهم الذي هم فيه فالأمس قد يذكر ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك ولكن الوقت المستقرب على طريق الاستعارة ﴿يقولون ويكأن الله بسيط﴾ أي: يوسع ﴿الرزق لمن يشاء من عباده﴾ بحسب مشيئته وحكمته لا لكرامته عليه ﴿ويقدر﴾ أي: يضيق على من يشاء لا لهوان من يضيق عليه بل لحكمته وقضائه ابتلاء منه وفتنه ﴿ووي﴾ اسم فعل بمعنى أعجب أي: أتى والكاف بمعنى اللام، وهذه الكلمة والتي بعدها متصلة بإجماع المصاحف.

واختلف القراء في الوقف فالكسائي وقف على الياء قبل الكاف، ووقف أبو عمرو على الكاف، ووقف الباقون على النون وعلى الهاء، وحمزة يسهل الهمة في الوقف على أصله، وأما الوصل فلا خلاف فيه بينهم ولما لاح لهم من واقعه أن الرزق إنما هو بيد الله اتبعوه ما دل على أنهم اعتقدوا أيضاً أن الله قادر على ما يريد من غير الرزق كما هو قادر على الرزق من قولهم ﴿لولا أن من الله﴾ أي: تفضل الملك الأعظم ﴿علينا﴾ بجوده ولم يعطنا ما تمنيناه من الكنوز على مثل حاله ﴿لخسف بنا﴾ مثل ما خسف به ﴿ويكأنه لا يفلح الكافرون﴾ لنعمة الله تعالى كفارون والمكذبين لرسله وبما وعد لهم من ثواب الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿تلك الدار الآخرة﴾ إشارة تعظيم وتعظيم لشأنها أي: تلك الدار التي سمعت بذكرها ويدلغك وصفها، وتلك مبتدأ والدار صفته والخبر ﴿نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض﴾ بالبغي ﴿ولا فساداً﴾ بعمل المعاصي فلم يعلق تعالى الوعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب إليهما كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَزْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود، ١١٣] فعلق الوعيد بالركون، وعن علي رضي الله تعالى عنه أن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها، وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال ذهبت الأمانى ههنا، وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان يرددها حتى قبض، قال الزمخشري: ومن الطماع من يجعل العلو لفرعون والفساد لفارون متعلقاً بقوله تعالى: ﴿إن فرعون علا في الأرض﴾ ويقول تعالى: ﴿ولا تبغ الفساد في الأرض﴾ فيقول من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قوله تعالى ﴿والعاقبة﴾ أي: المحمودة ﴿للمتقين﴾ أي: عقاب الله تعالى بعمل طاعته كما تدبره علي والفضيل وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم.

ولما بين تعالى أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً في الأرض ولا فساداً بل هي للمتقين بين بعد ذلك ما يحصل فقال تعالى: ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها﴾ من عشرة أضعاف إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى ما لا يحيط به إلا الله تعالى ﴿ومن جاء بالسيئة﴾ وهي ما نهى الله تعالى عنه ومنه إخافة المؤمنين ﴿فلا يجزى﴾ أي: من أي جاز وأظهر ما في هذا الفعل من الضمير العائد على من بقوله تعالى: ﴿الذين عملوا السيئات﴾ تصويراً لحالهم وتقبيحاً لهم وتنفيراً من عملها

﴿إِلَّا﴾ جزاء ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: مثله وهذا من فضل الله العظيم وكرمه الواسع أن لا يجزي السيئة إلا بمثلها ويجزي الحسنة بأكثر منها كما مر، فإن قيل قال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أُحْسَنْتُمْ لَا تُفْسِدُوا وَلَئِنْ فُسِدْتُمْ فَلَأَتَّخِذَنَّ مِنْكُمْ خُفًّ يَمَسُّكُمْ﴾ [الإسراء: ٧] كرر ذكر الإحسان واكتفى في ذكر الإساءة بمرة واحدة فما السبب في ذلك؟.

أجيب: بأن هذا المقام مقام ترغيب في الدار الآخرة فكانت المبالغة في النهي عن الممضية مبالغة في الدعوة إلى الآخرة، وأما الآية الأخرى فهي شرح حالهم فكانت المبالغة في ذكر محاسنهم أولى، فإن قيل: كيف أنه تعالى لا يجزي السيئة إلا بمثلها مع أن المتكلم بكلمة الكفر إذا مات في الحال عذب أبداً الآباد؟ أجيب: بأنه كان على عزم أنه لو عاش أبداً لقال ذلك فمومل بمقتضى عزمه.

﴿إِنْ الَّذِي فَرَضَ﴾ أي: أنزل ﴿عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ قاله أكثر المفسرين، وقال عطاء: أوجب عليك العمل بالقرآن، وقال أبو علي: فرض عليك أحكامه وفرائضه ﴿لِرَادِّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ أي: معاد ليس لغريك من البشر وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه وتذكير المعاد لذلك، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني إلى الموت، وقال الزهري وعكرمة: إلى يوم القيامة، وقيل إلى الجنة.

وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني إلى مكة وهو قول مجاهد، وقال القتيبي: معاد الرجل بلده ينصرف ثم يعود إلى بلده وذلك أن النبي ﷺ لما خرج من الغار مهاجراً إلى المدينة سار في غير الطريق مخافة الطلب فلما أمن ورجع إلى الطريق ونزل الجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها فأثاء جبريل عليه السلام فقال: اشتقت إلى بلدك ومولدك قال: نعم قال: فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنْ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادِّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ قال الرازي: وهذا أقرب لأن ظاهر المعاد أنه كان فيه وفارقه وحصل له العود إليه وذلك لا يليق إلا بمكة وإن كان سائر الوجوه محتملاً لكن ذلك أقرب، قال أهل التحقيق: وهذا آخر مما يدل على نبوته لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر فيكون معجزاً ونزل جواباً لقول كفار مكة إنك لفي ضلال مبين ﴿قُلْ﴾ أي: للمشركين ﴿رَبِّي أَعْلَمُ مِنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ﴾ وما يستحقه من الثواب في المعاد يعني نفسه ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ يعنيهم وما يستحقونه من العذاب في معادهم فهو الجاني بالهدى وهم في الضلال.

تنبيه: من جاء منصوب بمضمر أي: يعلم أو بأعلم إن جعلناها بمعنى عالم وأعملناها إعماله.

﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو﴾ أي: في سالف الدهر بحال من الأحوال ﴿أَنْ يَلْقَىٰ﴾ أي: ينزل على وجه لم تقدر على رده ﴿إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي: يوحى إليك القرآن، قال البيضاوي أي: سيردك إلى معاد كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه وهو ظاهر على أن المراد بالمعاد مكة وقوله تعالى: ﴿إِلَّا رَحْمَةً﴾ استثناء منقطع أي: لكن ألقى إليك الكتاب رحمة ﴿مَنْ رَبُّكَ﴾ أي: فأعطاك القرآن، وقيل: متصل قال الزمخشري: هذا كلام محمول على المعنى كأنه قيل وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة فيكون استثناء من الأحوال أو من المفعول له ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا﴾ أي: معيناً ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ على دينهم الذي دعوك إليه، قال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين آباءه، فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن

مظاهرتهم على ما هم عليه .

﴿ولا يصدنك عن آيات الله﴾ أي : قراءتها والعمل بها ﴿بعد إذ أنزلت إليك﴾ أي : لا ترجع إليهم في ذلك ﴿وإدع﴾ أي : أوجد الدعاء ﴿إلى ربك﴾ أي : إلى عبادته وتوحيده ﴿ولا تكونن من المشركين﴾ أي : بإعانتهم ، ولم يؤثر الجازم في الفعل لبنائه بخلافه في يصدنك فإنه حذف منه نون الرفع إذ أصله يصدوننك حذفت نون الرفع للجازم ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين .

﴿ولا تدع﴾ أي : تعبد ﴿مع الله﴾ أي : الجامع لجميع صفات الكمال ﴿إلهاً آخر﴾ فإن قيل : هذا وما قبله لا يقع منه ﷻ فما فائدة ذلك التهيؤ ؟ أجيب : بأنه ذكر للتهيج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم أو أن الخطاب وإن كان معه لكن المراد غيره كما في قوله تعالى : ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ لِيَجْطُنَّ عَنْكَ﴾ [الزمر : ٦٥] ثم علل ذلك بقوله تعالى : ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي : لا نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع إلا هو كقوله تعالى : ﴿رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ [المزمل : ٩] فلا يجوز اتخاذ إله سواه ، ثم علل وحدانيته بقوله تعالى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ أي : ذاته فإن الوجه يعبر به عن الذات ، قال أبو العالية : إلا ما أريد به وجهه ، وقيل : إلا ملكه ، واختلفوا في قوله تعالى : ﴿هَالِكٌ﴾ فمن الناس من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به بالإماتة أو بتفريق الأجزاء وإن كانت أجزاؤه باقية فإنه يقال هلك الثوب وهلك المتاع ولا يريدون به فناء أجزائه بل خروجه عن كونه منتفعاً به ، ومنهم من قال : معنى كونه هالكاً كونه قابلاً للهلاك في ذاته فإن كل ما عداه تعالى ممكن الوجود قابل للعدم فكان قابلاً للهلاك فأطلق عليه اسم الهالك نظراً إلى هذا الوجه وعلى هذا يحمل قول النسفي في بحر الكلام سبعة لا تقنى : العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار بأهلها من ملائكة العذاب والحدود العيون والأرواح ﴿له الحكم﴾ أي : القضاء النافذ في الخلق ﴿وإليه﴾ وحده ﴿ترجعون﴾ أي : في جميع أحوالكم في الدنيا وبالنشور من القبور للجزاء في الآخرة فيجزىكم بأعمالكم ، وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من قوله ﷻ : «من قرأ سورة طسم القصص كان له من الأجر بعدد من صدق بموسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً»^(١) ، حديث موضوع .

إليه الحراب والضراب والطعان لأن النبي ﷺ وأصحابه كانوا مأمورين بالجهاد فشق على البعض ذلك فقال تعالى: ﴿أحسب الناس﴾ أي: كافة ﴿أن يتركوا﴾ أي: أظنوا أنهم يتركون غير اختبار وابتلاء في وقت ما بوجه من الوجوه.

تنبيه: أن يتركوا سداً مسدداً مفعولي حسب عند الجمهور ﴿أن﴾ أي: بأن ﴿يقولوا﴾ أي: يقولهم ﴿أنا وهم﴾ أي: والحال أنهم ﴿لا يفتنون﴾ أي: يختبرون بما تتميز به حقبة إيمانهم بمشاق التكليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ليتبين المخلص من المنافق، والصادق من الكاذب، ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجات فإن مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب.

واختلفوا في سبب نزول هذه الآية: فقال الشعبي: نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام ثم هاجروا فتبعهم الكفار فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها نزلت في عمار بن ياسر وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام كانوا يعذبون بمكة.

وقال ابن جريج: نزلت في عمار بن ياسر كان يعذب في الله عز وجل.

وقال مقاتل: نزلت في مهجع بن عبد الله مولى عمر كان أول قتيل قتل من المسلمين يوم بدر فقال ﷺ: «سيد الشهداء مهجع وهو أول من بدى إلى باب الجنة من هذه الأمة»^(١) فجزع عليه أبواه وأمراته فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقيل وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعض فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم عزاهم فقال: ﴿ولقد فتنا الذين من قبلهم﴾ أي: من الأنبياء والمؤمنين فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل، وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسومهم سوء العذاب فذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه ﴿فليعلمن الله﴾ أي: انذري له الكمال كله ﴿الذين صدقوا﴾ في إيمانهم علم مشاهدة للخلق وإلا فالله تعالى لا يخفى عليه خافية ﴿وليعلمن الكاذبين﴾ فيه أي: فيظهر الله الصادقين من الكاذبين في الإيمان.

(فائدة) لبعض المحبين:

للهمز آية (أي علامة) بها يعرف الصا   دق في عشقه من الكذاب

سهر الليل دائماً ونحول الد   جسم والموت في رضا الأحباب

﴿أم حسب﴾ أي: ظن ﴿الذين يعملون السيئات﴾ أي: الشرك والمعاصي، فإن العمل يعم أفعال القلوب والجوارح ﴿أن يسبقونا﴾ أي: يفوتونا فلا ننتقم منهم، وهذا ساد مسدداً مفعولي حسب. وأم منقطعة والإضراب فيها لأن هذا الحساب أبطل من الأول لأن صاحب ذلك يقدر أن لا يمتحن لإيمانه وصاحب هذا يظن أن لا يجازى بمساويه، ولهذا عقبه بقوله تعالى: ﴿سواء ما يحكمون﴾ أي: بش الذي يحكمونه، أو حكماً يحكمونه، حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذم. ولما بين بقوله: ﴿أحسب الناس أن يتركوا﴾ أن العبد لا يترك في الدنيا سدى، وبين في قوله تعالى: ﴿أم حسب الذين يعملون السيئات﴾ أن من ترك ما كلف به يعذب عذاباً بين أن من يعترف

بالآخرة ويعمل لها لا يضيع عمله بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعلى، قال ابن عباس ومقاتل: من كان يخشى البعث والحساب والرجاء بمعنى الخوف، وقال سعيد بن جبير: من كان يطمع في ثواب الله ﴿فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ﴾ أي: الوقت المضروب للقاءه ﴿لَات﴾ أي: لجاء لا محالة فإنه لا يجوز عليه إغلاف الوعد، فإن قيل: كيف وقع فإن أجل الله لات جواباً للشرط؟ أجيب: بأنه إذا كان وقت اللقاء آتياً كان اللقاء آتياً لا محالة كما تقول من كان يرجو لقاء الملك فإن يوم الجمعة قريب، إذا علم أنه يقعد للناس يوم الجمعة، وقال مقاتل يعني: يوم القيامة لكائن ومعنى الآية أن من يخشى الله ويأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلَهُ صَالِحًا﴾ [الكهف: ١١٠] ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ أي: لما قالوه ﴿الْعَلِيمُ﴾ يعلم من صدق فيما قال ومن كذب فيشيب ويعاقب على حسب علمه، قال الرازي: وههنا لطيفة وهي أن للعبد أموراً هي أصناف حسناته عمل قلبه وهو التصديق وهو لا يرى ولا يسمع وإنما يعلم، وعمل لسانه وهو يسمع، وعمل أعضائه وجوارحه وهو يرى فإذا أتى بهذه الأشياء يجعل الله تعالى لمسموعه ما لا أذن سمعت، ولمرئيه ما لا عين رأت ولعمل قلبه ما لا خطر على قلب بشر كما وصف في الخبر في وصف الجنة اهـ.

(تنبيه): لم يذكر الله تعالى من الصفات غير هذين الصفتين كالعزيز والحكيم وذلك لأنه سبق القول في قوله ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا﴾ وسبق الفعل بقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ويقول تعالى: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ ويقول تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ ولا شك أن القول يدرك بالسمع، والعمل منه ما يدرك بالبصر ومنه ما لا يدرك به كما علم مما مرّ والعلم يشملها.

ولما بين تعالى أن التكليف حسن واقع وإن عليه وعداً وإيعاداً ليس لهما دافع بين أن طلب الله تعالى ذلك من المكلف ليس لنفع يعود إليه بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهِدْ﴾ أي: بذل جهده في جهاد حرب أو نفس حتى كأنه يسابق آخر في الأعمال الصالحة ﴿فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ لأن منفعة جهاده لا لله تعالى فإنه غني مطلق كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: المتصرف في عباده بما شاء ﴿لَغَنِيٍّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ أي: الأنس والجن والملائكة وعن عبادتهم ومثل هذا كثير في القرآن كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦] وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراء: ٧] فينبغي للعبد أن يكثر من العمل الصالح ويخلصه لأن من عمل فعلاً يطلب به ملكاً ويعلم أن الملك يراه يحسن العمل ويتقنه، وإذا علم أن عمله لنفسه لا لأحد يكثر منه، نسأل الله الكريم الفتح أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يفعل ذلك بأهلينا وفريتنا ومحبينا بمحمد وآله.

ولما بين تعالى حال المسيء مجعلاً بقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا﴾ إشارة إلى التعذيب مجعلاً، وذكر حال المحسن بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يَجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ وكان التقدير فالذين جاهدوا والذين عملوا السيئات لنجزيتهم أجمعين ولكنه طواه لأن السياق لأهل الرجاء عطف عليه قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ تصديقاً لإيمانهم ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ أي: في الشدة والرخاء على حسب طاقتهم وفي ذلك إشارة إلى أن رحمته تعالى أتم من غضبه وفضله أتم من عدله وأشار بقوله تعالى: ﴿لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ إلى أن الإنسان وإن اجتهد لا بد من أن يزل عن الطاعة لأنه مجبور على

النقص: «فالصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم توث الكبائر، والجمعة، إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان»^(١) ونحو ذلك مما وردت به الأخبار عن النبي ﷺ المختار، فالصغائر تكفر بعمل الصالحات، وأما الكبائر فتكفر بالتوبة.

ولما بشرهم بالمغفرة والعقاب أتم البشرى بالامتنان بالشواب فقال عاطفاً على ما تقديره ولتثبتن لهم حسناتهم ﴿ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون﴾ أي: أحسن جزاء ما عملوه وهو الصالحات، وأحسن نصب بترغ الخافض وهو الباء.

ولما كان من جملة العمل الصالح الإحسان إلى الوالدين ذكر ذلك بقوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه﴾ أي: وإن عليا ﴿حسناً﴾ أي: برّاً بهما وعطفاً عليهما أي: وصيناه ببيتاء والديه حسناً أو بإيلاء والديه حسناً لأنهما سبب وجود الولد وسبب بقائه بالتربية المعتادة والله تعالى سبب له في الحقيقة بالإرادة وسبب بقائه بالإعادة للسعادة فهو أولى بأن يحسن العبد حاله معه، فيطيعهما ما لم يأمره بمعصية الله تعالى كما قال: تعالى: ﴿وإن جاهدك لتشرك بي﴾ وقوله تعالى ﴿ما ليس لك به علم﴾ أي: لا علم لك بإلهيته موافق للواقع فلا مفهوم له أو أنه إذا كان لا يجوز أن يتبع فيما لا يعلم صحته فبالأولى أن لا يتبع فيما يعلم بطلانه ﴿فلا تطعهما﴾ في ذلك كما جاء في الحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى»^(٢) ولا بد من إضمار القول إن لم يضر قبل، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿إلتي مرجعكم﴾ أي: من آمن منكم ومن كفر ومن برّ والديه ومن عقى، ثم تسبب عنه قوله تعالى: ﴿فأنبئكم بما كنتم تعلمون﴾ أي: أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص الزهري وأمه حمزة بنت أبي سفيان بن أمية بن عيد شمس: «روي أنها لما سمعت بإسلامه قالت له: يا سعد بلغني أنك قد صبأت فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح - وهو بكسر الضاد المعجمة وبهاء مهملة الشمس - والريح، وإن الطعام والشراب عليّ حرام حتى تكفر بمحمد وكان أحب أولادها إليها فأبى سعد ولبثت ثلاثة أيام لا تتقل من الضح ولا تأكل ولا تشرب فلم يطعها سعد بل قال: والله لو كانت مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما كفرت بمحمد ﷺ ثم جاء سعد إلى النبي ﷺ وشكا إليه فنزلت هذه الآية وهي التي في لقمان والتي في الأحقاف فأمره ﷺ «أن يداريها ويترضاها بالإحسان»^(٣).

وروي أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما مترافقين حتى نزلا المدينة فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه لأمة أسماء بنت مخزومة امرأة من بني تميم بن حنظلة فنزلا بعياش وقالوا له: إن من دين محمد صلة الأرحام وبرّ الوالدين وقد تركت أمك لا تأكل ولا تشرب ولا تأوي بيتاً حتى تراك وهي أشد حباً لك منا فاستشار عمر فقال: هما يخدعانك ولك عليّ أن أقسم مالي بيني وبينك فما زال به

(١) أخرجه مسلم في الطهارة حديث ٢٣٣، والترمذي في الصلاة حديث ٢١٤، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٠٨٦.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/١٣١، ٤٠٩، ٦٦/٥، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/١٦٥، ١٧٠، ١٧٧، ١٨٥، ٢٢٩، وعبد الرزاق في المصنف ٣٧٨٨.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

حتى أطاعهما وعصى عمر فقال عمر: أما إذا عصيتني فخذ ناقتي فليس في الدنيا بعير يلحقها فإن رابك منهما ريب فارجع فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتي قد كلت فاحملني معك قال: نعم فتزل ليوطى لنفسه وله فأخذه وشداه وأوثقه وجلده كل واحد منهما مائة جلدة ودعها به إلى أمه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين محمد فتزلت رضي تعالى الله عنه وأرضاه ونفعنا به في الدنيا والآخرة.

ولما كان التقدير فالذين أشركوا وحملوا السيئات لندخلهم في المفسدين ولكنه طواه لدلالة السياق عليه عطف عليه زيادة في الحث على الإحسان إلى الوالدين قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا لِيَأْتِيَهُمُ الصَّالِحَاتُ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ أي: الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم، أو ندخلهم وهم الجنة، والصالح منتهى درجات المؤمنين ومنتهى أنبياء الله والمرسلين.

ولما بين سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ وبين الكافر بقوله تعالى: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَافِرِينَ﴾ بين أنه بقي قسم ثالث مذبذب بقوله تعالى:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾ بأن عذبهم الكفرة على الإيمان ﴿جَعَلَ لِنَاسٍ مِّنَ النَّاسِ﴾ أي: له بما يصيبه من أذيتهم في منعه عن الإيمان إلى الكفر ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ أي: في الصرف عن الكفر إلى الإيمان ﴿وَلَعَنَ﴾ لام قسم ﴿جَاءَ نَصْرُ﴾ أي: للمؤمنين ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ أي: بفتح وغنيمة ﴿لِيَقُولُوا﴾ حلف منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين ﴿إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ﴾ في الإيمان فأشركونا في الغنيمة وأما عند الشك فيجبون كما قال الشاعر^(١):

وما أكثر الأصحاب حين تعلمهم ولكنهم في الشائبات قليل
قال الله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ﴾ أي: بعالم ﴿بِمَا فِي صُدُورِ﴾ أي: قلوب ﴿الْعَالَمِينَ﴾ من الإيمان والتناق.

﴿وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: بقلوبهم ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ فيجازي الفريقين، واللام في القولين لام قسم.

ولما بين الفرق الثلاثة وأحوالهم ذكر أن الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكفر بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ظاهراً وباطناً ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: ظاهراً وباطناً لم تتحملون الأذى والذل؟ ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا﴾ أي: الذي نسلكه في ديننا تدفعوا عن أنفسكم ذلك، فقالوا: نخاف من عذاب الله تعالى على خطيئة اتباعكم فقالوا لهم اتبعونا ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ﴾ إن كان ذلك خطيئة أو إن كان بعث ومواخذه، قال الجلال المحلي: والأمر بمعنى الخبر وهو أولى من قول البيضاوي: وإنما أسروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في تعليق الحمل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزار عنهم إن كان تشجيعاً للمؤمنين على الاتباع وبهذا الاعتبار رد عليهم وكذبهم بقوله ﴿وَمَا هُمْ﴾ أي: الكفار ﴿بِحَامِلِينَ مِّنْ خَطَايَاهُمْ﴾ أي: المؤمنين ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ إنهم لكاذبون في ذلك، قال الزمخشري: وترى في المتسمين بالإسلام من يستن بأولئك فيقول لصاحبه إذا أراد أن يشجعه على ارتكاب بعض العظامم افعل هذا وإثمه في عنقي وكم من مغرور

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

بمثل هذا الضمان من ضبعة العامة وجهلهم؟! .

ومنه ما يحكى أن أبا جعفر المنصور رفع إليه بعض أهل الحشو حوائجه فلما قضاها قال يا أمير المؤمنين بقيت الحاجة العظمى قال: وما هي؟ قال شفاعتك يوم القيامة فقال: له عمرو بن عبيد رحمه الله إياك وهؤلاء فلأنهم قطاع الطريق في المأمن، فإن قيل كيف سماهم الله تعالى كاذبين وإنما ضمنوا شيئاً علم الله تعالى أنهم لا يقدرون على الوفاء به وضامن ما لا يعلم اقتداره على الوفاء به، لا يسمى كاذباً لا حين ضمن ولا حين عجز لأنه في الحالين لا يدخل تحت حد الكاذب وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو عليه؟ أجيب: بأن الله تعالى شبه حالهم حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفرو به فكان ضمانهم عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا على ما عليه المخبر عنهم، ويجوز أن يراد أنهم كاذبون لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نية الخلف.

نتيه: من الأولى: للثنيين، والثانية: مزيدة، والتقدير: وما هم بحاملين شيئاً من خطاياهم. فإن قيل: قال الله تعالى: ﴿وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء﴾ ثم قال الله تعالى: ﴿وليحملن﴾ أي: الكفرة ﴿أثقالهم﴾ أي: أثقال ما اقترفته أنفسهم ﴿وأثقالاً مع أثقالهم﴾ أي: أثقالاً بقولهم للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا وبإضلالهم مقلديهم فكيف الجمع بينهما؟ أجيب: بأن قول القائل حمل فلان عن فلان يريد أن حمل فلان خف فإن لم يخف حمله فلا يكون قد حمل منه شيئاً فقلوه تعالى: ﴿وما هم بحاملين من خطاياهم﴾ يعني: لا يرفعون عنهم خطيئة بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزاراً بسبب إضلالهم كقوله ﷺ: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من وزره شيء»^(١) وقال تعالى في آية أخرى: ﴿يَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَمِثْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ وَنِزَارُ الَّذِينَ يُبْغِضُونَهُ يَخْفَرُ عَلَيْهِمْ [النحل، ٢٥] من غير أن ينقص من أوزار من تبعهم شيء وليسئلن يوم القيامة﴾ أي: سؤال توبيخ وتقريع ﴿عما كانوا يفترون﴾ أي: يخلقون من الأكاذيب والباطيل، واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع.

ولما كان السياق للبلاء والامتحان والصبر على الهوان ذكر من الرسل الكرام عليهم السلام من طال صبره على البلاء ولم يفتر عزمه عن نصيحة العباد بقوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا نوحاً﴾ أي: أول رسل الله إلى المخالفين من العباد وهو معنى ﴿إلى قومه﴾ وعمره أربعون سنة فإن الكفر كان قد عم أهل الأرض وكان ﷺ أطول الأنبياء ابتلاء بهم، ولذلك قال الله تعالى مسبباً عن ذلك ومتعجباً: ﴿فلبث فيهم﴾ أي: بعد الرسالة ﴿ألف سنة إلا خمسين عاماً﴾ يدعوهم إلى توحيد الله تعالى فكذبوه ﴿فأخذهم الطوفان﴾ أي: الماء الكثير فغرقوا ﴿وهم ظالمون﴾ قال ابن عباس مشركون، وفي ذلك تسلية للنبي ﷺ ولتأبيه رضي الله تعالى عنهم وتبيت لهم وتهديد لقريش، قال ابن عباس: كان عمر نوح ﷺ ألفاً وخمسين سنة بعث على رأس أربعين سنة ولبث في قومه تسعمائة وخمسين سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا.

وروي عن ابن عباس أنه بعث وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فإن كان هذا محفوظاً عن ابن عباس فيضاف إلى لبثه في قومه وهو تسعمائة وخمسون

سنة فيكون قد عاش ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة، وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير والأزرقي حديثاً مرسلًا «أن قبره بالمسجد الحرام»، وقيل ببلدة البقاع يعرف اليوم بكرك نوح، وهناك جامع قد بني بسبب ذلك.

وعن وهب أنه عاش ألفاً وأربعمائة سنة، والآية تدل على خلاف قول الأطباء العمر الإنساني لا يزيد على مائة وعشرين سنة ويسمونه العمر الطبيعي، قال الرازي: ونحن نقول ليس طبعياً بل هو عطاء إلهي وأما العمر الطبيعي فلا يدوم عنده ولا نجاه فضلاً عن مائة أو أكثر، فإن قيل: هلا قال تسعمائة سنة وخمسين ولم جاء التمييز أولاً بالسنة وثانياً بالعام؟ أجيب: عن الأول بأن ما أورده الله تعالى أحكم لأنه لو قيل كما ذكر لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره وهذا التوهم زائل مع مجيئه كذلك وكأنه قال تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العدد إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظاً وأملاً بالفائدة، وفيه نكتة أخرى وهي أن القصة مسوقة للذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام من أمته وما كابده من طول المصابرة تسلياً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبيتاً له فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكبر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استعالة السامع مدة صبره، وعن الثاني: بأن تكرير اللفظ الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغة إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض نتيجة المتكلم من تفخيم أو تهويل أو تنويه أو نحو ذلك، والطوفان لغة: ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سبل أو ظلام أو نحو ذلك قال المعجاج^(١):

وعم طوفان الظلام الأنابا

﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ الْجَنَّةِ مَالِكًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ وَأَنزَلْنَاهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّكَ إِلَٰهٌ مَّبْدُودٌ ﴿٥٢﴾ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَّهُ إِلَٰهًا مُّجْتَبًى ﴿٥٣﴾ وَلَئِن لَّكُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ كَذَّبَ أَهْلُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا أَنبَأُ النَّبِيُّ ﴿٥٤﴾ أَتَمَّ يَرَوْنَ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٥٥﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُعِيدُ الشَّعْثَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٦﴾ يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَيَرِيعُ مَن يَشَاءُ وَلَٰكِن يُدْرِكُ الْيَوْمَ الَّذِي يَجْمَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُعَٰدِيَتِ اللَّهَ وَلِقَٰيَتِهِ أُولَٰئِكَ يَمِيزُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأُولَٰئِكَ هُم مَّكَادِبُ إِلَٰهٍ ﴿٥٨﴾ لَمَّا كَانَتْ جَرَابٌ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا قَوْمَهُ بِمَذَاهِبِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ بِمَذَاهِبِهِمْ يَكْفُرُونَ ﴿٦٠﴾ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٦١﴾ فَأَمَّا لِمَ لُمُوكُمْ قُلُوا لِلَّذِينَ هُم بِإِلَٰهٍ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ وَوَعَدْنَا اللَّهُ لِمَشْجُورِكُمْ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ كُنَّا فِي الْمَدِينَةِ لَعُوقُوا لَوُكُمُ الْعَذَابُ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ﴿٦٤﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ ﴿٦٥﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفِتْنَةَ مَا مَكَّفَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ أَمَّا لِمَ لُمُوكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ

(١) الرجز للمعجاج في ملحوق ديوانه ٢/٢٦٨، ولسان العرب (صبيب)، (طوف)، وتاج العروس (طوف)، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٣/٤٣٢، والمخصص ٩/١٢٩، وديوان الأدب ٣/٣٨٦، وتهذيب اللغة ١٤/٣٣.

وَنَقُطْنَهُنَّ السَّيْلَ وَتَأْتُونَ فِي كَادِيكُمْ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِمَذَآبٍ
اللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُبْدِقِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٠﴾ .

﴿فانجيناه﴾ أي: نوحاً ﷺ ﴿وأصحاب السفينة﴾ أي: الذين كانوا فيها من الغرق، وكانوا ثمانية وسبعين نفساً نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم أولاد نوح سام وحام ويافث ونسأوهم، وعن محمد بن إسحاق كانوا عشرة خمسة رجال وخمسة نسوة، وقد روي عن النبي ﷺ: «كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلاثة ونسأوهم»^(١) ﴿وجعلناها﴾ أي: السفينة أو الحادثة والقصة ﴿آية﴾ أي: عبرة وعلامة على قدرة الله تعالى وعلمه وإنجائه للطائع وإهلاكه للعاصي ﴿للعالمين﴾ أي: لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسولهم فإنه لم يقع في الدهر حادثة أعظم منها ولا أغرب ولا أشهر في تطبيق الماء جميع الأرض بطولها والعرض وإغراق جميع ما عليها من حيوان وإنسان وغيره.

ولما ذكر تعالى قصة نوح وكان بلاء إبراهيم عليه السلام عظيماً في قذفه في النار وإخراجه من بلاده اتبعه به بقوله تعالى: ﴿وإبراهيم﴾ وهو منصوب إما باذكر ويكون ﴿إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه﴾ أي: خافوا عقابه بدل احتمال لأن الأحيان تشمل ما فيها، وإما معطوفاً على نوحاً، وإذ ظرف لأرسلنا أي: أرسلناه حين بلغ من السن والعلم مبلغاً صلح فيه لأن يعظ قومه وينصحهم ويعرض عليهم الحق ويأمرهم بالعبادة والتقوى ﴿ذلكم﴾ أي: الأمر العظيم الذي هو إخلاصكم في عبادتكم له وتقواكم ﴿خير لكم﴾ أي: من كل شيء ﴿إن كنتم تعلمون﴾ أي: في عدد من يتجدد له علم فينظر في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل.

ولما أمرهم بما تقدم ونفى العلم عن جهل خيرته دل عليه بقوله: ﴿إنما تعبدون من دون الله﴾ أي: غيره ﴿أو آثاناً﴾ أي: أصناماً لا تستحق العبادة لأنها حجارة منحوتة لا شرف لها ﴿وتخلفون﴾ أي: تصورون بأيديكم ﴿إنكأ﴾ أي: شيئاً مصروفاً عن وجهه فإنه مصنوع وأنتم تسمونه باسم الصانع، ومربوب وأنتم تسمونه رباً، أو تقولون كذباً في تسميتها آلهة وادعاء شفاعتها عند الله، ثم إن الله تعالى نفى عنها النفع بقوله تعالى: ﴿إن الذين تعبدون﴾ ضلالاً وعدولاً عن الحق الواضح ﴿من دون﴾ أي: غير ﴿الله﴾ الذي له الملك كله ﴿لا يملكون لكم رزقاً﴾ أي: شيئاً من الرزق الذي لا قوام لكم بدونه وأنتم تعبدونها فكيف بغيركم فتسبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فابتنوا﴾ أي: اطلبوا ﴿عند الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿الرزق﴾ أي: كله فإنه لا شيء منه إلا وهو بيده، فإن قيل: لم نكرة الرزق في قوله تعالى: ﴿لا يملكون لكم رزقاً﴾؟ وعرفه في قوله تعالى: ﴿فابتنوا عند الله الرزق﴾ أجيب: بأنه نكرة في معرض النفي أي: لا رزق عندهم أصلاً وعرفه عند الإثبات عند الله تعالى أي: كل رزق عنده فاطلبوه منه، وأيضاً الرزق من الله معروف لقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود، ٦] والرزق من الأوثان غير معلوم ففكره لعدم حصول العلم به ﴿واعبدوه﴾ أي: عبادة يقبلها وهي ما كانت خالصة من الشرك ﴿واشكروا﴾ أي: أوقعوا الشكر ﴿له﴾ خاصة على ما أفاض عليكم من النعم، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿إليه﴾ وحده ﴿ترجعون﴾ أي: معنى في الدنيا والآخرة فإنه لا حكم في الحقيقة لأحد سواه، وحساً بالنشر والحشر بأيسر أمر فيثيب الطائع ويعذب العاصي.

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

ولما فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد فقال: ﴿وإن تكذبوا﴾ أي: وإن تكذبوني ﴿فقد﴾ أي: فيكفيكم في الوعد والتهديد معرفتكم بأنه قد ﴿كذب أمم﴾ أي: في الأزمان الكائنة ﴿من قبلكم﴾ أي: من قبلي من الرسل فجري الأمر فيهم على سنن واحد لم يختلف قط في نجاة المطيع للرسول، وهلاك العاصي له، ولم يضر ذلك الرسول شيئاً وما أضروا به إلا أنفسهم ﴿وما على الرسول﴾ أن يقهركم على التصديق بل ما عليه ﴿إلا البلاغ المبين﴾ الموضح مع ظهوره في نفسه بلا مرية بحيث لا يبقى فيه شك بإظهار المعجزة وإقامة الأدلة على الوحدانية.

تشبيه: في المخاطب بهذه الآية والآيات بعدما إلى قوله تعالى: ﴿فما كان جواب قومه﴾ وجهان الأول: أنه قوم إبراهيم عليه السلام لأن القصة له فكان إبراهيم عليه السلام قال لقومه: إن تكذبوني فقد كذب أمم من قبلكم، وإنما أتيت بما علي من التبليغ فإن الرسول ليس عليه إلا التبليغ والبيان، فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام لم يسبقه إلا قوم نوح وهم أمة واحدة؟ أجيب: بأن قبل قوم نوح أيضاً كان أقوام كقوم إدريس وقوم شيث وآدم، وأيضاً فإن نوحاً عليه السلام عاش أكثر من ألف سنة وكان القرن يموت وتجيء أولاده والآباء يوصون الأبناء بالامتناع من الاتباع فكفى بقوم نوح أمماً ولقد عاش إدريس ألف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء وآمن به ألف إنسان منهم على عدد سنه وأعقابهم على التكليب.

الثاني: أن الآية مع قوم محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه القصص أكثرها المقصود منه تذكير قومه بحال من مضى حتى يمتنعوا من التكليب ويرتدعوا خوفاً من التعذيب فقال في أثناء حكاياتهم: يا قوم إن تكذبوا فقد كذب قبلكم أقوام هلكوا فإن كذبتم فإني أخاف عليكم أن يقع بكم ما وقع بغيركم، وعلى هذا اقتصر الجلال المحلي والبقاعي.

وهذه الآية تدل كما قال ابن عادل: على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن الرسول إذا بلغ شيئاً ولم يبينه فلم يأت بالبلاغ المبين.

﴿أو لم يروا﴾ أي: ينظروا ﴿كيف يبدئ الله﴾ أي: الذي له كل كمال ﴿الخلق﴾ أي: يخلقهم الله تعالى ابتداء نطفة ثم مضغة ثم حلقة ﴿ثم﴾ هو لا غيره ﴿يعيده﴾ أي: الخلق كما كان ﴿إن ذلك﴾ أي: المذكور من الخلق الأول والثاني ﴿على الله﴾ أي: الجامع لكل كمال، المنزه عن كل شائبة نقص ﴿يسير﴾ فكيف ينكرون الثاني؟، فإن قيل: متى رأى الإنسان بدء الخلق حتى يقال أو لم يروا كيف يبدأ الله الخلق؟.

أجيب: بأن المراد بالرؤية العلم الواضح الذي هو كالرؤية فالحاقل يعلم أن البدء من الله تعالى لأن الخلق الأول لا يكون من مخلوق وإلا لما كان الخلق الأول خلقاً أول فهو من الله تعالى، فإن قيل: خلق الرؤية بالكيفية لا بالخلق ولم يقل أولم يروا أن الله خلق أو بدأ الخلق والكيفية غير معلومة؟ أجيب: بأن هذا القدر من الكيفية معلوم وهو أنه خلقه ولم يك شيئاً مذكوراً وأنه خلقه من نطفة هي من غذاء هو من ماء وتراب وهذا القدر كاف في حصول العلم بإمكان الإعادة، فإن قيل: لم أبرز اسمه تعالى في أن ذلك على الله يسير ولم يقل إن ذلك عليه كما قال: ثم يعيده من غير إبراز؟.

أجيب: بأنه مع إقامة البرهان على أنه يسير أكدته بإظهار اسمه فإنه يوجب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً فإن الإنسان إذا سمع لفظ الله وفهم معناه أنه الحي القادر بقدرة كاملة لا يعجزه شيء،

محيط بذرات كل نافذ الإرادة يقطع بجواز الإعادة، وقرأ حمزة والكسائي وخلف تروا بالتاء على الخطاب على تقدير القول، والباقون بالياء على الغيبة.

ولما ساق تعالى هذا الدليل الذي حاج به الخليل قومه قال تعالى لنبية محمد ﷺ: ﴿قُلْ أَيُّ لَهْوََاءَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ يَمَّا تَقْلُدُونَ بِمَذَاهِبِ آبَائِهِمْ﴾ **﴿يسروا﴾** إن لم تقتدوا بأبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتأتملوا ما أقام من الدليل القاطع والبرهان الساطع **﴿في الأرض﴾** إن لم يكفكم النظر في أحوال بلادكم **﴿فانظروا﴾** أي: نظر اعتبار **﴿كيف بدأ﴾** ربكم الذي خلقكم ورزقكم **﴿الخلق﴾** من الحيوان والنبات والزرور والأشجار وغير ذلك مما تضمنته الجبال والسهول **﴿ثم الله﴾** أي: الحائز لجميع صفات الكمال **﴿ينشئ النشأة الآخرة﴾** بعد النشأة الأولى، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الشين وألف بعد الشين ممدودة قبل الهمزة، والباقون بسكون الشين والهمزة بعد الشين، ثم علل ذلك بقوله تعالى: **﴿إن الله على كل شيء قدير﴾** لأن نسبة الأشياء كلها إليه واحدة، فإن قيل: أبرز اسم الله في الآية الأولى عند البدء فقال كيف يبدأ الله. وأضمره عند الإعادة وهنا أضمره عند البدء وأبرزه عند الإعادة فقال ثم الله ينشئ؟ أجيب: بأنه في الآية الأولى لم يسبق ذكر الله تعالى بفعل حتى يسند إليه البدء فقال: كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده اكتفاء بالأولى، وفي الثانية: كان ذكر البدء مسنداً إلى الله تعالى فاكتمى به ولم يبرزه، وأمّا إظهاره عند الإنشاء ثانياً فقال ثم الله ينشئ مع أنه كان يكفي أن يقول ثم ينشئ النشأة الآخرة فلحكمة بالغة وهي أنه مع إقامة البرهان على إمكان الإعادة أظهر اسمه حتى يفهم به صفات كماله ونعوت جلاله فيقطع بجواز الإعادة فقال: ثم الله مظهراً ليقع في ذهن الإنسان من اسمه كمال قدرته وشمول علمه ونفوذ إرادته فيعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته.

فإن قيل: قال في الأولى **﴿أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق﴾** بلفظ المستقبل وههنا قال **﴿فانظروا كيف بدأ الخلق﴾** بلفظ الماضي فما الحكمة؟ أجيب: بأن الدليل الأول هو الدليل النفسي الموجب للعلم وهو موجب للعلم ببدء الخلق، وأمّا الدليل الثاني: فمعناه إن كان ليس لكم علم بأن الله يبدأ الخلق فانظروا إلى الأشياء المخلوقة فيحصل لكم العلم بأن الله بدأ خلقاً، ويحصل من هذا القدر العلم بأنه ينشئ كما بدأ ذلك.

فإن قيل قال في هذه الآية: **﴿إن الله على كل شيء قدير﴾** وقال في الأولى: **﴿إن ذلك على الله يسير﴾** فما فائدته؟ أجيب بأن فيه فائدتين الأولى أن الدليل الأول هو الدليل: النفسي وهو وإن كان موجباً للعلم التام ولكن عند انضمام الدليل الآفاقي إليه يحصل العلم التام لأنه بالنظر إلى نفسه علم حاجته إلى غيره ووجوده منه فيتم علمه بأن كل شيء من الله تعالى فقال عند تمام الدليل: **﴿إن الله على كل شيء قدير﴾** وقال عند الدليل الواحد إن ذلك وهو الإعادة على الله يسير، الثانية: أن العلم الأول أتم وإن كان الثاني أعم وكون الأعم يسيراً على الفاعل أتم من كونه مقدوراً له بدليل قولك لمن يحمل مائة رطل إنه قادر عليه، فإذا سألت عن حملة عشرة أرطال تقول ذلك سهل يسير عليه فتقول: كان التقدير إن لم يحصل لكم العلم التام بأن هذه الأمور عند الله سهلة يسيرة فسيروا في الأرض لتعلموا أنه مقدور ونفس كونه مقدوراً كافٍ في إمكان الإعادة.

ولما تم الدليل على الإعادة أنتج لا محالة أنه: **﴿يعذب﴾** أي: يعذله **﴿من يشاء﴾** تعذيبه أي: منكم ومن غيركم في الدنيا والآخرة **﴿ويرحم﴾** أي: يفضله ورحمته **﴿من يشاء﴾** رحمته فلا

بسمه سوء، فإن قيل: لم قدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن رحمته سابقة كما قال ﷺ عن الله تعالى: «سبقت رحمتي غضبي»^(١) أجيب: بأن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب لسبق ذكر مستحقه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة، فذكر الرحمة وقع تبعاً لئلا يكون العذاب مذكوراً وحده وهذا تحقيق قوله: «رحمتي سبقت غضبي» «والله» وحده «تقلبون» أي: تردون بعد موتكم بأيسر سعي.

«وما أنتم بمعجزين» ريبكم عن إدراككم «في الأرض» كيف انقلبتم في ظاهرها وباطنها واختلف في معنى قوله تعالى: «ولا في السماء» لأن الخطاب مع آدميين وهم ليسوا في السماء فقال الفراء معناه: ولا من في السماء بمعجز إن عصى كقول حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه^(٢):

فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويسنمه وسواء

أراد ومن يمدحه وينصره فأضمر (من) يريد أنه لا يعجز أهل الأرض من في الأرض ولا أهل السماء من في السماء فالمعنى أن من في السماء عطف بتقدير إن يعصى وقال الفراء: وهذا من غوامض العربية، وقال قطرب: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها كقول القائل: ما يفوتني فلان هنا ولا في البصرة أي: ولا في البصرة لو كان بها وكقوله تعالى: «إِنْ اسْتَطَقْتُمْ أَنْ تَقُولُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» [الرحمن: ٣٣] أي: على تقدير إن تكونوا فيها.

وقال ابن عادل: وأبعد من ذلك من قدر موصولين محذوفين، أي: وما أنتم بمعجزين من في الأرض من الجن والأنس ولا من في السماء من الملائكة فكيف تعجزون خالقهما، وعلى قول الجمهور يكون المفعول محذوفاً أي: وما أنتم بمعجزين أي: فائتين ما يريد الله تعالى، وقال البقاعي: ويمكن أن يكون له نظر إلى قصة نمرود وبنائه الصرح الذي أراد به التوصل إلى السماء لا سيما والآيات مكتفة بقصة إبراهيم عليه السلام من قبلها ومن بعدها.

ولما أخبرهم بأنهم مقلود عليهم وكان ربما يتوهم أن غيرهم ينصرهم صرح بتفيه في قوله تعالى «وما لكم» أي: أجمعين وأشار إلى سفول رتبة كل من سواء بقوله تعالى: «من دون الله» أي: غيره وأكد النفي بإثبات الجار بقوله «من ولي» أي: قريب يحميكم لأجل القرابة «ولا نصير» ينصركم من عذابه.

ولما بين الأصلين التوحيد والإعادة وقررها بالبرهان هدد كل من خالفه على سبيل التفصيل بقوله تعالى: «والذين كفروا» أي: ستروا ما أظهرت لهم أنوار العقول «بآيات الله» أي: بسبب دلائل الملك الأعظم المرئية والمسموعة التي لا أوضح منها «ولقائه» بالبعث بعد الموت الذي أخبر به وأقام الدليل عليه «اولئك» أي: البعداء البغضاء «يتسوا» أي: متحقيقين بأسهم من الآن بل من الآن لأنهم لم يرجوا لقاء الله يوماً ولا قال قائل منهم: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين

(١) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٥٥٣، ومسلم في التوبة حديث ٢٧٥١.

(٢) البيت من الواقري، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٧٦، وتذكرة النحاة ص ٧٠، والدرر ١/٢٩٦، ومغني اللبيب ص ٦٢٥، والمقتضب ٢/١٣٧، وبلا نسبة في شرح الأشموني ص ٨٢، وجمع الهوامع ١/ ٨٨.

﴿من رحمتي﴾ أي: من أن أفعل بهم من الإكرام بدخول الجنة وغيرها فعل الراحم ﴿وأولئك لهم عذاب اليم﴾ أي: مؤلم بالغ ألمه، فإن قيل هلا اكتفى بقوله تعالى: ﴿أولئك﴾ مرة واحدة؟ أجيب: بأن ذلك كرر تفضيلاً للأمر فالبأس وصف لهم لأن المؤمنين دائماً يكون راجياً خافئاً، وأما الكافر فلا يخطر بباله رجاء ولا خوف.

وعن قتادة: أن الله تعالى ذمّ قوماً هانوا عليه فقال: ﴿أولئك يشسوا من رحمتي﴾ وقال ﴿لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَفْعِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧] فينبغي للمؤمن أن لا ييأس من روح الله ولا من رحمته وأن لا يأمن عذابه وعقابه، فصفة المؤمن أن يكون راجياً لله خافئاً.

ثم إن الله تعالى أخبر عن فظاظة قوم إبراهيم وتكبرهم بقوله تعالى: ﴿لما كان جواب قومه﴾ لما أمرهم بالتوحيد وتقوى الله تعالى ﴿إلا أن قالوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض أو قاله واحد منهم وكان الباقون راضين ﴿أقتلوه أو حرقوه﴾ بالنار، فإن قيل: كيف سمى قولهم أقتلوه أو حرقوه جواباً مع أنه ليس بجواب؟ أجيب عنه من وجهين: أحدهما: أنه خرج مخرج كلام المتكبر كما يقول الملك لرسول خصمه جوابكم السيف مع أن السيف ليس بجواب وإنما معناه لا أقابل بالجواب وإنما أقابل بالسيف، وثانيهما: أن الله تعالى أراد بيان صلابتهم وأنهم ذكروا ما ليس بجواب في معرض الجواب فبين أنهم لم يكن لهم جواب أصلاً، وذلك أن من لا يجيب غيره وسكت لا يعلم أنه يقدر على الجواب أم لا لجواز أن يكون سكوته عن الجواب لعدم الالتفات، وأما إذا أجاب بجواب فاسد علم أنه قصد الجواب وما قدر عليه، ثم إنهم استقر رأيهم على الإحراق فجمعوا له حطباً إلى أن ملؤوا ما بين الجبال وأضرموا فيه النار حتى أحرقت ما دنا منها بعظيم الاشتعال وقذفوه فيها بالمنجنيق ﴿فأنجاه الله﴾ بما له من كمال العظمة ﴿من النار﴾ أي: من إحراقها وأذاها ونفعته بأن أحرقت وثاقه ﴿إن في ذلك﴾ أي: ما ذكر من أمره وما اشتملت عليه قصته من الحكم ﴿لآيات﴾ أي: براهين قاطعة على جميع أمر الله من تصرفه في الأعيان والمعاني لكون النار لم تحرقه وأحرقت وثاقه وكل ما مر عليها من طائر وإخمادها مع عظمتها في زمان يسير وإنشاء روض مكانها، وروي أنه لم ينتفع في ذلك اليوم الذي ألقى فيه إبراهيم عليه السلام بالنار وذلك لذهاب حرقها ﴿لقوم يؤمنون﴾ أي: يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المتضمنون بالفحص عنها والتأمل فيها.

﴿وقال﴾ أي: إبراهيم عليه السلام غير هائب لتهديدهم بقتل أو غيره ﴿إنما اتخلفتم﴾ أي: أخذتم باصطناع وتكلف وأشار إلى عظمة الله وعلو شأنه ﴿من دون الله﴾ الذي كل شيء تحت قهره ﴿أوثاناً﴾ أي: أصناماً تعبدونها وما مصدرية ﴿مودة بينكم﴾ أي: تواددتم على محبتها ﴿في الحياة الدنيا﴾ بالاجتماع عندها والتواصل في أمرها بالتناصر والتعاقد كما يتفق ناس على مذهب فيكون ذلك سبب تصادقهم، وهذا دال على أن جمع الفسوق لأهل الدنيا هو العادة المستمرة، وأن الحب في الله والاجتماع له عزيز جداً لما فيه من قطع علائق الدنيا وشهواتها التي زينت للناس على ما فيها من الإلباس وعظيم البأس، وقرأ نافع وابن عامر وشعبة مودة بالنصب والتثوين وبينكم بنصب النون فنصب مودة على أنه مفعول له أي: لأجل مودة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي برفع مودة من غير تثوين وكسر النون على أن مودة خبر مبتدأ محذوف أي: هي مودة، والباقون بنصب مودة من غير تثوين وكسر النون وهذا أيضاً كإعراب المنة.

ولما أشار إلى هذا النفع الذي هو في الحقيقة ضرر أتبع ذلك ما يعقبه من الضرر البالغ معبراً

بأداة البعد بقوله: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾ فينكر كل منكم محاسن أخيه ويشترأ منه وتلعن الأتباع القادة وتلعن القادة الأتباع كما قال تعالى: ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ وتتكرون كلكم عبادة الأوثان تارة إذا تحققتم أنها ضرر لا نفع لها وتقرؤن بها أخرى طالبين نصرتها راجين منفعتها وتتكرون الأوثان عبادتكم وتجدد منفعتكم ﴿وَمَا وَاكُم﴾ أي: جميعاً أنتم والأوثان والنار وما لكم من ناصرين ﴿يَحْمُونُكُمْ مِنْهَا﴾.

ثم بين تعالى أول من آمن بإبراهيم بقوله تعالى: ﴿فَأَمَّنَ لَهُ﴾ أي: لأجل دعائه له مع ما رأى من الآيات ﴿لُوطٌ﴾ وكان ابن أخيه هاران وهو أول من صدقه من الرجال ﴿وَقَالَ﴾ أي: إبراهيم عليه السلام لما هو جدير بالإنكار من الهجرة لصعوبتها ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ﴾ أي: خارج من أرضي وعشيرتي على وجه يهيم فمستقل ومنحاز ﴿إِلَى رَبِّي﴾ أي: إلى أرض ليس فيها أنيس ولا عشير ولا من ترجى نصرته ولا من تنفع مودته فهاجر من كوثى من سواد الكوفة إلى حران ثم منها إلى الأرض المقدسة فكانت هجرتان، ومن ثم قالوا لكل نبي هجرة ولإبراهيم عليه السلام هجرتان، وهو أول من هاجر في الله وكان معه في هجرته لوط وامرأته سارة، قال مقاتل وكان إذ ذاك ابن خمس وسبعين سنة.

فإن قيل: لم لم يقل: إني مهاجر إلى حيث أمرني ربي مع أن المهاجرة توهم الجهة؟ أجيب: بأن هذا القول ليس في الإخلاص كقوله إلى ربي لأن الملك إذا صدر منه أمر برواح الأخيار ثم إن واحداً منهم سار إلى ذلك الموضع لغرض نفسه فقد هاجر إلى حيث أمره الملك ولكن ليس مخلصاً لوجهه فلذا قال مهاجر إلى ربي يعني يوجهني إلى الجهة المأمور بالهجرة إليها ليس طلباً للجهة وإنما هو طلب لله، ثم علل ذلك بما يسليه عن فراق أرضه وأهل وده من ذوي رحمه وأنسابه بقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ أي: وحده ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي: فهو جدير بإعزاز من انقطع إليه ﴿الْحَكِيمُ﴾ فهو إذا أعز أحداً منعه حكمته من التعرض له بالإذلال بفعل أو مقال.

ولما كان التقدير فأعزناه بما ظن بنا عطف عليه قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ أي: بعظيم قدرتنا شكراً على هجرته ﴿إِسْحَاقَ﴾ من زوجته سارة رضي الله تعالى عنها التي جمعت إلى العقم في شبابها اليأس في كبرها ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ من ولده إسحاق عليهما السلام فإن قيل لم لم يذكر إسماعيل عليه السلام وذكر إسحاق وعقبه؟ أجيب: بأن هذه السورة لما كان السياق فيها للامتحان وكان إبراهيم عليه السلام قد ابتلي في إسماعيل بفراقه مع أمه ووضعهما في مضيق من الأرض لا أنيس فيها لم يذكره تصريحاً في سياق الامتحان وأفرد إسحاق لأنه لم يبتل فيه بشيء من ذلك ولأن الامتحان به لكون أمه عجوزاً عقيماً أكبر وأعظم لأنها أعجب، وذكر إسماعيل تلويحاً في قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا﴾ أي: بعزتنا وحكمتنا ﴿فِي ذُرِّيَّتِهِ﴾ من ولد إسحاق وإسماعيل عليهما السلام ﴿النَّبُوَّةَ﴾ فلم يكن بعده نبي أجني عنه بل جميع الأنبياء من ذرية إسحاق إلا نبينا محمداً صلى الله عليه وآله فإنه من ذرية إسماعيل قاله بعض العلماء، فإن قيل إن الله تعالى جعل في ذريته النبوة أجابة لدعائه والوالد يسوي بين أولاده فكيف صارت النبوة في ولد إسحاق عليه السلام أكثر؟

أجيب: بأن الله تعالى قسم الزمان من وقت إبراهيم إلى يوم القيامة قسمين والناس أجمعين فالقسم الأول من الزمان: بعث الله تعالى فيه أنبياء فيهم فضائل جمّة وجاؤوا تترى واحداً بعد واحد مجتمعين في عصر واحد كلهم من ذرية إسحاق عليه السلام، ثم في القسم الثاني: من الزمان: أخرج من ذرية ولده إسماعيل عليه السلام واحداً اجتمع فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو

محمد ﷺ وجعله خاتم النبيين وقد دام الخلق على دين أولاد إسحاق أكثر من أربعة آلاف سنة ولا يبعد أن تبقى الخلق على دين ذرية إسماعيل ذلك المقدار ﴿والكتاب﴾ فلم ينزل كتاب إلا على أولاده، فإن قيل: ثم أفرد الكتاب مع أنها أربعة التوراة والإنجيل والزيور والفرقان؟ أجيب: بأنه أفردة ليدل مع تناوله جنسية الكتب الأربعة أنه لا شيء يستحق أن يكتب إلا ما أنزل فيها أو كان راجعاً إليها ولو جمع لم يفد هذا المعنى ﴿وآتياء أجره﴾ على هجرته ﴿في الدنيا﴾ بما خصصناه به مما لا يقدر عليه غيرنا من سعة الرزق ورغد العيش وكثرة الولد والحزم في الشيوخوخة وكثرة النسل، والثناء الحسن والمحبة من جميع الخلق وغير ذلك.

قال الرازي: وفي الآية لطيفة وهي أن الله تعالى بدل جميع أحوال إبراهيم ﷺ في الدنيا بأضدادها لما أراد القوم تعذيبه بالنار كان وحيداً فريداً فبدل الله تعالى وحدته بالكثرة حتى ملا الدنيا من ذريته.

ولما كان أولاً بعث إلى قومه وأقاربه الأقربين ضالين مضلين من جعلتهم آزر بدل الله تعالى أقاربه بأقارب مهتدين هادين وهم ذريته الذين جعلت فيهم النبوة والكتاب، وكان أولاً لا جاء له ولا مال وهما غاية المذلة الدنيوية آتاه الله تعالى من المال والجاه حتى كان له من المواشي ما علم الله تعالى عنده حتى قيل إنه كان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق الذهب وأما الجاه فصار بحيث تفرق الصلاة عليه بالصلاة على سائر الأنبياء إلى يوم القيامة فصار معروفاً بشيخ المرسلين بعد أن كان خاملاً حتى قال قائلهم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهذا الكلام لا يقال إلا للمجهول عند الناس.

﴿وإنه في الآخرة﴾ أي: التي هي الدار ومحل الاستقرار ﴿للمن الصالحين﴾ أي: الذين خصصناهم بالسعادة وجعلنا لهم الحسنى وزيادة، قال ابن عباس: مثل آدم ونوح.

وفي إعراب قوله تعالى: ﴿ولوطاً﴾ ما تقدم في إعراب نصب إبراهيم ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿قال لقومه﴾ أهل سدوم الذين سكن فيهم وصاهرهم وانقطع إليهم فصاروا قومه حين فارق عمه الخليل إبراهيم عليهما السلام منكر ما رأى من حالهم وقيح فعالهم مؤكداً له ﴿أنكم لتأتون الفاحشة﴾ وهي أدبار الرجال المجاوزة للحذ في القبح فكانها لذلك لا فاحشة غيرها ثم علل كونها فاحشة استثناءً بقوله: ﴿ما سبقكم بها﴾ وهي حالة مينة لعظيم جرائتهم على المنكر أي: غير مسبوقين به وأغرق في التنفي بقوله: ﴿من أحد﴾ وزاد بقوله: ﴿من العالمين﴾ أي: كلهم من الأنس والجن أي: فضلاً عن خصوص الناس.

ثم كرر الإنكار تأكيداً للتجاوز قبورها الذي ينكرونه بقوله: ﴿أنكم لتأتون الرجال﴾ إتيان الشهوة وعطف عليها ما ضموه إليها من المناكر بقوله ﴿وتقطعون السبل﴾ أي: طريق المارة بالقتل وأخذ المال بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم أو تقطعون سبيل النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث ﴿وتأتون في نافيكم المنكر﴾ أي: تفعلون في متحدثكم فعل الفاحشة بعضكم ببعض وهو مما تنكره الشرائع والمروءات والعقول وأنتم لا تتحاشون عن شيء منه في المجتمع الذي يتحاشى فيه الإنسان من فعل خلاف الأولى من غير أن يستحي بعضكم من بعض، قال ابن عباس: المنكر هو الحذف بالحصا والرمي بالبنادق والفرقة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الأزار والسباب والتضارب في مجالسهم والفحش

والمزاح، وعن عائشة رضى الله تعالى عنها كانوا يتحابقون، وقيل: السخرية بمن يمر بهم، وقيل المجاهرة في ناديهم بذلك العمل وكل معصية فإظهارها أقبح من سترها، ولذلك جاء «من خرق جلباب الحياء فلا غيبة له»^(١) ولا يقال للمجلس نادياً إلا ما دام فيه أهله فإذا قاموا عنه لم يسم نادياً، وعن مكحول في أخلاق قوم لوط مضغ العلك وتطريف الأصابع بالحناء وحل الإزار والصنير والحذف واللوطية، ودل على عنادهم بقوله تعالى مسبباً عن هذه الفضائح بالنهي عن تلك القبائح ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ أي: الذين فيهم قوة ونجدة بحيث يخشى شرهم ويتقى أذاهم لما أنكر عليهم ما أنكر ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ عناداً وجهلاً واستهزاء ﴿إِنَّا نَحْنُ بِعَذَابِ اللَّهِ﴾ وعبروا بالاسم الأعظم زيادة في الجراءة ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي: في استقباح ذلك وأنّ العذاب نازل بأفعليه، فإن قيل: قال قوم إبراهيم عليه السلام اقتلوه أو حرّقه وقال قوم لوط: ﴿إِنَّا نَحْنُ بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ وما هذوه مع أنّ إبراهيم كان أعظم من لوط فإن لوطاً كان من قومه؟ أجيب: بأن إبراهيم كان يقدح في دينهم ويشتم آلهتهم ويعتد صفات نقصهم بقوله لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يغني والسب في الدين صعب فجعلوا جزاءه القتل والتحريق، ولوط كان ينكر عليهم فعلهم وينسبهم إلى ارتكاب المحرم وهم ما كانوا يقولون إن هذا واجب من الدين فلم يصعب عليهم مثل ما صعب على قوم إبراهيم فقالوا له: إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه فإن كنت صادقاً فأتنا بالعذاب.

فإن قيل: إنّ الله تعالى قال في موضع آخر: ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْنَا أَلْ لُوطُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ﴾ [النمل، ٥٦] وقال هنا: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ بِعَذَابِ اللَّهِ﴾ فكيف الجمع؟ أجيب: بأن لوطاً كان ثابتاً على الإرشاد مكرراً على النهي والوعيد فقالوا أولاً: اتنا.

ثم لما كثر ذلك منه ولم يسكت عنهم قالوا: أخرجوا.

ولما أيس منهم طلب النصرة من الله بأن ﴿قَالَ﴾ أي: لوط عليه السلام معرضاً عنهم مقبلاً بكلية على المحسن إليه ﴿رَبِّ﴾ أي: أيها المحسن إليّ ﴿انصروني على القوم﴾ أي: الذين فيهم من القوة ما لا طاقة لي بهم معه ﴿المفسدين﴾ أي: العاصين بإتيان الرجال ووصفهم بذلك مبالغة في استنزول العذاب وإشعاراً بأنهم أحقّاء بأن يعجل لهم العذاب.

ولما دعا لوط على قومه بقوله رب إلى آخره استجاب الله تعالى دعاءه وأمر ملائكته بإهلاكهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين كما قال تعالى:

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾^(٢) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا غَرُفًا أَعِزُّ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَهْلِهِ إِلَّا أَمْرًا تُهْتَمُّ بِهِمْ مِنَ الْقَبِيلِ ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَقَفُوا أَنفُسُهُمْ وَخَبَرُوهُم بِأَمْرِهِمْ لَوْلَا أَمْرُكَ إِلَّا أَمْرُكَ كَانَتْ مِنْهُمْ أَلْفُ يَوْمٍ عَذَابِ الْكَافِرِينَ﴾^(٣) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْرًا مِنْكَ أَلَسَاءَ

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي، وروي الحديث بلفظ: «لا غيبة لفاسق» أخرجه علي القاري في الأسرار المرفوعة ٣٨٣، والمجلوني في كشف الخفاء ٥١/٢.

بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ رُحِّمْنَا مِنْهَا آيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ وَلَٰكِنْ مَذَّبْنَا مُنْقِذِي الْأَرْضِ بِقَوِّهِمْ أَغْبَدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَقْنَطُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيَّةً ﴿٢٩﴾ وَعَادُوا وَرَجَعُوا وَفَدَّيْتُمْ لَكُمْ مِنْ سَكِينِهِمْ وَزَرَّفْتُ لَهُمْ الشَّيْطَانِ أَغْوَاهُمْ فَصَدَّ عَنْ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُنْتَبِهِينَ ﴿٣٠﴾ وَقُدِّرَتْ لِفِرْعَوْنَ هَزْأٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ ثَمُودُ بِالْبَيِّنَاتِ فَنَسَخَّرْنَا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِيَةً ﴿٣١﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَفَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْرَقْنَا وَمَا كَانَتْ اللَّهُ يُظْلِمُهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٢﴾ مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ ذُرِّيَةِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ كَمَثَلِ الْفَعْكِيِّينَ أَفْضَلَتْ يَتًا وَإِنَّ أَزْوَاجَ الْأَبْوَاطِ لَيَبْتَغِي السَّكِينَةَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٤﴾ وَذَلِكَ الْأَمْتَلُ نَصْرُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَقْمِهَا إِلَّا الْعَالِيُونَ ﴿٣٥﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي ذَلِكَ آيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ أَنْزَلَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَإِذَا تَنَزَّلَتْ مِنْهُ الْغَسَقَاتُ وَالشَّكْرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٣٧﴾

﴿ولما جاءت﴾ وأسقط أن لأنه لم يتصل القول بأول المجيء بل كان قبله السلام والضيافة وعظم الرسل بقوله تعالى: ﴿رسلنا﴾ أي: من الملائكة تعظيماً لهم في أنفسهم ﴿إبراهيم بالبشرى﴾ أي: بإسحاق ولداً له ويعقوب ولداً لإسحاق عليهما السلام.

﴿قالوا﴾ أي: الرسل عليهم السلام لإبراهيم عليه السلام بعد أن بشره وتوجهوا نحو سدوم ﴿إنا مهلكوا أهل هذه القرية﴾ أي: قرية سدوم، والإضافة لفظية لأن المعنى على الاستقبال، ثم علموا ذلك بقولهم: ﴿إن أهلها كانوا ظالمين﴾ أي: عريقين في هذا الوصف فلا حيلة في رجوعهم عنه، فإن قيل: قال تعالى في قوم نوح: ﴿فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ عُتْلُونَ﴾ [العنكبوت، ١٤] ففي ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على ظلمهم حين أخذهم ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين وهنا قال: ﴿إن أهلها كانوا ظالمين﴾ ولم يقل وهم ظالمون؟ أجيب: بأنه لا فرق في الموضعين في كونهما مهلكين وهم مصرون على الظلم لكن هناك الإخبار من الله تعالى عن الماضي حيث قال فأخذهم وهم عند الوقوع في العذاب ظالمون وهنا الإخبار من الملائكة عن المستقبل حيث قالوا: ﴿إنا مهلكوا﴾ فذكروا ما أمروا به فإن الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب، وهم كانوا ظالمين في وقت الأمر وكونهم يبقون كذلك لا علم لهم به.

ولما قالت الملائكة لإبراهيم عليه السلام ذلك ﴿قال﴾ لهم مؤكداً تنبيهاً على حالة ابن أخيه ﴿إن فيها لوطاً﴾ ولم يقل ﴿لوطاً﴾ إن منهم لوطاً لأنه نزيل عندهم فلذا جاء بالتصريح بالسؤال عنه ﴿قالوا﴾ أي: الرسل عليهم السلام له: ﴿نحن أعلم﴾ منك ﴿بمن فيها﴾ أي: من لوط وغيره ﴿لنتجينه وأهله﴾ إلا أمراته كانت من الغابرين ﴿أي: الباقيات في العذاب وهم الفجرة لعم وجهها معهم الغيرة، وقرأ حمزة والكسائي بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم بعدها، والباقيون بفتح النون وتشديد الجيم بعدها﴾.

﴿ولما أن جاءت رسلنا لوطاً﴾ أي: المعظمون بنا ﴿سوء﴾ أي: حصلت له المساءة والغم ﴿بهم﴾ أي: بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء لما رأى من حسن أشكالهم وهو يظن أنهم من

الناس لأنهم جاؤوا من عند إبراهيم عليه السلام إليه على صورة البشر، روي أنهم كانوا يجلسون مجالسهم وعند كل رجل منهم قصعة فيها حصاً فإذا مر بهم عابر سبيل حلفوه فأبهم أصحابه كان أولى به، قيل: إنه كان يأخذه معه وينكحه ويفترمه ثلاثة دراهم ولهم قاض بذلك، ولهذا يقال: أجور من قاضي سلوم.

﴿وضاق﴾ أي: بأعمال الحيلة في الدفع عنهم ﴿بهم فرحاً﴾ أي: فرحه أي: طاقته والأصل في ذلك أن من طالت ذراعه نال ما لا يتاله قصيرها يضرب مثلاً في العجز والقدرة.

ولما رآوه على هذه الحالة خففوا عليه ﴿قالوا﴾ له ﴿لا تخف﴾ إنا رسل ربك لإهلاكهم ﴿ولا تحزن﴾ أي: على تمكنهم منا أو على أحد ممن يهلك فإنه ليس في أحد منهم خير يوسف عليه بسبه فإنهم وصلوا في الخبث إلى حد لا مطعم في الرجوع عنه مع ملازمته لدعائهم من غير ملل ولا ضجر، ثم عللوا ذلك بقولهم مبالغين في التأكيد: ﴿إنا منجوك﴾ أي: مبالغون في إنجائك وقولهم: ﴿وأهلك﴾ منصوب على محل الكاف ﴿إلا امرأتك كانت من الغابرين﴾ فإن قيل: القوم عذبوا بسبب ما صدر منهم من الفاحشة وامراته لم يصدر منها ذلك فكيف كانت من الغابرين معهم؟

أجيب: بأن الدال على الشر كفاعله كما أن الدال على الخير كفاعله وهي كانت تدل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا يقصدونهم فيالدلالة صارت كأحدهم، فإن قيل ما مناسبة قولهم إنا منجوك لقولهم لا تخف ولا تحزن فإن خوفه ما كان على نفسه؟ أجيب: بأن لوطاً لما ضاق عليهم وحزن لأجلهم قالوا له: لا تخف أي: علينا ولا تحزن لأجلنا فإننا ملائكة، ثم قالوا له: يا لوط خفت علينا وحزنت لأجلنا ففي مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجيك، وفي مقابلة حزنك نزيل حزنك ولا نتركك تفجع في أهلك فقالوا إنا منجوك وأهلك، وقرأ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي بسكون النون وتخفيف الجيم والباقون بفتح النون وتشديد الجيم.

ثم إنهم بعد بشارة لوط بالنتيجة قالوا له: ﴿إنا منزلون﴾ أي: لا محالة ﴿على أهل هذه القرية رجزاً﴾ أي: عذاباً ﴿من السماء﴾ فهو عظيم وقعه، شديد صدعه، واختلف في ذلك الرجز فقيل: حجارة وقيل: نار، وقيل: خسف، وعلى هذا يكون المراد أن الأمر بالخسف والقضاء به من السماء، وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي، والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي.

تنبيه: كلام الملائكة مع لوط جرى على نمط كلامهم مع إبراهيم عليه السلام فقدموا البشارة على إنزال العذاب ثم قالوا إنا منجوك ثم قالوا إنا منزلون ولم يعللوا النتيجة فلم يقولوا إنا منجوك لأنك نبي أو عابد وعللوا الإهلاك فقالوا: ﴿بما كانوا يفسقون﴾ أي: يخرجون في كل وقت من دائرة العقل والحياة كقولهم هناك إن أهلها كانوا ظالمين.

ولما كان التقدير ففعلت رسلنا ما وعدوه به من إنجائهم وإهلاك جميع قراهم فتركناها كأن لم يسكنها أحد عطف عليه قوله تعالى: ﴿ولقد تركناها﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿منها﴾ أي: من تلك القرى ﴿آية﴾ أي: علامة على قدرتنا على كل ما نريد ﴿آية﴾ أي: ظاهرة، قال ابن عباس: منازلهم الخربة، وقال قتادة هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله تعالى حتى أدركها أوائل هذه الأمة، وقال مجاهد هو ظهور الماء الأسود على وجه الأرض.

قاعدة: اتفق القراء على إدغام الدال في التاء.

تنبيه: في هذه الآية إشارة إلى غفلة المخاطبين بهذه القصة من العرب وغيرهم وأنه ليس بينهم وبين الهدى إلا تفكيرهم في أمرهم مع الانخلاع من الهوى وإنما يكون ذلك «لقوم يعقلون» أي: يتدبرون فعد من لم يستبصر بذلك غير عاقل.

تنبيه: ههنا أسئلة: (الأول) كيف جعل الآية في نوح وإبراهيم عليهما السلام بالنجاة فقال: «فَأَنبِئْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّيْفَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً» [العنكبوت، ١٥] وقال: «فَأَنبِئْنَاهُ اللَّهُ مِنْ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً» [العنكبوت، ٢٤] وجعل ههنا الهلاك آية، (الثاني): ما الحكمة في قوله تعالى في السفينة «جَعَلْنَاهَا آيَةً» ولم يقل بيعة وقال ههنا آية بيعة، (الثالث): ما الحكمة في قوله تعالى هناك «لِلْعَالَمِينَ» وقال ههنا: «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ»؟ أجيب عن الأول: بأن الآية في إبراهيم كانت في النجاة لأن في ذلك الوقت لم يكن إهلاك، وأما في نوح فلأن الإنجاء من الطوفان الذي علا الجبال بأسرها أمر إلهي عجيب وما به النجاة وهو السفينة كان باقياً والفرق لم يبق له بعده أثر محسوس في البلاد فجعل الباقي آية، وأما ههنا فنجاة لوط لم تكن بأمر يبقى في أثره للحس، والهلاك أثره محسوس في البلاد فجعل الآية الأمر الباقي ههنا البلاد وهناك السفينة.

وههنا لطيفة: وهي أن الله تعالى آية قدرته موجودة في الإنجاء والإهلاك فذكر من كل باب آية وقدم آيات الإنجاء لأنها أثر الرحمة وآخر آيات الهلاك لأنها أثر الغضب ورحمته سابقة، وعن الثاني بأن الإنجاء بالسفينة لا يفترق إلى أمر آخر، وأما الآية ههنا الخسف وجعل ديارهم المعمورة عاليها سافلها وهو ليس بمعتاد وإنما ذلك بإرادة قادر يخصصه بمكان دون مكان وبزمان دون زمان فهي بيعة لا يمكن الجاهل أن يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول في السفينة أمرها يكون كذلك فيقال له فلو دام الماء حتى ينفد زادهم كيف كانت تحصل لهم النجاة ولو سلب الله تعالى عليهم الريح العاصفة كيف تكون أحوالهم، وعن الثالث بأن السفينة موجودة معلومة في جميع أقطار العالم فعند كل قوم مثال السفينة يتذكرون بها حالة نوح وإذا ركبوها يطلبون من الله النجاة منه ولا يثق أحد بمجرّد السفينة بل يكون دائماً مرتجف القلب متضرعاً إلى الله تعالى طالباً للنجاة، وأما أثر الهلاك في بلاد لوط ففي موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من مر بها ويصل إليها ويكون له عقل يعلم أن ذلك من الله تعالى وإرادته بسبب اختصاصه بمكان دون مكان ووجوده في زمان دون زمان.

ولما كان شعيب عليه السلام أيضاً قد ابتلي بتكذيب قومه اتبع قصته بقصة لوط بقوله تعالى: «وإلى مدين» أي: ولقد أرسلنا أو بعثنا إلى مدين «آخاهم» أي: من النسب والبلد «شعيباً» ومدين قيل: اسم رجل في الأصل وجهل وله ذرية فاشتهر في القبيلة كتميم وقبس وغيرهما، وقيل: «سم ماء نسب القوم إليه فاشتهر في القوم، قال الرازي: والأول كأنه أصبح لأن الله تعالى أضاف الماء إلى مدين بقوله تعالى: «وَلَمَّا وَدَّ مَاءٌ مَدْيَنَ» [القصص: ٢٣] ولو كان اسماً للماء لكانت الإضافة غير صحيحة أو غير حقيقية والأصل في الإضافة التغاير والحقيقة، فإن قيل: قال تعالى في نوح: «وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ» [المؤمنون: ٢٣] فقدم نوحاً في الذكر وعرف القوم بالإضافة إليه، وكذلك في إبراهيم ولوط وههنا ذكر القوم أولاً وأضاف إليهم آخاهم شعيباً، فما الحكمة في ذلك؟

أجيب: بأن الأصل في الجميع أن يذكر القوم ثم يذكر رسولهم لأن الرسل لا تبعث إلى غير

معينين وإنما تبعث الرسل إلى قوم محتاجين إلى الرسل فيرسل الله تعالى إليهم من يختاره، غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم اسم خاصة ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها فعرفوا بنبيهم ﷺ فقل قوم نوح وقوم لوط فأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس فجرى الكلام على أصله قال تعالى: ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً﴾ ﴿وإلى مدين أخاهم شعيباً﴾ ﴿فقال أي: فتسبب عن إرساله وبعثه أن قال: ﴿يا قوم اعبدوا الله﴾ أي: الملك الأعلى وحده ولا تشركوا به شيئاً فإن العبادة التي فيها شرك ظاهر أو خفي عدم لأن الله تعالى أغنى الشركاء فهو لا يقبل إلا ما كان له خالصاً.

فإن قيل: لم يذكر عن لوط ﷺ أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد، وذكر عن شعيب ذلك؟ أجيب: بأن لوطاً كان من قوم إبراهيم وفي زمانه وكان إبراهيم سبقه بذلك واجتهد فيه حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق من إبراهيم فلم يحتج لوط إلى ذكره وإنما ذكر ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرها وإن كان هو أبداً يأمر بالتوحيد إذ ما من رسول إلا ويكون أكثر كلامه في التوحيد، وأما شعيب فكان بعد انقراض ذلك الزمن وذلك القوم فكان هو أصلاً في التوحيد فبدأ به.

ولما كان السياق لإقامة الأدلة على البعث الذي هو من مقاصد السورة قال: ﴿وارجوا اليوم الآخر﴾ أي: وافعلوا ما ترجون به العاقبة فأقيم المسبب مقام السبب، أو أمروا بالرجاء والمراد اشتراط ما يسوغه من الإيمان كما يؤمر الكافر بالشرعيات على إرادة الشرط، وقيل: هو من الرجاء بمعنى الخوف ﴿ولا تعثوا في الأرض﴾ حال كونكم ﴿مفسدين﴾ أي: متممدين الفساد.

ولما تسبب عن هذا النصح وتعبه تكذيبهم تسبب عنه وتعبه إهلاكهم تحقيقاً لأن أهل السبآت لا يسمقوننا قال تعالى: ﴿فكذبوه﴾ في ذلك، فإن قيل ما حکاه الله تعالى عن شعيب أمر ونهي والأمر لا يكذب ولا يصدق فإن من قال لغيره: اهد الله لا يقال له كذبت؟ أجيب: بأن شعيباً كان يقول الله واحد فاعبدوه، والحشر كائن فارجوه، والفساد محرّم فلا تقربوه، وهذه فيها إخبارات فكذبوه فيما أخبر به ﴿فأخذتهم الرجفة﴾ أي: الزلزلة الشديدة، وعن الضحاك صيحة جبريل لأن القلوب رجفت بها ﴿فأصبحوا في دارهم﴾ أي: في بلدهم أو دورهم فاكتفى بالواحد ولم يجمع لأن اللبس ﴿جائمين﴾ أي: باركين على الركب ميتين فإن قيل: قال تعالى في الأعراف وههنا: فأخذتهم الرجفة وقال في هود: فأخذتهم الصيحة والحكاية واحدة؟ أجيب: بأنه لا تعارض بينهما فإن الصيحة كانت سبباً للرجفة لأن جبريل لما صاح تزلزلت الأرض من صيحته فرجفت قلوبهم، والإضافة إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب.

فإن قيل ما الحكمة في أنه تعالى إذا قال فأخذتهم الصيحة قال في ديارهم وحيث قال فأخذتهم الرجفة قال في دارهم؟ أجيب: بأن المراد من الدار هو الديار والإضافة إلى الجمع يجوز أن تكون بلفظ الجمع وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن اللبس كما مر، وإنما اختلف اللفظ للطيفة وهي أن الرجفة هائلة في نفسها فلم تحتج إلى تهويلها، وأما الصيحة فغير هائلة في نفسها لكن تلك الصيحة لما كانت عظيمة حتى أغذت الزلزلة في الأرض ذكر الديار بلفظ الجمع حتى تعلم هيبتها، والرجفة بمعنى الزلزلة عظيمة عند كلامه فلم تحتج إلى معظم لأمرها.

ولما كان معنى ختام قصة مدين فأهلكناهم عطف على ذلك المعنى قوله تعالى: ﴿وعاداً﴾ أي: وأهلكنا أيضاً عاداً ﴿وئموداً﴾ مع ما كانوا فيه من العتو والتكبر والعلو لأن من المقاصد

العظيمة الدلالة على اتباع بعض هذه الأمم بعضاً في الخير والشر على نسق والجري بهم في إهلاك المكذبين وإنجاء المصدقين طبقاً عن طبق، وقرأ حمزة وحفص في الوصل وثمود وغير تنوين على تأويل القبيلة وفي الوقف بسكون الدال، والباقون بالتنوين وفي الوقف بالالف ﴿وقد تبين لكم﴾ أي: ما حل بهم من مساكنهم أي: ما وصف من هلاكهم وما كانوا فيه من شدة الأجسام وسفه الأحلام وعلو الاهتمام وتقرب الأذهان وعظم الشأن عند مروركم بتلك المساكن ونظركم إليها في ضربكم في التجارة إلى الشام فصرفوا في الإقبال على الاستمتاع بالعرض الفاني من هذه الدنيا فأملوا بعيداً وبنوا مشيداً ولم يغن عنهم شيء من ذلك شيئاً من أمر الله ﴿وزين لهم الشيطان﴾ البعيد من الرحمة، المحترق باللعنة بقوة احتياله ومحجوب ضلاله ومحاله ﴿اعمالهم﴾ أي: الفاسدة من الكفر والمعاصي فأقبلوا بكليتهم عليها ﴿فصلهم﴾ أي: فتسبب عن ذلك صدهم ﴿عن السبيل﴾ أي: منعهم عن سلوك الطريق الذي لا طريق إلا هو لكونه يوصل إلى النجاة، وغيره يوصل إلى الهلاك.

ولما كان ذلك ربما ظن لفرط غباوتهم قال: ﴿وكانوا مستبصرين﴾ أي: معدودين بين الناس من البصراء العقلاء.

ولما كان فرعون ومن ذكر معه من المتوهمين لا يخفى لما أوتوا من القوة بالأموال والرجال قال: ﴿وقارون﴾ أي: وأهلكنا قارون وقومه لأن وقوعه في أسباب الهلاك أعجب لكونه من بني إسرائيل ولأنه ابتلي بالمال والعلم فكان ذلك سبب إعجابه فتكبر على موسى وهارون عليهما السلام فكان ذلك سبب هلاكه ﴿وفرعون وهامان﴾ وزيره الذي أوقد له على الطين قباغ سعادته ليكون ذنباً لغيره ﴿ولقد جاءهم﴾ من قبل ﴿موسى بالبينات﴾ أي: بالحجج الظاهرات التي لم تدع لبساً ﴿فاستكبروا﴾ أي: طلبوا أن يكونوا أكبر من كل كبير بأن كانت أفعالهم أفعال من يطلب ذلك ﴿في الأرض﴾ بعد مجيء موسى ﷺ إليهم أكثر مما كانوا قبله ﴿وما كانوا سابقين﴾ أي: فائتين بل أدرتهم أمر الله، من سبق طال به إذا فاته.

﴿فكلاً﴾ أي: فتسبب عن تكذيبهم أن كلاً ﴿أخذنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿بذنبه﴾ أي: أخذ عقوبة ليعلم أنه لا أحد يعجزنا ﴿فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً﴾ أي: ريحاً عاصفاً فيها حصباء كقوم لوط وعاد ﴿ومنهم من أخذته الصيحة﴾ أي: التي تظهر شدتها الريح الحاملة لها الموافقة لقصد ما فترجف لعظمتها الأرض كمدین وثمود ﴿ومنهم من خسفنا به الأرض﴾ أي: غيبناه فيها كقارون وجماعته ﴿ومنهم من أغرقنا﴾ بالقمر في الماء كقوم نوح وفرعون وقومه وعذاب قوم صالح المعد في الإغراق والمعد في الخسف فتارة يهلك بريح تقتذف بالحجارة من السماء كقوم لوط أو من الأرض كعاد ﴿وما كان الله﴾ أي: الذي لا شيء من الجلال والكمال إلا له ﴿يظلمهم﴾ أي: فيعذبهم بغير ذنب ﴿ولكن كانوا أنفسهم﴾ لا غيرها ﴿يظلمون﴾ بارتكاب المعاصي ولم يقبلوا النصح مع هجرهم، ولا خافوا العقوبة على ضعفهم.

ولما بين تعالى أنه أهلك من أشرك عاجلاً وعذب من كذب آجلاً ولم ينفعه معبوده مثل تعالى اتخذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتاً فقال: ﴿مثل الذين اتخذوا﴾ أي: تكلفوا أن اتخذوا ﴿من دون الله﴾ أي: الذي لا كفء له فرضوا بالدون الذي لا ينفع ولا يضر عوضاً عما لا تكيفه الأوهام والظنون ﴿أولياء﴾ يصرونهم بزعيمهم من معبودات وغيرها في الضعف والوهن.

﴿كمثل العنكبوت﴾ أي: الدابة المعروفة ذات الأرجل الكثيرة الطوال ﴿اتخذت بيتاً﴾ أي: تكلفت أخذها في صنعها له ليقيها الردى ويحميها البلاء كما تكلف هؤلاء اصطناع أربابهم ليقومهم ويحفظوهم بزعيمهم فكان ذلك البيت مع تكلفتها في أمره وتعبها الشديد في شأنه في غاية الوهن ﴿وان﴾ أي: والحال إن ﴿أوهن البيوت﴾ أي: أضعفها ﴿ليبت العنكبوت﴾ لا يدفع عنها حرّاً ولا برداً كذلك الأصنام لا تنفع عابديها ﴿لو كانوا يعلمون﴾ أي: لو كانوا يعلمون أنّ هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن، وأيضاً أنه إذا صح تشبيه ما اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت فقد تبين أنّ دينهم أوهن الأديان لو كانوا يعلمون أي: لو كان لهم نوع ما من العلم لا تنفعوا به ولعلموا أنّ هذا مثلهم فابتعدوا عن اعتقاد ما هذا مثلهم، ولقائل أن يقول مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت تتخذ بيتاً بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بأجر وجهى أو ينحته من صخر وكان أوهن البيوت إذا استقرتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت كذلك الأديان إذا استقرتها ديناً ديناً عبادة الأوثان، فإن قيل: لم مثل تعالى باتخاذ العنكبوت ولم يمثل بنسجها؟ أجيب: بأنّ نسجها فيه فائدة لولاه لما حصلت وهو اصطياد الذباب به من غير أن يفوتها ما هو أعظم منه واتخاذهم الأوثان يقيدهم ما هو أقل من الذباب من متاع الدنيا ولكن يفوتهم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التي هي خير وأبقى فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت.

تثنيه: نون العنكبوت أصلية والواو والتاء مزيدتان بدليل جمعة على عنكب وتصفيره عنكب ويذكر ويؤنث فمن التأنيث قوله تعالى ﴿اتخذت﴾ ومن التذكير قول القائل^(١):

على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابنتها
وهذا مطرد في أسماء الأجناس تذكر وتؤنث، وقرأ ورش وأبو عمرو وحفص البيوت بضم الباء، والباقون بكسرها.

ولما كان ضرب المثل بالشيء لا يصح إلا من العالم بذلك الشيء قال الله تعالى: ﴿إن الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿يعلم ما﴾ أي: الذي ﴿يدعون﴾ أي: يعبدون ﴿من دونه﴾ أي: غيره ﴿من شيء﴾ أي: سواء كان صنماً أم إنسياً أم جنياً ﴿وهو العزيز﴾ في ملكه ﴿الحكيم﴾ في صنعه، وقرأ أبو عمرو وعاصم يدعون بالياء التحتية، والباقون بالفوقية.

ولما ذكر مثلهم وما تتوقف صحته عليه كان كأنه قيل: على وجه التعظيم: هذا المثل مثلهم فعطف عليه قوله تعالى إشارة إلى أمثال القرآن كلها تعظيماً لها وتنبيهاً على جليل قدرها وعلوّ شأنها: ﴿وتلك الأمثال﴾ أي: العالمة عن أن تنال بنوع احتيال، ثم استأنف قوله تعالى ﴿نظربها﴾ أي: بما لنا من العظمة بياناً ﴿للناس﴾ أي: تصويراً للمعاني المعقولات بصور المحسوسات لعلها تقرب من عقولهم فيتفهموا بها، وهكذا حال التشبيهات كلها هي طرق إلى إفهام المعاني المحتجة في الاستار تبرزها وتكشف عنها وتصوّرها، روي أنّ الكفار قالوا كيف يضرب خالق الأرض والسموات الأمثال بالهوام والحشرات كالذباب والبعوض والعنكبوت؟ فقال الله تعالى مجهلاً لهم: ﴿وما يعقلها﴾ أي: حق تعقلها فيتنفع بها ﴿إلا العالمون﴾ أي: الذين هيؤا للعلم وجعل طبعاً

(١) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في لسان العرب (عنكب)، (هطل)، وتهلبب اللغة ٣/٣٠٩، والمختصر ١٧/١٧، وديوان الأدب ١/٣٢٩، وتاج العروس (عنكب)، (هطل).

لهم بما بث في قلوبهم من أنواره وأشرف في صدورهم من أسرارها، فهم يضعون الأشياء مواضعها، روى الحارث بن أبي أسامة عن جابر أن النبي ﷺ قال: «العالم الذي عقل عن الله وعمل بطاعته واجتنب سخطه»^(١) قال البغوي: والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول يريد أمثال القرآن التي يشبه بها أحوال كفار هذه الأمة بأحوال كفار الأمم المتقدمة.

ولما قدم تعالى أنه لا معجز له سبحانه ولا ناصر لمن خذله استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ أَي: الذي لا يداني في عظمته﴾ السماوات والأرض بالحق﴾ أي: الأمر الذي يطابقه الواقع، أو بسبب إثبات الحق وإبطال الباطل، أو بسبب أنه محق غير قاصد به باطلاً فإن المقصود بالذات من خلقهما إفاضة الجود والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار إليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي: دلالة ظاهرة على قدرته تعالى ﴿للمؤمنين﴾ واختص المؤمنون بذلك لأنهم المستفنون به.

ثم خاطب تعالى رأس أهل الإيمان بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أي: القرآن الجامع لكل خير لتعلم أن نوحاً ولوطاً وغيرهما كانوا على ما أنت عليه بلغوا الرسالة وبالفراغ في إقامة الدلالة، ولم ينقذوا قومهم من الضلالة، وهذا تسلية للنبي ﷺ.

ولما أرشد تعالى إلى مفتاح العلم دل على قانون العمل بقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي: التي هي أحق العبادات، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى﴾ أي: توجد النهي وتجذده للمواظب على إقامتها بجميع حدودها ﴿عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾ أي: عن الخصال التي بلغ قبحها ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ وهو ما لا يعرف في الشرع، فإن قيل: كم من مصل يرتكب الفحشاء؟ أجيب: بأن المراد الصلاة التي هي الصلاة عند الله تعالى المستحق بها الثواب بأن يدخل فيها مقدماً للتوبة النصوح متقياً لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة، ٢٧] ويصليها خاشعاً بالقلب والجوارح، فقد روي عن حاتم: كأن رجلي على الصراط والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من فوقی وأصلي بين الخوف والرجاء، ثم يحوطها بعد أن يصليها ولا يحيطها فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال ابن مسعود وابن عباس: إن الصلاة تنهى وتزجر عن معاصي الله عز وجل فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزد بصلاته من الله تعالى إلا بعداً، وقال الحسن وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاته وبال عليه، وقيل من كان مراعياً للصلاة جره ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً ما، فقد روي أنه قيل لرسول الله ﷺ أن فلاناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل فقال: «إِنْ صَلَاتُهُ لَتُرْهِقَهُ»^(٢).

وروي أن فتى من الأنصار كان يصلي معه الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبها فوصف له فقال: «إِنْ صَلَاتُهُ سَتْنَاهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَابَ»، وقال ابن عوف: معنى الآية إن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ما دام فيها، وعلى كل حال فإن المراعي للصلاة لا بد أن يكون أبعد من الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيها، وأيضاً فكم من مصلين تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر،

(١) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية ٣٢٩٤، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/٢١٤.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤٤٧/٢، بلقظ: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «إِنْ فَلَانًا يَصْلِي بِاللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ»، قال: «إِنَّهُ سَيْنَاهُ مَا يَقُولُ».

واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قصبتها كما تقول: إن زيدا ينهى عن المنكر فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكر وإنما تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غير اقتضاء للعموم، وقيل: المراد بالصلاة القرآن كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ﴾ [الإسراء: ١١٠] أي: بقراءتك وأراد به من يقرأ القرآن في الصلاة فالقرآن ينهيه عن الفحشاء والمنكر، روي أنه قيل لرسول الله ﷺ إن رجلاً يقرأ القرآن الليل كله ويصبح سارقاً قال: «سنتهاه قراءته»^(١).

ولما كان الناهي في الحقيقة إنما هو ذكر الله أتبع ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ أي: لأن ذكر المستحق لكل صفات كمال أكبر من كل شيء فذكر الله تعالى أفضل الطاعات، قال ﷺ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا: وما ذاك يا رسول الله قال: ذكر الله»^(٢) وسئل ﷺ أي: العبادة أفضل عند الله درجة يوم القيامة قال: «الذاكرون الله كثيراً، قالوا يا رسول الله ومن الغايزين في سبيل الله فقال: لو ضرب بسيفه الكفار والمشركون حتى يتكسر ويختضب دماً لكان الذاكر الله كثيراً أفضل منه درجة»^(٣).

وروي أن رسول الله ﷺ مرَّ على جبل في طريق مكة يقال له جمدان فقال: «سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»^(٤) أو الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات وسماها بذكر الله كما قال تعالى: ﴿فَأَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] وإنما قال ولذكر الله أكبر ليستقل بالتعليل كأنه قال والصلاة أكبر لأنها ذكر الله، وعن ابن عباس: ولذكر الله تعالى إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته، وقال عطاء: ولذكر الله أكبر من أن يتقى معه معصية.

﴿والله﴾ أي: المحيط علماً وقدره ﴿يعلم﴾ أي: في كل وقت ﴿ما تصنعون﴾ من الخير والشر فيجازيكم على ذلك.

ولما بين تعالى طريقة إرشاد المشركون بين طريقة إرشاد أهل الكتاب بقوله تعالى:

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنزَلَ إِلَيْكُم وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١) وَكَذَلِكَ أُنزِلَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ فَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٢) وَمَا كُنْتُمْ تُنذِرُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِسَبِيلِكَ إِنَّا لَأَرْسَلْنَا الْبَاطِلُونَ (٣) بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَبَيِّنُ فِي سُذُورِ الَّذِينَ أَوْفُوا أَلَمَهُمْ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٤) وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَئِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ وَذِكْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٦) قُلْ كُنْ مِنْ أُمَّةٍ يَنْهَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا فَقُلْ مَا فِي

(١) انظر الحاشية السابقة.

(٢) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٣٧٧، وابن ماجه حديث ٣٧٩٠، وأحمد في المسند ١٩٥/٥.

(٣) أخرجه بنحوه مسلم حديث ٢٠٦٢، والترمذي حديث ٣٣٧٦، وأحمد في المسند ٤١١/٢، ٧٥/٣.

(٤) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٢٦٧٦، والتمني الهندي في كنز العمال ٢٢٦٢.

الْمُتَكَبِّرِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَطْلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٦﴾.

«ولا تجادلوا أهل الكتاب» أي: اليهود والنصارى ظناً منكم أن الجدل ينفع أو يزيد في اليقين أو يرد واحدًا عن ضلال مبين ﴿إلا بالتي﴾ أي: بالمجادلة التي «هي أحسن» كمعارضة الخشونة باللين، والغضب بالكظم والدعاء إلى الله تعالى بآياته والتهيب على حججه كما قال تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي فِي يَمِينِكِ إِلَى الْيَمِينِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَفَرُوا هُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [المؤمنون، ٩٦] ﴿إلا اللين ظلموا منهم﴾ بأن حاربوا وأبوا أن يقرؤا بالجزية فجادلهم بالسيف إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية، وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله ﷺ، وقيل إلا الذين أنشوا الولد والشريك وقالوا يد الله مغلولة، وعن قتادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْلَا إِلَهِكَ لَا يَمُوتُكَ بِاللَّيْلِ وَلَا يَمُوتُكَ إِلَّا بِاللَّيْلِ﴾ [التوبة: ٢٩] ولا مجادلة أشد من السيف.

ولما بين تعالى عن موجب الخلاف أمر بالاستعفاف بقوله تعالى: ﴿وقولوا﴾ أي: لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم «أمتا بالذي أنزل إلينا» أي: من هذا الكتاب المعجز «وأنزل إليكم» من كتبكم أي: لأنه في أصله حق وإن كان قد نسخ، منه ما نسخ وإن حدثوكم بشيء منه وليس عندكم ما يصدقه ولا ما يكذبه فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لما روى أبو داود أنه ﷺ قال: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكلبهم وقولوا أمتا بالله وكتبه ورسله فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً لم تكلبهم»^(١) أي: فإن هذا أدعى إلى الإنصاف وأنفى للخلاف.

ولما لم يكن هذا جامعاً للفريقين أتبعه بما يجمعه بقوله تعالى: ﴿والهنا واليهكم واحذ﴾ أي: لا إله لنا غيره، وإن أذهى بعضكم عزيزاً والمسيح «ونحن له» خاصة «مسلمون» أي: خاضعون متقادون أتم انقياد فيما يأمرنا به بعد الأصول من الفروع سواء كانت موافقة لفروعكم كالتوجه بالصلاة إلى بيت المقدس، أو ناسخة كالتوجه إلى الكعبة ولا تتخذ الأخبار والرهبان أرباباً من دون الله لناخذ ما يشرعونه لنا مخالفاً لكتابه وسنة نبيه ﷺ.

«وكذلك» أي: ومثل ذلك الإنزال الذي أنزلناه إلى أنبيائهم من التوراة وغيرها «أنزلنا إليك الكتاب» أي: القرآن مصدقاً لسائر الكتب الإلهية وهو تحقيق لقوله تعالى «فالذين آتيناكم الكتاب» أي: التوراة كعبد الله بن سلام وغيره «يؤمنون به» أي: بالقرآن «ومن هؤلاء» أي: أهل مكة أو ممن في عهده ﷺ من أهل الكتابين «من يؤمن به» وهم مؤمنو أهل مكة وأهل الكتابين «وما يجحد» أي: ينكر، قال قتادة: والجحد: إنما يكون بعد المعرفة «بآياتنا» أي: التي جاوزت أقصى غايات العظمة حتى أنها استحققت الإضافة إلينا «إلا الكافرون» أي: اليهود ظهر لهم أن القرآن حق والجاني به محق وجحدوا ذلك وهذا تنفير لهم عما هم عليه يعني أنكم آمنتم بكل شيء وامترتم من المشركين بكل فضيلة إلا هذه المسألة الواحدة وبإنكارها تلحقون بهم وتعتلون مزاياكم فإن المجاهد بآية يصير كافراً.

«وما» أي: وأنزلنا إليك الكتاب والحال أنك ما «كنت تتلو» أي: تقرأ أصلاً «من قبله» أي: هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك، وأكد استفراق الكتب بقوله تعالى: «من كتاب» أصلاً «ولا يخطئه» أي: تجدد وتلازم خطه وصور الخط، وأكد بقوله: «بسمينك» فإن قيل ما فائدة قوله

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٤٨٥، وأبو داود في العلم حديث ٣٦٤٤.

بيمينك؟ أجيب: بأنه ذكر اليمين التي هي أقوى الجارحتين وهي التي يزاوّل بها الخط زيادة تصوير لما نفى عنه من كونه كاتباً، ألا ترى أنك إذا قلت في الإثبات رأيت الأمير يخط هذا الكتاب بيمينه كان أشدّ لإثباتك أنه تولى كتبه فكذلك النفي، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا تحدث الريبة في أمره لماعقل إلا بالمواظبة القوية التي ينشأ عنها ملكه فكيف إذا لم يحصل أصل الفعل ولذلك قال تعالى: ﴿إِذَا﴾ أي: لو كنت ممن يخط ويقرأ ﴿لَارْتَابَ﴾ أي: شك ﴿المبطلون﴾ أي: اليهود فيك وقالوا: الذي في التوراة أنه أمّي لا يقرأ ولا يكتب، أو لارتاب مشركو مكة وقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأولين وكتبه بيده.

فإن قيل: لم سماهم مبطلين ولو لم يكن أمياً وقالوا ليس بالذي نجده في كتبنا لكانوا صادقين محقين ولكان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم لعله تعلمه أو كتبه بيده فإنه رجل كاتب قارئ؟ أجيب: بأنه سماهم مبطلين لأنهم كفروا به وهو أمي بعيد من الرب فكأنه قال: هؤلاء المبطلون في كفرهم به لو لم يكن أمياً لارتابوا أشدّ الرب فحيثيئذ ليس بقارئ ولا كاتب فلا وجه لارتبابهم، وأيضاً سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا أميين ووجب الإيمان بهم وما جاؤوا به لكونهم مصدقين من جهة الحكيم بالمعجزات، فهب أنه قارئ كاتب فما لهم لم يؤمنوا به من الوجه الذي آمنوا منه بموسى وعيسى على أنّ المنزل إليهم معجز وهذا المنزل معجز فإذاً هم مبطلون حيث لم يؤمنوا وهو أمي ومبطلون حيث لم يؤمنوا وهو غير أمي.

ولما كان التقدير ولكنه لا ريب لهم أصلاً ولا شبهة لقولهم أنه باطل قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ﴾ أي: القرآن الذي جئت به وارتابوا فيه فكانوا مبطلين لذلك على كل تقدير ﴿آيَات﴾ أي: دلالات ﴿بينات﴾ أي: واضحات جداً في الدلالة على صدقك ﴿ففي صدور الذين أوتوا العلم﴾ أي: المؤمنين يحفظونه فلا يقدر أحد على تحريف شيء منه لبيان الحق لديهم، وفي ذلك إشارة إلى أن خفاءه عن غيرهم، وقال ابن عباس وقتادة: بل هو يعني محمداً ﷺ فو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب لأنهم يجدونه بنعته ووصفه في كتبهم ﴿وما يحجد﴾ وكان الأصل به ولكنه أشار إلى عظمته بقوله تعالى: ﴿بِآيَاتِنَا﴾ أي: ينكرها بعد المعرفة على ما لها من العظمة بإضافتها إلينا والبيان الذي لا يجهله أحد ﴿إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ أي: المتوغلون في الظلم المكابرون.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى ههنا ﴿إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ ومن قبل قال ﴿إِلَّا الْكَافِرُونَ﴾؟ أجيب: بأن ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدة ثم إنّ العقول البشرية تترك بعضها ولا تصل إلى أكثرها وما أوتي البشر من العلم إلا قليلاً ولكن الحكمة هنا أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن لكم المزايا فلا تطلوها بإنكار محمد ﷺ فتكونوا كافرين فلفظ الكافر هناك أبلغ فمنعهم عن ذلك استنكافهم عن الكفر، ثم بعد بيان المعجزة قال لهم: إن جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون في أول الأمر بالمشركين حكماً وتلتحقون عند جحد هذه الآيات بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين أي: مشركين كما قال تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ رَبُّكَ لَطْلُفٌ عَظِيمٌ﴾ [القمان: ١٣] فهذا اللفظ ههنا أبلغ.

ولما كان التقدير جحدوها بما لهم من الرسوخ في الظلم ولم يعدوها آيات فضلاً عن كونها بينات عطف عليه قوله تعالى: ﴿وقالوا﴾ موهمين مكرراً إظهاراً للصفة بأدنى ما يدل على الصدق ﴿لولا﴾ أي: هلا ﴿أنزل عليه﴾ أي: محمد ﷺ على أي وجه كان من وجوه الإنزال ﴿آية﴾ تكون

بحيث تدل قطعاً على صدق الآتي بها ﴿من ربه﴾ أي: الذي يدهي إحسانه إليه كما أنزل على الأنبياء قبله كنفقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى عليهم السلام ليستدل بها على صدق مقاله وصحة ما يدهيه من حاله، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص آيات بالجمع لأن بعده ﴿قل إنما الآيات﴾ بالجمع إجماعاً، والباقون آية بالإنفراد لأن غالب ما جاء في القرآن كذلك.

ولما كان هذا إنكاراً للشمس بعد شروقها ومكابرة فيما تحدى به من المعجزات بعد حقوقها أشار إليه بقوله تعالى: ﴿قل﴾ أي: لهم إرخاء للعنان حتى كأنك ما أتيتهم بشيء ﴿إنما الآيات عند الله﴾ أي: الذي له الأمر كله ينزل أيتها شاء فلا يقدر على إنزال شيء منها غيره فإنما الإله هو لا سواه ولو شاء أن ينزل ما يقترحونه لفعل ﴿وإنما أنا نذير مبين﴾ أي: فليس من شأني إلا الإنذار وإيائته بما أعطيته من الآيات وليس لي أن أقترح عليه الآيات فأقول أنزل علي آية كذا دون آية كذا على أن المقصود من الآيات الدلالة على الصدق وهي كلها في حكم آية واحدة في ذلك، ولم يذكر البشارة لأنه ليس من أسلوبيها.

وقوله تعالى: ﴿اولم يكفهم﴾ جواب لقولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه أي: إن كانوا طائعين للحق غير متيقنين آية مغنية عن كل آية ﴿أنا أنزلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿عليك الكتاب﴾ أي: القرآن الجامع لسعادة الدارين بحيث صار خلقاً لك ﴿يعلى عليهم﴾ أي: تتجدد متابعة قراءته عليهم شيئاً بعد شيء في كل مكان وفي كل زمان من كل مقال مصداقاً لما في الكتب القديمة من نعتك وغيره من الآيات الدالة على صدقك فأعظم به آية باقية لا تزول ولا تضحل إذ كل آية سواء متفضية ماضية وتكون في مكان دون مكان، فالقرآن أتم من كل معجزة لوجوه:

الأول: أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فإن قلب العصا ثعبان وإحياء الميت لم يبق لنا منه أثر فلو أنكروه واحد لم يمكن إثباتها معه بدون الكتاب، وأما القرآن فهو باق لو أنكروه واحد فيقال أئت بآية من مثله.

الثاني: أن قلب العصا ثعباناً كان في آن واحد ولم يره من لم يكن في ذلك المكان، وأما القرآن فقد وصل إلى المشرق والمغرب وسمعه كل أحد، وههنا لطيفة: وهي أن آيات نبينا ﷺ كانت أشياء لا تختص بمكان دون مكان لأن من جعلتها انشفاق القمر وهو يعم الأرض لأن الخسوف إذا وقع عمّ وذلك لأن نبوته كانت عامة لا تختص بقطر دون قطر، وخاض بحر ساوة في قطر وسقط إيوان كسرى في قطر، وانهدمت الكنيسة بالروم في قطر آخر إعلاماً بأنه يكون أمراً عاماً، الثالث: أن غير هذه المعجزة يقول الكافر المعاند هذا سحر وعمل يد والقرآن لا يمكن هذا القول فيه، وقال أبو العباس المرسى: خشع بعض الصحابة من سماع بعض اليهود يقرأ التوراة فعوتبوا إذ تخشعوا من غير القرآن وهم إنما تخشعوا من التوراة وهي كلام الله تعالى فما ظنك بمن أعرض عن كتاب الله وتخشع بالملاهي والغناء.

ولما كان هذا القرآن أعظم من كل آية يقترحونها قال تعالى: ﴿إن في ذلك﴾ أي: إنزال الكتاب على هذا الوجه البعيد المنال البديع المثال ﴿لرحمة﴾ أي: نعمة عظيمة في كل لحظة وتطهيراً لخبث النفوس في كل لمحة ﴿وذكرى﴾ أي: عظيمة مستمراً تذكرها.

ولما عمّ بالقول خص من حيث النفع فقال ﴿لقوم يؤمنون﴾ لأنهم المستمعون بذلك.

ولما كان من المعلوم أنهم يقولون: نحن لا نصدق أن هذا الكتاب من عند الله فضلاً عن أن

نكتفي به قال تعالى: ﴿قُلْ أَي: جواباً لما قد يقولونه من نحو هذا ﴿كفى بالله﴾ أي: الحائز لجميع العظمة وسائر الكمالات ﴿بيني وبينكم شهيداً﴾ أي: قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ونصحتكم وأنفرتكم وأنهم قابلوني بالجد والتكذيب وقد صدقني بالمعجزات، وروي أن كعب بن الأشرف وغيره قالوا يا محمد من يشهد لك أنك رسول الله فنزلت، ثم وصف الشهيد وعلل كفايته بقوله: ﴿يعلم ما في السموات﴾ أي: كلها ﴿والأرض﴾ أي: كذلك لا يخفى عليه شيء من ذلك فهو عليم بما تنسبونه إليه من التقول عليه وبما أنسبه أنا إليه من هذا القرآن الذي يشهد لي به عجزكم عنه فهو شاهدي، والله في الحقيقة هو الشاهد لي فيه بالثناء علي والشهادة لي بالصدق لأنه قد ثبت بالمعجز عنه أنه كلامه.

ولما بين تعالى الطريقين في إرشاد الفريقين المشركين وأهل الكتاب عاد إلى الكامل الشامل لهما والإنكار العام فقال: ﴿والذين آمنوا بالباطل﴾ أي: وهو ما يعبد من دون الله ﴿وكفروا بالله﴾ أي: الذي يجب الإيمان به والشكر له لأن له الكمال كله وكل ما سواه هالك ليس له من ذاته إلا العدم ﴿أولئك﴾ أي: البعداء البغضاء ﴿هم الخاسرون﴾ أي: العريقون في الخسارة فإنهم خسروا أنفسهم أبد الأبدن، فإن قيل: قوله ﴿أولئك هم الخاسرون﴾ يقتضي الحصر في من آمن بالباطل وكفر بالله فمن يأتي بأحدهما دون الآخر لا يكون كذلك؟ أجيب: بأنه يستحيل أن يكون الآتي بأحدهما لا يكون آتياً بالآخر لأن المؤمن بما سوى الله تعالى مشرك لأنه جعل غير الله مثله وغير الله عاجز ممكن باطل فيكون الله تعالى كذلك ومن كفر بالله تعالى وأنكره فيكون قاتلاً بأن العالم واجب الوجود إله فيكون قاتلاً بأن غير الله إله فيكون إثباتاً لغير الله وإيماناً به.

فإن قيل: إذا كان الإيمان بما سواه كفرة فقد كفر بالله فهل لهذا العطف فائدة غير التأكيد الذي في قول القائل قم ولا تقعد واقرب مني ولا تبعد؟ أجيب: بأن فيه فائدة غيرها وهو أنه ذكر الثاني لبيان قبح الأول كقول القائل: أتقول بالباطل وترك الحق لبيان أن القول بالباطل قبيح.

ولما أنذرهم ﴿وَأَوْعَدَ بِالْعَذَابِ﴾ إن لم يؤمنوا أخبر الله عنهم بقوله تعالى: ﴿يَسْتَجِيبُونَكَ بِالْعَذَابِ وَقَوْلًا لَّجَلًا شَرًّا لِّمَنَّهُمُ الْعَذَابُ وَلَئِنَّهُمْ لَشَرٌّ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ يَسْتَجِيبُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَئِنَّ جَهَنَّمَ لَشَرٌّ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾ يَوْمَ يَقْبِضُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ قُرُونٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَهُمْ دُرُؤُهُمْ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أُنْزِلَ رِسْمٌ فَالْتَمِسُوا كُلَّ نَفْسٍ ذَلِيلَةٍ ﴿١٨﴾ إِنَّا نَرَىٰ رُحُوسَكُمْ ﴿١٩﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَلُمُوا الصَّالِحِينَ فَجَبَّحْتُمْ عَنْهُمُ إِنَّهُمُ أَخْبَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرًّا يُجْرُونَ فِيهَا مِن قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَكْمَالَهُمْ ذَلِكَمُ يَرْزُقُهُمْ اللَّهُ بِرِزْقِهِمْ وَمَا يَسْمُونَ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرًّا يُجْرُونَ فِيهَا مِن قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَكْمَالَهُمْ ذَلِكَمُ يَرْزُقُهُمْ اللَّهُ بِرِزْقِهِمْ وَمَا يَسْمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَكِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَمَّرَ السَّنَّاسَ وَاتَّقَرَّ يَقُولُ اللَّهُ فَإِنْ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٣﴾ اللَّهُ يَسْطُرُ السَّحَابَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ رِّزْقِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ وَلَكِن سَأَلْتَهُم مَّنْ زَلَّ مِنَ الْاَرْضَ مَا أَفَّاخَرُ بِهِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا يَقُولُ اللَّهُ فُلُ الْاَرْضِ بِأَلْ أَعْدَدُكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَهْوٌ وَلَكِنَّ الْآخِرَةَ لَئِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَجَعْتُمْ إِلَى الْغَايِ دَعَا اللَّهُ تَحْمِلِينَ لَهُ الَّذِينَ قُلْنَا نَحْنُ إِلَهُكُمْ إِنْ هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٢٧﴾ يَكْفُرُوا بِمَا آمَنَتْهُمْ وَلَيَسْمَعُوا فُتُورَ يَسْمَعُونَ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا لَمَّا جَعَلْنَا حَمُوكَ أَيْمَانًا وَنَحْنُكَ أَنْفُسًا مِن جَوَارِحِهِمْ أَيْمَانًا لِّعِبَادِي يَقُولُونَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ

يَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْلَّحِينَينَ ﴿١٩﴾ .

﴿ويستعجلونك بالعذاب﴾ نزلت في التضمر بن الحارث حين قال: فأمطر علينا حجارة من السماء إن كنت من الصادقين ويجعلون تأخيرهم عنهم شبهة لهم فيما يزعمون من التكذيب ﴿ولولا أجل مسمى﴾ قد ضرب لوقت عذابهم فلا تقدم فيه ولا تأخر ﴿لجاءهم العذاب﴾ وقت استعجالهم لأن القدرة تامة والعلم محيط ﴿وليأتينهم بغتة﴾ أي: فجأة في الدنيا كوقعة بدر أو الآخرة عند نزول الموت بهم ﴿وهم لا يشعرون﴾ بل هم في غاية الغفلة عنه والاشتغال بما ينسبه .

ثم زاد في التعجب من جهلهم بقوله تعالى ميلاً: ﴿يستعجلونك بالعذاب﴾ أي: يطلبون منك إيقاعه بهم ناجزاً ولو كان في غير وقته الأليق به ولو علموا ما هم صاثرون إليه لثمنوا أنهم لم يخلقوا فضلاً عن أن يستعجلوا، ولا عملوا جميع جهدهم في الخلاص منه ﴿وإن جهنم﴾ التي هي من عذاب الآخرة ﴿لمحيطة بالكافرين﴾ أي: ستحيط بهم يوم يأتيهم العذاب أو هي كالمحيطة بهم الآن لإحاطة الكفر والمعاصي التي توجبها بهم، وأتى بالظاهر موضع المضمر تنبيهاً على ما استحقوا به عذابها وتعميماً لكل من اتصف به .

ثم ذكر تعالى كيفية إحاطة جهنم بقوله عز وجل: ﴿يوم يغشاهم العذاب﴾ أي: يلحقهم ويلصق بهم ﴿من فوقهم ومن تحت أرجلهم﴾ فعلم بذلك إحاطته من جميع الجوانب، فإن قيل: لم خص الجانبين ولم يذكر اليمين والشمال وخلف وقدام؟ أجيب: بأن المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنم عن نار الدنيا ونار الدنيا تحيط بالجوانب الأربعة فإن من يدخلها تكون الشعلة قدامه وخلفه ويمينه ويساره، وأما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل في العادة وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة بل تنطفئ الشعلة التي تحت القدم ونار جهنم تنزل من فوق ولا تنطفئ بالدوس موضع القدم .

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: ﴿من فوقهم ومن تحت أرجلهم﴾ ولم يقل من فوق رؤوسهم ولا قال من فوقهم ومن تحتهم بل ذكر المضاف إليه عند ذكر تحت ولم يذكره عند ذكر فوق؟ أجيب: بأن نزول النار من فوق سواء كان من سمت الرأس أم من موضع آخر عجب لأن طبع النار الصعود إلى فوق فلهذا لم يخصه بالرؤوس، وأما بقاء النار تحت القدم فهو عجب وإلا فمن جوانب القدم في الدنيا تكون الشعلة فذكر العجيب وهو ما تحت الأرجل حيث لم ينطفئ بالدوس، وأما فوق فعلى الإطلاق وقوله تعالى ﴿ونقول﴾ قرأ نافع والكوفيون بالياء أي: الموكل بالعذاب من ملائكته بأمره، والباقون بالنون أي: نأمر بالعذاب .

ولما بين عذاب أجسامهم بين عذاب أرواحهم وهو أن يقال لهم على سبيل التنكيل والإهانة ﴿ذوقوا ما كنتم تعملون﴾ جعل ذلك عين ما كانوا يعملون مبالغة بطريق اسم المسبب على السبب فإن عملهم كان سبباً لعذابهم وهذا كثير في الاستعمال .

ولما ذكر تعالى حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة وجمعهما في الإنذار وجعلهما من أهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا في إيذاء المؤمنين ومنعهم من العبادة قال تعالى: ﴿يا عبادي الذين آمنوا﴾ فشرهم بالإضافة إليه ﴿إن أرضي واسعة﴾ أي: في الذات والرزق .

وكل ما تريدون من الرفق إن لم تتمكنوا بسبب هؤلاء المعاندين الذين يفتنونكم في دينكم، قال مقاتل والكلبي: نزلت في ضعفاء مسلمي مكة يقول الله تعالى: إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها فإن أرض المدينة واسعة آمنة وقال مجاهد: إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها، وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة، وكذا يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر إلى حيث تنهيه له العبادة ولكن صارت البلدان في زماننا كلها متساوية فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وقرأ بفتح الياء ابن عامر، والباقون بتسكينها، وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق المعيشة فأنزل الله تعالى هذه الآية ولم يعلهم بترك الخروج، وقال مطرف بن عبد الله: أرضي واسعة يعني رزقي لكم واسع فاخرجوا، روى الثعلبي عن الحسن البصري مرسلًا: فمن قرأ بدئته من أرض إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما^(١).

تنبيه: قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِي﴾ لا يدخل فيه الكافر لوجوه: الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَكَادِي لَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُلْكٌ﴾ [الحجر: ٤٢] والكافر تحت سلطة الشيطان فلا يدخل في قوله تعالى يا عبادي. الثاني: قوله تعالى: ﴿قُلْ يَكَادِي إِلَيْنِ أَنْتَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣] الثالث: أن العباد مأخوذ من العبادة والكافر لا يعبد الله فلا يدخل في قوله تعالى ﴿يَا عِبَادِي﴾ وإنما يختص بالمؤمنين الذين يعبدونه، الرابع: الإضافة بين الله تعالى والعبد يقول العبد إلهي ويقول الله عبدي، فإن قيل: إذا كان عباده لا يتناول إلا المؤمنين فما الفائدة في قوله ﴿الذين آمنوا﴾ مع أن الوصف إنما يذكر لتمييز الموصوف كما يقال: يا أيها المكلفون المؤمنون، يا أيها الرجال المقلاء تمييزاً بين الكافر والجاهل؟ أجيب: بأن الوصف يذكر لا لتمييز بل لمجرد بيان أن فيه الوصف كما يقال: الأنبياء المكرمون، والملائكة المطهرون، مع أن كل نبي مكرم، وكل ملك مطهر، وإنما يقال لبيان أن فيهم الإكرام والعلوية، ومثله قولنا، الله العظيم فهنا ذكر لبيان أنهم مؤمنون ولما كانت الإقامة بمكة قبل الفتح مبدئية إلى الفتنة قال تعالى: ﴿فَلْيَاي﴾ أي: خاصة بالهجرة إلى أرض تأمنون فيها ﴿فَاعْبُدُون﴾ أي: وحدون وإن كان بالهجرة وكانت هجرة الأهل والأوطان شديدة، فإن قيل: قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِي﴾ يفهم منه كونهم عابدين فما الفائدة في الأمر بالعبادة؟ أجيب: بأن فيه فائدتين أحدهما: المداومة أي: يا من عبدتموني في الماضي اعبدوني في المستقبل، الثانية: الإخلاص أي: يا من عبدني أخلص العمل لي ولا تعبد غيري، فإن قيل ما معنى الفاء في فاعبدون؟ أجيب: بأن الفاء جواب شرط محذوف لأن المعنى إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرضي فأخلصوها في غيرها.

ولما أمر الله تعالى عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بها حتى يتطلبوا لها أوفق

(١) أخرجه بهذا اللفظ ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ٣٩٢، وأخرجه بلفظ: فمن قرأ بدئته من أرض إلى أرض مخالفة الفتنة. «السيوطي في الدر المنثور ١٧٦/٦، والقرطبي في تفسيره ٥/٣٥٨، ١٣، ٣٤٧.

البلاد وإن بعدت وشق عليهم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان خوْفهم بالموت لتهون عليهم الهجرة بقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ أي: كل نفس مفارقة ما ألفت حتى بدأ طالما ليسته وأنسها وأنسته فإن أطاعت ربها أنجت نفسها ولم تنقصها الطاعة من الأجل شيئاً وإلا أوبقت نفسها ولم تزد عليها المعصية في الأجل شيئاً فإذا قدر الإنسان أنه ميت سهلت عليه الهجرة فإنه إن لم يفارق بعض مألوفه بها فارق كل مألوفه بالموت، وقد ورد أكثر من ذكر هادم اللذات أي: الموت فؤته ما ذكر في قليل أي: من العمل إلا كثره ولا ذكر في كثير أي: من أمل الدنيا إلا قلله^(١).

ولما حزن أمر الهجرة حذر من رضي في دينه بنقص شيء من الأشياء حثاً على الاستعداد بغاية الجهد في التزود للمعاد بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا تَرْجِعُونَ﴾ على أيسر وجه فنجازي كلاً منكم بما عمل، وقرأ أبو بكر بالياء التحتية، والباقيون بالتاء الفوقية.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ أي: تصليقاً لإيمانهم ﴿الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَهُمْ﴾ أي: لننزلهم ﴿مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ أي: بيوتاً عالية، قال البقاعي: تحتها قاعات واسعة، وقرأ حمزة والكسائي بعد النون بشاء مثناة ساكنة وبعدها واو مكسورة وبعد الواو ياء مفتوحة أي: لنثوبهم أي: لنقيمهم من الثواب وهو الإقامة يقال: ثوى الرجل إذا أقام فيكون انتصاب غرماً لإجرائه مجرى لنزلهم، أو ينزع الخافض اتساعاً أي: في غرف أو تشبيهه الظرف الموقت بالمبهم كقوله: ﴿لَأَقْعُدَنَّكُمْ وَمِنْ ذَلِكَ﴾ [الأعراف: ١٦]، والباقيون بعد النون بياء موحدة وبعدها واو مشددة وبعد الواو همزة مفتوحة وعلى هذه القراءة فانتصابها على أنها مفعول ثان لأن بؤاً يتعدى لاثنتين، قال الله تعالى: ﴿يُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاقِدَ مُنْقَرِطَاتٍ﴾ [آل عمران: ١٢٦] ويتعدى باللام قال تعالى: ﴿وَلَا يَوَدُّكَ الْبَاطِلُ﴾ [الحج: ٢٦].

ولما كانت العلالي لا تروق إلا بالرياض قال تعالى: ﴿تَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ومن المعلوم أنه لا يكون في موضع أنهار إلا أن يكون فيه بساتين كبار وزروع ورياض وأزهار فيشرفون عليها من تلك العلالي.

ولما كانت بحالة لا نكر فيها يوجب هجرة في لحظة ما كنى عنه بقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: لا يغيرون عنها حولاً، ثم عظم أمرها وشرف قدرها بقوله تعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ أي: هذا الأجر وهذا في مقابلة قوله تعالى للكافر: ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٥]، ثم وصفهم بما يرضب في الهجرة بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ أي: أوجدوا هذه الحقيقة حتى استقرت عندهم فكانت سجية لهم فأوقفوها على كل شاق من التكاليف من هجرة وغيرها فإن الإنسان قل أن ينفك عن أمر شاق يبغي الصبر عليه، ثم رغب في الاستراحة بالتفويض إليه بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ﴾ أي: المحسن إليهم وحده لا على أهل ولا وطن ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي: يوجدون التوكل إيجاداً مستمراً لتجديد كل مهم يعرض لهم.

ولما أشار بالتوكل إلى أنه الكافي في أمر الرزق في الوطن والغربة لا مال ولا أهل قال عاطفاً على ما تقدیره فكأين من متوكل عليه كفاه ولم يحوجه إلى أحد سواء فليبادر من أنقذه من الكفر وهذه إلى الهجرة طلباً لرضاه. ﴿وَكَايُنَ مِنْ دَابَّةٍ﴾ أي: كثير من الدواب العاقلة وغيرها ﴿لَا

(١) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٢٣٠٧، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٥٨، والنسائي في الجنائز حديث ١٨٧٤، وأحمد في المسند ٢/٢٩٣.

تحمل» أي: لا تطيق أن تحمل «يرزقها» أي: لا تدخر شيئاً لساعة أخرى لأنها قد لا تدرك نفع ذلك وقد تدركه وتتوكل، وعن الحسن: لا تدخر إنما تصبح فيرزقها الله تعالى، وعن ابن عيينة: ليس شيئاً يخياً إلا الإنسان والنملة والقارة، وعن بعضهم قال: رأيت البليل يدخر في حنية، ويقال للعقنق مخاين إلا أنه ينساها أو لا تجده أو لا تطيق حمله لضعفها، ثم كأنه قيل فمن يرزقها فقيل «الله» أي: المحيط علماً وقدره المتصف بكل كمال «يرزقها» على ضعفها وهي لا تدخر «وليأياكم» مع قوتكم وادخاركم واجتهادكم لا فرق بين ترزيقه لها على ضعفها وعدم ادخارها، وترزيقه لكم على قوتكم وادخاركم فإنه هو المسبب وحده فإن الفريقين تارة يجلدون وتارة لا يجلدون فصار الإدخار وعدمه غير معتد به ولا منظوراً إليه، وقرأ ابن كثير بعد الكاف بألف ويعد الألف همزة مكسورة، والباقون بعد الكاف همزة مفتوحة ويعدها ياء مشددة، ووقف أبو عمرو على الياء، ووقف الباقر على النون، وهمزة في الوقف يسهل الهمزة على أصله.

تثنيه: كآين كلمة مركبة من كاف التشبيه وأي: التي تستعمل استعمال من وما ركبنا وجعل المركب بمعنى كم ثم لم تكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب لأن كأي تستعمل غير مركبة كما يقول القائل: رأيت رجلاً كأي رجل يكون وحينئذ لا يكون كأي: مركباً فإذا كان كأي ههنا مركباً كتب بالنون للتمييز «وهو السميع» لأقوالكم نخشى الفقر والضيعة «العليم» بما في ضمائركم.

واختلف في سبب نزول هذه الآية فمن ابن عمر أنه قال: دخلت مع رسول الله ﷺ حائطاً من حوائط الأنصار: فجعل رسول الله ﷺ يلتقط الرطب بيده ويأكل فقال: كل يا ابن عمر قلت: لا أشتهي يا رسول الله قال: لكنني أشتهيه وهذه صبح رابعة لم أطعم طعاماً ولم أجده فقلت: يا رسول الله إن الله المستعان فقال: يا ابن عمر لو سألت ربي لأعطاني مثل ملك كسرى وقبصر أضعافاً مضاعفة ولكني أجوع يوماً وأشبع يوماً فكيف بك يا ابن عمر إذا صمرت وبقيت في حثالة من الناس يخجون رزق سنة ويضعف اليقين فتزلت «وَكَايُنَ مِّنْ نَّكَرٍ»^(١) [المنكوت: ٦٠].

وروي أن رسول الله ﷺ قال: للمؤمنين الذين كانوا بمكة وآذاهم المشركون «هاجروا إلى المدينة» فقالوا: كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال فمن يطعمنا ويسقينا فتزلت^(٢) وعن أنس أن النبي ﷺ: «كان لا يدخر شيئاً»^(٣) وقال ﷺ: «لو أنكم تتوكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو غصاصاً وتروح بطاناً»^(٤) وقال ﷺ: «أبها الناس ليس شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته»^(٥).

(١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٢١/١٠، والبيهقي في تفسيره ١٩٩/٥.

(٢) أخرجه البغوي في تفسيره ١٩٩/٥.

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٢٣٦٢.

(٤) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٢٣٤٤، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٦٤.

(٥) أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث ٢١٤٤.

﴿ولئن﴾ اللام لام قسم ﴿سألتهم﴾ أي: كفار مكة وغيرهم ﴿من خلق السموات والأرض﴾ وسؤاها على هذا النظام العظيم ﴿وسخر الشمس والقمر﴾ لإصلاح الأقوات ومعرفة الأوقات وغير ذلك من المنافع ﴿ليقولنَّ الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال لما تقرّر في نظرهم من ذلك وتلقوه من آبائهم موافقة للحق في نفس الأمر ﴿فأنى﴾ أي: فكيف ومن أيّ وجه ﴿يؤفكون﴾ أي: يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك، فإن قيل: ذكر في السموات والأرض الخلق، وفي الشمس والقمر التسخير؟ أجيب: بأن مجرد خلق السموات والأرض آية ظاهرة بخلاف خلق الشمس والقمر فإنهما لو كانا في موضع واحد لا يتحرّكان ما حصل الليل والنهار ولا الصيف ولا الشتاء فإذا الحكمة الظاهرة في تحريكهما وتسخيرهما.

ولما كان قد يشكل على ذلك التفاوت في الرزق عند من لم يتأمل حق التأمل فيقول: ما بال الخلق متفاوتين في الرزق قال تعالى: ﴿الله﴾ أي: بما له من الإحاطة بصفات الكمال ﴿يبسط الرزق﴾ بقدرته الشاقة امتحاناً ﴿ليمن يشاء من عباده﴾ على حسب ما يعلم من بواطنهم ﴿ويقدر﴾ أي: يضيق ﴿له﴾ بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء فظهر من ذلك قدرته وحكمته وأنت ترى الملوك وغيرهم من الأقوياء يفاوتون في الرزق بين عمالهم بحسب ما يعلمون من علمهم الناقص بأحوالهم فما ظنك بملك الملوك العالم علماً لا تدنو من ساحته ظنون ولا شكوك كما قال تعالى: ﴿إن الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿بكل شيء﴾ أي: من العرّوزقين ومن الأرزاق وكيف يمنع أو يساق وغير ذلك ﴿عليم﴾ يعلم مقادير الحاجات والأرزاق فهو على ذلك كله قدير يعلم ما يصلح العباد من ذلك وما يفسدهم ويعطيهم بحسب ذلك إن شاء وكم رام بعض الأقوياء إغناء فقير وإفقار غني فكشف الحال عن فساد ما راموا من الانتقال.

ولما قال الله تعالى: ﴿الله يبسط الرزق﴾ ذكر اعترافهم بذلك بقوله تعالى: ﴿ولئن﴾ اللام لام قسم ﴿سألتهم من نزل من السماء ماء﴾ بعد أن كان مضبوطاً في جهة العلو ﴿فأحيا به الأرض﴾ الغبراء وأشار بآيات الجار إلى قرب الإنبات من زمان الممات فقال: ﴿من بعد موتها﴾ فصارت خضراء تهتز بعد أن لم يكن لها شيء من ذلك ﴿ليقولنَّ الله﴾ معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفروعها، ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك فلما ثبت أنه الخالق بدءاً وإعادة كما يشاهد في كل زمان قال منبهاً على عظمة صفاته اللازم من إثباتها صدق رسول الله ﷺ ﴿قل﴾ يا أفضل الخلق متعجباً منهم في جمودهم كيف يقرون بما يلزمهم التوحيد ثم لا يوحّدون؟! ﴿الحمد لله﴾ الذي لا سمي له وليس لغيره إحاطة من الأشياء فلزمتهم الحجة بما أقروا به من إحاطته وهم لا يشبتون ذلك بإعراضهم ﴿بل أكثرهم لا يعقلون﴾ فيناقضون حيث يقرون بأنه المبدئ لكل ما عداه ثم إنهم يشركون به غيره مما هم معترفون بأنه خلقه فهم لا يعرفون معنى الحمد حيث لم يعملوا به، ومنهم من آمن بعد ذلك فكان في الذروة من كمال العقل في التوحيد الذي يلزمه سائر الفروع، ومنهم من كان دون ذلك فكان نفي العقل عنه مقيداً بالكمال.

ولما تبين بهذه الآيات أن الدنيا مبنية على الفناء والزوال والنقل والارتحال وصح أن السرور بها في غير موضعه فلذلك قال مشيراً بعد سلب العقل عنهم إلى أنهم فيها كالبهائم يتهارجون: ﴿وما هذه الحياة الدنيا﴾ فحقرها بالإشارة ولفظ الدناءة مع الإشارة إلى هذا الاعتراف فهذا الاسم كاف

في الإلزام بالاعتراف بالأخرى ﴿إِلَّا لَهُوَ﴾ وهو الاستمتاع بلذات الدنيا ﴿وَلَعِبٌ﴾ وهو العبث وسميت بهما لأنها فانية، وقيل: اللهو الإعراض عن الحق، واللعب: الإقبال على الباطل، فإن قيل: قد قال تعالى في الأنعام: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [آل عمران، ١٨٥] ولم يقل ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ﴾ وقال ههنا: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ﴾ فما فائدته أجيب بأن المذكور من قبل ههنا أمر الدنيا فأحيا به الأرض من بعد موتها فقال هذه والمذكور قبلها هناك الآخرة حيث قال ﴿يَحْصُرُنَا عَلَىٰ مَا قُرْطَنَا فِيهَا وَهُمْ يُجِيرُونَ أَفَأَرْبَابُهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ﴾ [الأنعام: ٣١] فلم تكن الدنيا في ذلك الوقت في خاطرهم فقال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾، فإن قيل: ما الحكمة في تقديمه هناك اللعب على اللهو وههنا آخر اللعب عن اللهو؟ أجيب: بأنه لما كان المذكور من قبل هناك الآخرة وإظهارهم للحسرة ففي ذلك الوعد يبعد الاستغراق في الدنيا بل نفس الاشتغال بها فأخذ الأبعد، وههنا لما كان المذكور من قبل الدنيا وهي خداعة تدعو النفوس إلى الإقبال عليها والاستغراق فيها، اللهم إلا لمانع يمنع من الاستغراق فيشتغل بها من غير استغراق فيها أو لعاصم يعصمه فلا يشتغل بها أصلاً وكان الاستغراق أقرب من علمه فقدم اللهو.

ولما كانوا ينكرون الحياة بعد الموت أخبر على سبيل التأكيد أنه لا حياة غيرها بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ﴾ أي: خاصة ﴿الْحَيَوَانِ﴾ أي: الحياة التامة الباقية، فإن قيل ما الحكمة في قوله تعالى هناك ﴿وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾ وقال ههنا: ﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ﴾؟ أجيب: بأنه لما كان الحاصل هناك حال إظهار الحسرة ما كان المكلف يحتاج إلى وازع قوي فقال: الآخرة خير.

ولما كان الحال هنا حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى وازع قوي فقال لا حياة إلا حياة الآخرة، والحيوان مصدر حيي وقياسه حيان فقلبت الياء الثانية واواً وبه سمي ما فيه حياة حيواناً وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها ههنا.

ولما كانوا قد غلطوا في الدارين كليهما فنزلوا كل واحدة منهما غير منزلتها فعدوا الدنيا وجوداً دائماً على هذه الحالة وعدوا الآخرة عدماً لا وجود لها بوجه قال تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لم يؤثروا عليها الدنيا التي أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة الزوال، فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في الأنعام: ﴿أَفَلَا يَتَّقُونَ﴾^(١) وقال ههنا: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾؟ أجيب: بأن المثبت هناك كون الآخرة خيراً ولأنه ظاهر لا يتوقف إلا على العقل والمثبت هنا أن لا حياة إلا حياة الآخرة وهذا دقيق لا يعرف إلا بعلم نافع.

﴿فَإِذَا﴾ أي: فتسبب عن عدم عقلهم المستلزم لعدم علمهم أنهم إذا ﴿رَكِبُوا﴾ البحر ﴿فِي الْفُلْكِ﴾ أي: السفن ﴿دَعَا اللَّهَ﴾ أي: الملك الأعلى ﴿مُخْلِصِينَ﴾ بالتحديد ﴿لَهُ الدِّينَ﴾ معرضين عن الشركاء بالقلب واللسان حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدهون سواء لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو ﴿فَلَمَّا نَجَاهُمْ﴾ أي: الله سبحانه وتعالى موصلاً لهم ﴿إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ﴾ أي: حين

(١) ﴿أَفَلَا يَتَّقُونَ﴾ جزء من الآية ٦٨ من سورة يس، وأما التي في الأنعام، قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَشْكُرَّمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ٢٧]. فتنه.

الوصول إلى البرِّ ﴿يُشْرِكُونَ﴾ كما كانوا فهذا إخبار عنهم بأنهم عند الشدائد مقرون أن القادر على كشفها هو الله عز وجل وحده فإذا زالت عادوا إلى كفرهم .

قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدَّ عليهم الريح ألقيوها في البحر وقالوا يا رب يا رب، وقال الرازي في اللوامع: وهذا دليل على أن معرفة الرب في فطرة كل إنسان وأنهم إن غفلوا في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء انتهى، فعلم أن الاشتغال بالدنيا هو الصادة عن كل خير وأن الانقطاع عنها معين للفطرة الأولى المستقيمة ولهذا تجد الفقراء أقرب إلى كل خير، وفي اللام في قوله تعالى: ﴿ليُكْفِرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ وجهان: أظهرهما أن اللام فيه لام كي أي: يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة فيكون ذلك فعل من لا عقل له أصلاً وهم يتحاشون عن مثل ذلك، والثاني: كونها للأمر ﴿وليستمتعوا﴾ باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوابعهم عليها، وقرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بالكسر وهي محتملة للمجهين المتقدمين، والباقون بالسكون وهي ظاهرة في الأمر فإن كانت اللام الأولى للأمر فقد عطف أمراً على مثله، فإن قيل كونها للأمر مشكل إذ كيف يأمر الله تعالى بالكفر وهو متوعد عليه؟ أجيب: بأن ذلك على سبيل التهديد كقوله تعالى: ﴿اتَّخِذُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠] وإن كانت للعلة فقد عطف كلاماً على كلام فيكون المعنى لا فائدة لهم في الإشراف إلا الكفر والتمتع بما يستمتعون به في العاجلة من غير نصيب في الآخرة ﴿فسوف يعلمون﴾ يومئذ ما يحل بهم من العقاب .

ولما كان الإنسان يكون في البحر على أخوف ما يكون وفي بيته يكون على آمن ما يكون لا سيما إذا كان بيته في بلد حصين فلما ذكر الله المشركين عند الخوف الشديد ورأوا أنفسهم في تلك الحالة راجعة إلى الله ذكرهم حالهم عند الأمر العظيم بقوله تعالى: ﴿أولم يروا﴾ أي: أهل مكة يعيون بصائرهم ﴿أنا جعلنا﴾ بعظمتنا لهم ﴿حرمًا﴾ وقال ﴿آمنًا﴾ لأنه لا خوف على من دخله، فلما آمن كل من دخله كان كأنه هو نفسه الآمن وهو حرم مكة فإنها مدينتهم وبلدهم وفيها سكنائهم ومولدهم وهي حصينة بحصن الله وأمنة موجبة للتوحيد والإخلاص لأنكم في أخوف ما أنتم دعوتهم الله وفي آمن ما حصلتم عليه كفرتم بالله، وهذا متناقض لأن دعاءكم في ذلك الوقت على سبيل الإخلاص فما كان إلا لقطعكم بأن النعمة من الله لا غير وهذه النعمة العظيمة التي حصلتم وقد اعترفتم بأنها لا تكون إلا من الله فكيف تكفرون بها؟ والأصنام التي قلتم في حال الخوف أنها لا آمن لها كيف آتمتم بها في حال الأمن ﴿و﴾ الحال أنه ﴿يتخطف الناس من حولهم﴾ أي: من حول من فيه من كل جهة قتلاً وسبياً مع قلة من بمكة وكثرة من حولهم فالذي خرق العادة في فعل ذلك حتى صار على هذا السنن قادر على أن يعكس الحال فيجعل من بالحرم متخطفاً ومن حوله آمناً أو يجعل الكل في الخوف على منهاج واحد ﴿أفبالباطل﴾ من الشياطين والأديان وغيرهما ﴿يؤمنون﴾ والحال أنه لا يشك عاقل في بطلانه ﴿وبنعمة الله﴾ التي أحدثها لهم من الإنجاء وإرسال محمد ﷺ ﴿يكفرون﴾ حيث جعلوا موضع شكرهم له على النجاة وغيرها شركهم بعبادة غيره .

﴿ومن أظلم﴾ أي: أشدَّ وضعا للأشياء في غير مواضعها ﴿ممن افترى﴾ أي: تعمد ﴿على الله كذباً﴾ أي: أي كذب كان من الشرك وغيره كما كانوا يقولون ﴿إذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها﴾ ﴿أو كذب بالحق﴾ أي: النبي ﷺ أو القرآن المعجز المبين على لسان هذا

الرسول الأمين الذي ما أخبر خيراً إلا طابقه الواقع ﴿لما﴾ أي: حين ﴿جاءه﴾ من غير إمهال إلى أن ينظر ويتأمل بل سارع إلى التكذيب أول ما سمعه وقوله تعالى: ﴿ليس في جهنم مثوى للكافرين﴾ استفهام تقرير لمثواهم كقوله^(١):

ألسنم خير من ركب المطايا وأنسى العالمين بطون راح
قال بعضهم: ولو كان استفهاماً ما أعطاه الخليفة مائة من الإبل، وحقيقته أن الهمة حمزة الإنكار دخلت على النفي فرجع إلى معنى التقرير، والمعنى أما لهذا الكافر المكذب مثوى في جهنم حتى اجتراً مثل هذه الجراءة؟

﴿والذين جاهدوا﴾ أي: أوقعوا الجهاد بغاية جهدهم على ما دلّ عليه بالمفاعلة ﴿فينا﴾ أي: بسبب حقنا ومراقبتنا خاصة بلزوم الطاعات من جهاد الكفار وغيرهم من كل ما ينبغي الجهاد فيه بالقول والفعل في الشدة والرخاء ومخالفة الهوى عند هجوم الفتن وشدائد المحن مستحضرين لعظمتنا ﴿لنهديهم﴾ مما نجعل لهم من النور الذي لا يضل من صحبه هداية تليق بعظمتنا ﴿سبلنا﴾ أي: طريق السير إلينا وهي الطريق المستقيمة والطريق المستقيمة هي التي توصل إلى رضا الله عز وجل، قال سفيان بن عيينة: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغور فإن الله تعالى قال ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ وقال الحسن: الجهاد مخالفة الهوى، وقال الفضيل بن عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به، وقال سهل بن عبد الله: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا، وقال أبو سليمان الداراني: والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا، وعن بعضهم: من عمل بما يعلم وفق لما لم يعلم، وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لم نعلم إنما هو من تقصيرنا فيما نعلم، وقيل: المجاهدة هي الصبر على الطاعة، وقرأ أبو عمرو بسكون الباء الموحدة، والباقون بضمها ﴿وإن الله﴾ أي: بعظمته وجلاله وكبريائه ﴿لمح المحسنين﴾ أي: المؤمنين بالنصرة والمعونة في دنياهم والمغفرة والثواب في عبادهم، وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: فمن قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد المؤمنين والمنافقين^(٢) فهو حديث موضوع، ورواه ابن عادل عن أبي أمامة عن أبي بن كعب.

(١) البيت من الوافر، وهو لجبرير في ديوانه ص ٨٥، ٨٩، والجنى الداني ص ٣٢، وشرح شواهد المغني ١/ ٤٢، ولسان العرب (نقص)، ومغني اللبيب ١/ ١٧، ويلا نسبة في الخصائص ٢/ ٤٦٣، ٣/ ٢٦٩، وروصف المباني ص ٤٦، وشرح المفصل ٨/ ١٢٣، والمقتضب ٣/ ٢٩٢.

(٢) الحديث ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/ ٤٧٠.

سورة الروم

مكية وهي ستون آية، وثمانمائة وتسع عشرة كلمة، وثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي يملك الأمر كله ﴿الرحمن﴾ الذي رحم الخلق كلهم بنصب الدلائل ﴿الرحيم﴾ الذي لطف بأوليائه وقوله تعالى :

﴿اللَّهُ ۝ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَذَى الْأَرْضِ وَهُمْ يَرَوْنَهُمْ مَخْلُوفُونَ ۝﴾ في يضع بينك الله الأتسر من قبل ومن بعد ويؤمهم يفرج المؤمنين ۝ ينصر الله ينصر من إنكأ وهو المكفر الرجيم ۝ رعد الله لا يخلف الله رعداً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ۝ يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ۝ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيراً من الناس يلقاؤون ربهم لَكافرون ۝ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأناروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وما عرّفهم رسولهم بالبينت فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ۝ ثم كان عاقبة الذين آمنوا الشوائ أن كذبوا وباتت الله وكانوا بها يستهزئون ۝ الله يبدؤا الخلق ثم يُعيدوهم إليه ثم يحسبون يوم تقوم الساعة ليس المجرمون ۝ ولم يكن لهم من شركائهم شفعوناً وكانوا بشركائهم كافرين ۝ ويوم تقوم الساعة يرزقون بغير فرق ۝ فأتانا الذر مأمّوا وحملوا الصلحان فهد في روضه يُحذرون ۝.

﴿الم﴾ تقدّم الكلام على ذلك في أول سورة البقرة، وقال البقاعي : لما ختم سبحانه وتعالى التي قبلها بأنه مع المحسنين قال : ﴿الم﴾ مشيراً بالف القيام والعلو ولام الوصلة وميم التمام إلى أن الله الملك الأعلى القيوم أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام الذي هو وصلة بينه وبين أنبيائه عليهم السلام إلى أشرف خلقه محمد ﷺ المبعوث لإتمام مكارم الاختلاق يوحى إليه وحياً معلماً بالشاهد والغائب فيأتي الأمر على ما أخبر به دليلاً على صحة رسالته وكمال علم مرسله وشمول قدرته ووجوب وحدانيته.

﴿غلبت الروم﴾ وهم أهل كتاب، غلبتهم فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون الأوثان ﴿في أذى الأرض﴾ أي : أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة، التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس ﴿وهم﴾ أي : الروم ﴿من بعد غلبهم﴾ أضيف المصدر إلى المفعول أي : غلبة فارس إياهم ﴿سيغلبون﴾ فارس.

﴿في بضع سنين﴾ وهو ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر، فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس، وسبب نزول هذه الآية على ما ذكره المفسرون أنه كان بين فارس والروم قتال وكان المشركون يودّون أن تغلب فارس لأن أهل فارس كانوا مجوساً أميين، والمسلمون يودّون غلبة الروم على فارس لكونهم أهل كتاب فبعث كسرى جيشاً إلى الروم واستعمل عليه رجلاً يقال له شهریار، وبعث قيصر جيشاً واستعمل عليه رجلاً يدعى بخنس، فالتقى مع شهریار بأفزعرات وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض العرب فغلبت فارس الروم، وبلغ ذلك النبي ﷺ وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبي ﷺ يكره أن تظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم، وفرح كفار مكة وقالوا للمسلمين: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الروم ولنظفرون عليكم فتزلت هذه الآية. فخرج أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى الكفار فقال: فرحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحوا فوالله لنظفروا الروم على فارس، أخبرنا بذلك نبينا ﷺ فقال له أبيّ بن خلف الجمحي: كذبت يا أبا فضيل فقال أبو بكر: أنت أكذب يا عدوّ الله فقال: اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليه - والمناحية المراهنة - فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت وجعلنا الأجل ثلاث سنين، فجاء أبو بكر إلى رسول الله ﷺ فأخبره بذلك فقال ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل، فخرج أبو بكر فلقى أبيّاً فقال: لعلك نعمت قال: لا فتعال أزايدك في الخطر وأماذك في الأجل فاجعلها مائة قلووس إلى تسع سنين. وقيل: إلى سبع سنين قال: قد فعلت، فلما خشي أبيّ بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أثناء فلزمه وقال: إني أخاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلاً فكنفله له ابنه عبد الله بن أبي بكر، فلما أراد أبيّ بن خلف أن يخرج إلى أحد أثناء عبد الله بن أبي بكر فلزمه وقال: والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلاً فأعطاه كفيلاً ثم خرج إلى أحد ثم رجع أبيّ بن خلف فمات بمكة من جراحته التي جرّحه رسول الله ﷺ حين يارزه، وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية وذلك عند رأس سبع سنين من مناجبتهم، وقيل كان يوم بدر فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبيّ وجاء به إلى رسول الله ﷺ فقال تصلّق به، وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوة وأن القرآن من عند الله لأنه أنبأ عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى.

فإن قيل: كيف صحت المناحية وإنما هي قمار؟ أجيب: بأن قتادة رحمه الله تعالى قال: كان ذلك قبل تحريم القمار، وقال الزمخشري: ومذهب أبي حنيفة ومحمد أن العقود الفاسدة من عقود الربا وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار وقد احتجوا على صحة ذلك بما عقده أبو بكر رضي الله عنه بينه وبين أبي بن خلف.

ولما كان تغلب ملك على ملك من الأمور الهائلة وكان الإخبار به قبل كونه أهول ذكر حلة ذلك بقوله تعالى: ﴿لله﴾ أي: وحده ﴿الامر من قبل﴾ أي: قبل جولة فارس على الروم ثم دولة الروم على فارس ﴿ومن بعد﴾ أي: بعد دولة الروم عليهم ودولتهم على الروم.

ولما أخبر تعالى بهذه المعجزة أخبر بمعجزة أخرى بقوله تعالى: ﴿وهو مثله﴾ أي: تغلب الروم على فارس ﴿يفرح المؤمنون﴾ أي: العريقون في هذا الوصف من أتباع محمد ﷺ.

﴿ينصر الله﴾ أي: الذي لا رادّ لأمره للروم على فارس، وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم

وقوعه يوم بدر بنزول جبريل ﷺ بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه، قال السدي: فرح النبي ﷺ والمؤمنون بظهورهم على المشركين يوم بدر وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك، وعن أبي سعيد الخدري: وافق ذلك يوم بدر وفي هذا اليوم نصر المؤمنون. ﴿ينصر من يشاء﴾ من ضعيف وقوي لأنه لا مانع له ولا يسأل عما يفعل، فالغلبة لا تدل على الحق بل الله قد يزيد ثواب المؤمن فينتليه ويسلط عليه الأعداء، وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قبل يوم المعاد ﴿وهو العزيز﴾ فلا يعز من عادي ولا يذل من والي، وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي يسكون الهاء والياقون بالضم.

ولما كان السياق لبشارة المؤمنين قال ﴿الرحيم﴾ فيخصهم بالأعمال الزكية والأخلاق المرضية.

﴿وعد الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال، مصدر مؤكد ناصبه مضمهر أي: وعدمه الله ذلك وعداً بظهور الروم على فارس ﴿لا يخلف الله﴾ أي: الذي له الأمر كله ﴿وعده﴾ به، وهذا مقرر لمعنى هذا المصدر، ويجوز أن يكون قوله تعالى: ﴿لا يخلف الله وعده﴾ حالاً من المصدر فيكون كالمصدر الموصوف فهو مبين للنوع كأنه قيل: وعد الله وعداً غير مخلف ﴿ولكن أكثر الناس﴾ لجهلهم وعدم تفكرهم ﴿لا يعلمون﴾ ذلك.

وقوله تعالى: ﴿يعلمون﴾ بدل من قوله تعالى ﴿لا يعلمون﴾ وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويستد مسدّه ليعلمه أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يجاوز الدنيا ﴿ظاهراً من الحياة الدنيا﴾ يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً: فظاهرها: ما يعرفه الجهال من أمر معاشهم كيف يكسبون ويتجرون ومتى يفرسون ويزرعون ويحصدون وكيف يبنون ويعرشون، قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه وهو لا يخطئ، وهو لا يحسن يصلي. وأمثال هذا العلم كثير وهو وإن كان عند أهل الدنيا عظيماً فهو عند الله حقير فلذلك حقره لأنهم ما زادوا فيه على أن ساواوا البهائم في إدراكها ما ينفعها فتستجلبه بضروب من الحيل، وما يضرها فتدفعه بأنواع من الخداع، وأما علم باطنها: وهو أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها بالطاعة فهو مدوح، وفي تنكير الظاهر إشارة إلى أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها ﴿وهم﴾ أي: هؤلاء الموصوفون خاصة ﴿عن الآخرة﴾ أي: التي هي المقصودة بالذات، وما خلقت الدنيا إلا للتوصل بها إليها ليظهر الحكم بالقسط وجميع صفات العز والكبر والجلال والإكرام ﴿هم غافلون﴾ أي: في غاية الاستغراق والإضراب عنها بحيث لا تخطر في خواطرهم.

تنبيه: هم الثانية يجوز أن تكون مبتدأ، وغافلون خبره، والجملة خبر هم الأولى، وأن تكون تكريراً للأولى، ﴿وغافلون﴾ خبراً للأولى، وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرّها ومعلمها، وأنها منهم تنبئ وإليهم ترجع.

﴿أولم يتفكروا﴾ أي: يجتهدوا في أعمال الفكر، وقوله تعالى ﴿في أنفسهم﴾ يحتمل أن يكون ظرفاً كأنه قيل: أولم يحدثوا الفكر في أنفسهم أي: في قلوبهم الفارغة من التفكير، والتفكر لا يكون إلا في القلوب، ولكنه زيادة تصوير لحال المتفكرين كقولك: اعتقده في قلبك وأضمه في نفسك. وأن يكون صلة أي: أولم يتفكروا في أحوالها خصوصاً فيعلموا أن من كان منهم قادراً

كاملاً لا يخلف وعده وهو إنسان ناقص فكيف بالإله الحق . ويعلموا أن الذي ساوى بينهم في الإيجاد من العدم وطورهم في أطوار الصور، وقاوت بينهم في القوى والقدر، وبين أحوالهم في الطول والقصر، وسلط بعضهم على بعض بأنواع الضرر، ومات أكثرهم مظلوماً قبل القصاص والظفر، لا بد في حكمته البالغة من جمعه العدل بينهم في جزاء من وفى أو غدر، أو شكر أو كفر. قفي ذلك دلالة على وحدانية الله تعالى وعلى الحشر، ثم ذكر تعالى نتيجة ذلك وعلمه بقوله في أسلوب التأكيد لأجل إنكارهم . وعلى التقدير الأول يكون المتفكر فيه ﴿ما خلق الله﴾ أي: بعز جلاله وعلوه في كماله ﴿السموات والأرض﴾ على ما هما عليه من النظام المحكم والقانون المتقن، قال البقاعي: وإفراد الأرض لعدم دليل حسي أو عقلي يدلهم على تعددها بخلاف السماء . هـ وقد برة هذا بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَفِي الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٦] ﴿وما بينهما﴾ من المعاني التي بها كمال منافعهما ﴿إلا﴾ خلقاً متلبساً ﴿بالحق﴾ أي: الأمر الثابت الذي يطابقه الواقع، فإذا ذكر البعث الذي هو مبدأ الآخرة التي هذا أساليبها وجد الواقع في تصوير النطف ونفخ الروح وتمييز الصالح منهما للتصوير من الفاسد يطابق ذلك، وإذا تدبر النبات بعد أن كان هشيماً قد نزل عليه الماء فزها واحتز وربا وجده مطابقاً لأمر البعث، وإذا ذكر القدرة فرأى اختلاف الليل والنهار وسير الكواكب الصغار والكبار، وإمطار الأمطار وإجراء الأنهار، ونحو ذلك من الأسرار رآه مطابقاً لكل ما يخطر بالبال .

ولما كان عندهم أن هذا الوجود حياة وموت لا إلى نفاذ قال تعالى ﴿وأجل﴾ لا بد أن ينتهي إليه ﴿مسمى﴾ أي: في العلم من الأزل، لذلك يفنى عند انتهائه وبعده البعث . ولما كانوا ينكرون أنهم على كفر أكد قوله تعالى ﴿وإن كثيراً من الناس﴾ مع ذلك على وضوحه ﴿بخلق ربهم﴾ أي: الذي ملاهم إحساناً برجوعهم في الآخرة إلى العرض عليه للثواب والعقاب ﴿للكافرون﴾ أي: لا يؤمنون بالبعث بعد الموت .

فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى ههنا ﴿وإن كثيراً من الناس﴾ وقال من قبل ﴿ولكن أكثر الناس﴾؟ أجيب: بأن فائدته أنه من قيل لم يذكر دليلاً على الأصلين وههنا قد ذكر الدلائل الراسخة والبراهين اللاتحة، ولا شك في أن الإيمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل . فبعد الدليل لا بد أن يؤمن من ذلك جمع فلا يبقى الأكثر كما هو، فقال بعد إقامة الدليل: ﴿وإن كثيراً﴾ وقال قبله: ﴿ولكن أكثر الناس﴾ لأنه بعد الدليل لا يمكن الذهول عنه وهو السموات والأرض لأن من البعيد أن يذهل الإنسان عن السماء التي فوقه والأرض التي تحته، فلهذا ذكر ما يقع الذهول عنه وهو أمثالهم وحكاية أشكالهم فقال:

﴿أو لم يسيروا في الأرض﴾ أي: سير اعتبار، وقوله تعالى ﴿فإنظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾ من الأمم وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم تقريراً لسيرهم في أقطار الأرض، ونظرهم إلى آثار المتمردين كعاد وثمود ﴿كانوا أشد منهم﴾ أي: العرب ﴿قوة﴾ أي: في أبدانهم وعقولهم ﴿وآثروا الأرض﴾ أي: حثروها وقلبوها للزرع والفرس والمعادن والمياه وغير ذلك ﴿وعصروها﴾ أي: أولئك السالفون ﴿أكثر مما عصروها﴾ أي: هؤلاء الذين أرسلت إليهم بل ليس لهم من إثارة الأرض وعمارتها كبير أمر، فإن بلاد العرب إنما هي في جبال سود، وفياف غير، فما هو إلا تهكم بهم وبيان لضعف حالهم في دنياهم التي لا فخر لهم بغيرها ﴿وجاءتهم رسلهم بالبينات﴾ أي:

بالجميع الظاهرات مثل ما أتاكم به رسولنا من وعودنا الصادقة وأمورنا الخارقة كأمر الإسراء وما أظهر فيه من الغرائب كالإخبار: «بأن العير تقديم في يوم كذا يقدمها جمل صفته كذا وغرائره كذا فظهر كذلك» وما أمنتكم به كما لم يؤمن من كان أشد منكم قوة ﴿فما﴾ أي: تسبب أنه ما ﴿كان الله﴾ أي: على ما لهم من أوصاف الكمال مريداً ﴿ليظلمهم﴾ بأن يفضل معهم فعل من تعدونه أنتم ظالماً بأن يهلكهم في الدنيا ثم يقتص منهم في القيامة قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل بالبينات ﴿ولكن كانوا﴾ بغاية جهدهم ﴿أنفسهم﴾ أي: خاصة ﴿يظلمون﴾ أي: يجددون الظلم لها بإيقاع الضر موقع مجلب النفع.

﴿ثم كان عاقبة﴾ أي: آخر أمر ﴿الذين أساءوا﴾ وقوله تعالى ﴿السوأي﴾ تأنيث الأسوأ وهو الأقبح كما أن الحسنى تأنيث الأحسن، والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار ثم إن عاقبتهم السوأي، إلا أنه وضع المظهر موضع المضمّر، أي: العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة وهي جهنم التي أعدت للكافرين وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو عاقبة بالرفع على أنها اسم كان والسوأي خبرها، والباقون بالنصب على أنها خبر كان. وقيل: السوأي اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة، وإساءتهم ﴿إن﴾ أي: بأن ﴿كذبوا بآيات الله﴾ أي: القرآن. وقيل: تفسير السوأي ما بعده وهو قوله تعالى ﴿أن كذبوا﴾ أي: ثم كان عاقبة المسيئين التكذيب، حملتهم تلك السيئات على أن كذبوا بآيات الله ﴿وكانوا بها﴾ مع كونها أبعد شيء عن الهزء ﴿يستهزئون﴾ أي: يستمرون على ذلك بتحديدته في كل حين.

ولما كان حاصل ما مضى أنه تعالى قادر على الإعادة كما قدر على الابتداء صرح بذلك في قوله تعالى: ﴿الله﴾ أي: المحيط علماً وقدرة ﴿ببدا الخلق﴾ أي: بدأ منه ما رأيتم وهو يجدد في كل وقت ما يريد من ذلك كما تشاهدون ﴿ثم يعيده﴾ أي: خلقهم بعد موتهم أحياء، ولم يقل يعيدهم لرده إلى الخلق ﴿ثم إليه ترجعون﴾ للجزاء فيجزئهم بأعمالهم، وقرأ أبو عمرو وشعبة بالياء على الغيبة على النسق الماضي والباقون بالتاء على الخطاب أي: إليه ترجعون معنى في أموركم كلها في الدنيا وإن كنتم نقصور النظر تنسبونها للأسباب، وحساً بعد قيام الساعة، وهي أبلغ من القراءة الأولى؛ لأنها أنص على المقصود.

ولما ذكر الرجوع أتبعه ببعض أحواله بقوله تعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة﴾ سميت بذلك إشارة إلى عظيم القدرة عليها مع كثرة الخلائق على ما هم فيه من العظماء والكبراء والرؤساء ﴿يبلس المجرمون﴾ أي: يسكت المشركون لانقطاع حجتهم، فالإبلاس أن يبقى يائساً ساكناً متحيراً. يقال: ناظرته فأبلس. ومنه الناقة المبلّس أي: التي لا ترغو، وقال مجاهد: مفتضحون، وقال قتادة: المعنى: يئس المشركون من كل خير.

ولما كان الساكت ربما أغناه عن الكلام غيره نفى ذلك بقوله تعالى محققاً أنه يجعله ماضياً: ﴿ولم يكن﴾ ومعناه لا يكون ﴿لهم من شركائهم﴾ أي: ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ﴿شفعاء﴾ ينقذونهم مما هم فيه ليتبين لهم غلطهم وجهلهم المفرط في قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله.

ولما ذكر تعالى حال الشفعاء معهم ذكر حالهم مع الشفعاء بقوله تعالى: ﴿وكانوا بشركائهم﴾ أي: خاصة ﴿كافرين﴾ أي: متبرئين منهم بأنهم ليسوا بآلهة، وقيل: كانوا في الدنيا كافرين بسببهم،

دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿١٥﴾ وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ لَمْ يَحْشُرْهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُوا الْخَلَائِقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَهُوَ أَهْوَتْ عَالِيَهُ ۖ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٦﴾ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٧﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ مُنْصَرِّينَ ﴿١٨﴾ فَأَوَّلَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فطَرَتُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ أَنْ لَا يَبْدِيلَ يَخْلَقُ اللَّهُ ذَلِكَ ۚ أَلَيْسَ الْأَلْبَتُّ الْفَتْرُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ مُبِينٌ إِلَيْهِ وَاقِعُهُمْ وَالْأَقْبَامُ ۚ وَالصَّلَاةُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢٠﴾ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَبَعًا ۚ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٢١﴾

﴿وَأما الذين كفروا﴾ أي: غطوا ما كشفته أنوار العقول ﴿وكذبوا﴾ عناداً ﴿بآياتنا﴾ التي لا أصدق منها ولا أضوأ من أنوارها بما لها من عظمتنا وهو القرآن ﴿ولقاء الآخرة﴾ أي: بالبعث وغيره ﴿فأولئك﴾ أي: البغضاء البعداء ﴿في العذاب﴾ الكامل لا غيره ﴿محضرون﴾ أي: مدخلون لا يغيبون عنه.

﴿فسبحان الله﴾ أي: سبحوا الله تعالى بمعنى صلوا ﴿حين تمسون﴾ أي: حين تدخلون في المساء وفيه صلاتان: المغرب والعشاء ﴿وحين تصبحون﴾ أي: تدخلون في الصباح وفيه صلاة الصبح.

وقوله تعالى: ﴿وله الحمد في السموات والأرض﴾ اعتراض ومعناه: يحمده أهلها، وقوله تعالى ﴿وعشيًا﴾ عطف على حين وفيه صلاة العصر ﴿وحين يظهرون﴾ أي: تدخلون في الظهيرة وفيه صلاة الظهر، قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في مواقيتها في القرآن؟ فقرأ هاتين الآيتين وقال: جمعت الآيتان الصلوات الخمس ومواقيتها، وإنما خص هذه الأوقات مع أن أفضل الأعمال أدومها؛ لأن الإنسان لا يقدر أن يصرف جميع أوقاته إلى التسبيح لأنه محتاج إلى ما يعيشه من مأكول ومشروب وغير ذلك، فخفف الله عنه العبادة في غالب الأوقات وأمره بها في أول النهار ووسطه وآخره وفي أول الليل ووسطه فإذا صلى العبد ركعتي الفجر فكانما سبح قدر ساعتين، وكذلك باقي الركعات وهن سبع عشرة مع ركعتي الفجر، فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس في أوقاتها فكانما سبح الله سبع عشرة ساعة من الليل والنهار، بقي عليه سبع ساعات من جميع الليل والنهار وهي مقدار النوم، والثائم مرفوع عنه القلم فيكون قد صرف جميع أوقاته بالتسبيح في العبادة، أو بمعنى: نزوه من السوء بالشاء عليه بالخير في هذه الأوقات لما يتجدد فيها من نعم الله تعالى الظاهرة.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر»^(١) وعنه عن النبي ﷺ: «من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال

(١) أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦٤٠٥، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٦٦، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٨١٢.

مثل ما قال وزاد عليه^(١) وعنه عن النبي ﷺ: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله ويحمد الله سبحان الله العظيم»^(٢) وعن جويرية بنت الحارث زوج النبي ﷺ ورضي عنها أنه خرج ذات غداة من عندها وكان اسمها برة فحوّله رسول الله ﷺ فسمّاها جويرية ففكره أن يقال خرج من عند برة، فخرج وهي في مسجدها أي: مصلّاها، فرجع بعد ما تعالى النهار فقال: «مازلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعد قالت نعم فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزّنت بكلماتك لوزنتهن سبحان الله ويحمد الله عدد خلقه ورضا نفسه وزّنه حرشه ومداد كلماته»^(٣).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله ﷺ فقال: «أبجز أحدكم أن يكتسب في كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكتسب كل يوم ألف حسنة قال: يسبح مائة تسبيحة فكتب له ألف حسنة أو يعط عنه ألف غطيقة»^(٤) وفي غير رواية مسلم ويحط بغير ألف.

ولما كان الإنسان عند الإصباح يخرج من سنة النوم إلى سنة الوجود وهي اليقظة، وعند العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم أتبعه الإحياء والإماتة حقيقة بقوله تعالى:

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ كالإنسان والطائر ﴿مِنَ الْمَيِّتِ﴾ كالنطفة والبيضة ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ﴾ كالبيضة والنطفة ﴿مِنَ الْحَيِّ﴾ على عكس ذلك، أو يعقب الحياة الموت وبالعكس، وقيل: يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ﴾ أي: بالمطر وإخراج النبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: يسبها ﴿وَكُلُّكَ﴾ أي: ومثل هذا الإخراج ﴿تُخْرِجُونَ﴾ بأيسر أمر من الأرض بعد تفرّق أجسامكم فيها أحياء للبعث والحساب، وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي الميث بكسر الياء المشددة، والياقون بالسكون، وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان بخلاف عنه يفتح التاء قبل الخاء وضم الراء على البناء للفاعل، والياقون بضمّ التاء وفتح الراء على البناء للمفعول.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ أي: ومن جملة علامات توحيده وكمال قدرته ﴿أَن يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ﴾ أي: أصلكم وهو آدم ﴿مِنْ تَرَابٍ﴾ لم يكن له أصلاً انتصاف ما بحياة، أو أنه خلّقكم من نطفة، والنطفة من الغذاء، والغذاء إنما يتولد من الماء والتراب ﴿ثُمَّ﴾ أي: بعد إخراجكم منه ﴿إِذَا أَنْتُمْ بِبَشَرٍ تَنْتَشِرُونَ﴾ في الأرض كقوله تعالى ﴿وَيَكُفِّرُ بَنَدَكُمْ﴾ [النساء: ١].

تنبيه: الترتيب والمهلة ههنا ظاهران، فإنهم يصيرون بشراً بعد أطوار كثيرة، وتنتشرون حال. وإذا هي الفجائية إلا أنّ الفجائية أكثر ما تقع بعد الفاء؛ لأنها تقتضي التعقيب. ووجه وقوعها مع ثم بالنسبة إلى ما يليق بالحالة الخاصة أي: بعد تلك الأطوار التي قصها علينا في موضع آخر من كونها نطفة ثم حلقة ثم مضغة ثم عظاماً مجرداً ثم عظماً مكسوّاً لحماً فأجا البشرية والانتشار.

- (١) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٢٦٩٢.
- (٢) أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦٤٠٦، ومسلم في الذكر حديث ٢٦٩٤، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٦٧، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٨٠٦.
- (٣) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٢٧٢٦، وأبو داود في الصلاة حديث ١٥٠٣، والترمذي في الدعوات حديث ٣٥٥٥، والنسائي في السهو حديث ١٣٥٢.
- (٤) أخرجه مسلم في الذكر ٢٦٩٨، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٦٣.

﴿ومن آياته﴾ أي: على ذلك ﴿أن خلق لكم﴾ أي: لأجلكم ليبقى نوعكم بالتوالد وفي تقديم الجار وهو قوله تعالى ﴿من أنفسكم﴾ أي: جنسكم بعد إيجادها من ذات أبيكم آدم ﷺ ﴿أزواجاً﴾ إنثاءً من شفع لكم دلالة ظاهرة على حرمة التزويج من غير الجنس كالجن، قال البقاعي: والتعبير بالنفس أظهر في كونها من بدن الرجل أي: فخلق حواء من ضلع آدم ﴿لتسكنوا﴾ مائلين ﴿إليها﴾ بالشهوة والألفة من قولهم: سكن إليه إذا مال وانقطع واطمأن إليه، ولم يجعلها من غير جنسكم لئلا تنفروا منها، قال ابن عادل: والصحيح أن المراد من جنسكم كما قال تعالى ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] ويدل عليه قوله تعالى ﴿لتسكنوا إليها﴾ يعني أن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أي: لا تثبت نفسه معه ولا يميل قلبه إليه.

ولما كان المقصود بالسكن لا ينتظم إلا بدوام الألفة قال تعالى ﴿وجعل﴾ أي: صير بسبب الخلق على هذه الصفة ﴿بينكم مودة﴾ أي: معنى من المعاني يوجب أن لا يحب أحد من الزوجين أن يصل إلى صاحبه شيء يكرهه ﴿ورحمة﴾ أي: معنى يحمل كلاً على أن يجتهد للآخر في جلب الخير ودفع الضرر، وقيل: المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد تمسكاً بقوله تعالى: ﴿ذَكَرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكِيًّا﴾ [مريم: ٢] وقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾ [مريم: ٢١] ﴿إن في ذلك﴾ أي: الذي تقدم من خلق الأزواج على الحال المذكور وما يتبعه من المنافع ﴿آيات﴾ أي: دلالات واضحات على قدرة فاعله وحكمته ﴿لقوم يتفكرون﴾ أي: يستعملون أفكارهم على القوانين المحررة ويجتهدون في ذلك فيعلمون ما في ذلك من الحكم.

ولما بين تعالى دلائل الأنفس ذكر دلائل الآفاق بقوله تعالى: ﴿ومن آياته﴾ أي: الدالة على ذلك ﴿خلق السموات﴾ على علوها وإحكامها ﴿والأرض﴾ على اتساعها وإتقانها، وقدم السماء على الأرض لأن السماء كالذكر لها.

ولما أشار إلى دلائل الأنفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الأنفس بقوله تعالى: ﴿واختلاف الستكم﴾ أي: لغاتكم من العربية والعجمية وغيرهما، ونغماتكم وهيأتها، فلا تكاد تسمع منطقيين متفقين في همس ولا جهازة ولا شدة ولا رخاوة ولا لكنة ولا فصاحة ولا غير ذلك من صفات النطق وأشكاله وأنتم من نفس واحدة ﴿و﴾ اختلاف ﴿الوانكم﴾ من أبيض وأسود وأشقر وأسمر وغير ذلك من اختلاف الألوان وأنتم بنو رجل واحد وهو آدم ﷺ، والحكمة في ذلك: أن الإنسان يحتاج إلى التمييز بين الأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول العدو إليه، وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه، وذلك قد يكون بالبصر فخلق اختلاف الصور، وقد يكون بالسمع فخلق اختلاف الأصوات، وأما اللمس والشم والذوق فلا يفيد فائدة في معرفة العدو والصديق فلا يقع التمييز بين كل واحد بشكله وحليته وصورته، ولو اتفقت الصور والأصوات وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس ولتعطلت مصالح كثيرة وربما رأيت توأمين يشبهان في الحلية فيروك الخطأ في التمييز بينهما، فسبحان من خلق الخلق على ما أراد وكيف أراد، وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب واحد وتفرعوا من أصل فذوهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله تعالى مختلفون متفاوتون.

ولما كان هذا مع كونه في غاية الوضوح لا يختص بجنس من الخلق دون غيره قال ﴿إن في ذلك﴾ أي: الأمر العظيم العالي الرتبة في بيانه وظهور برهانه ﴿آيات﴾ أي: دلالات واضحات

جداً على وحدانيته تعالى ﴿للعالمين﴾ أي: ذوي العقول والعلم لا يختص به صنف منهم دون صنف من جن ولا أنس ولا غيرهم، فهذا هو حكمة قوله تعالى هنا للعالمين وفيما تقدم بقوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، [يونس: ٢٤] وقرأ حفص وحده بكسر اللام.

ولما ذكر تعالى بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأراض المفاارقة ومن جعلتها النوم بالليل والحركة في النهار طلباً للرزق كما قال تعالى: ﴿ومن آياته﴾ الدالة على القدرة والعلم ﴿منامكم﴾ أي: نومكم ومكانه وزمانه الذي يغلبكم بحيث لا تستطيعون له دفعاً ﴿بالليل والنهار﴾ قيلولة ﴿وابتغوا لكم من فضله﴾ أي: منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانية وقوة القوى الطبيعية، وطلب معاشكم فيهما فإن كثيراً ما يكسب الإنسان بالليل، أو منامكم بالليل وابتغواكم بالنهار خلف، وضم بين الزمانين والفعلين بعاطفين وهما الواوان إشعاراً بأن كلا من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة، ويؤيده آيات أخر كقوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ يَأْسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [الشب: ١٠-١١] وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَيَالِيَكُمْ تَبَهُيرًا﴾ [الإسراء: ١٢] ويكون التقدير هكذا: ومن آياته منامكم وابتغواكم بالليل والنهار من فضله. وأخر الابتغاء وقرنه في اللفظ بالفضل إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من كسبه ويحذقه بل من فضل ربه. ولهذا قرن الابتغاء بالفضل في كثير من المواضع منها قوله تعالى ﴿إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ١٠] وقوله تعالى ﴿ولتبتغوا من فضله﴾.

تنبيه: قدم الله تعالى المنام بالليل على الابتغاء بالنهار في الذكر لأن الاستراحة مطلوبة لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة، فلا يبتغي إلا محتاج في الحال أو خائف من المآل ﴿إن في ذلك﴾ أي: الأمر العظيم العلي الرتبة من إيجاد النوم بعد النشاط والنشاط بعد النوم الذي هو الموت الأصغر وإيجاد كل من الملوين بعد إعدامهما، والجد في الابتغاء بعد المفاارقة في التحصيل ﴿لآيات﴾ عديدة على القدرة والعلم لا سيما البعث ﴿لقوم يسمعون﴾ أي: من الدعاة والنصاح سماع تفهم واستبصار فإن الحكمة فيه ظاهرة.

تنبيه: قال هنا ﴿آيات لقوم يسمعون﴾ وقال تعالى من قبل ﴿لقوم يتفكرون﴾ وقال تعالى ﴿للعالمين﴾ لأن المنام بالليل والابتغاء يظن الجاهل أو الغافل أنهما مما يقتضيه طبع الحيوان فلا يظهر لكل أحد كونهما من نعم الله تعالى، فلم يقل آيات للعالمين، ولأن الأمرين الأولين وهما اختلاف الألسنة والألوان من اللوازم، والمنام والابتغاء من الأمور المفاارقة، فالنظر إليهما لا يدوم لزوالهما في بعض الأوقات ولا كذلك اختلاف الألسنة والألوان فإنهما يدومان بدوام الإنسان فجعلهما آيات عليه، وأما قوله تعالى ﴿لقوم يتفكرون﴾ فإن من الأشياء ما يعلم من غير تفكير. ومنها ما يكفي فيه مجرد الفكرة، ومنها ما يحتاج إلى موقف يوقف عليه ومرشد يرشد إليه فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد، ومنها ما يحتاج بعض الناس في تفهمه إلى أمثال حسية كالأشكال الهندسية لأن خلق الأزواج لا يقع لأحد أنه بالطبع إلا إذا كان جامد الفكرة، فإذا تفكر علم كون ذلك الخلق آية، وأما المنام والابتغاء فقد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد وقد يحتاج إلى مرشد معين لفكره فقال ﴿لقوم يسمعون﴾ ويجعلون بالهم من كلام المرشد.

ولما ذكر تعالى العرضيات اللازمة للأنفس والمفاارقة ذكر العرضيات التي للآفاق بقوله تعالى: ﴿ومن آياته﴾ الدالة على عظيم قدرته ﴿يريككم البرق﴾ أي: إراءتكم له على هيئات وكيفيات

طال ما شاهدتموها تارة تأتي بما يضر وتارة بما يسر كما قال تعالى ﴿خَوْفًا﴾ أي: للإخافة من الصواعق المحرقة ﴿وطمعًا﴾ أي: وللإطماع في المياه العذبة ﴿وينزل من السماء ماء﴾ أي: الذي لا يمكن لأحد غيره دعواه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي، والباقون بفتح النون وتشديد الزاي ﴿فليحیی به﴾ أي: بذلك الماء خاصة لأن أكثر الأرض لا يسقى بغيره ﴿والأرض﴾ أي: بالنبات الذي هو لها كالروح لجسد الإنسان ﴿بعد موتها﴾ أي: يبسها ﴿إن في ذلك﴾ أي: الأمر العظيم العالي القدر ﴿آيات﴾ لا سيما على القدرة على البعث ﴿لقوم يعقلون﴾ أي: يتدبرون فيستعملون عقولهم في استنباط أسرارها وكيفية تكوينها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع.

تنبيه: كما قدم السماء على الأرض قدم ما هو من السماء وهو البرق والمطر على ما هو من الأرض وهو الإنبات والإحياء، وكما أن في إنزال المطر وإنبات الشجر منافع كذلك في تقديم الرعد والبرق على المطر منفعة، وهي أن البرق إذا لاح فالذي لا يكون تحت كن يخاف الابتلال فيستعد له، والذي له صهريج أو مصنع يحتاج إلى الماء، أو زرع يسوي مجاري الماء وأيضاً أهل البوادي لا يعلمون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللاتحة من جانب دون جانب.

واعلم أن دلائل البرق وفوائده وإن لم تظهر للمقيمين في البلاد فهي ظاهرة للبادين، فلهذا جعل تقديم البرق على تنزيل الماء من السماء نعمة وآية، فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى هنا ﴿آيات لقوم يعقلون﴾ وفيما تقدم ﴿لقوم يتفكرون﴾؟ أجيب: بأنه لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام العامة أن ذلك بالطبيعة لأن المطرد أقوى إلى الطبيعة من المختلف، والبرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير مختلف بل يختلف إذ يقع ببلدة دون بلدة، وفي وقت دون وقت، وتارة يكون قوياً وتارة يكون ضعيفاً، فهو أظهر في العقل دلالة على الفاعل المختار فقال هو آية لمن كان له عقل وإن لم يتفكر تفكراً تاماً.

ثم ذكر تعالى من لوازم السماء والأرض قيامهما بقوله تعالى:

﴿ومن آياته﴾ أي: على تمام القدرة وكمال الحكمة ﴿أن تقوم السماء والأرض بأمره﴾ قال ابن مسعود، قامتا على غير عمد بأمره أي: بإرادته، فإن الأرض لثقلها يتعجب الإنسان من وقوفها وعدم نزولها وكون السماء في علوها يتعجب من علوها وثباتها من غير عمد وهذا من اللوازم، فإن الأرض لا تخرج عن مكانها الذي هي فيه، وإنما أفرد السماء والأرض لأن السماء الأولى والأرض الأولى لا تقبل النزاع؛ لأنها مشاهدة مع صلاحية اللفظ بالكل لأنه جنس.

تنبيه: ذكر تعالى من كل باب أمرين أما من الأنفس فقوله تعالى ﴿خلقكم﴾ و﴿خلق لكم﴾ واستدل بخلق الزوجين، ومن الآفاق السماء والأرض فقال تعالى ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الروم: ٢٢] ومن لوازم الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارض الآفاق البرق والأمطار، ومن لوازمهما قيام السماء والأرض؛ لأن الواحد يكفي للإقرار بالحق والثاني يفيد الاستقرار، ومن هذا اعتبر شهادة شاهدين، فإن قول أحدهما يفيد الظن وقول الآخر يفيد تأكيداً ولهذا قال إبراهيم عليه السلام ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لِّيُظْمِنَ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].

فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى هنا ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ﴾ [الروم: ٢٥] وقال تعالى قبله ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الْبَرْقَ﴾ [الروم: ٢٤] ولم يقل أن يريكم ليصير كالصدر بأن؟ أجيب: بأن القيام لما كان غير معتبر أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل ولم يذكر معه الحروف المصدرية؛

فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى ذكر ست دلائل وذكر في أربع منها ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ﴾ ولم يذكر في الأول وهو قوله تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ ولا في الآخر وهو قوله ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ [الروم: ٢٥] أجيب: عن ذلك: أما عن الأول فلأن قوله بعده ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ﴾ [الروم: ٢١] أيضاً دليل الأنفس فخلق الأنفس، وخلق الأزواج من باب واحد على ما تقدم من أنه تعالى ذكر من كل باب أمرين للتقريب والتوكيد، فلما قال في الثانية إن في ذلك آيات كان عائداً إليهما، وأما في قيام السماء والأرض فلأنه ذكر في الآيات السماوية أنها آيات للعالمين ولقوم يعقلون وذلك لظهورها، فلما كان في أول الأمر ظاهراً ففي آخر الأمر بعد سرد الأدلة يكون أظهر لم يميز أحداً في ذلك عن الآخر، ثم إنه تعالى لما ذكر الدليل على القدرة والتوحيد ذكر مدلوله وهو قدرته على الإعادة بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ وأشار إلى هوان ذلك القول عنده بقوله عز وجل ﴿دَهْوَةً﴾ أي: واحدة ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ بأن ينفع إسرافيل في الصور للبعث من القبور فيها فيقول: أيها الموتى اخرجوا ﴿إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ أي: منها أحياء بعد اضمحلالكم بالموت والبلا فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر كما قال تعالى ﴿ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾ [الزمر: ٦٨] فإن قيل: بم يتعلق من الأرض بالفعل أم بالمصدر؟ أجيب: بهيئات إذا جاء نهر الله وهو الفعل بطل نهر معقل وهو المصدر، وثم إما لتراخي زمانه أو لعظم ما فيه. فإن قيل: ما الفرق بين إذا وإذا؟ أجيب: بأن الأولى للشرط والثانية للمفاجأة وهي تنوب مناب الغاء في جواب الشرط، ولذلك نابت مناب الغاء في جواب الأولى.

تنبيه: قال ههنا: إذا أنتم تخرجون وقال تعالى في خلق الإنسان أولاً ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، لأن هناك يكون خلق وتقدير وتدرج حتى يصير التراب قابلاً للحياة فينفخ فيه روحه فإذا هو بشر، وأما في الإعادة فلا يكون تدرج وتراخ بل يكون بدء خروج فلم يقل ههنا ثم.

ولما ذكر تعالى الآيات اثني تدل على القدرة على الحشر الذي هو الأصل الآخر والوحدانية التي هي الأصل الأول أشار إليهما بقوله تعالى: ﴿وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملكاً وخلقاً ﴿كُلٌّ لَهُ قَانُونٌ﴾ قال ابن عباس: كل له مطيعون في الحياة والفناء والموت والبعث وإن عصوا في العبادة، وقال الكلبي: هذا خاص بمن كان منهم مطيعاً، ونفس السموات والأرضين له وملكه فكل له منقادون، فلا شريك له أصلاً.

ثم ذكر المدلول الآخر بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ أي: على سبيل التجديد كما تشاهدون، وأشار إلى تعظيم الإعادة بأداة التراخي فقال ﴿ثُمَّ يَعِيدُهُ﴾ أي: بعد الموت للبعث. وفي قوله تعالى ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ قولان أحدهما: أنها للتفضيل على بابها، وعلى هذا يقال: كيف يتصور التفضيل والإعادة والبدء بالنسبة إلى الله تعالى على حد سواء؟ وفي ذلك أجوبة أحدها: إن ذلك بالنسبة إلى اعتقاد البشر باعتبار المشاهدة من أن إعادة الشيء أهون من اختراعه لاحتياج الابتداء إلى أعمال فكر غالباً وإن كان هذا منتفياً عن البارئ سبحانه وتعالى، فخطوبوا بحسب ما ألفوه. ثانيها: أن الضمير في عليه ليس عائداً على الله تعالى إنما يعود على الخلق أي: والعود أهون على الخلق أي: أسرع، لأن البدء فيها تدرج من طور إلى طور إلى أن صارت إنساناً، والإعادة لا تحتاج إلى هذه التدريجات فكانه قيل: وهو أقصر عليه وأيسر وأقل انتقالاً، والمعنى: يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم يعني: أن يقوموا نطقاً ثم علماً ثم مضماً إلى أن يصيروا

رجالاً ونساء، وهي رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. ثالثها: أنَّ الضمير في عليه يعود على المخلوق بمعنى: والإعادة أهون على المخلوق أي: إعادته شيئاً بعدما أنشأه، هذا في عرف المخلوقين فكيف ينكرون ذلك في جانب الله تعالى! والثاني: أنَّ أهون ليس للتفضيل بل هي صيغة بمعنى هين كقولهم: الله أكبر أي: كبير، وهي رواية العوفي عن ابن عباس، وقد يجىء أفعل بمعنى الفاعل كقول الفرزدق^(١):

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا بَيْتاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطْوَلُ

أي: عزيمة طويلة وعود الضمير على الباري تعالى أولى ليوافق الضمير في قوله تعالى ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ﴾ أي: الوصف العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة الشاملة. قال ابن عباس: هو أنه ليس كمثله شيء، وقال قتادة: هو أنه لا إله إلا هو، قال البيضاوي: ومن فسر به بلا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية ﴿الْأَعْلَى﴾ أي: الذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه.

ولما كان الخلق لقصورهم مقيدون بما لهم به نوع مشاهدة قال ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: اللتين خلقهما ولم يستعصيا عليه فكيف يستعصي عليه شيء فيهما ﴿وَهُوَ﴾ أي: وحده ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي: الذي إذا أراد شيئاً كان له في غاية الانقياد كائناً ما كان ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي: الذي إذا أراد شيئاً أتقنه فلم يقدر غيره إلى التوصل إلى بعض شيء منه، ولا تتم حكمة هذا الكون على هذه الصورة إلا بالبعث بل هي الحكمة العظمى ليصل كل ذي حق إلى حقه بأنصى التحرير.

ولما أبان من هذا أنه تعالى المنفرد بالملك بشمول العلم وتعام القدرة وكمال الحكمة اتصل بحسن أمثاله وإحكام مقالته وفعاله قوله تعالى: ﴿ضَرْبُ﴾ أي: جعل ﴿لَكُمْ﴾ بحكمته أيها المشركون في أمر الأصنام وبيان الإبطال من يشرك بها وفساد قوله بأجل ما يكون من التقرير ﴿مَثَلًا﴾ مبتدأ ﴿مَنْ أَنْفَسَكُمْ﴾ التي هي أقرب الأشياء إليكم، ثم بين المثل بقوله تعالى: ﴿هَلْ لَكُمْ﴾ أي: يا من عبدوا مع الله غيره ﴿مِمَّا﴾ أي: من بعض ما ﴿مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: من العبيد والإماء الذين هم بشر مثلكم وعمم في النفي الذي هو المراد بالاستفهام بزيادة الجار بقوله تعالى: ﴿مَنْ شَرَكَاءَ﴾ أي: في حالة من الحالات يسوغ لكم بذلك أن تجعلوا لله شركاء ﴿فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ من الأموال وغيرها مع ضعف ملككم فيه فائدة ﴿فِي﴾ مقطوعة عن ﴿مَا﴾ ﴿فَأَنْتُمْ﴾ أي: يا معاشر الأحرار والعبيد ﴿فِيهِ﴾ أي: الشيء الذي وقعت فيه الشراكة ﴿سَوَاءٌ﴾ فيكون أنتم وهم شركاء يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم. فإن قيل: أي: فرق بين من الأولى والثانية والثالثة في قوله تعالى من أنفسكم؟ أجيب: بأن الأولى: للابتداء كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي من أنفسكم ولم يبعد، والثانية: للتبعيض، والثالثة: لمزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي، ثم بين المساواة بقوله تعالى: ﴿تَخَافُونَهُمْ﴾ أي: معاشر السادة في التصرف في ذلك الشيء المشترك ﴿كَخِيفَتَكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ أي: كما تخافون بعض من تشاركونه ممن يساويكم في

(١) البيت من الكامل، وهو للفرزدق في ديوانه ١٥٥/٢، والأشباه والنظائر ٥٠/٦، وخزانة الأدب ٥٣٩/٦، وشرح المفصل ٩٧/٦، ٩٩، والصاحبي في فقه اللغة ٢٥٧، ولسان العرب (كبر)، (عزز)، وتاج العروس (عزز)، والمقاصد النحوية ٤٢/٤، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٣٨٨/٢، وشرح ابن عقيل ٤٦٧، وتاج العروس (هني).

الحرية والعظمة أن تصرفوا في الأمر المشترك بشيء لا يرضيه ويدون إفنه، وظهر أن حالكم في عبيدكم مثل له فيما أشركتموهم به موضع لبطلانه، فإذا لم ترضوا هذا لأنفسكم وهو أن تستوي عبيدكم معكم في الملك فكيف ترضونه لخالفكم في هذه الشركاء التي زعمتموها فتسوّونها به وهي من أضعف خلقه أفلا تستحيون ﴿كذلك﴾ أي: مثل هذا التفصيل العالي ﴿نفصل الآيات﴾ أي: نبينها، فإن التمثيل مما يكشف المعاني ويوضحها ﴿لقوم يعقلون﴾ أي: يتدبرون هذه الدلائل بقولهم، والأمر لا يخفى بعد ذلك إلا على من لا عقل له.

﴿بل اتبع الذين ظلموا﴾ أي: أشركوا فإنهم وضعوا الشيء في غير موضعه. فعل الماشي في الظلام ﴿أهواءهم﴾ وهي ما تميل إليه نفوسهم ﴿بغير علم﴾ أي: جاهلين لا يفهم شيء فإن العالم إذا اتبع هواه ربما رده علمه، ثم بين تعالى أن ذلك بإرادته بقوله تعالى: ﴿فمن يهدي من أضل الله﴾ أي: الذي له الأمر كله أي: لا يقدر أحد على هدايته ﴿وما لهم من ناصرين﴾ أي: مانعين يمتنعونهم من عذاب الله لا من الأصنام ولا من غيرها.

ولما تحررت الأدلة وانتصبت الأعلام أقبل تعالى على خلاصة خلقه إيذاناً بأنه لا يفهم ذلك حق فهمه غيره بقوله سبحانه: ﴿فأقم وجهك﴾ أي: قصدك كله ﴿للدِّين﴾ أي: أخلص دينك لله قاله سعيد بن جبير، وقال غيره: سدّد عملك، والوجه ما يتوجه إليه، وقيل: أقبل بكلك على الدين، عبر بالوجه عن الذات كقوله تعالى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: ٨٨] أي: ذاته بصفاته. وقوله تعالى ﴿حنيفاً﴾ حال من فاعل أقم أو مفعوله أو من الدين، ومعنى حنيفاً أي: مائلاً إليه مستقيماً عليه ومل عن كل شيء لا يكون في قلبك شيء آخر، وهذا قريب من معنى قوله تعالى ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام، ١٤] وقوله تعالى ﴿فطرت الله﴾ أي: خلقته منصوب على الإغراء أو المصنر بما دلّ عليه ما بعد ما بعد ما وهي بناء مجرورة، وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء، والباقون بالتاء، ثم أكد ذلك بقوله تعالى: ﴿التي فطر الناس﴾ قال ابن عباس: خلق الناس ﴿عليها﴾ وهو دينه وهو التوحيد. قال ﷺ: ﴿ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه﴾^(١) فقله على الفطرة على العهد الذي أخذه عليهم بقوله تعالى: ﴿أَنْتَ بِرَبِّكَ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] وكل مولود في العالم على ذلك الإقرار وهي الحنيفية التي وقعت الخلقة عليها، وإن عبد غيره قال الله تعالى ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] وقال ﴿مَا يَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾ [الزمر: ٢٣] ولكن لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا وإنما يعتبر الإيمان الشرعي بالمأمور به، وهذا قول ابن عباس وجماعة من المفسرين، وقيل: الآية مخصوصة بالمؤمنين وهم الذين فطرهم الله تعالى على الإسلام، روي عن عبد الله بن المبارك قال: معنى الحديث: أن كل مولود يولد على فطرته أي: على خلقته التي جبل عليها في علم الله من السعادة والشقاء، وكل منهم صائر في العاقبة إلى ما فطر عليه وعامل في الدنيا بالعمل المشاكل لها، فمن علامات الشقاوة أن يولد بين يهوديين أو نصرانيين فيحملانه لشقاوته على اعتقاده دينهما، وقيل: معنى الحديث: أن كل مولود يولد في مبدأ الفطرة على الخلقة أي: الجيلة السليمة والطبع المتهىء لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على

(١) أخرجه البخاري في الجنائز حديث ١٣٥٨، ومسلم في القدر حديث ٢٦٥٨.

لزموها؛ لأنّ هذا الدين موجود حسنه في العقول وإنما يعدل عنه من يعدل إلى غيره لآفة من النشوء والتقليد، فمن يسلم من تلك الآفات لم يعتقد غيره. ذكر هذه المعاني أبو سليمان الخطابي في كتابه.

ولما كانت سلامة الفطرة أمراً مستمراً قال تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لُخْلُقِ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعلى الذي لا كفة له فلا يقدر أحد أن يغيره، فمن حمل الفطرة على الدين قال معناه: لا تبديل لدين الله، فهو خبر بمعنى النهي أي: لا تبدّلوا دين الله. قاله مجاهد وإبراهيم. والمعنى: الزموا فطرة الله أي: دين الله واتبعوه ولا تبدّلوا التوحيد بالشرك، ومن حملها على الخلق قال: معناه لا تبديل لخلق الله أي: ما جبل عليه الإنسان من السعادة والشقاوة، فلا يصير السعيد شقياً ولا الشقي سعيداً، وقال عكرمة: معناه تحريم إخصاء البهائم أي: في غير المأكول وفي المأكول الكبير، أمّا المأكول الصغير فإنه يجوز، ويلحق بالخصي المحرم كل تغيير محرم كالوشم ﴿ذلك﴾ أي: الشأن العظيم ﴿الدين القيم﴾ أي: المستقيم الذي لا عوج فيه توحيد الله تعالى ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ أن ذلك هو الدين المستقيم لعدم تدبرهم.

وقوله تعالى: ﴿مُنبِّين﴾ أي: راجعين ﴿إليه﴾ تعالى فيما أمر به ونهى عنه حال من فاعل أقم، قال الزمخشري: فإن قلت: لم وحد الخطاب أولاً ثم جمع؟ قلت: خطب رسول الله ﷺ أولاً، وخطاب الرسول خطاب لأئمة مع ما فيه من التعظيم للإمام، ثم جمع بعد ذلك للبيان والتلخيص ﴿واتقوه﴾ أي: خافوه فإتكم وإن عبدتموه فلا تأمنوا أن تزيغوا عن سبيله ﴿واقيموا الصلاة﴾ أي: داوموا عليها وعلى أدائها في أوقاتها ﴿ولا تكونوا من المشركين﴾ أي: لا تكونوا ممن يدخل في عدادهم بمواددة أو معاشرة أو عمل تشابهونهم فيه، فإنه من تشبه يقوم فهو منهم، وهو عام في كل مشرك سواء كان بعبادة صنم أو نار أو غير ذلك. وقوله تعالى:

﴿من الذين﴾ يدل من المشركين بإعادة الجار ﴿فرّقوا دينهم﴾ أي: الذي هو الفطرة الأولى، فعبد كل قوم منهم شيئاً ودانوا ديناً غير دين من سواهم وهو معنى ﴿وكانوا شيعاً﴾ أي: فرقاً متخالفين كل واحدة منهم تتشايح من دان بدينها على من خالفهم حتى كفر بعضهم بعضاً واستباحوا الدماء والأموال، فعلم قطعاً أنهم كلهم ليسوا على الحق، وقرأ حمزة والكسائي بألف بعد الفاء وتخفيف الراء، والباقون بغير ألف وتشديد الراء، فعلى القراءة الأولى فارقوا أي: تركوا دينهم الذي أمروا به.

ولما كان هذا أمر يتعجب من وقوعه زاده عجباً بقوله تعالى: استثنافاً ﴿كل حزب﴾ أي: منهم ﴿بما لديهم﴾ أي: عندهم ﴿فرحون﴾ أي: مسرورون ظناً منهم أنهم صادفوا الحق وفازوا به دون غيرهم.

ولما بين تعالى التوحيد بالدليل وبالمثل بين أنّ لهم حالة يعترفون بها وإن كانوا ينكرونها في وقت وهي حالة الشدة بقوله تعالى:

﴿وَإِذَا سَأَلَ النَّاسُ ضَرْحَهُ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾ يَكْفُرُوا بِمَا ءَالَيْتَهُمْ فَتَسْتَرْفِعُوا فَسَوْكَ تَلْعَنُونَ ﴿٧٨﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسْرَةٌ بِمَا فَكَّرَ أَلَيْسَ لَهُمْ يَنْتَلُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

أَنَّهُ يَبْطِئُ الزَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ كَذَلِكَ ذَا الْقَرْفِ حَقُّهُ وَالْيَسْكَنِ وَالْآنَ
السَّيْلُ ذَلِكَ حَبْرٌ لِلذَّبِ يُرِيدُونَ رَحْمَةً اللَّهِ وَأُزْلَاجَهُ هُمُ الْمُنْفُوحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتَهُ مِنْ رَبِّهَا لَبِثًا فِي أُمُورٍ
ثَنَانٍ فَلَا يَرَوْنَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتَهُ مِنْ ذِكْرِهِ تُرِيدُونَ رَحْمَةً اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَضْمُونُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُغْنِيكُمْ ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ هَذَا مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَقْعُدْ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَقَعْلَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾ طَهَّرَ النَّسَاءَ فِي النَّارِ وَالْبَحْرَ بِمَا كَسَبَتْ أَلْيَى النَّاسِ لِيُدْفِقَهُمْ بَعْضُ الَّذِي عَمِلُوا لِنَفْسِهِمْ يَرْجِعُونَ
﴿٤١﴾ قَدْ يَمُرُّ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَوْدَعَ وَجْهَكَ
لِلْيَوْمِ الْقَيُّومِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصْعَقُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ
صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَفْعَلُ ﴿٤٤﴾ لِيُخَوِّضَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ قَصِيدٍ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَنْ
آبَى إِلَهُهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَةً وَلِيُذِيقَهُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيُخَوِّضَ الْفُلُكَ بِأَمْرِهِ وَلِيَتَنَبَّأَ مِنْ قَضَائِهِ وَلِيُشْكِرَ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَسْقَمْنَا مِنَ الْأَلْبَانِ أَعْرَضُوا وَكَانَ عَاقِبَتُنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ
﴿٤٧﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَجَعَلَهُمْ كَسْفًا فَكَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ
جَانِبِهِ لَئِنْ أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ يَسَاءٍ لَإِنْ هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَرْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمُسِيلِينَ ﴿٤٩﴾ فَانظُرْ إِلَى مَا نَبِّئُكَ اللَّهُ كَيْفَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْقُوَى وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

﴿وإذا مس الناس ضرّاً﴾ أي: قحط وشدة ﴿دعوا ربهم﴾ أي: الذي لم يشركه في الإحسان إليهم أحد ﴿مبين﴾ أي: راجعين من جميع ضلالاتهم ﴿إليه﴾ أي: دون غيره علماً منهم بأنه لا فرج لهم عند شيء غيره، قال الرازي في اللوامع في أواخر العنكبوت: وهذا دليل على أن معرفة الرب في فطرة كل إنسان وأنهم إن غفلوا في السراء فلا شك أنهم يلوذون إليه في حال الضراء ﴿ثم إذا أذاقهم منه رحمة﴾ أي: خلاصاً من ذلك الضرّ ﴿إذا فريق منهم بربهم﴾ أي: المحسن إليهم دائماً المجتهد لهم هذا الإحسان من هذا الضرّ ﴿يشركون﴾ أي: فاجأ فريق منهم الإشراك بربهم الذي عافاهم، فإذا الفجائية وقعت جواب الشرط؛ لأنها كالفاء في أنها للتعقيب، ولا تقع أول كلام، وقد تجمّعها الفاء زائدة، فإن قيل: ما الحكمة في قوله ههنا إذا فريق منهم وقال في العنكبوت ﴿فَلَمَّا بَجْنَتْهُمْ إِلَى آلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] ولم يقل فريق؟ أجيب: بأن المذكور هناك غير معين وهو ما يكون من هول البحر، والمتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل، والذي لا يشرك منهم بعد الخلاص فرقة منهم فهم في غاية القلة، فلم يجعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من الشرك، وأما المذكور ههنا الضرّ مطلقاً فيتناول ضرّ البحر والأمراض والأحوال، والمتخلص من أنواع الضرّ خلق كثير بل جميع الناس قد يكونون قد وقعوا في ضرّ ما فتخلصوا منه، والذي لا يبقى بعد الخلاص مشركاً من جميع الأنواع إذا جمع فهم خلق عظيم وهو جميع المسلمين، فإنهم تخلصوا من ضرّ ولم يبقوا مشركين، وأما المسلمون فلم يتخلصوا من ضرّ البحر بأجمعهم، فلما كان الناجي من الضرّ المؤمن جمعاً كثيراً سُمّي الباقي فريقاً.

وقوله تعالى: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ يجوز أن تكون اللام فيه لام كي وأن تكون لام الأمر، ومعناه التهديد كقوله تعالى ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت، ٤٠] ثم خاطب هؤلاء الذين فعلوا هذا خطاب

تهديد بقوله تعالى: ﴿فَتَعْمَلُوا فَمَا تَعْمَلُونَ﴾ عاقبة تمتعكم في الآخرة وفي هذا التفات من الغيبة. ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا﴾ أي: دليلاً واضحاً قاهراً أو ذا سلطان أي: ملك معه برهان، فقله تعالى ﴿فَهُوَ يَتَكَلَّمُ﴾ على الأول كلاماً مجازياً وعلى الثاني كلاماً حقيقياً، وعلى كلا الحالين هو جواب للاستفهام الذي تضمنته أم المنقطعة ﴿بِمَا﴾ أي: بصحة ما ﴿كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ﴾ أي: فيأمرهم بالإشراك بحيث لا يجدوا بداً من متابعتهم لتزول عنهم الملامة، وهذا الاستفهام بمعنى الإنكار أي: ما أنزلنا بما يقولون سلطاناً، قال ابن عباس: حجة وعذراً، وقال قتادة: كتاباً يتكلم بما كانوا به يشركون أي: ينطق بشركهم.

ولما بين تعالى حال المشرك الظاهر شره بين تعالى حال المشرك الذي دونه وهو مَنْ تكون عبادته للدنيا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا﴾ معبراً بأداء التحقيق إشارة إلى أنّ الرحمة أكثر من النعمة، وأسند الفعل إليه في مقام العظمة إشارة إلى سعة جوده فقال ﴿أَذْنًا لِلنَّاسِ رَحْمَةً﴾ أي: نعمة من خصب وكثرة مطر وغنى ونحوه لا سبب لها إلا رحمتنا ﴿فَرَحُوا بِهَا﴾ أي: فرح بطر مطمئين من زوالها ناسين شكر من أنعم بها، ولا ينبغي أن يكون العبد كذلك. فإن قيل: الفرح بالرحمة مأمور به قال تعالى: ﴿بِقَوْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَإِنَّكَ لَتَفَرِّحُوا﴾ [يونس، ٥٨] وههنا ذنبهم على الفرح بالرحمة؟ أجيب: بأنه هناك فرحوا برحمة الله من حيث إنها مضافة إلى الله وههنا فرحوا بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير الله لكان فرحهم به مثل فرحهم إذا كان من الله تعالى ﴿وَإِنْ تَصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أي: شدة من جدد وقلة مطر وفقر ونحوه ﴿بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيهِمْ﴾ من السيئات ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ أي: يياسون من رحمة الله وهذا خلاف وصف المؤمنين فإنهم يشكرونه عند النعمة ويرجونه عند الشدة، وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر النون بعد القاف، والباقون بالفتح.

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا﴾ أي: يعلموا ﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ أي: يوسعها ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ امتحاناً ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي: يضيق لمن يشاء ابتلاء، وهذا شأنه دائماً مع الشخص الواحد في أوقات متعاقبة متباعدة ومتقاربة ومع الأشخاص ولو في الوقت الواحد، فلو اعتبروا حال قبضه سبحانه لم يبطروا، ولو اعتبروا حال بسطه لم يقنطوا بل كان حالهم النصير في البلاء، والشكر في الرخاء، والإقلاع عن السيئة التي نزل بسببها القضاء.

ولما لم تغن عن أحد منهم في استجلاب الرزق قوته وغزارة عقله ودقة مكره وكثرة حيله، ولا ضربه ضعفه وقلة عقله وعجز حيلته وكان ذلك أمراً عظيماً ومنزاعاً مع شدة ظهوره وجلالته خفياً دقيقاً قال بعضهم^(١).

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً
أشار سبحانه إلى عظمته بقوله مؤكداً لأن عملهم في شدة اهتمامهم بالسعي في الدنيا عمل مَنْ بظن أن تحصينه إنما هو على قدر الاجتهاد في الأسباب ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العظيم من الإقتار في وقت ولإغناء في آخر والتوسيع على شخص والتقتير على آخر، والأمن من زوال الحاضر من النعم مع تكرر المشاهد للزوال في النفس والغير والياس من حصولها عند المحنة مع كثرة وجدان الفرج وغير ذلك من أسرار آياته ﴿لَا يَاتُ﴾ أي: دلالات واضحات على الوحدانية لله

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

تعالى وتنام العلم وكمال القدرة وأنه لا فاعل في الحقيقة إلا هو لكن ﴿لِقَوْمٍ﴾ أي: ذوي همم وكفاية القيام بما يحق لهم أن يقوموا به ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي: يوجدون هذا الوصف ويدعمون تجديده كل وقت لما يتواصل عندهم من قيام الأدلة بإدامة التأمل والإمعان والتفكير والاعتماد في الرزق على من قال ﴿وَلَقَدْ يَمْرَأًا كُفْرًا تَفَرَّدَا لِلْذِّكْرِ فَهُمْ يَنْتَظِرُونَ﴾ [القصص: ١٧] أي: من طالب علم فيعان عليه، فلا يفرحون بالنعم إذا حصلت خوفاً من زوالها إذا أراد القادر ذلك، ولا يفتنون بها إذا زالت رجاء في إقبالها فضلاً من الرزاق؛ لأن أفضل العبادة انتظار الفرج بل همهم بما عليهم من وظائف العبادة واجبها ومندوبها، ومعرضون عما سوى ذلك قد وكلوا أمر الرزق إلى من تولى أمره وفيرغ من قسمه وقام بضمائه وهو القدير العليم.

ولما أفهم ذلك عدم الاكتراث بالدنيا لأن الاكتراث بها لا يزيلها، والتهاون بها لا ينقصها قال تعالى مخاطباً لأعظم المتأهلين لتنفيذ أوامره: ﴿فَاتَّخَذَ﴾ يا خير الخلق ﴿ذَا الْقُرْبَى﴾ أي: القرابة ﴿حَقَّهُ﴾ أي: من البر والصلة؛ لأنه أحق الناس بالبر وصلة الرحم جوداً وكرماً ﴿وَالْمَسْكِينِ﴾ سواء كان ذا قرابة أم لا ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ وهو المسافر كذلك من الصدقة، وأمة النبي ﷺ تبع له في ذلك. تنبيه: عدم ذكر بقية الأصناف يدل على أن ذلك في صدقة النطق، ودخل الفقير من باب أولى لأنه أسوأ حالاً من المسكين، فإن قيل: كيف تعلق قوله تعالى ﴿فَاتَّخَذَ﴾ أي: القرابة بما قبله حتى جيء بالفاء؟ أجيب: بأنه لما ذكر أن السبئية أصابتهم بما قلعت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك، وقد احتج أبو حنيفة بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب، وعند الشافعي رضي الله عنه لا نفقة بالقرابة إلا على الولد والوالدين. قاس سائر القرابة على ابن العم؛ لأنه لا ولادة بينهم.

ولما أمر بالإيثار رغب فيه بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الإيثار العالي الرتبة ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي: ذاته أو جهته وجانبه أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً لوجهه كقوله تعالى ﴿إِلَّا لِيُنَافِقَ وِيَوِّيَ إِلَافًا﴾ [الليل، ٢٠] أي: يقصدون جهة التقرب إلى الله تعالى لا جهة أخرى، والمعنيان متقاربان ولكن الطريقة مختلفة ﴿وَأُولَئِكَ﴾ أي: العالو الرتبة لغناهم عن كل فان ﴿هَمُّ الْمَفْلُحِينَ﴾ أي: الفائزون الذين لا يشوب فلاحهم شيء، وأما غيرهم فخائب: أما من لم يتفق فواضح، وأما من أنفق على وجه الرياء فقد خسر ماله وأبقى عليه وباله كما قال تعالى:

﴿وَمَا أَتَيْتُم مِّن رِّبَا﴾ أي: مال على وجه الربا المحرم بزيادة في المعاملة أو المكروه بعطية يتوقع بها مزيد مكافأة، وكان هذا مما حرم على النبي ﷺ لقوله تعالى ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ﴾ [المدثر: ٦] أي: لا تمتد وتطلب أكثر مما أعطيتك تشريعاً له، وكره لعامة الناس فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة فالربا ربوان: فالحرمان: كل قرض يؤخذ فيه أكثر منه أو يجز متفعة، والذي ليس بحرمان أن يستدعي بهديته أو بيبته أكثر منها، وقرأ ابن كثير بقصر الهزجة بمعنى ما جئتكم به من إعطاء ربا، والباقون بمذمها ﴿لِيرَبُّوهُ﴾ أي: يزيد ويكثر ذلك ﴿فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ أي: يحصل فيه زيادة تكون أموال الناس ظرفاً لها فهو كناية عن أن الزيادة التي يأخذها المرابي من أموالهم لا يملكها أصلاً، وقرأ نافع بقاء الخطاب بعد اللام مضمومة وسكون الواو، والباقون بالياء التحتية مفتوحة وفتح الواو ﴿فَلَا يَرْبُوهُ﴾ أي: يزكو وينمو فلا ثواب فيه ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعلى الذي له الغنى المطلق وصفات الكمال، وكل ما لا يربو عند الله فهو محقوق لا وجود له فمآله إلى فناء وإن كثر ﴿يَمْتَحِنُ﴾

اللَّهُ الْيَزِيدُ وَيَزِي الْعَبْدَ كَثْرَةً [البقرة: ٢٧٦] ولما ذكر ما زيادته نقص أتبعه ما نقصه زيادة بقوله ﴿وَمَا آتَيْتُمْ﴾ أي: أعطيتم ﴿مِنْ زَكَاةٍ﴾ أي: صدقة، وعبر عنها بذلك ليقيد الطهارة والزيادة أي: تطهرون بها أموالكم من الشبه، وأبدانكم من مواد الخبث، وأخلاقكم من الغلّ والدنس.

ولما كان الإخلاص عزيزاً أشار إلى عظمته بتكريره بقوله عز وجل ﴿تَرِيدُونَ﴾ أي: بها ﴿وَجْهَ اللَّهِ﴾ أي: عظمة الملك الأعلى، فيعرفون من حقه ما يتلاشى عندهم كل ما سواه فيخلصون له ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ﴾ أي: ذوو الإضعاف الذين ضاعفوا أموالهم في الدنيا بسبب ذلك بالتحفظ والبركة، وفي الآخرة بكثرة الثواب عند الله من عشر أمثال إلى ما لا حصر له. ونظير المضغف المقوي والموسر لذي القوة واليسار.

ولما وضع بهذا أنه لا زيادة إلا فيما يزيده الله ولا تخير إلا فيما يختاره الله بين تعالى ذلك بطريق لا أوضح منه بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ أي: بعظيم جلاله لا غيره ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ أي: أوجدكم على ما أنتم عليه من التقدير لا تملكون شيئاً ﴿ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ أي: ممن أشركتم بالله ﴿مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ﴾ مشيراً إلى علو رتبته بأداة البعد وخطب الكل.

ولما كان الاستفهام الإنكاريّ التوبيخي في معنى النفي قل مؤكداً له مستغنياً لكل ما يمكن منه ولو قلّ جداً: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: يستحق هذا الوصف الذي تطلقونه عليه.

ولما لزمهم قطعاً أن يقولوا: لا وعزتك ما لهم ولا لأحد منهم فعل شيء من ذلك، قال تعالى معرضاً عنهم منزهاً لنفسه الشريفة: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أي: تنزه تنزهاً لا يحيط به الوصف من أن يكون محتاجاً إلى شريك ﴿وَتَعَالَى﴾ أي: علواً لا تصل إليه العقول ﴿هَما يشركون﴾ في أن يفعلوا شيئاً من ذلك.

تنبيه: يجوز في خبر الجلالة الكريمة وجهان: أظهرهما: أنه الموصول بعدها، والثاني: أنه الجملة من قوله تعالى ﴿هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ والموصول صفة والراجع من ذلكم لأنه بمعنى من أفعاله، ومن الأولى والثانية بفيضان شيع الحکم في جنس الشركاء والأفعال، والثالثة مزيدة لتعميم النفي، فكل منهما مستقلة بتأكيد لتعجيز الشركاء، وقرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب، والباقيون بالياء التحتية.

ولما بين لهم تعالى من حقارة شركائهم ما كان حقهم به أن يرجعوا فلم يفعلوا أتبعه ما أصابهم به على غير ما كان في أسلافهم عقوبة لهم على قبيح ما ارتكبوا استعظاماً للتوبة بقونه تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ﴾ أي: النقص في جميع ما ينفع الخلق ﴿فِي الْبَرِّ﴾ بالقطط والخوف وقلة المطر ونحو ذلك ﴿وَالْبَحْرِ﴾ بالفرق وقلة الفوائد من الصيد ونحوه من كل ما كان يحصل منه. وقلة المطر كما تؤثر في البر تؤثر في البحر فتخلو أجواف الأصداق من اللؤلؤ، وذلك لأنّ الصدف إذا جاء المطر يرتفع على وجه الماء وينفتح فما وقع فيه من المطر صار لؤلؤاً وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب البحر، وقيل: المراد بالبرّ البوادي والمفاوز، وبالبحر المدائن والقرى التي على المياه الجارية، قال عكرمة: العرب تسمي المطر بحراً تقول: أجذب البرّ وانقطعت مادة البحر، ثم بين سببه بقوله تعالى: ﴿هَما كسيت أيدي الناس﴾ أي: بسبب شؤم ذنوبهم ومعاصيهم كقوله تعالى ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مَّهِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] قال ابن عباس: الفساد في البرّ قتل

أحد بني آدم أخاه، وفي البحر غصب الملك الجبار السفينة، قال الضحاك: كانت الأرض خضرة مونة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة، وكان ماء البحر عذبا، وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم، فلما قتل قابيل هابيل اقتشعرت الأرض وشاكت الأشجار وصار ماء البحر ملحا زعاقا، وقصد الحيوانات بعضها بعضا، وقال قتادة: هذا قبل مبعث نبينا ﷺ امتلات الأرض ظلما، فلما بعث الله تعالى محمدا ﷺ رجع راجعون من الناس، وقيل: أراد بالناس كفار مكة.

ولما ذكر تعالى عليه البدائية ثنى بعليه الجزائية بقوله تعالى: ﴿لِيَلْبِغَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَلَهُمْ فِيهَا آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ لِّذِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ هُمْ أَغْلَى الْأَمْرِ﴾. وقيل: ﴿لِيَلْبِغَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: لعلهم يرجعون، أي: عما هم عليه.

ولما بين تعالى حالهم بظهور الفساد في أحوالهم بسبب فساد أقوالهم بين لهم ضلال أمثالهم وأشكالهم الذين كانت أفعالهم كأفعالهم بقوله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرُ عِلًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَمْ أَنَّ الْأَنْعَامَ حَمْلَ ثَمَرٍ طَائِثٍ تَعْلَمُونَ مَا بِهِنَّ أَلَمْ يُخْلَقُوا بَعْدَ الْمَوْتِ أَفَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَذِبٌ﴾. وقيل: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرُ عِلًّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أي: من قبل أيامكم لتروا منازلهم ومسكنهم خالية فتعلموا أن الله تعالى أذاقهم وبال أمرهم وأوقعهم في حفاتر مكروهم ﴿كَانَ أَكْثَرُهمْ مُشْرِكِينَ﴾ أي: فلذلك أهلكتهم ولم تغن عنهم كثرتهم وأنجينا المؤمنين وما ضررتهم قلتهم.

ولما نهى الله تعالى الكفار عما هم عليه أمر المؤمنين بما هم عليه وخاطب النبي ﷺ ليعلم المؤمن فضيلة ما هو مكلف به فإنه أمر به أشرف الأنبياء بقوله تعالى: ﴿فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ نَبِيِّكَ﴾. وقيل: ﴿فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ﴾ أي: المستقيم وهو دين الإسلام ﴿مَنْ قِيلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: عظيم ﴿لَا مَرَّةَ لَهُ﴾ أي: لا يقدر أن يردّه أحد. وقوله تعالى ﴿مَنْ اللَّهُ﴾ يجوز أن يتعلق بيباتي أو بمحذوف يدل عليه المصدر أي: لا يردّه من الله أحد. والمراد به يوم القيامة لا يقدر أحد على رده من الله، وغيره عاجز عن رده فلا بد من وقوعه ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذ يأتي ﴿يَعْبُدُونَ﴾ أي: يفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير.

ثم أشار إلى التفرق بقوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ﴾ أي: منهم ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي: وبإل كفرة ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ أي: بالإيمان وما يترتب عليه ﴿فَلَا نُفِيسُ يَمْهَدُونَ﴾ أي: يوطئون منازلهم في القبور وفي الجنة بل وفي الدنيا فإن الله تعالى يعزهم بعز طاعته.

تنبيه: أظهر قوله تعالى صالحا ولم يضم لثلا يتوهم عود الضمير على من كفر وبشارة بأن أهل الجنة كثير وإن كانوا قليلا، لأن الله تعالى هو مولاهم فهو مزيهم. وأفرد الشرط وجمع الجزاء في قوله تعالى ﴿فَلَا نُفِيسُ يَمْهَدُونَ﴾ [الروم: ٤٤] إشارة إلى أن الرحمة أعم من الغضب فتشملة وأهله وفريته، وفيه ترغيب في العمل من غير نظر إلى مساعد، وبأنه ينفع نفسه وغيره لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وأقل ما ينفع والديه وشيخه في ذلك العمل.

وقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ﴾ أي: الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه السورة لبيان أنه ينصر أوليائه لإحسانه لأنه مع المحسنين، ولذلك اقتصر هنا على ذكرهم بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: تصديقا لإيمانهم ﴿مَنْ فَضَّلَهُ﴾ علة ليمهدون أو ليصدعون، والاقتصار على جزاء الموصوفين للإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء عن فحوى قوله تعالى ﴿إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْكَافِرِينَ﴾ فإن فيه إثبات البغض لهم فيعذبهم، والمحبة للمؤمنين فيثيبهم، وتأكيذا اختصاص

الصلاح المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح بهم تعليل لهم، وقوله تعالى ﴿من فضله﴾ دال على أن الإثابة بمحض الفضل.

ولما ذكر تعالى ظهور الفساد والهلاك بسبب الشرك ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر أنه بسبب العمل الصالح لأن الكريم لا يذكر لإحسانه عوضاً ويذكر لأضداده سبباً لئلا يتوهم به الظلم قال تعالى: ﴿ومن آياته﴾ أي: دلالاته الواضحة ﴿أن يرسل الرياح مبشرات﴾ أي: بالمطر كما قال تعالى ﴿بُشْرًا بَيِّنَةً يَدْعُ بِهِمْ رَبُّهُمْ﴾ [الأعراف: ٥٧] أي: قبل المطر، وقيل: مبشرات بصلاح الأهوية والأحوال فإن الرياح لو لم تهب لظهر الوباء والفساد، وقرأ ابن كثير وحزمة والكناسي الرياح بالإنفراد على إرادة الجنس، والباقون بالجمع وهي الجنوب والشمال والصبأ؛ لأنها رياح الرحمة. وأما الدبور فريح العذاب ومنه قوله ﷺ: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»^(١) وقوله تعالى ﴿وليديقمكم﴾ أي: بها ﴿من رحمته﴾ أي: من نعمته من المياه العذبة والأشجار الرطبة وصحة الأبدان وما يتبع ذلك من أمور لا يحصيها إلا خالقها، معطوف على مبشرات على المعنى كأنه قيل: ليشركم وليديقمكم، أو على علة محذوفة دل عليها مبشرات، أو على يرسل بوضمار فعل معلل دل عليه أي: وليديقمكم أرسلها ﴿ولتجري الفلك﴾ أي: السفن في جميع البحار وما جرى مجراها عند هبوبها، وإنما زاد ﴿بأمره﴾ لأن الرياح قد تهب ولا تكون موافقة فلا بد من إرساء السفن ولا احتيال لحبسها، وربما عصفت وأغرقتها ﴿ولتبتغوا﴾ أي: تطلبوا ﴿من فضله﴾ من رزقه بالتجارة في البحر ﴿ولعلمكم﴾ أي: ولتكونوا إذا فعل بكم ذلك على رجاء من أنكم ﴿تشكرون﴾ على ما أنعم عليكم من نعمه ودفع عنكم من نقمه.

تنبيه: قال تعالى في ظهر الفساد ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ [الروم: ٤١] وقال مهنا ﴿وليديقمكم من رحمته﴾ فخطبهم مهنا تشريفاً ولأن رحمته قريب من المحسنين وحيثذ فالمحسن قريب فيخطب، والمسيء بعيد فلم يخطب، وقال هناك ﴿بعض الذي عملوا﴾ فأضاف ما أصابهم إلى أنفسهم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته فقال تعالى: ﴿من رحمته﴾ لأن الكريم لا يذكر لرحمته وإحسانه عوضاً فلا يقول: أعطيتك لأنك فعلت كذا بل يقول: هذا لك مني، وأما ما فعلت من الحسنة فجزاؤه بعد عندي. وأيضاً فلو قال: أرسلت لسبب فعلكم لا يكون بشارة عظيمة، وأما إذا قال: من رحمته كان غاية البشارة، وأيضاً فلو قال: بما فعلتم لكان ذلك موهماً لنقصان ثوابهم في الآخرة، وأما في حق الكفار فإذا قال: بما فعلتم أنبا عن نقصان عقابهم وهو كذلك وقال هناك ﴿لعلهم يرجعون﴾ وقال هنا: ﴿ولعلمكم تشكرون﴾ فالواو إشارة إلى توفيقهم للشكر في النعم.

وعطف على النعم قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا﴾ أي: بما لنا من القوة. وقال تعالى ﴿من قبلك رسلاً﴾ تنبيهاً على أنه خاتم النبيين تخصيص إرسال غيره بما قبل زمانه وقال ﴿إلى قومهم﴾ إعلالاً بأن أمر الله إذا جاء لا ينقع فيه قريب ولا بعيد ﴿فنجاههم بالبينات﴾ فتنقسم قومهم إلى مسلمين ومجرمين ﴿فانقمنا﴾ أي: فكانت معاداة المسلمين للمجرمين فينا سبباً؛ لأننا تنقمنا بما لنا من العظمة ﴿من الذين أجمعوا﴾ أي: أهلكتنا الذين كذبوهم لإجرامهم وهو قطع ما أمرناهم بوصله.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢١٤/١١، ولعنقي الهندي في كثر المعاني ١٨٠٣٣، والسيوطي في الدر المنثور ١/١٦٥، والزبيدي في إحاف السادة المتقين ١٠٣/٥، والقرطبي في تفسيره ١٩٨/٢.

ولما كان محط الفائدة إلزامه سبحانه لنفسه بما تفضل به قدمه تعجلاً للسرور وتطبيعاً للنفوس فقال تعالى ﴿وكان﴾ أي: على سبيل الثبات والدوام ﴿حقاً علينا﴾ أي: مما أوجبناه بوعدنا الذي لا خلف فيه ﴿نصر المؤمنين﴾ أي: المعريقين في ذلك الوصف في الدنيا والآخرة، ولم يزل هذا دأبنا في كل ملة على مدى الدهر فليعتد هؤلاء لمثل هذا وليأخذوا لمثل ذلك أهبة لينظروا من المطلوب وهل ينفعهم شيء، روى الترمذي وحسنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما من امرئ مسلم يرد من عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا قوله تعالى ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾»^(١) قال البقاعي: فالآية من الاحتباك أي: وهو أن يؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شيء يكون نظمهما بحيث يدل ما أثبت في كل على ما حذف من الآخر، فحذف أولاً الإهلاك الذي هو أثر الخذلان لدلالة النصر عليه، وثانياً الإنعام لدلالة الانتقام عليه.

ثم نبه تعالى على كمال قدرته فهو الناصر للمؤمنين بقوله تعالى: ﴿الله﴾ أي: وحده ﴿الذي يرسل﴾ مرة بعد أخرى ﴿الرياح﴾ مضطربة هائجة بعد أن كانت ساكنة ﴿فتثير سحاباً﴾ أي: تزعجه وتشره ﴿فيبسطه﴾ بعد اجتماعه ﴿في السماء﴾ أي: جهة العلو ﴿كيف يشاء﴾ في أي ناحية شاء قليلاً تارة كمسير ساعة وكثيراً أخرى كمسير أيام على حسب إرادته واختياره لا مدخل فيه لطبيعة ولا غيرها ﴿ويجعلها﴾ إذا أراد ﴿كسفاً﴾ أي: قطعاً غير متصل بعضها ببعض اتصالاً يمنع نزول الماء، وقرأ ابن عامر بسكون السين بخلاف عن هشام، والباقون بفتحها ﴿فترى﴾ بسبب إرسال الله له أو بسبب جعله ذا مسامحة وفروج يا من هو من أهل الرؤية، أو يا أشرف خلقنا الذي لا يعرف هذا حق معرفته سواء ﴿الودق﴾ أي: المطر ﴿يخرج من خلاله﴾ أي: السحاب الذي هو اسم جنس في حالتي الاتصال والانفصال ﴿فيذا أصاب﴾ أي: الله ﴿به﴾ أي: بالودق ﴿من﴾ أي: أرض من ﴿يشاء﴾ ونبه على أن ذلك فضل منه لا يجب عليه لأحد شيء أصلاً بقوله تعالى: ﴿من عباده﴾ أي: الذين لم تزل عبادته واجبة عليهم جديرون بملازمة شكره والخضوع لأمره ﴿إذا هم يستبشرون﴾ أي: يظهر عليهم البشر وهو السرور الذي تشرق له البشارة حال الإصابة ظهوراً بالغاً عظيماً بما يرجونه مما يحدث عنه من الأثر النافع من الخصب والرطوبة واللين.

ثم بين تعالى حجزهم بقوله تعالى: ﴿وان﴾ أي: والحال أنهم ﴿كانوا﴾ في الزمن الماضي ﴿من قبل أن ينزل عليهم﴾ أي: المطر، وقرأ أبو عمرو وابن كثير بسكون النون وتخفيف الزاي، والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. وقوله تعالى ﴿من قبله﴾ من باب التكرير والتأكيد كقوله تعالى ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُنَا لَهُمُ الْخَارِجَةُ فِيهَا﴾ [الحشر: ١٧] ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول بعدما استحكم بأسهم. وقوله تعالى ﴿لمبلسين﴾ إشارة إلى أنه تمادى إيلاسهم فكان الاستبشار على قدر اهتمامهم بذلك، وقيل الأولى ترجع إلى المطر والثانية إلى إنشاء السحاب فلا تأكيد.

﴿فانظر إلى آثار رحمت الله﴾ والرحمة: هي الغيث وأثرها هو النبات، وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بألف بعد التاء المثناة، والباقون بغير ألف ورسمت رحمت هذه مجرورة، فوقف ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء والباقون بالتاء ﴿كيف يحيي﴾ أي: الله

(١) أخرجه الترمذي في البر والصلة حديث ١٩٣١.

﴿الْأَرْض﴾ بإخراج النبات ﴿بعد موتها﴾ أي . يسها ﴿إن ذلك﴾ أي : القادر العظيم الشأن الذي قدر على إحياء الأرض ﴿لمحيي الموتى﴾ كلها من الحيوانات والنباتات أي : ما زال قادراً على ذلك كما قال تعالى ﴿وهو على كل شيء قدير﴾ من ذلك وغيره ﴿قليل﴾ لأن نسبة القدرة منه سبحانه وتعالى إلى كل ممكن على حد سواء .

ولما بين أنهم عند توقف الخبر يكونون آيسين وعند ظهوره يكونون مستبشرين بين أن تلك الحالة أيضاً لا يدومون عليها بقوله تعالى :

﴿وَلَمَّا أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ بِكُفْرِهِمْ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْقُصَّةَ الدَّعَاةَ إِذَا رَأَوْا مُذِيرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِمَهْدٍ أَلْمَعِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْمِعُونَ ﴿٥٣﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُرِفُوا الْإِلَهَ وَالْإِيمَنَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَئِثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَئِثِ وَلَكِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَكِنْ يَجْحَثُ عَنْ آيَاتِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ أَشَدَّ وَلَا يُبْطَلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْمَعُ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾﴾ .

﴿ولئن أرسلنا﴾ أي : بعد وجود هذا الأثر الحسن ﴿ريحاً﴾ عقيباً ﴿فراوه﴾ أي : الأثر لأن الرحمة هي الغيث وأثرها هو النبات أو الزرع لدلالة السياق عليه ﴿مصفرّاً﴾ قد بدل وأخذ في التلف من شدة ييس الرياح إما بالحر أو البرد ، وقيل : رأوا السحاب لأنه إذا كان مصفراً لم يمصر ، ويجوز أن يكون الضمير للريح من التعبير بالسبب عن المسبب .

تنبيه : اللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط . وقوله تعالى ﴿لظلوا﴾ أي : نصاروا ﴿من بعده﴾ أي : اصفاراه ﴿يكفرون﴾ أي : يأسهم من روح الله ، جواب سد مسد الجزاء ولذلك فسر بالاستقبال . .

تنبيه : سمي النافعة رياحاً والضايرة ريحاً لوجوه : أحدها : أن النافعة كثيرة الأنواع كثيرة لأفراد فجمعها لأن في كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياح النافعة ولا تهب الرياح الضائرة في أعوام بل الضائرة لا تهب في الدهور . ثانيها : أن النافعة لا تكون إلا رياحاً وأما الضائرة فنفضة واحدة تقبل كريح السموم . ثالثها : جاء في الحديث أن ريحاً هبت فقال عليه الصلاة والسلام : «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»^(١) إشارة إلى قوله تعالى ﴿أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ [الذاريات : ٤١] وقوله تعالى ﴿ريحاً مصرراً﴾ إلى قوله ﴿يَرْجِعُ النَّاسُ﴾ [الغمر : ٢٠] .

ولما علم الله تعالى نبيه ﷺ وجوه الأدلة ووعد وأوعد لم يزد هم دعاؤه إلا فراراً وكفراً وإرساداً قال تعالى : ﴿فإنك لا تسمع الموتى﴾ أي : ليس في قدرتك إسماع الدين لا حياة لهم فلا نظر ولا سمع ، أو موتى القلوب إسماعاً ينفعهم لأنه مما اختص به الله تعالى ، وهؤلاء مش

الأموات؛ لأن الله تعالى قد ختم على مشاعرهم ﴿وَلَا تَسْمَعُ الصَّمُّ﴾ أي: الذين لا سماع لهم ﴿الدُّعَاءُ﴾ إذا دعوتهم.

ولما كان الأصم قد يحس بدعائك إذا كان مقبلاً بحاسة بصره قال تعالى ﴿إِذَا وَلَوْ﴾ وذكر الفعل ولم يقل ولست إشارة إلى قوة التولي لثلا يظن أنه أطلق على المجانية مثلاً ولهذا قال تعالى ﴿مُدْبِرِينَ﴾ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية في الوصل، والباقون بالتحقيق وإذا. وقف حمزة وهشام على الدعاء وأبدلا الهمزة ألفاً مع المدّة والتوسط والقصر.

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعَمَى﴾ أي: بموجد لهم هداية ﴿عَنِ ضَلَالَتِهِمْ﴾ إذا ضلوا عن الطريق، وقرأ حمزة بتاء الخطاب مفتوحة وسكون الهاء والعمي ينصب الياء، والباقون بالياء الموحدة مكسورة وفتح الهاء والعمي بالخفض.

تنبيه: قد جعل الله تعالى الكافر بهذه الصفات وهو أنه شبهه أولاً بالميت، وإرشاد الميت محال والمحال أبعد من الممكن، ثم بالأصم وإرشاد الأصم صعب فإنه لا يسمع الكلام وإنما يفهم بالإشارة والإفهام بالإشارة صعب، ثم بالأعمى وإرشاد الأعمى أيضاً صعب فإناك إذا قلت له مثلاً: الطريق عن يمينك فإنه يدور إلى يمينه لكنه لا يبقى عليه بل يتحير عن قريب، فلإرشاد الأصم أصعب. ولهذا تكون المعاشرة مع الأعمى أسهل من المعاشرة مع الأصم الذي لا يسمع لأن غايته الإفهام وليس كل ما يفهم بالكلام يفهم بالإشارة فإن المعلوم والغائب لا إشارة إليه، فبدأ أولاً بالميت لأنه أعلى ثم بالأدون منه وهو الأصم، وقيد بقوله تعالى: ﴿إِذَا وَلَوْ﴾ مدبرين ليكون أدخل في الامتناع لأن الأصم وإن كان يفهم فإما يفهم بالإشارة فإذا ولي لا يكون نظره إلى المشير، فامتنع إفهامه بالإشارة أيضاً ثم بأدنى منه وهو الأعمى لما مر.

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿تَسْمَعُ﴾ أي: سماع إفهام وقبول ﴿إِلَّا مِنْ يَوْمِنَا﴾ أي: القرآن فأثبت للمؤمن استماع الآيات فلزم أن يكون المؤمن حياً سمياً بصيراً لأن المؤمن ينظر في البراهين ويسمع زواجر الوعظ فتظهر منه الأفعال الحسنة ويفعل ما يجب عليه ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي: مطيعون كما قال تعالى عنهم ﴿وَكَاوُوا سَمِعًا وَلَمَنًا﴾ [البقرة: ٢٨٥].

ولما أعاد تعالى دليل الآفاق بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيحَ﴾ أعاد دليلاً من دلائل الأنفس وهو خلق الأدمي وذكر أحواله بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ أي: الجامع لصفات الكمال ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ أي: ماء ذي ضعف لقوله تعالى ﴿أَنْ تَخْلُقَكُمْ مِنْ مَّاءٍ نَجَسٍ﴾ [المرسلات، ٢٠] ثم جعل من بعد ضعف آخر وهو ضعف الطفولية ﴿قُوَّةٍ﴾ أي: قوة الشباب ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا﴾ أي: ضعف الكبر ﴿وَشَيْبَةً﴾ أي: شيب الهرم وهي يياض في الشعر يحصل أوله في الغالب في السنة الثالثة والأربعين وهو أول سن الاكتحال، والأخذ في النقص بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص في الثالثة والستين وهو أول سن الشيخوخة، ويقوى الضعف إلى ما شاء الله تعالى، وقرأ عاصم وحمزة بخلاف عن حفص بفتح الضاد في الثلاثة وهو لغة تميم، والباقون بالضم وهو لغة قريش.

ولما كانت هذه هي العادة الغالبة وكان الناس متفاوتين فيها وكان من الناس من يعطى في السن وهو قوي وأنتج ذلك كله لابد أن يكون التصرف بالاختيار مع شمول العلم وتمام القدرة قال تعالى ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي: من هذا وغيره ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بتدبير خلقه ﴿الْقَدِيرُ﴾ على ما يشاء.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى هنا ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ وقوله تعالى من قبل ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ والعزة إشارة إلى كمال القدرة والحكمة إشارة إلى كمال العلم فقدم القدرة هناك على العلم؟ أجيب: بأن المذكور هناك الإعادة بقوله تعالى: ﴿وَقَوَّاهُ أَقْوَتَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الروم: ٢٧] لأن الإعادة بقوله تعالى: كن فيكون، فالقدرة هناك أظهر وهما المذكور الإبداء وهو أطوار وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هنا أظهر. ثم إن قوله تعالى ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ فيه تبشير وإنذار؛ لأنه إذا كان عالماً بأحوال الخلق يكون عالماً بأحوال المخلوق فإن عملوا خيراً علمه، وإن عملوا شراً علمه، ثم إذا كان قادراً وعدم الخبر أتاب وإذا علم الشر عاقب.

ولما كان العلم بالأحوال قبل الإثابة والعقاب للذين هما بالقدرة والعلم قدم العلم، وأما الآية الأخرى فالعلم بذلك الأحوال قبل العقاب فقال: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾.

ولما ثبتت قدرته تعالى على البعث وغيره عطف على قوله أول السورة ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ﴾ يبلس المجرمون: ﴿وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ﴾ أي: القيامة سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو لأنها تقع بغتة، أو إعلاماً بتيسيرها على الله تعالى، وصارت علماً عليها بالغلبة كالكوكب للزهرة ﴿يَقْسَمُ﴾ أي: يحلف ﴿المجرمون﴾ أي: الكافرون. وقوله تعالى ﴿مَا لِبَشَرٍ﴾ جواب قوله تعالى يقسم وهو على المعنى إذ لو حكى قولهم بعينه لقبل ما لبشأ أي: في الدنيا ﴿غير ساعة﴾ استقلوا أجل الدنيا لما عاينوا في الآخرة، وقال مقاتل والكلبي: ما لبشوا في قبورهم غير ساعة كما قال تعالى ﴿كُلَّ يَوْمٍ يَرَوْهَا تَبْدُلًا يَوْمَ يَكُونُ الْأَوَّلُونَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ الْآخِرُونَ﴾ [النازعات: ٤٦] وكما قال تعالى ﴿كُلَّ يَوْمٍ يَرَوْهَا تَبْدُلًا مَا يُوعَدُونَ لَكُلِّ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥] وقيل: فيما بين فناء الذنب والبعث. وفي حديث رواه الشيخان: «ما بين النفختين أربعون»^(١) وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام ﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك الصرف عن حقائق الأمور إلى شكوكها ﴿كانوا﴾ في الدنيا كونهم كالجبل لهم ﴿يؤفكون﴾ أي: يصرفون عن الحق في الدنيا، وقال مقاتل والكلبي: كذبوا في قولهم غير ساعة كما كذبوا في الدنيا أن لا بعث، والمعنى: أن الله تعالى أراد أن يفضحهم فحفنو على شيء تبين لأهل الجمع أنهم كاذبون فيه.

ثم ذكر إنكار المؤمنين عليهم بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَتَوْا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ﴾ وهم الملائكة والأنبياء والمؤمنين ﴿لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي: فيما كتب الله لكم في سابق علمه وقضائه، أو في اللوح المحفوظ، أو فيما وعده في كتابه من الحشر والبعث فيكون في كتاب الله متعلق بلبثتم، وقال مقاتل وقتادة: فيه تقديم وتأخير معناه: وقال الذين أتوا العلم بكتاب الله والإيمان لقد لبثتم ﴿إلى يوم البعث﴾ و(في) ترد بمعنى (الباء) فردوا ما قال هؤلاء الكفار وحلفوا عليه وأطلعوهم على الحقيقة، ثم وصلوا ذلك بتقريرهم على إنكار البعث بقولهم ﴿فهذا يوم البعث﴾ الذي أنكرتموه، وقراء نافع وابن كثير وعاصم بإظهار الشاء المثناة عند التاء المثناة، والباقون بالإدغام.

تنبيه: سبب اختلاف الفريقين أن الموعود بوعد إذا ضرب له أجل إن علم أن مصيره إلى النار

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨١٤، ومسلم في الفتن حديث ٢٩٥٥.

وهو الكافر يستقل مدة اللبث ويختار تأخير الحشر والإبقاء في القبر، وإن علم أن مصيره إلى الجنة وهو المؤمن فيستكثر المدة ولا يريد تأخيرها فيختلف الفريقان، وفي هذه الفاء قولان: أظهرهما: أنها عاطفة هذه الجملة على لبثهم، وقال الزمخشري: هي جواب شرط مقدر أي: إن كنتم منكربين البعث فهذا يوم البعث أي: فقد تبين بطلان ما قلتم.

ولما كان التقدير قد أتى فقد تبين أنه كما كنا به عالمين فلو كان لكم نوع من العلم لصدقتونا في إخبارنا به فنفعكم ذلك الآن، عطف عليه قوله تعالى ﴿وَلَكِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ﴾ أي: كوناً هو كالجبله لكم في إنكاركم له ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: ليس لكم علم أصلاً لتفريطكم في طلب العلم من أبوابه والتوصل إليه بأسبابه فلذلك كذبتم به فاستوجبتم جزاء ذلك التكذيب اليوم.

ولما كانت الآيات دالة على أن هذه الدار دار عمل وأن الآخرة دار جزاء وأن البرزخ حائل بينهما فلا يكون في واحدة منهما ما للأخرى، تسبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فَيَوْمَئِذٍ﴾ أي: إذ يقع ذلك ويقول اللذين أوتوا العلم تلك المقالة ﴿لَا تَنْفَعُ اللَّيْنُ ظُلْمُوا مَعْلَرْتُمْ﴾ في إنكارهم له ﴿وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ﴾ أي: لا يطلب منهم الرجوع إلى ما يرضي الله تعالى كما دعوا إليه في الدنيا، من قولهم: استعنتني فلان فأعنته أي: استرضاني فأرضيته، وقرأ الكوفيون لا ينفع بالياء التحتية لأن المعلرة بمعنى العلر ولأن تأنيثها غير حقيقي وقد فصل بينهما، والباقون بالتاء الفوقية.

ثم أشار تعالى إلى إزالة الأعداء والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار وأنه لم يبق من جانب الرسول ﷺ تقصير بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا﴾ أي: جعلنا ﴿لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ أي: في هذه السورة وغيرها ﴿مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: معنى غريب هو أوضح وأثبت من أعلام الجبال في عبارة هي أرشق من سائر الأمثال، فإن طلبوا شيئاً آخر غير ذلك فهو عناد محض؛ لأن من كذب دليلاً حقاً لا يصعب عليه تكذيب الدلائل بل لا يجوز للمستدل أن يشرع في دليل آخر بعد ذكره دليلاً جيداً مستقيماً ظاهراً لا إشكال عليه وعنده الخصم وهذا من العالم فكيف بالنبي ﷺ.

فإن قيل: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكروا أنواعاً من الدلائل؟ أجيب: بأنهم سردوها سرداً ثم قرروا فرداً فرداً كمن يقول: الدليل عليه من وجوه الأول: كذا، والثاني: كذا، والثالث: كذا، وفي مثل هذا عدم الالتفات إلى عناد المعاند؛ لأنه يريد تضييع الوقت كي لا يتمكن المستدل من الإتيان بجميع ما وعد من الدليل فتتخط درجته، وإلى هذا أشار بقوله تعالى: ﴿وَلَكِن﴾ اللام لام قسم ﴿جنتهم﴾ يا أفضل الخلق ﴿بِآيَةٍ﴾ مثل العصا واليد لموسى ﷺ ﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ منهم ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿أنتم إلا مبطلون﴾ أي: أصحاب أباطيل، فإن قيل: لم وحد في قوله تعالى ﴿جنتهم﴾ وجمع في قوله تعالى ﴿إِنْ أنتم﴾؟ أجيب: بأن ذلك لنتكة وهي أنه تعالى أخبر في موضع آخر فقال: ﴿وَلَكِن يَحْتَمِلُهُمْ كَيْدُكَ﴾ [الروم، ٥٨] أي: جاءت بها الرسل فقال الكفار: ما أنتم أيها المدعون الرسالة كلكم إلا كذا. وقال الجلال المحلي: إن أنتم أي: محمد وأصحابه، وأما الذين آمنوا فيقولون نحن بهذه الآية مؤمنون.

﴿كذلك﴾ أي: مثل هذا الطبع العظيم ﴿يطبع الله﴾ أي: الذي له العظمة والكمال ﴿على قلوب الذين لا يعلمون﴾ توحيد الله، فإن قيل: من لا يعلم شيئاً أي: فائدة في الإخبار عن الطبع على قلبه؟ أجيب: بأن معناه أن من لا يعلم الآن فقد طبع على قلبه من قبل.

ثم إنه تعالى سأل نبيه ﷺ بقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ﴾ أي: على إنذارهم مع هذا الجفاء والرد

بالباطل والأذى فإن الكمل فعلنا لم يخرج منه شيء عن إرادتنا ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له الكمال كله بنصرته وإظهار دينك على الدين كله وفي كل ما وعد به ﴿حَقٌّ﴾ أي: ثابت جداً يطابقه الواقع كما يكشف عنه الزمان وتأتي به مطايا الحدوث.

ولما كان التقدير فلا تعجل عطف عليه قوله تعالى ﴿وَلَا يَسْتَخْفِنُكَ﴾ أي: يحملتك على الخفة ويطلب أن تخف باستعجال النصر خوفاً من عواقب تأخيرته وتنفيرك عن التبليغ ﴿الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ﴾ أي: أذى الذين لا يصدقون بوعدها من البعث والحشر وغير ذلك تصديقاً ثابتاً في القلب بل هم إما شاكون وأدنى شيء يزلزلهم كمن يعبد الله على حرف، أو مكذبون فهم بالغون في العداوة والتكذيب حتى أنهم لا يصدقون في وعد الله بنصر الروم على فارس كأنهم على ثقة وبصيرة من أمرهم في أن ذلك لا يكون. فإذا صدق الله وعده في ذلك بإظهاره عن قرب علموا كذبهم عياناً، وعلموا إن كان لهم علم أن الوعد بالساعة لإقامة العدل على الظالم والعود بالفضل على المحسن كذلك يأتي وهم صاغرون ويحشرون وهم داخرون.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء، ٢٢٧] فقد انعطف آخر السورة على أولها واتصل به اتصال القريب بالقريب. وها أنا أسأل الله تعالى القريب المجيب أن يغفر ذنوب من كتب هذا وهو محمد الشريفي الخطيب ويفعل ذلك بوالديه وأولاده ومشايخه وكل محب له وحبيب، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك يسبح الله بين السماء والأرض وأحرك ما صنع في يومه وليلته»^(١) حديث موضوع رواه الشعلبي في تفسيره والله تعالى أعلم بالصواب.

سورة لقمان

مكية أو إلا ﴿ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام﴾ الآيتين وهي أربع أو ثلاث وثلاثون آية، وخمسمائة وثمان وأربعون كلمة، وألفان ومائة وعشرة أحرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي: الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي شملت نعمته سائر بريته ﴿الرَّحِيمُ﴾ بأوليائه فخصهم بمعرفته قوله تعالى:

[illegible]

﴿الم﴾ تقدم الكلام عليه في أول سورة البقرة، وقيل: إنه أشار بذلك إلى أن الله الملك الأعلى أرسل جبريل عليه السلام إلى محمد ﷺ بوحى ناطق من الحكم والأحكام بما لم ينطق به من قبله إمام ولا يلحقه في ذلك نبي مدى الأيام فهو المبدأ وهو الختام، وإلى ذلك أوماً بتعبيره بأداة البعد في قوله تعالى:

﴿تلك﴾ أي: الآيات التي هي من العلوّ والعظمة بمكان ﴿آيات الكتاب﴾ أي: الجامع لجميع أنواع الخير ﴿الحكيم﴾ بوضع الأشياء في حواك مراتبها فلا يستطاع نقص شيء من إبراهيم، ولا معارضة شيء من كلامه الدال ذلك على تمام علم منزله وشمول عظمته وقدرته، والإضافة بمعنى من.

وقوله تعالى: ﴿هدى ورحمة﴾ بالرفع وهي قراءة حمزة خبر مبتدأ مضمرة هي أو هو، وقراء الباقون بالنصب على الحال من آيات والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفاعل. وقال تعالى ﴿للمحسنين﴾ إشارة إلى أنّ رحمة الله قريب من المحسنين فإنه تعالى قال في البقرة: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: ٢] ولم يقل الحكيم وههنا قال: الحكيم؛ لأنه لما زاد ذكر وصف في الكتاب زاد ذكره من أحواله فقال ﴿هدى ورحمة﴾ وقال هناك ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢] فقوله تعالى هدى في مقابلة قوله تعالى الكتاب، وقوله تعالى: ورحمة في مقابلة قوله تعالى: الحكيم، ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي الحكمة كقوله تعالى ﴿فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] أي: ذات رضا. وقوله تعالى هناك: للمتقين وقوله تعالى هنا للمحسنين لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئاً آخر قال للمتقين أي: يهدي به من يتقي الشرك والعناد، وههنا زاد قوله تعالى ورحمة فقال للمحسنين كما قال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُتًى وَزِيَادَةً﴾ [يونس: ٢٦] فاسب زيادة قوله تعالى ورحمة ولأنّ المحسن يتقي وزياً.

ثم وصف المحسنين بقوله تعالى: ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾ أي: يجعلونها كأنها قائمة بسبب إتقان جميع ما أمر به فيها وندب إليه، ودخل فيها الحج لأنه لا يعظم في كل يوم خمس مرات إلا معظم له بالحج فعلاً أو قوّة ﴿ويؤتون الزكاة﴾ أي: كلها فدخل فيها الصوم؛ لأنه لا يؤدي زكاة الفطر إلا من صامه فعلاً أو قوّة.

ولما كان الإيمان أساس هذه الأركان وكان الإيمان بالبعث جامعاً لجميع أنواعه وحاملاً على سائر وجوه الإحسان قال تعالى ﴿وهم بالآخرة﴾ أي: التي تقدّم أنّ المجرمين عنها غافلون ﴿هم يوقنون﴾ أي: يؤمنون بها إيمان موقن فهو لا يفعل شيئاً ينافي الإيمان، ولا يغفل عنه طرفة عين، فهو في الذورة العليا من ذلك فهو يعبد الله تعالى كأنه يراه، فأية البقرة بداية وهذه نهاية.

ولما كانت هذه الخلال أمهات الأفعال الموجبة للكمال وكانت مساوية من وجه لأية البقرة ختمها بختامها بعد أن زعمها بزمها فقال: ﴿أولئك﴾ أي: العالو الرتبة الحائزون من منازل القرب أعظم رتبة ﴿على هدى﴾ أي: متمكنون منه تمكن المستعلي على الشيء، وقال ﴿من ربهم﴾ تذكيراً لهم بأنه لولا إحسانه لما وصلوا إلى شيء ليلزموا تعريغ الجباه على الاعتبار خوفاً من الإعجاب ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ أي: الظافرون بكل مراد.

لما بين سبحانه وتعالى حال من تحلى بهذا الحال فترقى إلى حلية أهل الكمال بين حال أضدادهم بقوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشترى لهو الحديث﴾ أي: ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار فيها والمضاحك وقصول الكلام، فإن قيل: ما معنى إضافة اللهو إلى الحديث؟ أجيب: بأن معناها التبيين وهي الإضافة بمعنى من وأن يضاف الشيء إلى ما هو منه كقوله: حبة خمر وباب ساج، والمعنى: من يشترى اللهو من الحديث لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره فبين بالحديث، والمراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء في الحديث:

«الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»^(١) ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى من التبعيض، كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو.

قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة كان يتجر فيأتي الحيرة ويشتري أخبار العجم ويحدث بها قريشاً ويقول: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال مجاهد: يعني شراء المغنيات والمغنين. ووجه الكلام على هذا التأويل: من يشتري ذات أو ذا لهو الحديث.

وقيل: كان النضر يشتري المغنيات ولا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينة فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه ويقول: هذا خير لك مما يدهوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه، وعن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: «لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن حرام»^(٢) وفي مثل هذا نزلت الآية وما من رجل يرفع صوته بالفناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: «نهى عن ثمن الكلب وكسب المزمار»^(٣) وقال مكحول: من اشترى جارية ضاربة ليمسكها لغناها وضربها مقيماً عليه حتى يموت لم أصل عليه إن الله تعالى ليقول «ومن الناس من يشتري لهو الحديث» الآية، وعن الحسن وغيره قالوا: لهو الحديث هو الغناء، والآية نزلت فيه ومعنى يشتري لهو الحديث يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن، وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو يركدها ثلاث مرّات. وقال إبراهيم النخعي: الغناء ينبت التفاق في القلب، قال وكان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك يخرقون الدفوف، وقال ابن جريج: لهو الحديث هو الطبل، وقال الضحاك: هو الشرك، وقال قتادة: هو كل لهو ولعب، وقيل: الغناء منفذة للمال مسخطة للرّب مفسدة للقلب «ليضلّ عن سبيل الله» أي: الطريق الواضح الموصل للملك الأعلى المستجمع لصفات الكمال ضد ما كان عليه المحسنون من الهدى، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء قبل الفصاد من الضلالة بمعنى ليثبت على ضلاله، والباقون بضمها، ونكر قوله تعالى «بغير علم» ليفيد السلب العام لكل نوع من أنواع العلم أي: لأنه لا علم بشيء من حال السبيل ولا حال غيرها علماً يستحق إطلاق العلم عليه، فإن قيل: ما معنى قوله تعالى بغير علم؟ أجيب: بأنه تعالى لما جعله مشترياً لهو الحديث بالقرآن قال يشتري بغير علم بالتجارة بغير بصيرة بها حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق. ونحوه قوله تعالى «كَمَا نَحْنُ بِمُتَحَرِّثُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَكِرِينَ» [البقرة: ١٦] أي: وما كانوا مهتدين بالتجارة وبصراء بها «ويتخذوها» أي: السبيل التي لا أشرف منها مع ما ثبت له من الجهل المطلق «هزوا» أي: مهزواً بها، وقرأ حمزة والكسائي

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣/ ٣١، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ١/ ١٥٢، وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ١٨٦، والمجلوني في كشف الخفاء ١/ ٤٥٣.

(٢) أخرجه ابن ماجه في التجارات حديث ٢١٦٨.

(٣) أخرجه البخاري في البيوع حديث ٢٢٣٨.

وحفص بنصب الذال عطفاً على يضلّ، والباقون بالرفع على يشترى، وسكن حمزة زاي هزواً وضمها الباقون.

ولما افتتح هذا الشقاء الدائم بينه بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: هؤلاء البعداء البغضاء ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ لإهانتهم الحق بامتناء الباطل عليه.

ولما كان الإنسان قد يكون غافلاً فإذا نبه انتبه نبه سبحانه وتعالى على أن هذا الإنسان الممنهك في أسباب الخسران لا يزداد على ممرّ الزمان إلا مفاجأة لكل ما يرد عليه من البيان بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا﴾ أي: تتجدّد عليه تلاوتها أي: تلاوة القرآن من كل تال كان ﴿وَلِي﴾ أي: بعد السماع مطلق التولية سواء كان على المجانية أو مديراً ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾ أي: طالباً للكبر موجوداً له بالإعراض عن الطاعة ﴿كَانَ﴾ أي: كأنه لم يسمعها ﴿فَهُوَ لَمْ يَزَلْ عَلَىٰ حَالِهِ الْكَبِيرِ﴾ ﴿كَانَ فِي أَذْنِهِ وَقْرًا﴾ أي: صمماً يستوي معه تكليم غيره له وسكوته.

(تنبيه): جملتنا التشبيه حالان من ضمير ولي، أو الثانية بيان للأولى. وقرأ نافع بسكون الذال، والباقون بضمها.

ولما تسبب عن ذلك استحقاقه لما يزيل كبره وعظمته قال تعالى ﴿فَبَشِّرْهُ﴾ أي: أعلمه ﴿بِعَذَابِ الْيَمِّ﴾ أي: مؤلم، وذكر البشارة تهكم به وهو النضر بن الحارث كما مرّت الإشارة إليه. ولما بين تعالى حال المعرض عن سماع الآيات بين حال من يقبل على تلك الآيات بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أوجدوا الإيمان ﴿وَعَمِلُوا﴾ أي: تصديقاً له ﴿الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ﴾ أي: بساتين ﴿الَّتِي فِيهَا الْنَعِيمُ﴾ أي: نعيم جنات فعكس للمبالغة كما أنّ هؤلاء العذاب المهين، ووجد العذاب وجمع الرحمة إشارة إلى أنّ الرحمة واسعة أكثر من الغضب.

ولما كان ذلك قد لا يكون دائماً وكان السرور بشيء قد ينقطع قال تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ أي: دائماً، وقوله تعالى ﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أي: الذي لا شيء أجل منه مصدر مؤكد لنفسه؛ لأنّ قوله تعالى جنات في معنى وعدهم الله تعالى ذلك وقوله تعالى ﴿حَقًّا﴾ مصدر مؤكد لغيره أي: لمضمون تلك الجملة الأولى وعاملهما مختلف، فتقدير الأولى: وعد الله ذلك وعداً. وتقدير الثانية: أحق ذلك حقاً فأكد نعيم الجنات ولم يؤكد العذاب المهين ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي: فلا يغلبه شيء ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي: الذي لا يضع شيئاً إلا في محله.

ولما ختم بصفتي العزة وهي غاية القدرة والحكمة وهي ثمرة العلم دلّ عليهما بإتقان أفعاله بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ على علوّها وكبرها وضخامتها ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾ وقوله تعالى ﴿تُرُوتُهَا﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه راجع إلى السموات إذ ليست بعمد أصلاً وأنتم ترونها كذلك بغير عمد، الثاني: أنه راجع إلى العمود ومعناه بغير عمد مرئية، وعلى كلا الوجهين هي ثابتة لا تزول وليس ذلك إلا بقدرة قادر مختار.

تنبيه: أكثر المفسرين أنّ السموات مبسوطة كصحف مستوية لقوله تعالى ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾ كَفَنِي السَّمَاءِ إِلَى كُتُبٍ [الأنبياء: ١٠٤] وقال بعضهم: إنها مستديرة وهو قول جميع المهندسين والغزالي رحمه الله تعالى حيث قال: ونحن نوافقهم في ذلك فإنّ لهم عليه دليلاً من المحسوسات ومخالفة الحس لا تجوز، وإن كان في الباب خبر يؤول بما يحتمله فضلاً عن أن ليس في القرآن والخبر ما يدل على ذلك صريحاً بل فيه ما يدل على الاستدارة كقوله تعالى ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾

[الأنبياء: ٣٣] والفلك اسم لشيء مستدير بل الواجب أن السموات سواء كانت مستديرة أو صفيحة مستقيمة هي مخلوقة لله تعالى باختيار لا بإيجاب وطبع.

ولما ذكر تعالى العمد المقلدة ذكر الأوتاد المقررة بقوله تعالى: ﴿وَالْقَى فِي الْأَرْضِ﴾ أي: التي أنتم عليها جبالاً ﴿رَوَاسِي﴾ والمعجب أنها من فوقها وجميع الرواسي التي تعرفونها تكون من تحت تثبتها عن ﴿أَنْ تَمِيدَ﴾ أي: تتحرك ﴿بِكُمْ﴾ كما هو شأن ما على ظهر الماء ﴿وَبَثَّ﴾ أي: فزق ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا﴾ أي: بما لنا من القوة ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ فيه الثبات عن الغيبة. ولما تسبب عن ذلك تدبير الأقوات وكان من آثار الحكمة التابعة للعلم دل عليه بقوله تعالى: ﴿فَأَنْبَتْنَا﴾ أي: بما لنا من العلو في الحكمة ﴿فِيهَا﴾ أي: الأرض بخلط الماء بترابها ﴿مِنْ كُلِّ رَوْحٍ﴾ أي: صنف من النبات متشابه ﴿كَرِيمٍ﴾ بما له من البهجة والنضرة الجالبة للسرور، وفي هذا دليل على عزته التي هي كمال القدرة، وحكمته التي هي كمال العلم مهد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله تعالى: ﴿هَذَا﴾ أي: الذي تشاهدونه كله ﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له جميع الكمال فلا كفه له، فإن ادعيتكم ذلك ﴿فَأَرْوِنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: غيره، بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلقه تعالى وأنشاء، فأروني ما خلقته ألهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة.

تنبيه: ما استسهام إنكار مبتدأ (ذا) بمعنى الذي بصلته خبره، وأروني معلق عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين، ثم أضرب عن تبكيتهم بقوله تعالى: ﴿بَلْ﴾ منبهاً على أن الجواب ليس لهم خلق هكذا كان الأصل ولكنه قال تعالى ﴿الظَّالِمُونَ﴾ أي: العريقون في الظلم تعميماً وتنبيهاً على الوصف الذي أوجب لهم كونهم ﴿فِي ضَلَالٍ عَظِيمٍ﴾ جداً محيط بهم ﴿مبين﴾ أي: في غاية الوضوح وهو كونهم يضعون الأشياء في غير مواضعها لأنهم في مثل الظلام لا نور لهم لانحجاب شمس الأنوار عنهم بجبل الهوى فلا حكمة لهم.

ثم إنه تعالى لما نفاها عنهم أثبتها لبعض أوليائه بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ بما لنا من العظمة والحكمة ﴿لِقْمَانَ﴾ وهو عبد من عبيدنا المطيعين لنا ﴿الحكمة﴾ وهو العلم المؤيد بالعمل أو العمل المحكم بالعلم، قال ابن قتيبة: لا يقال لشخص حكيم حتى يجتمع له الحكمة في القول والفعل. قال: ولا يسمى المتكلم بالحكمة حكيماً حتى يكون عاملاً بها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي العقل والفهم والفتنة، واختلف في نسبه وفي سبب حكمته فقيل: هو لقمان بن باعورا ابن أخت أيوب عليه السلام أو ابن خالته، وقيل: كان من أولاد أزر وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العلم وكان يفتي قبل مبعث داود عليه السلام فلما بعث قطع الفتوى فقيل له فقال: ألا أكتفي إذا كفيت، وقيل كان قاضياً في بني إسرائيل وأكثر الأقاويل أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً.

أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه سئل أكان لقمان نبياً قال: لا لم يوح إليه وكان رجلاً حكيماً، وعن ابن عباس: لقمان لم يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان راعياً أسود ورزقه الله تعالى العتق ورضي قوله ووصيته فقص أمره في القرآن لتتمسكوا بوصيته، وقال ابن المسيب: كان أسود من سودان مصر خياطاً، وقال مجاهد: كان عبداً أسود غليظ الشفتين مشقق القدمين، وقيل كان نجاراً، وقيل كان راعياً، وقيل كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة حطب، وقال عكرمة الشعبي: كان نبياً، وقيل خير بين النبوة والحكمة، فاختر الحكمة، وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه إن كنت

تراني أسود فقلبي أبيض، وعن عكرمة قال: كان لقمان أهون مملوك على سيده وأول ما رؤي من حكمته أنه بينما هو مع موله إذ دخل المخرج وأطال فيه الجلوس فنادى لقمان أن طول الجلوس على الحاجة يسبغ منه الكبد ويكون منه الباسور ويصعد الحر إلى الرأس فخرج وكتب حكمته على الحش. قال: وسكر موله فخطر قوماً على أن يشرب ماء بحيرة فلما أفاق عرف ما وقع منه فدعا لقمان فقال لمثل هذا كنت أخبئك قال اجمعهم فلما اجتمعوا قال على أي شيء خاطرتموه. قالوا: على أن يشرب ماء هذه البحيرة. قال: فإن لها مواداً فأحسوا موادها عنه، قال: وكيف نستطيع أن نحبس موادها. قال: فكيف يستطيع أن يشربها ولها مواد.

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لقمان كان عبداً كثير التفكير، حسن الظن، كثير الصمت، أحب الله فأحبه الله فمن عليه بالحكمة نودي بالخلافة قبل داود فقيل له يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض تحكم بين الناس. قال لقمان: إن أجبرني ربي قبلت فإني أعلم أنه إن فعل ذلك أعانني وعلمني وعصمني، وإن خيرني اخترت العافية ولم أسأل البلاء فقالت الملائكة: يا لقمان لم؟ قال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يفشاء الظلم من كل مكان فيخذل أو يعمان، فإن أصاب فبالحري أن ينجو وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلاً فهو خير من أن يكون شريفاً ضائعاً، ومن تخير الدنيا على الآخرة. نفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطق فنام نومة فأعطي الحكمة فأنبى به وهو يتكلم بها، ثم نودي داود بعده بالخلافة فقبلها ولم يشترط ما اشترط لقمان فوق في الذي حكاه الله عنه فصفع الله تعالى عنه وتجاوز، وكان لقمان يؤازره أي: يساعده بعلمه وحكمته فقال داود طوبى لك يا لقمان أوتيت الحكمة فصرفت عنك البلية وأوتي داود الخلافة فابتلى بالذنوب والفتنة»^(١).

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: «خير الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة فاختر الحكمة فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه ولكنك أرجو أن أقوم بها ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي»^(٢). وروي أنه دخل على داود وهو يصنع الدروع وقد لبس الله له الحديد كالطين فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت، فلما أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله. فقال له داود لحق ما سميت حكيماً، وروي أن موله أمره بذبح شاة ويأخذ يخرج منها أطيب مضغتين فأخرج اللسان والقلب ثم أمره بمثل ذلك وأن يخرج أخبث مضغتين فأخرج اللسان والقلب فسأله عن ذلك فقال: هما أطيب ما فيها إذا طابا وأخبث ما فيها إذا خبثا، وروي أنه لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال ألسنت فلان الراعي فيم بلغت ما بلغت؟ قل: بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني، وعن ابن المسيب أنه قال لأسود: لا تحزن فإنه كان من خير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولى عمر ولقمان كان أسود نوبياً ذا مشافر، وروي سادات السودان أربعة

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١/١٦٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٧٨٦٥.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

لقمان الحبشي والنجاشي وبلال ومهجع .

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها في العزلة وواحد في الصمت»^(١) وقال لقمان: لا مال كصحة ولا نعيم كطيب نفس، وقال ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع، ولما كانت الحكمة هي الإقبال على الله قال الله تعالى ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾ أي: وقلنا له أن أشكر لله على ما أعطاك من الحكمة ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ﴾ أي: يجتد الشكر ويتعاهده بنفسه كائنًا من كان ﴿فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ أي: لأن ثواب شكره له ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أي: النعمة ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ﴾ عن الشكر وغيره ﴿حَمِيدٌ﴾ أي: له جميع المحامد وإن كفره جميع الخلق.

﴿وَإِذْ قَالَ لِقْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ﴾ تصغير إشفاق، وقرأ حفص بفتح الياء وسكنها ابن كثير، وكسرهما الباقون ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم ﴿إِنَّ الشُّرْكَ﴾ أي: بالله ﴿لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ فرجع إليه وأسلم ثم قال له أيضاً: يا بني اتخذ تقوى الله تعالى تجارة يأتيك الفرج من غير بضاعة، يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس، فإن الجنائز تذكر الآخرة والعرس يشبهك الدنيا، يا بني لا تأكل شبعاً من شبع فلنك إن تلقيه للكلب خير من أن تأكله، يا بني لا تكونن أعجز من هذا الذئب الذي يصوت بالأسحار وأنت النائم على فراشك، يا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة، يا بني لا ترغب في ودّ الجاهل فتري أنك ترضى عمله، يا بني اتق الله ولا تروى الناس أنك تخشى ليكرموك بذلك وقلبك فاجر، يا بني ما ندمت على الصمت قط فإن الكلام إذا كان من فضة كان السكوت من ذهب، يا بني اعتزل الشر كيما يعتزلك فإن الشرّ للشرّ خلف، يا بني إياك وشدة الغضب فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم، يا بني عليك بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل المطر فإن من كذب ذهب ماء وجهه ومن ساء خلقه كثر غمه، ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم، يا بني لا ترسل رسولا جاهلاً فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسك، يا بني لا تنكح أمة غيرك فتورث بنيك حزناً طويلاً، يا بني يأتي على الناس زمان لا تقرّ فيه عين حليم، يا بني اختر المجالس على عينك فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم فإنك إن تك عالماً ينفعك علمك، وإن تك غيباً يعلموك، وإن يطلع الله عز وجل عليهم برحمة تصيبك معهم، يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر فيه الله تعالى فإنك إن تكن عالماً لا ينفعك علمك، وإن تكن غيباً يزيدوك غياوة وإن يطلع الله تعالى عليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم، يا بني لا يأكل طعامك إلا الاتقياء وشاور في أمرك العلماء، يا بني إن الدنيا أمر عميق وقد غرق فيها ناس كثير فاجعل سفيتك فيها تقوى الله وحشوها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله لعلك أن تنجو ولا أراك ناجياً، يا بني إني حملت الجندل والحديد فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوء، وذقت المرارة كلها فلم أذق أشد من الفقر، يا بني كن ممن لا يبتغي محمداً الناس ولا يكسب مذمتهم فنفسه عنهم في غنى والناس منه في راحة، يا بني إن الحكمة أجلس المساكين مجالس الملوك، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركيتك فإن الله ليحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميته بوابل السماء، يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم، يا بني إذا أردت أن تواخي رجلاً فأغضبه

(١) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/٢٤٣٤، والمجلوني في كشف الخفاء ١/٤٣٥.

قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره، يا بني إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها تباعد، يا بني عود لساتك أن يقول: اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا ترد، يا بني إياك والدين فإنه ذل النهار وهم الليل، يا بني ارج الله رجاء لا يجرئك على معصيته وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته ١ هـ. وإنما أكثر من ذلك لعن الله ينفعن ومن طاعه بذلك، وسيأتي في كلام الله تعالى زيادة على ذلك واقتصرت على هذا القدر وإلا فمواظعه لابنه لو أراد شخص الإكثار منها لجعل منها مجلدات.

فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن حفص بن عمر الكندي قال: وضع لقمان عليه السلام جراباً من خردل إلى جنبه وجعل يعظ ابنه موعظة ويخرج خردلة فنفذ الخردل فقال: يا بني وعظت موعظة لو وعظتها جبلاً لتفطر فتفطر ابنه. فسبحان من يعز ويذل، ويغني ويفقر، ويشفي ويمرض، ويرفع من يشاء وإن كان عبداً فلا بدع أن يخص محمداً ﷺ ذا النسب العالي والمنصب المنيف بالرسالة من بين قريش وإن لم يكن من أهل الدنيا المتعظمين بها.

ولما ذكر سبحانه ما أوصى به ولده من شكر المنعم الأول الذي لم يشركه في إيجاد أحد وذكر ما عليه الشرك من الفظاعة والشناعة أتبعه وصيته سبحانه للولد بالوالد لكونه المنعم الثاني بالسببية في وجوده بقوله تعالى:

﴿ووصينا الإنسان بوالديه﴾ أي: أمرناه أن يبرهما ويطيعهما ويقوم بهما، ثم بين تعالى السبب في ذلك بقوله تعالى: ﴿حملته أمه وهنا﴾ أي: حال كونها ذات وهن بحمله وبالغ في جعلها نفس الفعل دلالة على شدة ذلك الضعف ﴿على وهن﴾ أي: ضعف الحمل، وضعف الطلق، وضعف الولادة، ثم أشار إلى ما لها عليه من المنة بعد ذلك بالشفقة وحسن الكفالة وهو لا يملك لنفسه شيئاً بقوله تعالى: ﴿وفصاله﴾ أي: فطامه من الرضاعة بعد وضعه ﴿في هامين﴾ تقاسي فيهما في منامه وقيامه ما لا يعلمه حق علمه إلا الله تعالى، فإن قيل وصى الله تعالى بالوالدين وذكر السبب في حق الأم مع أن الأب وجد منه أكثر من الأم لأنه حمله في صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهو أبلغ؟ أجيب: بأن المشقة الحاصلة للأم أعظم فإن الأب حمله خفيفاً لكونه من جملة جسده والأم حملته ثقيلاً آدمياً مودعاً فيها وبعد وضعه وتربيته ليلاً ونهاراً وبينهما ما لا يخفى من المشقة، ومن ثم قال ﷺ: لمن قال له: من أبر؟: أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك ثم أباك^(١) وقوله تعالى: ﴿أن اشكر لي﴾ لأنني المنعم في الحقيقة ﴿ولو اللدك﴾ أي: لكوني جعلتهما سبباً لوجودك والإحسان بتربيته تفسير لوصينا أو عدة له، ثم عدل الأمر بالشكر محذراً بقوله تعالى: ﴿إلى﴾ لا إلى غيري ﴿المصير﴾ فأحاسبك على شركك ومعاصيك، وعن القيام بحقوقهما، قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر لله، ومن دعا لوالديه في أديار الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين.

ولما ذكر تعالى وصيته بهما وأكد حقهما أتبعه الدليل على ما ذكر لقمان من قباحة الشرك بقوله تعالى: ﴿وإن جاهدك﴾ أي: مع ما أمرتك به من طاعتها ﴿على أن تشرك بي﴾ وقوله تعالى: ﴿ما ليس لك به علم﴾ موافق للواقع لأنه لا يمكن أن يدل علم من أنواع العلوم على شيء من الشرك بل العلوم كلها دالة على الوحدانية.

ولما قرر ذلك على هذا المنوال البديع قال مسبباً عنه ﴿فلا تطعهما﴾ أي: في ذلك ولو اجتماعاً على المجاهدة لك عليه بل خالفهما، وإن أدى الأمر إلى السيف فجاهدهما به لأن أمرهما بذلك مناف للحكمة حامل على محض الجور والسفه فيه تنبيه لقريش على محض الغلط في التقليد لأبائهم في ذلك، وربما أفهم ذلك الإعراض عنهما بالكلمة فلهذا قال تعالى ﴿وصاحبهما في الدنيا﴾ أي: في أمورهما التي لا تتعلق بالدين ما دمت حياً بها ﴿معروفاً﴾ بهرهما إن كانا على دين يقران عليه ومعاملتهما بالحلم والاحتمال وما تقتضيه مكارم الأخلاق ومعالي الشيم.

ولما كان ذلك قد يجرّ إلى نوع ومن في الدين ببعض محاباة نفي ذلك بقوله تعالى: ﴿واتبع﴾ أي: بالغ في أن تتبع ﴿سبيل﴾ أي: دين وطريق ﴿من أناب﴾ أي: أقبل خاضعاً ﴿إليّ﴾ ثم يلتفت إلى عبادة غيري وهم المخلصون، فإن ذلك لا يخرجك عن برهما ولا عن توحيد الله تعالى ولا عن الإخلاص له.

تنبيه: في هذا حث على معرفة الرجال بالحق وأمر بحك المشايخ وغيرهم على محك الكتاب والسنة، فمن كان عمله موافقاً لهما اتبع، ومن كان عمله مخالفاً لهما اجتنب. وإذا كان مرجع أمورهم كلها إليه في الدنيا ففي الآخرة كذلك كما قال تعالى ﴿ثم إليّ﴾ أي: في الآخرة ﴿مرجعكم فأنبئكم﴾ أي: أفعل فعل من يبالغ في التعقيب والاختبار عقب ذلك وتبيينه لأن ذلك أنسب شيء للحكمة وتعقب كل شيء بحسب ما يليق به ﴿بما كنتم تعملون﴾ أي: تجيلون عمله من صغير وكبير، وجليل وحقير، فأجازي من أريد وأغفر لمن أريد، فأعد لذلك عدته، ولا تعمل عمل من ليس له مرجع يحاسب فيه ويجازي على مثاقيل الذر من أعماله، والآيتان محترستان في تضاعيف وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك كأنه قال تعالى: وصينا بمثل ما وصى به وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن يتبعا في الإشراك فما ظنكم بغيرهما ونزولهما في سعد بن أبي وقاص وأمه مكثت لإسلامه ثلاثاً لم تطعم فيها شيئاً، ولذلك قيل من أناب إليّ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن سعداً أسلم بدعوة أبي بكر له.

ثم إن ابن لقمان قال لأبيه: يا أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله تعالى فقال: ﴿يا بني﴾ مجيباً له مستعظفاً مصغراً له بالنسبة إلى حلم شيء من غضب الله تعالى ﴿إنها﴾ أي: الخطيئة ﴿إن تك﴾ وأسقط التثنية لغرض الإيجاز في الإيحاء ﴿مثقال﴾ أي: وزن، ثم حقرها بقوله ﴿حبة﴾ وزاد في ذلك بقوله ﴿من خردل﴾ أي: إن تكن في الصغر كحبة الخردل، وقرأ نافع مثقال بالرفع على أنّ الهاء ضمير الخطيئة كما مر أو القصة وكان تامة، وتأنيسها الإضافة المثقال إلى الحبة كقول الأعرابي^(١):

وتشرق بالقول الذي قد ذكرته كما شرقت صدر القناة من الدم

(١) البيت من الطويل، وهو للأعرابي في ديوانه ص ١٧٣، والأزهية ص ٢٣٨، والأشياء والنظائر ٢٥٥/٥، وخزانة الأدب ١٠٦/٥، والدرر ١٩/٥، وشرح أبيات سيويه ٥٤/١، والكتاب ٥٢/١، ولسان العرب (صدر)، (شرق)، والمقاصد النحوية ٣٧٨/٣، ويلا نسبة في الأشياء والنظائر ١٠٥/٢، والخصائص ٢/٤١٧، ومغني اللبيب ٥١٣/٢، والمقتضب ١٩٧/٤، ١٩٩، ومعجم الهوامع ٤٩/٢.

والشرق الغصّة، يقال شرق بريقه أي: غص، والشاهد في شرق حيث إنه لإضافة المصدر إلى القناة، وصدرها ما فوق نصفها، ثم أثبت النون في قوله مبيناً عن صغرها ﴿فتكن﴾ إشارة إلى شأنها في مكانها وليزداد شوق النفس إلى محط الفائدة ويذهب الوهم كل مذهب معبراً عن أعظم الخفاء وأنم الأحوال ﴿في صخرة﴾ أي صخرة كانت ولو أنها أشد الصخور وأخفاها.

ولما أخفى وضيق أظهر ووسع ورفع وخفض ليكون أعظم لضياعتها لحقارتها بقوله ﴿أو في السموات﴾ أي: في أي مكان منها على سعة أرجائها وتباعد أنحائها، وأعاد أو نصاً على إرادة كل منهما على حدته بقوله ﴿أو في الأرض﴾ أي: كذلك وهذا كما ترى لا ينفي أن تكون الصخرة فيهما أو في غيرهما أو في أحدهما.

وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن رباح أنه لما وعظ لقمان ابنه وقال إنها إن تك الآية أخذ حبة من خردل فأتى سبها إلى اليرموك فألقاها في عرضه، ثم مكث ما شاء الله تعالى، ثم ذكرها وبسط يده فأقبل بها ذباب حتى وضعها في راحته، وقال بعض المفسرين المراد بالصخرة: صخرة عليها الثور وهي لا في الأرض ولا في السماء، وقال الزمخشري: فيه إضمار تقديره إن تكن في صخرة أو في موضع آخر في السموات أو في الأرض، وقيل: هذا من تقديم الخاص وتأخير العام وهو جاز في مثل هذا القسم، وقيل: خفاء الشيء يكون بطرق: منها: أن يكون في غاية الصغر، ومنها: أن يكون بعيداً، ومنها أن يكون في ظلمة، ومنها: أن يكون وراء حجاب فإذا امتنعت هذه الأمور فلا يخفى في العادة فأنبت للروية والعلم مع انتفاء الشرائط بقوله إن تك مثقال حبة من خردل إشارة إلى الصغر، وقوله فتكن في صخرة إشارة إلى الحجاب وقوله أو في السموات إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد، وقوله أو في الأرض إشارة إلى الظلمات فإن خوف الأرض أظلم الأماكن وقوله ﴿يأت بها الله﴾ أبلغ من قول القائل يعلمها الله لأن من يظهر له شيء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال من يظهر له الشيء ويظهره لغيره، فقوله يأت بها الله أي: يظهرها للإشهاد يوم القيامة فيحاسب بها عاملها.

﴿إن الله﴾ أي: الملك العظيم ﴿لطيف﴾ أي: نافذ القدرة يتوصل علمه إلى كل حفي عالم بكنهه، وعن قتادة لطيف باستخراجها ﴿خير﴾ أي: عالم ببواطن الأمور فيعلم مستقرها، روي في بعض الكتب أن هذه آخر كلمة تكلم بها لقمان فانشقت مرارته من هيتها فمات.

قال الحسن: معنى الآية هو الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها.

ولما نبه على إحاطة علمه سبحانه وإقامته للحساب أمره بما يدخره لذلك توسلاً إليه وتخشعاً لديه وهو رأس ما يصلح به العمل ويصحح التوحيد ويصدق به قوله: ﴿يا بني﴾ مكرر للمناداة تنبيهاً على فرط النصيحة لفرط الشفقة ﴿أقم الصلاة﴾ أي: بجميع حدودها وشروطها ولا تغفل عنها تسبياً في نجاة نفسك وتصفية سرك فإن إقامتها وهو الإتيان بها على النحو المرضي مانعة من الخلل في العمل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها الإقبال على من وحدته، فاعتقدت أنه الفاعل وحده وأعرضت عن كل ما سواه لأنه في التحقيق عدم ولهذا الإقبال والإعراض كانت ثابتة للتوحيد وبهذا يعلم أن الصلاة كانت في سائر الملل غير أن هيأتها اختلفت وترك ذكر الزكاة تنبيهاً على أنه من حكمته، والحكمة تخليه وتخلي ولده من الدنيا حتى ما يكفيهم لقوتهم.

ولما أمره بتكميله في نفسه توفية لحق الحق عطف على ذلك تكميله لغيره بقوله ﴿وأمر

بالمعروف» أي: كل من تقدر على أمره تهذيباً لغيرك وشفقة على نفسك لتخليص أبناء جنسك «وأنه» أي: كل من قدرت على نهيه «عن المنكر» حباً لأخيك ما تحب لنفسك تحقيقاً لنصيحتك وتكميلاً لعبادتك، ومن هذا الطراز قول أبي الأسود رحمه الله تعالى^(١):

ابداً بنفسك فانها من غيها فإن انتهت عنه فانت حكيم
لأنه أمره أولاً بالمعروف وهو الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر، فإذا أمر نفسه ونهاها
ناسب أن يأمر غيره وينهاه، وهذا وإن كان من قول لقمان إلا أنه لما كان في سياق المدح له كنا
مخاطبين به، فإن قيل: كيف قدم في وصيته لابنه الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر وحين أمر
أنه قدم النهي عن المنكر على الأمر بالمعروف فقال: لا تشرك بالله ثم قال أقم الصلاة؟ أجيب:
بأنه كان يعلم أن ابنه معترف بوجود الإله فما أمره بهذا المعروف بل نهاه عن المنكر الذي ترتب
على هذا المعروف، وأما ابنه فأمره أمراً مطلقاً والمعروف يقدم على المنكر.

ولما كان القايض على دينه في غالب الأزمان كالقايض على الجمر قال له «واصبر» صبراً
عظيماً بحيث تكون مستملياً «على ما» أي: الذي «أصابك» أي: في عبادتك وغيرها من الأمر
بالمعروف وغيره سواء أكان بواسطة العباد أم لا كالمرض، وقد بدأ هذه الوصية بالصلاة وختمها
بالصبر لأنهما ملاك الاستمانة قال تعالى «وَأَسْتَقِيمُوا بِالتَّوْبَةِ وَالْعِلَّةِ» [البقرة: ٤٥] وأخرج أحمد^(٢)
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة يعني حكمة لقمان ﷺ لتكون كلمتك طيبة
وليكن وجهك بسيطاً تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطايا. وقال: مكتوب في الحكمة أو في
التوراة الرفق رأس الحكمة، وقال: مكتوب في التوراة كما ترحمون ترحمون، وقال: مكتوب في
الحكمة كما تزرعون تحصدون، وقال: مكتوب في الحكمة أحب خليلك و خليل أبيك، وقيل
للقمان: أي الناس شر؟ قال: الذي لا ييالي أن يراه الناس مسيئاً، ومن حكمته أنه قال: أقصر عن
اللجاجة ولا أنطق فيما لا يعنيني ولا أكون مضحاكاً من غير عجب ولا مشاء لغير أرب، ومنها من
كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله بذلك عزاً، والنذل
في طاعة الله أقرب من التعزز بالمعصية، ومنها أنه كان يقول ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن:
الحليم عند الغضب، والشجاع عند الحرب، وأخوك عند حاجتك إليه.

ولما كان ما أحكمه لولده عظيم الجدوى وجعل ختامه الصبر الذي هو ملاك الأعمال نبه
بذلك بقوله على سبيل الاستئناف أو التعليل «إن ذلك» أي: الأمر العظيم الذي أوصيك به لا
سيما الصبر على المصائب «من هزم الأمور» أي: معزوماتها تسمية لاسم المفعول أو الفاعل
بالمصدر أي: الأمور المقطوع بها المفروضة، أو القاطمة الجازمة وبجزم فاعلها.

ثم حذره عن الكبر معبراً عنه بلازمه لأن نفي الأعم نفي للأخص بقوله: «ولا تصغر خدك»
أي: لا تملء متعنداً إمائه بإمالة العتق متكلفاً لها صرفاً عن الحالة القاصدة، قال أبو عبيدة: وأصل
الصغر داء يصيب البعير يلوى منه عنقه، وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم بغير ألف بعد الصاد
وتشديد العين، والباقون بألف بعد الصاد وتخفيف العين، والرسم يحتملها فإنه رسم بغير ألف

(١) البيت من الكامل، وهو في ديوان أبي الأسود الدولي من ٤٠٣.

(٢) انظر المسند لأحمد بن حنبل ٤/٤٢٧، ٤٣٦، ٤٤٥.

وهما لغتان لغة الحجاز التخفيف، وتميم الثقيل.

ولما كان ذلك قد يكون لغرض من الأغراض التي لا تدوم أشار إلى المقصود بقوله **﴿لِلنَّاسِ﴾** بلام العلة أي: لا تفعل ذلك لأجل الإمامة عنهم وذلك لا يكون إلا تهوئاً بهم من الكبر بل أقبل عليهم بوجهك كله مستبشراً منبسطاً من غير كبر ولا عتو، وعن ابن عباس لا تتكبر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك، وقيل هو الرجل يكون بينك وبينه الشحنة فيلقاك فتعرض عنه، وقيل هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه تكبراً، وقيل معناه: لا تحقر الفقير، ليكن الفقير والغني عندك سواء، ثم أتبع ذلك ما يلزمه بقوله **﴿وَلَا تَمْشِ﴾** وأشار بقوله **﴿فِي الْأَرْضِ﴾** إلى أن أصله تراب وهو لا يقدر أن يعدوه وسيصير إليه وأوقع المصدر موقع الحال والعلة في قوله **﴿مَرْحاً﴾** أي: اختيلاً وتبختراً أي: لا تكن منك هذه الحقيقة لأن ذلك مشي أشربطر متكبر فهو جدير بأن يظلم صاحبه ويفحش ويبغي بل أمش هوناً فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع فتصل إلى كل خير فترفق بك الأرض إذا صرت في بطنها **﴿إِنَّ اللَّهَ﴾** أي: الذي له الكبرياء والعظمة **﴿لَا يَحِبُّ﴾** أي: يعذب **﴿كُلَّ مُخْتَالٍ﴾** أي: مرأى للناس في مشيه متبخر يرى له فضلاً على الناس **﴿فَنُفُورٌ﴾** على الناس بنفسه بظن أن إسباغ النعم الدنيوية من محبة الله تعالى له وذلك من جهله، فإن الله يسبغ نعمه على الكافر الجاحد فينبغي للعارف أن لا يتكبر على عباده فإن الكبر هو الذي تردى به سبحانه فمن نازعه فيه قصمه.

ولما كان النهي عن ذلك أمراً بضده قال: **﴿وَاقْصِدْ﴾** أي: اقتصد واسلك الطريق الوسطى **﴿فِي مَشْيِكَ﴾** بين ذلك قواماً أي: ليكن مشيك قصداً لا تخيلاً ولا إسراعاً أي: بين مشيين لا تدب دبيب المتماوتين ولا تثب وثب الشطار، قال **﴿سُرْعَةُ الْمَشْيِ تَذْهَبُ بِهَاءِ الْمُؤْمِنِ﴾** (١) وأما قول عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما: كان إذا مشى أسرع، فإتباعاً أرادته السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت، وقال عطاء: امش بالوقار والسكينة لقوله تعالى: (يمشون على الأرض هوناً) وعن ابن مسعود: كانوا ينهون عن وثب اليهود ودبيب النصاري، والقصد في الأفعال كالقسط في الأوزان، قاله الرازي في اللوامع، وهو المشي الهون الذي ليس فيه تصنع للخلق لا بتواضع، ولا بتكبر **﴿وَاعْضُضْ﴾** أي: انقص **﴿مِنْ صَوْتِكَ﴾** لئلا يكون صوتك منكراً وتكون برفع الصوت فوق الحاجة كالأذان فهو مأمور به، وكانت الجاهلية يتمدحون برفع الصوت قال القائل (٢):

جهير الكلام جهير العطاس   جهير الروى جهير النعم

وقال مقاتل: اخفض من صوتك، فإن قيل: لم ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشي؟ أجيب: بأن رفع الصوت يؤدي السامع ويقرع الصماخ بقوته وربما يخرق الغشاء الذي داخل الأذن، وأما سرعة المشي فلا تؤذي وإن أدت فلا تؤذي غير من في طريقه، والصوت يبلغ من على اليمين واليسار ولأن المشي يؤدي آلة السمع، والصوت يؤدي آلة السمع وآلة السمع على باب القلب فإن الكلام ينتقل من السمع إلى القلب، ولا كذلك المشي. وأيضاً فلأن قبح القول

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٧١/١٤، والسيوطي في الدر المنثور ٧٦/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤١٢٢٠، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢٩٠/١٠، والعجلوني في كشف الخفاء ٥٤٧/١.

(٢) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (جهير).

أفبع من قبح الفعل وحسنه أحسن، لأنّ اللسان ترجمان القلب.

ولما كان رفع الصوت فوق الحاجة منكر كما أن خفضه دونها تماوت وتكبر وكان قد أشار إلى النهي عن هذا بمن فافهم أنّ الطرفين مذمومان علل النهي عن الأوّل بقوله ﴿إِنْ أَنْكَرَ﴾ أي: أقطع وأبشع وأوحش ﴿الْأَصْوَاتِ﴾ كلها المشتركة في المكاره برفعها فوق الحاجة، وأخلّى الكلام من لفظ التشبيه، وأخرجه مخرج الاستعارة تصوير الصوت الرافع صوته فوق الحاجة بصورة النفاق وجعل المصوت كذلك حماراً مبالغة في التهجين وتنبهياً على أنه من الكراهة بمكان فقال ﴿لِصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ أي: هذا الجنس لما له من العلو المفرط من غير حاجة فإنّ كل حيوان قد يفهم من صوته أنه يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو لغير ذلك، والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح ولو قتل لا يصيح وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينهق بصوت أوّله زفير وآخره شهيق وهما فعل أهل النار، وأفرد الصوت ليكون نصّاً على إرادة الجنس لثلا يظن أنّ الاجتماع شرط في ذلك، ولذا ذكر الحمار مع ذلك من بلاغة الشتم والذم ما ليس لغيره ولذلك يستهجن التصريح باسمه بل يكون عنه ويرغبون عن التصريح به فيقولون الطويل الأذنين كما يكنى عن الأشياء المستقذرة وقد عد في مساوئ الأداب أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من ذوي المروءة ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً، وإن بلغت منه الرحلة، وإنما ركه ﷺ لمخالفته عاداتهم وإظهاره التواضع من نفسه، وأمّا الرفع مع الحاجة فغير مذموم فإنه ليس بمستنكر ولا مستبشع.

فإن قيل كيف يفهم كونه أنكر الأصوات مع أن حز المنشار بالمبرد ودق النحاس بالحديد أشد صوتاً؟ أجيب: من وجهين: الأوّل: المراد أنكر أصوات الحيوانات صوت الحمير فلا يرد السؤال، والثاني: أن الصوت الشديد لحاجة ومصلحة لا يستبشع ولا ينكر صوته كما مرت الإشارة إليه، بخلاف صوت الحمير، قال موسى بن أعين: سمعت سفيان الثوري يقول في قوله تعالى ﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾ قال: صياح كل شيء تسبيح لله تعالى إلا الحمار، وقال جعفر الصادق في ذلك: هي العطسة القبيحة المنكرة، وقال وهب: تكلم لقمان بأثني عشر ألف كلمة من الحكمة أدخلها الناس في كلامهم.

قال خالد الربيعي: كان لقمان عبداً ومن حكمته أنه دفع إليه مولاه شاة فقال له: اذبحها واتني بأطيب مضغتين فيها فاتاه باللسان والقلب ثم دفع إليه شاة أخرى فقال اذبحها واتني بأخبث مضغتين منها فاتاه باللسان والقلب فسأله مولاه فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا وقد مرت الإشارة إلى ذلك.

ومن حكمته أنه قال لابنه: يا بني لا يتزلن بك أمر رخصيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك إن ذلك خير لك، ثم قال لابنه: يا بني إن الله قد بعث نبياً هلم حتى تأتيه فنصده فخرج على حمار وابنه على حمار وتزودا، ثم سارا أياماً وليالي حتى لقيتهما مفازة فأخذاً أهبتها لها فدخلتا فساراً ما شاء الله تعالى حتى ظهرا وقد تعالي النهار، واشتد الحر، ونفد الماء والزاد، واستبطأ حماريهما فتزلا وجعلتا يشتدان على سوقهما فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان أمامه فإذا هو بسواد ودخان فقال في نفسه: السواد الشجر والدخان العمران والناس، فبينما هما يشتدان إذ وطئ ابن لقمان على عظم ناتئ على الطريق فخر مغشياً عليه فوثب إليه لقمان وضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه ثم نظر إليه لقمان فذرفت عيناه فقال: يا أبت أنت تبكي وأنت تقول هذا خير لي وقد

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْكَبِيرُ ﴿١٥﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ بَصِيرٍ شَكُورٍ ﴿١٦﴾ وَلَئِنْ غَشَيْكُمْ مَوَجٌ فَالْفُلُوكَ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا جَسَدْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَعَسَى أَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّا أَنشَأْنَاهُ إِنَّا كُلَّ خَلْقٍ كَفُورٍ ﴿١٨﴾ بَنَيْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١٩﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِينَ ﴿٢٠﴾ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ جَارِي مِنْ دُونِهِ شَيْئًا إِنَّكُمْ تَعْرِفُونَهُ ﴿٢١﴾ فَلَا تَعْرَفُونَهُ إِلَّا بِمَا نَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا بِمَا نَنْزِلُكُمْ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ ﴿٢٢﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرْسِلُ الْفَيْتَ وَمَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ هَذَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٢٣﴾.

﴿الم تروا﴾ أي: تعلموا علماً هو في ظهوره كالمشاهدة ﴿أن الله﴾ أي: الحائز لكل كمال ﴿سخر لكم﴾ أي: لأجلكم ﴿ما في السموات﴾ من الإنارة والإظلام والشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطر والبرد وغير ذلك من الإنعامات مما لا يحصى، كما قال ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ﴾ [الأعراف، ٥٤] ﴿و﴾ سخر لكم ﴿ما في الأرض﴾ من البحار والثمار والآبار والأنهار والنباتات والمعادن وغير ذلك مما لا يحصى ﴿وأسبغ﴾ أي: أوسع وأتم ﴿عليكم﴾ وقوله تعالى ﴿نعمه﴾ قرأه نافع وأبو عمرو وحفص بفتح العين وبعد الميم هاء مضمومة، والباقيون بسكون الميم وبعد الميم تاء مفتوحة منونة، ومعناها الجمع أيضاً كقوله تعالى ﴿وَلَيْنَ تَشْكُرُوا﴾ يَمَسَّ اللَّهُ لَا تَحْصُوهُمْ﴾ [إبراهيم: ١٣٤].

واختلف في قوله عز وجل ﴿ظاهرة وباطنة﴾ على أقوال: فقال عكرمة عن ابن عباس: النعمة الظاهرة: القرآن والإسلام، والباطنة: ما ستر عليك من الذنوب ولم يجعل عليك بالنعمة، وقال الضحاك: الظاهرة حسن الصورة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة، وقال مقاتل: الظاهرة تسوية الخلق والرزق والإسلام، والباطنة ما ستر من الذنوب، وقال الربيع: الظاهرة الجوارح والباطنة القلب، وقال عطاء الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة الشفاعة، وقال مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء والباطنة الإمداد بالملائكة، وقال سهل بن عبد الله: الظاهرة اتباع الرسول والباطنة محبته، وقيل الظاهرة تمام الرزق والباطنة تمام الخلق، وقيل الظاهرة الإمداد بالملائكة والباطنة إلقاء الرعب في قلوب الكفار، وقيل الظاهرة الإقرار باللسان والباطنة الاعتقاد بالقلب، وقيل: الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاهرة، والباطنة القلب والعقل والفهم وما أشبه ذلك، ويروى في دعاء موسى: ﴿إلهي دلني على إخفاء نعمتك على عبادك﴾، فقال: أخفى نعمتي عليهم النفس، ويروى أن أيسر ما يعذب به أهل النار الأخذ بالأنفاس.

ونزل في الضر بن الحارث وأبي بن خلف وأشباههم كانوا يجادلون النبي ﷺ في الله تعالى وفي صفاته: ﴿ومن الناس﴾ أي: أهل مكة ﴿من يجادل﴾ أي: يحتاج فلا لهم أعظم من جداله ولا كبر مثل كبره ولا ضلال مثل ضلاله وأظهر زيادة التشيع على هذا المجادل بقوله تعالى: ﴿في الله﴾ أي: المحيط علماً وقدره ثم بين تعالى مجادلتها أنها ﴿بغير علم﴾ أي: مستفاد من دليل بل بالفاظ في ركافة معانيها لعدم إسنادها إلى حس ولا عقل ملحقه بأصوات الحيوانات المعجم فكان بذلك حماراً تابعاً للهيوى ﴿ولا هدى﴾ أي: من رسول عهد منه سداد الأقوال والأفعال بما أبدى من المعجزات والآيات البينات فوجب أخذ أقواله مسلمة وإن لم يظهر معناها ﴿ولا كتاب﴾ أي: من الله تعالى، ثم وصفه بما هو لازم له بقوله تعالى: ﴿منير﴾ أي: بين غاية البيان؛ بل إنما يجادل بالتقليد كما قال تعالى:

﴿وإذا قيل﴾ أي: من أي: قائل كان ﴿لهم﴾ أي: المجادلين هذا الجدل ﴿اتبعوا ما أنزل الله﴾ أي: الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين ﴿قالوا﴾ جحوداً لا نفعل ﴿بل نتبع﴾ وإن أتيتنا بكل دليل ﴿ما وجدنا عليه آباءنا﴾ لأنهم أثبت منا عقولاً وأقوم قبلاً وأهدى سبيلاً، فهذه المجادلة في غاية القبح فإن النبي ﷺ يدعوهم إلى كلام الله وهم يأخذون بكلام آبائهم، وبين كلام الله تعالى وبين كلام العلماء بون عظيم فكيف ما بين كلام الله تعالى وكلام الجهال ﴿أولوا﴾ أي: أيتبعونهم ولو ﴿كان الشيطان﴾ أي: البعيد من الرحمه، المحترق باللعة ﴿يدعوهم﴾ إلى الضلال فيؤيقهم فيما يسخط الرحمن فيؤذيبهم لك ﴿إلى عذاب السعير﴾ وجواب لو محذوف مثل لا تتبعوه، والاستفهام للإنكار والتعجب، والمعنى أن الله تعالى يدعوهم إلى الثواب والشيطان يدعوهم إلى العذاب وهم مع هذا يتبعون الشيطان.

ولما بين تعالى حال المشرك والمجادل في الله بين تعالى حال المسلم المستسلم لأمر الله تعالى بقوله تعالى: ﴿ومن يسلم﴾ أي: في الحال والاستقبال ﴿وجهه﴾ أي: قصده وتوجهه وذاته كلها ﴿إلى الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال بأن فوض أمره إليه فلم يبق لنفسه أمر أصلاً فهو لا يتحرك إلا بأمر من أوامره سبحانه ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه ﴿محسن﴾ أي: مخلص بباطنه كما أخلص بظاهره فهو دائماً في حال الشهود ﴿فقد استمسك﴾ أي: أوجد الإمساك بغاية ما يقدر عليه من القوة في تأدية الأمور ﴿بالعروة الوثقى﴾ أي: اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه؛ لأن أوثق العرى جانب الله تعالى فإن كل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له، وهذا من باب التشيل مثل حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاطئ جبل فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من جبل متين مأمون انقطاعه، فإن قيل كيف قال ههنا ﴿ومن يسلم وجهه إلى الله﴾ فعدها بآلى، وقال في البقرة ﴿بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ فَهُوَ مَحْشُورٌ﴾ [البقرة: ١١٢] فعدها باللام؟ أجيب: بأن أسلم يتعدى تارة باللام، وتارة بآلى، كما يتعدى أرسل تارة باللام وتارة بآلى قال تعالى ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ [النساء: ٧٩] وقال تعالى ﴿كَأَآرْسُلْنَاكَ إِنَّا فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [المزمل: ١٥] ﴿وإلى الله﴾ أي: الملك الأعلى ﴿عاقبة الأمور﴾ أي: مصير جميع الأشياء إليه، كما أن منه باديتها، وإنما خص العاقبة لأنهم مقرون بالبادية.

ولما بين تعالى حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال تعالى ﴿ومن كفر﴾ أي: سر ما أداه إليه عقله من أن الله تعالى لا شريك له وأن لا قدرة أصلاً لأحد سواه ومن يسلم وجهه إليه ﴿فلا يحزنك﴾ أي: يهملك ويوجعك ﴿كفره﴾ كائن من كان، فإنه لم يفنك شيء فيه ولا معجز لما ليحزنك ولا تبعه عليك بسببه في الدنيا وفي الآخرة، وأفرد الضمير في كفره اعتباراً بلفظ من لإرادة التخصيص على كثر فرد، وفي التعبير هنا بالماضي وفي الأول بالمضارع بشارة بدخول كثير في هذا الدين وأنهم لا يرتدون بعد إسلامهم، وترغيب في الإسلام لكل من كان خارجاً عنه فالآية من الاحتباك، ذكر الحزن ثانياً دليلاً على حذف ضده أولاً، وذكر الاستمسك أولاً دليلاً على حذف ضده ثانياً ﴿إلينا﴾ أي: في الدارين ﴿مرجعهم فننبئهم﴾ أي: بسبب إحاطتنا بأمرهم وعقب رجوعهم ﴿بما عملوا﴾ أي: ونجازيهم عليه إن أردنا ﴿إن الله﴾ أي: الذي لا كفاء له ﴿عليم﴾ أي: محيط العلم بما له من الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿بذات الصدور﴾ أي: لا يخفى عليه سرهم وعلايتهم فينبئهم بما أسرّت صدورهم.

﴿نمئتهم﴾ أي: نمهلهم ليتمتعوا بنعيم الدنيا ﴿قليلاً﴾ أي: إلى انقضاء آجالهم فإن كل آت قريب، وإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل ﴿ثم نصطرهم﴾ أي: نلجنهم ونردهم في الآخرة ﴿إلى عذاب غليظ﴾ أي: شديد ثقيل لا ينقطع عنهم أصلاً ولا يجدون لهم منه محيصاً من جهة من جهاته فكأنه في شدته وقله جرم عظيم غليظ جداً إذا ترك على شيء لا يقدر على الخلاص منه.

ثم إنه تعالى لما سلى قلب النبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿فلا يحزنك كفره﴾ أي: لا تحزن على تكذيبهم فإن صدقك وكذبهم يتبين عن قريب وهو رجوعهم إلينا على أنه لا يتأخر إلى ذلك اليوم بل يتبين قبل يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ولعن﴾ اللام لام قسم ﴿سألتهم من خلق السموات﴾ أي: بأسرها ومن فيها ﴿والأرض﴾ كذلك وقوله تعالى ﴿ليقولن الله﴾ أي: المسمى بهذا الاسم حذف منه نون الرقع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين، فقد أقرؤا بأن كل ما أشركوا به بعض خلقه ومصنوع من مصنوعاته.

ولما تبين بذلك صدقه ﷺ وكذبهم قال الله تعالى مستأنفاً ﴿قل الحمد﴾ أي: الإحاطة بجميع أوصاف الكمال ﴿لله﴾ أي: الذي له الإحاطة الشاملة من غير تقييد بخلق الخافقين ولا غيره على ظهور المحجة عليهم بالتوحيد ﴿بل أكثرهم لا يعلمون﴾ أي: ليس لهم علم يمنهم من تكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك.

ولما أثبت لنفسه سبحانه الإحاطة بأوصاف الكمال استدلل على ذلك بقوله تعالى: ﴿لله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿ما في السموات﴾ كلها ﴿والأرض﴾ كذلك ملكاً وخلقاً فلا يستحق العبادة فيهما غيره.

ولما ثبت ذلك أنتج قطعاً قوله تعالى ﴿إن الله﴾ أي: الذي لا كفاء له ﴿هو﴾ أي: وحده ﴿الغني﴾ مطلقاً لأن جميع الأشياء له ومحتاجة إليه وليس محتاجاً إلى شيء أصلاً ﴿الحميد﴾ أي: المستحق لجميع المحامد لأنه المنعم على الإطلاق المحمود بكل لسان من ألسنة الأحوال والأقوال لأنه هو الذي أنطقها ومن قيد الخرس أطلقها.

ولما قال تعالى ﴿لله ما في السموات والأرض﴾ أوهم تناهي ملكه لانهصار ما في السموات والأرض فيهما وحكم العقل الصريح بتناهيهما، بين تعالى أنه لا حد ولا ضبط لمعلوماته ومقدوراته الموجبة لحمده بقوله تعالى: ﴿ولو أن ما في الأرض﴾ أي: كلها، ودل على الاستغراق وتقضي كل فرد فرد من أفراد الجنس بقوله تعالى: ﴿من شجرة﴾ حيث وحدها ﴿أقلام﴾ أي: والشجرة يمتدّها من بعدها على سبيل المبالغة سبع شجرات وأن ما في الأرض من البحر مداد لثلك الأقلام ﴿والبحر﴾ أي: والحال أنّ البحر ﴿يمده﴾ أي: يكون مداداً له وزيادة فيه ﴿من بعده﴾ أي: من ورائه ﴿سبعة أبحر﴾ تكتب بتلك الأقلام وذلك المداد الذي الأرض كلها له دواة ﴿ما نفدت كلمات الله﴾ وفيت الأقلام والمداد، قال المفسرون: نزل بمكة قوله تعالى: ﴿وَتَشْكُرُونََ الرَّوحَ﴾ [الإسراء: ٨٥] الآية فلما هاجر رسول الله ﷺ أتاه أحبار اليهود فقالوا يا محمد بلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً أفعنيتنا أم قومك فقال ﷺ: «كلاً قد عنيت، فقالوا: أأنت تتلو فيما جاءك أنا أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء فقال ﷺ: هي في علم الله تعالى قليل وقد أناكم ما إن عملتم به لنتفعتم، قالوا: يا محمد كيف تزعم هذا وأنت تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً

فكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١)، وقال فتادة إن المشركين قالوا: إن القرآن وما يأتي به محمد يوشك أن يتفد فينقطع فنزلت، فإن قيل كان مقتضى الكلام أن يقال: ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد؟ أجيب: بأنه أغنى عن ذكر المداد قوله تعالى يمدّه لأنه من مدّ الدواء وأمدّها جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواء وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداً فهي تصب فيه مدادها أبداً صباً لا ينقطع، والمعنى: ولو أن أشجار الأرض أقلام، والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك لمداد كلمات الله ما نفذت كلماته ونفذت الأقلام والمداد كقوله تعالى ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكُنتَ رَءًى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَنفَدَ كُنتَ رَءًى﴾ [الكهف: ١٨٩] لأن المحصور لا يفي بما ليس بمحصور، فبإلهام من عظمة لا تتناهى، ومن كبرياء لا يجارى ولا يضاهى.

فإن قيل لم قيل من شجرة على التوحيد دون اسم الجنس؟ أجيب: بأنه أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا وقد برت أقلاماً، فإن قيل الكلمات جمع قلة والموضع موضع التكثير لا التقليل فهلا قيل كلم الله؟ أجيب: بأن معناه أن كلماته لا تفي بها البحار فكيف بكلمة، وقرأ أبو عمرو: والبحر ينصب الرء. وذلك من وجهين: أحدهما: العطف على اسم أن، أي: ولو أن البحر، ويمدّه الخبر، والثاني: النصب بفعل مضمر يفسره يمدّه والواو حيثنذ للحال والجملة حالية، ولم يحتج إلى ضمير رابط بين الحال وصاحبها للاستغناء عنه بالواو، وللتقدير: ولو أن الذي في الأرض حال كون البحر ممدوداً بكذا، وقرأ الباقر برفع الرء. وذلك من وجهين: أيضاً أحدهما: العطف على أن وما في حيزها، والثاني: أنه مبتدأ، ويمدّه الخبر، والجملة حالية والرباط الواو.

تنبيه: قوله تعالى سبعة، ليس لانحصارها في سبعة وإنما الإشارة إلى الممدد والكثرة ولو بآلف بحر، وإنما خصصت السبعة بالذكر من بين الأعداد لأنها عدد كثير يحصر المعدودات في العدة، ويدل على ذلك وجهان: الأول: أن المعلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمن والمكان فالزمان منحصر في سبعة أيام والمكان منحصر في سبعة أقاليم، ولأن الكواكب السيارة سبعة والمنجمون ينسبون إليها أموراً فصارت السبعة كالعدد الحاصر للكثرات الواقعة في العادة فاستعملت في كل كثير.

ومنه قوله ﷺ: «المؤمن يأكل في معنى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء»^(٢) الثاني: أن في السبعة معنى يخصها ولذلك كانت السموات سبعاً والأرضون سبعاً وأبواب جهنم سبعاً وأبواب الجنة ثمانية، لأنها الحسنى وزيادة، فالزيادة هي الثمن؛ لأن العرب عند الثامن يزيدون أو تقول القراء لها واو الثمانية وليس ذلك إلا للاستئناف لأن العدد تم بالسبعة، ثم بين نتيجة ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿عَزِيزٌ﴾ أي: كامل القدرة لا نهاية لمقدوراته ﴿حَكِيمٌ﴾ أي: كامل العلم لا نهاية لمعلوماته.

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢٠٠/٤، وابن كثير في تفسيره ١١٣/٥.

(٢) أخرجه البخاري في الأئمة حديث ٥٣٩٦، ومسلم في الأشربة حديث ٢٠٦٢، والترمذي في الأئمة حديث ١٨١٩.

تنبيه: قد علم مما تقرر أنَّ الآية من الاحتباك ذكر الأقلام دليلاً على حذف مدادها وذكر السبغة في مبالغة الأبحر دليلاً على حذفها في الأشجار.

ولما ختم تعالى بهاتين الصفتين بعد إثبات القدرة على الإبداع من غير انتهاء ذكر بعض آثارها في البعث بقوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَكُمْ﴾ أي: كلكم في عزته وحكمته إلا كخلق نفس واحدة، وأعاد النافي نصاً على كل واحد من الخلق والبعث على حدثه بقوله تعالى: ﴿وَلَا بَعْثَكُمْ﴾ أي: كلكم ﴿إِلَّا كَنَفْسٍ﴾ أي: كبعث نفس، وبين الأفراد تحقيقاً للمراد تأكيداً للسهولة بقوله تعالى: ﴿وَاحِدَةٍ﴾ فإن كلماته مع كونها غير نافذة نافذة وقدرته مع كونها باقية بالغة فنسبة القليل والكثير إلى قدرته على حدٍّ سواء؛ لأنه لا يشغله شأن، عن شأن، ثم دل على ذلك بقوله تعالى: مؤكداً ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الملك الأعلى ﴿سَمِيعٌ﴾ أي: بالغ السمع يسمع كل مسموع ﴿بَصِيرٌ﴾ أي: بليغ البصر يبصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء.

ولما قرّر تعالى هذه الآية المخارقة دل عليها بأمر محسوس يشاهد كل يوم مرتين بقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ وهو محتمل وجهين: أحدهما: أن يكون الخطاب مع النبي ﷺ الأكثر وكأنه تعالى ترك الخطاب مع غيره؛ لأن من هو غيره من الكفار لا فائدة في الخطاب معهم ومن هو غيره من المؤمنين فهم تبع له، والوجه الثاني: المراد منه الوعظ والوعاظ يخاطب ولا يعين أحداً فيقول لجمع عظيم: يا مسكين إلى الله مصيرك فمن نصيرك ولماذا تقصيرك ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ أي: بجلاله وعز كماله ﴿يُولِجُ﴾ أي: يدخل إدخالاً لا مرة فيه ﴿الليل في النهار﴾ فيغيب فيه بحيث لا يرى شيء منه فإذا النهار قد عمّ الأرض كلها أسرع من اللمح ﴿ويولج النهار﴾ أي: يدخله كذلك ﴿في الليل﴾ فيخفى حتى لا يبقى له أثر فإذا الليل قد طبّق الآفاق مشارقها ومغاربها في مثل الطرف فيميز سبحانه كلاً منهما من الآخر بعد اضمحلاله فكذلك الخلق والبعث في قدرته بعزته وحكمته لبلوغ سمعه ونفوذ بصره ﴿وسخر الشمس﴾ آية للنهار يدخل الليل فيه ﴿والقمر﴾ أي: آية لليل كذلك ثم استأنف ما سخرها فيه بقوله تعالى: ﴿كُلٌّ﴾ أي: منهما ﴿يجري﴾ أي: في فلكه سائراً متتابعاً وبالغاً ومنتهاً ﴿إلى أجل مسمى﴾ لا يتعده في منازل معروفة في جميع الفلك لا يزيد ولا ينقص هذا في الشهر مرة وتلك في السنة مرة، لا يقدر واحد منهما أن يتعدى طوره ولا أن ينقص دوره ولا أن يغير سيره.

تنبيه: قال تعالى يولج بصيغة المستقبل، وقال في الشمس والقمر وسخر بصيغة الماضي لأن إيلاج الليل في النهار أمر يتجدد كل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر كما قال تعالى ﴿حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْغَيَّاتُ﴾ [يس: ٣٩] وقال ههنا إلى أجل، وفي الزمر لأجل؛ لأن المعنيين لا تفاق بالحرفين فلا عليك في أيهما وقع. قال الآخرون: هذا خطاب للنبي ﷺ والمؤمنين، وقيل: عام.

ولما كان الليل والنهار محل الأفعال بين أن ما يقع في هذين الزمانين اللذين هما يتصرف الله لا يخفى عليه بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ﴾ أي: بما له من صفات الكمال ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: في كل وقت على سبيل التجدد ﴿خَبِيرٌ﴾ أي: لا يخفى عليه شيء منه؛ لأنه الخالق له كله دقة وجهه.

ولما ثبت بهذه الأوصاف الحسنى والأفعال العليا أنه لا موجد بالحقيقة إلا الله تعالى: قال تعالى ﴿ذَلِكَ﴾ أي: المذكور ﴿بِأَنَّ﴾ أي: بسبب أن ﴿اللَّهُ﴾ أي: الذي لا عظيم سواء ﴿هُوَ﴾ وحده ﴿الْحَقُّ﴾ أي: بسبب أنه الثابت في ذاته الواجب من جميع جهاته المستحق للعبادة ﴿وَأَنَّ مَا

يدهون ﴿أي: هؤلاء المختوم على مداركهم وأشار إلى سفول رتبهم بقوله تعالى: ﴿من دونه﴾ أي: غيره ﴿الباطل﴾ أي: لعدم في حد ذاته لا يستحق أن تضاف إليه الإلهية بوجه من الوجوه، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص يدعون بالياء على الغيبة، والباقون بالتاء على الخطاب وإن مقطوعة من ما في الرسم ﴿وأن الله﴾ أي: الملك، الأعظم وحده ﴿هو العلي﴾ على خلقه بالظهر فله الصفات العليا والأسماء الحسنى ﴿الكبير﴾ أي: العظيم في ذاته وصفاته.

ولما قال تعالى ﴿ألم تر أن الله يولج الليل في النهار وسخر الشمس والقمر﴾ ذكر آية سماوية وأشار إلى السبب والمسبب ذكر بعده آية أرضية تدل على باهر قدرته وكمال نعمته وشمول إنعامه وأشار إلى السبب والمسبب بقوله تعالى: ﴿ألم تر﴾ وفي المخاطب بذلك ما تقدم ﴿أن الفلك﴾ أي: السفن كباراً وصغاراً ﴿تجري﴾ أي: بكم حاملة ما تعجزون عن نقل مثله في البر ﴿في البحر﴾ أي: على وجه الماء ﴿بنعمة الله﴾ أي: بإنعام الملك، لأعلى المحيط علماً وقدره المحسن إليكم بتعليم صفاتها حتى تهيأت لذلك على يد أبيكم نوح العبد الشكور ﷺ، وقيل: نعمة الله هنا هي الريح التي تتحرك بأمر الله ﴿ليريك من آياته﴾ أي: عجائب قدرته ودلائله التي تدلكم على أنه الحق الذي أثبت بوجوب وجوده ما ترون من الأحمال الثقيل على وجه الماء الذي ترسب فيه الإبرة فما دونها ﴿إن في ذلك﴾ أي: الأمر الهائل البديع الرفيع ﴿آيات﴾ أي: دلالات واضحات على ما له من صفات الكمال ﴿لكل صبار﴾ على المشاق فيبعث نفسه في التفكير في عدم غرقه وفي مسيره إلى البلاد الشاسعة والأقطار البعيدة، وفي كون سيره ذهاباً وإياباً تارة بريحين، وتارة بريح واحدة. وفي إنجاء أبيه نوح ﷺ ومن أراد الله تعالى من خلقه بها وإغراق غيرهم من جميع أهل الأرض، وفي غير ذلك من شؤون وأمره ﴿شكور﴾ أي: مبالغ في كل من الصبر والشكر لأنهما الإيمان، كما ورد: الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر، وعلم من صيغة المبالغة في كل منهما أنه لا يعرف في الرخاء من عظمة الله ما كان يعرفه في الشدة إلا من طبعهم الله تعالى على ذلك ووقفهم له وأعانهم عليه، ولهذا قال تعالى ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبا: ١٣] وهـ أنا أسأل الله الحنان المنان من فضله أن يجعلني منهم ويفعل ذلك بأهلي وأحبابي فإنه كريم جواد.

ولما ذكر تعالى أن في ذلك آيات ذكر أن الكل معترفون غير أن البصير يدركه أولاً ومن في بصيرته ضعف لا يدركه أولاً كما قال تعالى: ﴿وإذا خشيتهم﴾ أي: علاهم وهم في الفلك حتى صار كالمغطي لهم ﴿موج﴾ أي: هذا الجنس وأفرده لشدة اضطرابه وإتيانه شيئاً في أثر شيء متابعاً يركب بعضه بعضاً كأنه شيء واحد، وأصله من الحركة والازدحام واختلف في قوله تعالى ﴿كالظلل﴾ فقال مقاتل: كالجبال، وقال الكلبي: كالسحاب. والظلل جمع ظلة شبه بها الموج كثرتها وارتفاعها، فإن قيل: كيف جعل الموج وهو واحد كالظلل وهو جمع؟ أجيب: بأن الموج يأتي منه شيء بعد شيء فلما صاروا إلى هذه الحالة ﴿دعوا الله﴾ أي: مستحضرين لما يقدر عليه الإنسان من كماله بجلاله وجماله عالمين بجميع مضمون الآية السابقة من حقيقته وعلوه وكبريائه وبطلان ما يدعونه من دونه ﴿مخلصين له الدين﴾ أي: الدعاء بأن ينجيهم لا يدعون شيئاً سواه بأنفسهم ولا قلوبهم لما اضطروهم إلى ذلك ﴿فلما نجاهم﴾ أي: خلصهم من تلك الأحوال ﴿إلى البر﴾ نزلوا عن تلك المرتبة التي أخلصوا فيها الدين وانقسموا قسمين ﴿فمنهم﴾ أي: تسبب عن نعمة الإنجاء أنه كان منهم ﴿مقتصد﴾ أي: عدل موف في البر بما قد عاهد الله عليه في البحر من

الترديد له، بمعنى أنه ثبت على ذلك وهم قليل كما دل عليه التصريح بالتبويض، قيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل هرب في عام الفتح إلى البحر فجاءتهم ريح عاصف فقال عكرمة: لئن نجاني الله من هذه لأرجعن إلى محمد ﷺ ولأضعن يدي في يده فسكنت الريح فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه، قال مجاهد: مقتصد في القول مضمحل للكفر، قال الكلبي: مقتصد في القول أي: من الكفار لأن بعضهم كان أشد قولاً وأعلى في الافتراء من بعض ومنهم جاحد للنعمة ملق لجلبيات الحياء في التصريح بذلك وهو الأكثر كما دل عليه ترك التصريح فيه بالتبويض.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في المنكبيوت ﴿فَلَمَّا بَسَّنَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [المنكبيوت: ٦٥] وقال هنا ﴿فلما نجاهم إلى البر فممنهم مقتصد﴾؟ أجيب: بأنه لما ذكر ههنا أمراً عظيماً وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في قلوبهم فخرج منهم مقتصد، وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاناة مثل ذلك الأمر، فذكر إشراكهم حيث لم يبق عندهم أثر وقوله تعالى ﴿وما يجحد بآياتنا إلا كل مختار﴾ أي: غدار فإنه نقض للعهد الفطري أي: لما كان في البحر والختر أشد الغدر ﴿كفور﴾ أي: للنعم في مقابلة قوله تعالى إن في ذلك لآيات أي: يعترف بها الصبار الشكور، ويجحدها الختار الكفور، فالصبار في موازنة الختار لفظاً ومعنى، والكفور في موازنة الشكور كذلك أما لفظاً فهما فظاهر، وأما كون الختار في موازنة الصبار معنى فلأن الختار هو الغدار الكثير الغدر أو شديد الغدر مثال مبالغته من الختر وهو أشد الغدر، والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر؛ لأن الصبور لا يهد منه الإضرار فإنه يصبر ويفوض الأمر إلى الله تعالى، وأما الغدار فيعاهدك ولا يصبر على العهد فينقضه. وأما أن الكفور في مقابلة الشكور معنى فظاهر.

ولما ذكر تعالى الدلائل من أول السورة إلى هنا وعظ بالتقوى بقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾ أي: عامة. وقيل: أهل مكة ﴿اتقوا ربكم﴾ أي: الذي لا محسن إليكم غيره ﴿واخشوا﴾ أي: خافوا ﴿يوماً﴾ لا يشبه الأيام ولا يعد هول البحر ولا غيره عند أدنى هول من أهواله شيئاً بوجه ﴿لا يجزي﴾ أي: لا يقضي ولا يغني ﴿والد عن ولده﴾ والراجع إلى الموصوف محذوف أي: لا يجزي فيه. وفي التعبير بالمضارع إشارة إلى أن الوالد لا تزال تدعوه الوالدية إلى الشفقة على الولد ويتجدد عنده العطف والرقّة. والمفعول إما محذوف لأنه أشد في النفي وإما مدلول عليه بما في الشق الذي بعده. وقوله تعالى ﴿ولا مولود﴾ عطف على والد أو مبتدأ وخبره ﴿هو جاز عن والده﴾ أي: فيه ﴿شيئاً﴾ من الجزاء وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة ﴿إن وعد الله﴾ أي: الذي له معاهد العز والجلال ﴿حق﴾ أي: أن هذا اليوم الذي هذا شأنه هو كائن؛ لأن الله تعالى وعد به ووعده حق، وقيل: إن وعد الله حق بأن لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً لأنه وعد بأن لا تزر وازرة وزر أخرى ووعد الله حق ﴿فلا تفرّكنم الحياة الدنيا﴾ بزخرفها ورويقها فإنها زائلة لوقوع اليوم المذكور بالوعد الحق ﴿ولا يفرّكنم بالله﴾ أي: الذي لا أعظم منه ولا مكافئ مع ولايته معكم ﴿الغرور﴾ أي: الكثير الغرور المبالغ فيه وهو الشيطان الذي لا أحقر منه لما جمع من البعد والطرّد والاحتراق مع عداوته بما يزين لكم من أمرها ويلهيكم به من تعظيم قدرها وينسيكم كيدها وغدرها وتعبها وأذاها فيوجب ذلك لكم الإعراض عن ذلك اليوم فلا تعدّونه معاداً فلا تتخذون له زاداً لما اقترن بفروره من حلم الله تعالى وإمهاله، قال سعيد بن جبير: الغرة بالله أن

يعمل المعصية ويتمنى المغفرة.

وروي أن الحارث بن عمرو أتى رسول الله ﷺ فقال متى قيام الساعة وإنني قد ألقيت حباً في الأرض فمتى السماء تمطر، وحمل امرأتي أذكر أم أنثى وما أعمل غداً وأين أموت؟ فنزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: بما له من العظمة وجميع أوصاف الكمال ﴿عنده﴾ أي: خاصة ﴿الساعة﴾ أي: وقت قيامها لا علم لغيره بذلك أصلاً ﴿وينزل الغيث﴾ أي: في أوانه المقدّر له والمحلّ المعين له في علمه، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بفتح النون وتشديد الزاي، والباقيون بسكون النون وتخفيف الزاي ﴿ويعلم ما في الأرحام﴾ أي: من ذكر أو أنثى أحي أو ميت تام أو ناقص ﴿وما تدري نفس﴾ أي: من الأنفس البشرية وغيرها ﴿ماذا تكسب غداً﴾ أي: من خير أو شرٍ وربما تعزم على شيء وتفعل خلافه.

﴿وما تدري نفس بأي أرض تموت﴾ أي: كما لا تدري في أي وقت تموت ويعلمه الله تعالى، وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: جاء رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد، وبلادنا مجدية فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وعن عكرمة أن رجلاً يقال له الوارث من بني خازن جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا محمد متى قيام الساعة وقد أجذبت بلادنا فمتى تخصب، وقد تركت امرأتي حبلى فمتى تلد، وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غداً، وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض أموت؟ فنزلت هذه الآية، وعن قتادة قال: خمس من الغيب استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا: إن الله عنده علم الساعة فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنة ولا في أي شهر ألبالاً أم نهاراً، وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل ألبالاً أم نهاراً، ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أم أنثى أحمر أم أسود، ولا تدري نفس ماذا تكسب غداً أخيراً أم شراً، وما تدري نفس بأي أرض تموت ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض أفي بحر أم في بر أم سهل أم جبل.

وعن أحمد وابن أبي شيبة موقوفاً على شهر بن حوشب أن ملك الموت مرّ على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلساته يديم النظر إليه فقال الرجل: من هذا؟ فقال: ملك الموت، فقال: فكأنه يريدني فمر الريح أن تحمّني وتلقيني بالهند، فأمر سليمان الريح فحلّمته إلى بلاد الهند فوق سحابة فلما استقرّ فيها قبض روحه ملك الموت، ﷺ ثم جاء إلى سليمان ﷺ فسأله عن نظره إلى الرجل، فقال ملك الموت: كان دوام نظري إليه تعجباً منه إذا أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك، وعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا متى تقوم الساعة إلا الله، ولا ما في الأرحام إلا الله، ولا متى ينزل الغيث إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله»^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثكم بأسرارها: إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من

(١) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ٢٩، وتفسير سورة ١٣، باب ١، والترديد باب ٤، وأحمد في المسند ٢/٢٤، ٥٢، ٥٨.

أشراطها، وإذا كانت الحفاة الراحة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تناول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها. وخمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية، وعن أبي أمامة أن إعرابياً وقف على النبي ﷺ يوم بدر على ناقه له عشرة فقال: يا محمد ما في بطن ناقتي هذه؟ فقال له رجل من الأنصار: دع عنك رسول الله ﷺ وهلم إلي حتى أخبرك، وقعت أنت عليها وفي بطنها ولد منك، فأعرض عنه رسول الله ﷺ ثم قال: «إن الله يحب كل حيي كريم ويضع كل قاسٍ لييم مضحش ثم أقبل على الأعرابي فقال خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية»^(١) وعن سلمة بن الأكوع قال: كان رسول الله ﷺ في قبة حمراء إذ جاءه رجل على فرس فقال له من أنت: «قال: أنا رسول الله قال: متى الساعة قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله قال: ما في بطن فرسي قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله قال: فمتى نمطر قال: غيب وما يعلم الغيب إلا الله»^(٢) وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس إن الله عنده علم الساعة الآية»^(٣).

وعن ابن مسعود قال: أوتي نبيكم ﷺ مفاتيح كل شيء غير خمس: إن الله عنده علم الساعة الآية، وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يعم على نبيكم إلا الخمس من سرائر الغيب هذه الآية في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة، وعن ربي قال: حدثني رجل من بني حامر أنه قال: يا رسول الله هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ فقال: «لقد علمني الله خيراً وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله الخمس إن الله عنده علم الساعة الآية»^(٤).

وعن بنت معوذ قالت: دخل علي رسول الله ﷺ صبيحة عرسي وعندي جارتان تغنيان وتقولان: وقينا نبي يعلم ما في غد فقال: «أما هذا فلا تقولا ما يعلم ما في غد إلا الله»^(٥) وعن ابن عزة الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم يته حتى يقدمها ثم قرأ رسول الله ﷺ وما تلوي نفس بأي: أرض تموت»^(٦)، وعن أبي مالك أن النبي ﷺ: «بينما هو جالس في مجلس فيه أصحابه جاءه جبريل في غير صورته يحسبه رجلاً من المسلمين فلم فرد، ﷺ ثم وضع يده على ركبتي النبي ﷺ وقال له: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: أن تسلم وجهك لله وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت قال نعم ثم قال: ما الإيمان قال أن تؤمن بالله واليوم

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٦٩/٥.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ٧/١، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/٧، والهيثم في مجمع الزوائد ٨/٢٢٧.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٨٥/٢، والطبراني في المعجم الكبير ٢٦١/١٢، وابن كثير في تفسيره ٦/٣٥٥، والسيوطي في الدر المنثور ١٦٩/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣١٩٩٩.

(٤) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٦٩/٥.

(٥) أخرجه ابن ماجه حديث ١٨٩٧، وأحمد في المسند ٦/٣٥٩، والزيدي في إتحاف السادة المتقين ٦/٤٩٣، والسيوطي في الدر المنثور ٥/١٧٠.

(٦) أخرجه الحاكم في المستدرک ١/٤٢، ٣٦٨، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤٢٧٢٣، ٤٢٧٢٩، ٤٢٧٣٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨/٣٧٤.

الآخر والملائكة والكتاب والنبين والموت والحياة بعد الموت والجنة والنار والحساب والميزان والقدر خيره وشره، قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت قال: نعم ثم قال: ما الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت قال: نعم ثم قال فمتى الساعة يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ سبحان الله خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت^(١).

﴿إن الله﴾ أي: المختص بأوصاف الكمال ﴿عليم﴾ أي: شامل علمه للأمور كلها كلياتها وجزئياتها، فأثبت العلم المطلق لنفسه سبحانه بعد أن نفاء عن الغير في هذه الخمس ﴿خبير﴾ أي: يعلم خبايا الأمور وخفايا الصدور، كما يعلم ظواهرها وجلالها كل عنده على حد سواء فهو الحكيم في ذاته وصفاته، ولذلك أخفى هذه المفاتيح عن عباده؛ لأنه لو أطلعهم عليها لفات كثير من الحكم باختلال هذا النظام على ما فيه من الأحكام فقد انطبق آخر السورة بإثبات العلم والخبر مع تقرير أمر الساعة التي هي مفتاح الدار الآخرة على أولها المخبر بحكمة صفته التي من علمها حق علمها وتخلق بما دعت إليه وحضت عليه، لا سيما الإيقان بالآخرة كان حكيماً. فسبحان من هذا كلامه وتعالى كبرياؤه وعز مرامه. وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً يوم القيامة، وأعطى من الحسنات عشراً بعده من عمل المعروف ونهى عن المنكر»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه أحمد في المسند ٣١٩/١، ١٢٩/٤، ١٦٤، والسيوطي في الدر المنثور ٤/١٧٠.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشف ٣/٥١٢.

سورة السجدة

مكية وهي ثلاثون آية، وستمائة وثمانون كلمة، وألف وخمسمائة وثمانية عشر حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ ذي الجلال والإكرام ﴿الرحمن﴾ بعموم البشارة والنذارة ﴿الرحيم﴾ الذي أسكن في قلوب أحبائه الشوق إليه والخضوع بين يديه وتقدم في البقرة وغيرها الكلام على .

﴿أَلَمْ تَكُنْ أَتَاهُ لَعَلَّكَ لَمَلَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ ١ ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ يُشِيرُ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ٢ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن دَلِيلٍ وَلَا يُفِيحُ الْفَلَاحُ تَنَزُّكُونَ﴾ ٣ ﴿يَذَرُ الْأَمْثَرَ فِيهَا سَلْوَةً لِّلْأَرْضِ لِيُخْرِجَ بِهَا فِي يَوْمٍ كَانَ يُفَادَرُهُ أَلْفَ مَنَاقِبٍ مِّمَّا تَفْتَدُونَ﴾ ٤ ﴿ذَلِكَ عَلَىٰ السَّيِّبِ وَالْهَيْدَةِ الْغَضِيَّةِ الرَّحِيمِ﴾ ٥ ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ﴾ ٦ ﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ ٧ ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِيٍّ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ٨ ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا فَاعِلِينَ فِي الْأَرْضِ لَوَدَّأَنَّ إِلَىٰ خَلْقِ جَلِيلٍ بَلْ هُمْ يَفْقَهُونَ نَبِيَّهُمْ كَذِبُونَ﴾ ٩ ﴿قُلْ يَتُوبُ لَكُمْ مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ الْأُولَىٰ وَكُلِّكُمْ يَكُمُ ثُمَّ لَكُمْ نَوَاسِيتُكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ ١٠ .

﴿الم﴾ ومما لم يسبق أنها إشارة إلى أن الله تعالى أرسل جبريل ﷺ إلى محمد الفاتح الخاتم ﷺ بكتاب معجز دال بإعجازه على صحة رسالته ووحدانية من أرسله، وسرد سبحانه هذه الأحرف في أوائل أربع من هذه السور فزادت على الطواسين بوحدة إشارة إلى أن هذه المعاني في غاية الثبات لا انقطاع لها .

ولما كان المقصود في التي قبلها إثبات الحكمة لمنزل هذا الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء أخبر سبحانه وتعالى عن هذا بأنه من عنده بقوله تعالى : ﴿تنزيل الكتاب﴾ أي : الجامع لكل هدى على ما ترون من التدرج من السماء ﴿لا ريب﴾ أي : لا شك ﴿فيه﴾ لأن نافي الشك هو الإعجاز معه لا ينفك عنه فكل ما تقولونه مما يخالف ذلك ثبنت أو جهل من غير ريب حال كونه ﴿من رب العالمين﴾ أي : الخالق لهم المدير لمصالحهم فلا يجوز في عقل ولا يخطر في بال ولا يقع في وهم ولا يتصور في خيال أنه يصل شيء من كتابه تعالى إلى هذا النبي الكريم بغير أمره، ولا يتخيل أن شيئاً منه ليس بقول الله تعالى ثم لا يتخيل أنه من كلامه ولكنه أخذه من بعض أهل الكتاب؛ لأن هذا لا يفعل مع بعض الملوك فكيف بملك الملوك فكيف بمن هو عالم بالسر والنجهر، محيط علمه بالخفي والجلي .

تنبيه: في تنزيل الكتاب إعرابات مختلفة، وأظهرها ما جرى عليه الجلال المحلي من أن تنزيل الكتاب مبتدأ، ولا ريب فيه خير أول ومن رب العالمين خبر ثان.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أي: مع ذلك الذي لا يمتري فيه عاقل ﴿افتراء﴾ أي: نعمة كذبه، أم فيه هي المنقطعة والإضراب للانتقال لا للإبطال، وقيل الميم صلة، أي: أتقولون افتراء.

وقوله تعالى ﴿بل هو الحق﴾ أي: الثابت ثباتاً لا يضاهيه ثبات شيء من الكتب قبله إضراب ثان، ولو قيل بأنه إضراب إيطالي لنفس افتراء وحده لكان صواباً، وعلى هذا يقال: كل ما في القرآن إضراب فهو إضراب انتقالي، إلا هذا فإنه يجوز أن يكون إيطالياً لأنه إبطال لقولهم أي: ليس هو كما قالوا مفترى بل هو الحق. وفي كلام الزمخشري ما يرشد إلى هذا فإنه قال: والضمير في فيه راجع إلى مضمون الجملة كأنه قيل لا ريب في ذلك أي: في كونه من رب العالمين. قال ابن عادل: ويشهد لوجهه أم يقولون افتراء لأن قولهم هذا مفترى إنكار لأن يكون من رب العالمين وكذلك قوله بل هو الحق من ربك وما فيه من تقرير أنه من عند الله، وهذا أسلوب صحيح محكم انتهى.

وقوله تعالى ﴿من ربك﴾ أي: المحسن إليك بإنزاله وإحكامه حال من الحق، والمعامل فيه محذوف على القاعدة وهو العامل أيضاً في ﴿لتنذر﴾ ويجوز أن يكون العامل في لتنذر غيره، أي: أنزله لتنذر ﴿قوماً﴾ أي: ذوي قوة وجلد ومنعة ﴿ما أتاهم من نذير﴾ أي: رسول في هذه الأزمان القريبة لقول ابن عباس أن المراد الفترة، ويؤيده إثبات الجار في قوله تعالى ﴿من قبلك﴾ ولما ذكر تعالى علة الإنزال أتبعه علة الإنذار بقوله تعالى: ﴿لعلهم بهتدون﴾ أي: ليكون حالهم في مجاري العادات حال من تُرجى هدايته إلى كمال الشريعة، وأما التوحيد فلا عذر لأحد فيه مع إقامة الله تعالى من حجة العقل ومع ما أنقنه الرسل عليهم الصلاة والسلام آدم فمن بعده من أوضح النقل بآثار دعواتهم وبقيابا دلالاتهم، ولذلك قال ﷺ لمن سأل عن أبيه: «أبي وأبوك في النار»^(١) وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن من مات قبل دعوته على الشرك فهو في النار، لكن ذكر بعض العلماء أن من خصائصه ﷺ أن الله تعالى أحيا له أبويه وأسلما على يديه ولا بدع في ذلك، فإن الله تعالى أكرمهم بأشياء لا تحصر.

ولما ذكر تعالى: الرسالة وبين ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل قال: ﴿الله﴾ أي: الحاوي لجميع صفات الكمال وحده ﴿الذي خلق السموات﴾ كلها ﴿والأرض﴾ بأسرها ﴿وما بينهما﴾ من المنافع العينية والمعنوية ﴿في ستة أيام﴾ كما يأتي تفصيله في فصلت إن شاء الله تعالى ﴿ثم استوى على العرش﴾ وهو في اللغة سرير الملك استواء يليق به تعالى لم تعهدوا مثله وهو أنه تعالى أخذ في تدبيره وتدبير ما حواه بنفسه لا شريك له ولا نائب فيه ولا وزير كما تعهدون من ملوك الدنيا إذا امتنعت ممالكهم وتباعدت أطرافها وتناوت أقطارها ﴿ما لكم من دونه﴾ لأن كل ما سواه دونه وتحت قهره، ودل على عموم النفي بقوله تعالى: ﴿من ولي﴾ أي: يلي أموركم ويقوم بمصالحكم وينصركم إذا حل بكم شيء مما تنذرون به ﴿ولا شفيع﴾ يشفع عنده في تدبيركم أو في أحد منكم بغير إذن. ﴿أفلا تتذكرون﴾ هذا فتقنن.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٢٠٣، وأبو داود في السنة حديث ٤٧١٨.

ولما نفى أن يكون له وزير أو شريك في الخلق ذكر كيف يفعل في هذا الملك العظيم الذي أبدعه فقال مستأنفاً مفسراً للمراد بالاستواء: ﴿يُدبِر الْأَمْرَ﴾ أي: كل أمر هذا العالم بأن يفعل في ذلك فعل الناظر في أدباره لإتقان خواتمه ولوازمه، كما نظر في إقباله لأحكام فواتحه وعوازمه، لا يكل شيئاً منه إلى أحد من خلقه. قال الرازي في اللوامع: وهذا دليل على أن استواءه على العرش بمعنى إظهاره القدرة، والعرش مظهر التدبير لا مقر للتدبير.

ولما كان المقصود للقرب إنما هو تدبير ما يمكن مشاهدتهم له من العالم قال تعالى مفرداً: ﴿مَنْ السَّمَاءِ﴾ أي: فينزل ذلك الأمر الذي أتقنه كما يتقن من ينظر في إدبار ما يعمل به ﴿إِلَى الْأَرْضِ﴾ أي: غير متعرض إلى ما فوق ذلك، على أن السماء تشمل كل حال فيدخل جميع العالم العلوي، والأرض تشمل كل ما سفل فيشمل ذلك العالم السفلي.

تنبيه: ههنا همزتان مكسورتان، فقالون وابن كثير يسهل الأولى كالياء مع المد والقصر، وورش وقبيل يسهل الثانية، ولهما إبدالهما من غير مدٍّ، وأسقط أبو عمرو الأولى مع المد والقصر والباقيون بتحقيقهما.

ولما كان الصعود أشق من النزول على ما جرت به العوائد فكان بثلثك مستبعداً؛ أشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَمْجِرُ﴾ أي: يصعد ﴿إِلَيْهِ﴾ أي: يصعد الملك إلى الله تعالى أي: إلى الموضع الذي شرّفه أو أمره بالكون فيه كقوله تعالى ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ [الصافات: ٩٩] ﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى لَوْحٍ ذَرْوَاهُ﴾ [النساء: ١٠٠] ونحو ذلك، أو إلى الموضع الذي ابتداءً منه نزول التدبير إلى السماء كأنه صاعد في معارج، وهي الدرج على ما تتعارفون بينكم في أسرع من لمح البصر ﴿فِي يَوْمٍ﴾ أي: من أيام الدنيا ﴿كَانَ مَقْدَارُهُ﴾ لو كان الصاعد واحداً منكم على ما تهodon ﴿أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ﴾ من سنيكم التي تهodon، قال البقاعي: والذي دل على هذا التقدير شيء من العرف وشيء من اللفظ، أما اللفظ فالتعبير بكان مع انتظام الكلام بدونها لو أريد غير ذلك، وأما العرف فهو أن الإنسان المتمكن بيني البيت العظيم العالي في سنة مثلاً، فإذا فرغه صعد إليه خادمه إلى أعلاه في أقل من درجتين من درج الرمل، فلا تكون نسبة ذلك من زمن بنائه إلا جزءاً، أو لا يبعد هذا وهو خلق محتاج، فما ظنك بمن خلق الخلق في ستة أيام ولو شاء لخلقهم في لمحة، وهو غني عن كل شيء قادر على كل شيء انتهى.

فنزل الأمر وعروج العمل في مسافة ألف سنة مما تعدون وهو ما بين السماء والأرض فإن مسافته خمسمائة سنة، فينزل في مسيرة خمسمائة سنة، ويعرج في خمسمائة سنة فهو مقدار ألف سنة كأنه تعالى يقول: لو سار أحد من بني آدم لم يقطعه إلا في ألف سنة، والملائكة يقطعونه في يوم واحد، هذا في وصف عروج الملك من الأرض إلى السماء، وأما قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ إِلَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤] فأراد مدة المسافة من الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل، ﴿فَسِيرَ جَبْرِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ مَقَامِهِ مَسِيرَةَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا﴾ قاله مجاهد والضحاك، وورد أنه ﷺ قال: «بين السماء والأرض خمسمائة عام ثم قال: أتدرون ما الذي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: سماء أخرى أتدرون كم بينها وبينها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: خمسمائة عام حتى عد سبع سموات ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: العرش ثم قال: أتدرون ما بينه وبين السماء

السابعة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال مسيرة خمسمائة عام، ثم قال: ما هذه تحتكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أرض، أتدرون ما تحتها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أرض أخرى أتدرون كم بينها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: مسيرة سبعمائة عام، حتى عد سبع أرضين ثم قال: وأيم الله لو دليتم بحبل لهبط على علم الله وقدرته^(١) وروي: «مَثَلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي الْكَرْسِيِّ كَحَلْقَةِ مِلْقَافَةٍ فِي فَلَائَةٍ، وَإِنْ فَضَّلَ الْكَرْسِيُّ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَفَضْلِ الْفَلَائَةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ»^(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [البقرة: ٢٥٥] يدل على أن الكرسي محيط بالكل. وقيل: مقدار ألف سنة وخمسين ألف سنة كلها في القيامة، ومعناه حينئذ: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يعرج أي: يرجع الأمر والتدبير إليه بعد فناء الدنيا في يوم كان مقداره ذلك، وذلك اليوم يتفاوت، فهو على الكافر كخمسين ألف سنة، وعلى المؤمن دون ذلك. بل جاء في الحديث أنه يكون على المؤمن كمثل صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا.

وقيل: إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمر؛ وذلك لأن من نفذ أمره غاية النفاذ في يوم أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره في سنتين متطاولة، فقلوه: «في يوم كان مقداره ألف سنة» يعني: يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف سنة، فكم يكون شهر منه وكم يكون سنة منه وكم يكون دهر منه؟ وعلى هذا فلا فرق بين هذا وبين قوله: «مقداره خمسين ألف سنة» لأن ذلك إذا كان إشارة إلى دوام نفاذ الأمر فسواء يعبر بألف سنة أو بخمسين ألف سنة لا يتفاوت، إلا أن المبالغة بالخمسين أكثر، وسيأتي بيان فائدتها في موضعها إن شاء الله تعالى.

ولما تقرر هذا من عالم الأشباح والخلق، ثم عالم الأرواح والأمر بين أنه تعالى عالم بما كان وما يكون بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الإله الواحد القهار، «عالم الغيب والشهادة» أي: ما غاب عن الخلق، ومنه الذي تقدمت مفاتيحه وما حضر وظهر فيدبر أمرهما «العزیز» أي: الغالب على أمره «الرحيم» على العباد في تدبيره، وفيه إيماء بأنه تعالى يراعي المصالح تفضلاً وإحساناً. ولما ذكر تعالى الدليل على الوجدانية من الآفاق بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ ذكر الدليل عليها من الأنفس بقوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ قال ابن عباس: أتقنه وأحكمه، فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] وقال مقاتل: علم كيف يخلق كل شيء من قول القائل: فلان يحسن كذا إذا كان يتقنه، وقيل: خلق كل حيوان على صورة لم يخلق البعض على صورة البعض، وقيل: معناه أحسن إلى كل خلقه.

وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام فعلاً ماضياً، والجملة صفة للمضاف أو المضاف إليه، والباقيون بسكونها على أنه بدل من كل شيء بدل اشتمال والضمير عائد على كل شيء.

ولما كان الحيوان أشرف الأجناس وكان الإنسان أشرفه خصه بالذكر ليقوم دليل الوجدانية

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٩٩/٢٨، والترمذي حديث ٣٢٩٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ٨٥/١، و٧/١٢٠.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

بالأنفس كما قام بالآفاق. فقال دالاً على البعث: ﴿وَبَدَأْ خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ أي: آدم ﷺ ﴿مِنْ طِينٍ﴾ قال الرازي: ويمكن أن يقال الطين ماء وتراب مجتمعان، فالأدمي أصله مني، والمني أصله غذاء، والأغذية إما حيوانية أو نباتية، والحيوانية ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء والتراب الذي هو الطين.

﴿ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ﴾ أي: ذريته ﴿مِنْ سَلَالَةٍ﴾ أي: نطفة سميت سلالة لأنها نسل من الإنسان أي: تنفصل منه وتخرج من صلبه، ونحوه قولهم للولد: سليل، هذا على التفسير الأول؛ لأن آدم كان من الطين ونسله من سلالة ﴿مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ﴾ أي: خفيف، وعلى التفسير الثاني هو أن أصله من طين، ثم يوجد من ذلك الأصل سلالة هي ماء مهين وهو نطفة الرجل.

وأشار إلى عظمة ما بعد ذلك من خلقه وتطويره بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ﴾ قومه بتصوير أعضائه وإبداع المعاني على ما ينبغي ﴿وَنَفَخَ فِيهِ﴾ أي: آدم ﴿مِنْ رُوحِهِ﴾ أي: جعله حياً حساساً بعد أن كان جماداً، وإضافة الروح إلى الله تعالى إضافة تشريف كيبوت الله، وناقة الله، فبما له من شرف ما أحلاه، ففيه إشعار بأنه خلق عجيب وإن له شأناً له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية، قال البيضاوي: ولأجله أي: ولأجل كون أن له شأناً إلى آخره. روي: ﴿مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ﴾^(١). هذا الحديث لا أصل له، وبتقدير أن له أصلاً ليس معناه ما ذكر بل معناه: من عرف نفسه وتأمل في حقيقتها عرف أن له صانعاً موجداً له، وإليه أشار بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْشَأْنَا قَلْبًا نَّاصِرًا﴾ [الذاريات: ٢١] ثم ذكر ما يترتب على نفخ الروح في الجسد مخاطباً للذرية بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ﴾ بعد أن كنتم نطفاً أمواتاً ﴿السَّمْعَ﴾ أي: لتدركوا به ما يقال لكم ﴿وَالْأَبْصَارَ﴾ أي: لتدركوا بها الأشياء على ما هي عليه ﴿وَالْأَفْئِدَةَ﴾ أي: القلوب المودعة غرائز العقول.

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم السمع على البصر والبصر على الأفئدة؟ أجيب بأن الإنسان يسمع أولاً كلاماً فينظر إلى قائله ليعرفه ثم يتفكر بقلبه في ذلك الكلام ليفهم معناه، فإن قيل: ما الحكمة في ذكره المصدر في السمع وفي البصر والفؤاد الاسم، ولهذا جمع الأبصار والأفئدة ولم يجمع السمع؛ لأن المصدر لا يجمع؟ أجيب: بأن السمع قوة واحدة ولها محل واحد وهو الأذن ولا اختيار لها فيه، وإن الصوت من أي جانب كان وأصل إليه ولا قدرة للأذن على تخصيص السمع بإدراك البعض دون البعض، وأما البصر فمحل العين ولها فيه اختيار فإنها تتحرك إلى جانب المرئي دون غيره، وكذلك الفؤاد محله الإدراك وله نوع اختيار يلتفت إلى ما يريد دون غيره.

فالسَّمْعُ أصل دون محله لعدم الاختيار له، والعين كالأصل، وقوة الإبصار أكتها، والفؤاد كذلك، وقوة الفهم أكتها، فذكر في السمع المصدر الذي هو القوة، وفي الإبصار والأفئدة الاسم الذي هو محل القوة، ولأن السمع قوة واحدة لها محل واحد، ولهذا لا يسمع الإنسان في زمان واحد كلامين على وجه يضبطهما ويرى في زمان واحد صورتين فأكثر ويثبتهما.

فإن قيل: لم قدم السمع هنا وقدم القول في قوله تعالى في البقرة ﴿حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ بِهَا الْبَقَرَةُ﴾ [البقرة: ٧] أجيب: بأنه تعالى عند الإعطاء ذكر الأدنى ثم ارتقى إلى الأعلى

(١) أخرجه السيوطي في الحاوي للفتاوى ٤١٢/٢، والعجلوني في كشف الخفاء ٣٦٢/٢، وحلي القاري في الأسرار المرفوعة ٣٥١.

فكأنه قال: أعطاكم السمع ثم أعطاكم ما هو أشرف منه وهو القلب، وعند السلب قال: ليس لهم قلب يدركون به ولا ما هو دونه وهو السمع الذي يسمعون به ممن له قلب يفهم الحقائق ويستخرجها.

ولما لم يبادروا إلى الإيمان عند التذكير بهذه النعم الجسام قال تعالى: ﴿قليلًا ما تشكرون﴾ أي: تشكرون شكرًا قليلًا، فما مزيدة مؤكدة للقلة.

وقوله تعالى: ﴿وقالوا﴾ معطوف على ما سبق منهم فإنهم قالوا: محمد ليس برسول، والإله ليس بواحد، والبعث ليس بممكن فدل على صحة الرسالة بنفي الريب عن الكتاب، ثم على الوحدانية بشمول القدرة وإحاطة العلم بإبداع الخلق على وجه هو نعمة لهم، وختم بالتعجب من كفرهم وكان استبعادهم للبعث الذي هو الثابت الأصل من أعظم كفرهم وهو قولهم ﴿أنذا﴾ أي: انبعث إذا ﴿ضللنا﴾ أي: غبنا ﴿في الأرض﴾ أي: صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميز منه، وأصله من ضل الماء في اللبن إذا أذهب فيه، وقولهم ﴿أننا لفي خلق جديد﴾ أي: يجدد خلقنا استفهام إنكاري زيادة في الاستبعاد.

فإن قيل: إنه تعالى ذكر الرسالة من قبل وذكر دليلها وهو التنزيل الذي لا ريب فيه، وذكر الوحدانية، وذكر دليلها وهو خلق السموات والأرض وخلق الإنسان من طين.

ولما ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل؟ أجيب: بأنه ذكر دليلاً أيضاً وهو أن خلقه الإنسان ابتداء دليل على قدرته على الإعادة، ولهذا استدل تعالى على إنكار الحشر بالخلق الأول ثم يعيده وهو أهون عليه وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَنْشَأْنَا آوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس: ٧٩] وأيضاً ﴿خلق السموات والأرض﴾ كما قال: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى﴾ [يس: ٨٠] وقرأ نافع والكسائي ﴿أنذا ضللنا في الأرض﴾ أنا الأول: بالاستفهام والثاني: بالخبر، وقرأ ابن عامر الأول بالخبر الثاني بالاستفهام، والباقون بالاستفهام فيهما، ومذهب قالون وأبي عمرو في الاستفهام تسهيل الثانية وإدخال الألف بينها وبين همزة الاستفهام، وورش وابن كثير بتسهيل الثانية من غير إدخال وهشام يسهل الثانية ويحققها مع الإدخال، والباقون بتحقيقها من غير إدخال. وقوله تعالى ﴿بل هم بلبقاء ربهم كافرون﴾ أي: جاحدون إضراب عن الأول أي: ليس إنكارهم لمجرد الخلق ثانياً، بل يكفرون بجميع أحوال الآخرة، حتى لو صدقوا بالخلق الثاني لما اعترفوا بالعذاب والثواب، أو يكون المعنى لم يتكروا البعث لنفسه بل لكفرهم ببقاء الله، فإنهم كرهوه فأنكروا المفضي إليه.

ثم بين لهم ما يكون من الموت إلى العذاب بقوله تعالى: ﴿قل﴾ أي: يا أفضل الخلق لهم ﴿يتوفاكم﴾ أي: يقبض أرواحكم ﴿ملك الموت الذي وكل بكم﴾ أي: يقبض أرواحكم وهو عزرائيل عليه السلام والتوفي: استيفاء العدد، معناه: أن يقبض أرواحهم حتى لا يبقى أحد من العدد الذي كتب عليه الموت، روي أن ملك الموت جعلت له الدنيا مثل راحة ليلد يأخذ منها صاحبها ما أحب من غير مشقة، فهو يقبض أنفس الخلق من مشارق الأرض ومغاربها، وله أعوان من ملائكة الرحمة وأعوان من ملائكة العذاب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب، وقال مجاهد: جعلت الأرض مثل الطست يتناول منها حيث يشاء.

وفي بعض الأخبار: أن ملك الموت على معراج بين السماء والأرض فتنزع أعوانه روح

الإنسان، فإذا بلغ ثغرة نحره قبضه ملك الموت، وعن معاذ بن جبل أن لملك الموت حرية تبلغ ما بين المشرق والمغرب وهو يتصفح وجوه الناس فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم مرتين، فإذا رأى إنساناً قد انقضى أجله ضرب رأسه بثلث الحربة وقال: الآن يزار بك عسكر الموت، فيصير ملقى لا روح في شيء منه وهو على حاله كاملاً لا نقص في شيء منه يدعى الخلل بسببه.

فإذا كان هذا فعل عبد من عبيده تعالى صرّفه في ذلك فقام به كما ترونه مع أن ممازجة الروح للبدن أشد من ممازجة تراب البدن لبقية الثراب؛ لأنه ربما يستدل بعض الحلق على بعض ذلك بنوع دليل من شتم ونحوه، فكيف يستبعد شيء من الأشياء على رب العالمين ومدير الخلائق أجمعين. نسأل الله تعالى أن يقبضنا على التوحيد، وأن يستعملنا في طاعته ما أحيانا ويفعل ذلك بأهلنا وأحبائنا.

ولما قام هذا البرهان القطعي على قدرته التامة علم أن التهديد: ثم يعيدكم خلقاً جديداً كما كنتم أول مرة فحذفه كما هو عادة القرآن في حلف كل ما دل عليه السياق ولم يدع داع إلى ذكره، وعطف عليه قوله تعالى ﴿ثم إلى ربكم﴾ أي: الذي ابتداء خلقكم وتربيتكم وأحسن إليكم غاية الإحسان ﴿ترجعون﴾ أي: تصيرون إليه أحياء فيجزىكم بأعمالكم.

ولما تقرر دليل البعث بما لا غفاه فيه ولا لبس شرع في بعض أحواله بقوله تعالى:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمَجْرُمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْجِعْنَا نَمُنَّ بِمَا لَمْ صَلِّحْنَا ۖ وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ رَبِّنَا وَلَٰكِنَّ خُرُوجَنَا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مِمَّا كُنَّا فِيهَا كَثِيرًا مِّنَ الْأَجَلِ ذُو الْقُرَىٰ ۖ فَوَقُوا بِمَا فَبِئْسَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَكُم وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٧ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝٨ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝٩ فَلَا تَعْلَمُ قَسْرَتَا أُنْفِىٰ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٠ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ۝١١ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٢ وَأَمَّا الَّذِينَ نَسُوا مَا وَعِدْنَاهُمْ فَلَأَنَّ أَزْوَاجَهُمْ وَيَتْرَاقُنَّهُمْ شَأْنِ النَّارِ كَلَّمَا شَأْنُهُمْ أَنِ يُصْرَعُوا فِيهَا فَأَعِيدُوا فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝١٣﴾.

﴿ولو ترى﴾ أي: تبصر ﴿إذ المجرمون﴾ أي: الكافرون ﴿ناكسوا رؤوسهم﴾ أي: مطأطؤها خوفاً وخجلاً وحزناً وذلاً ﴿عند ربهم﴾ المحسن إليهم المتوحد بتدبيرهم قائلين بغاية الذل والركة ﴿ربنا﴾ أي: المحسن إلينا ﴿أبصرنا﴾ أي: ما كنا نكذب به ﴿وسمعنا﴾ منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه ﴿فارجعنا﴾ بما لك من هذه الصفة المقتضية للإحسان إلى الدنيا دار العمل ﴿نعمل صالحاً﴾ فيها ﴿إنا موثقون﴾ أي: ثابت لنا الآن الإيقان بجميع ما أخبرنا به عنك. فلا ينفعهم ذلك ولا يرجعون، وجواب لو محذوف تقديره: لرايت أمراً فظيماً، والمخاطب يحتمل أن يكون النبي ﷺ شفاء لصدوره، فإنهم كانوا يؤذونه بالكذب، ويحتمل أن يكون عاماً. وإذا على بابها من الماضي لأن لو تصرف المضارع للمضي، وإنما جيء هنا ماضيّاً لتحقيق وقوعه نحو ﴿اللَّهُ أَمَرُ أَقْوَى﴾ [النحل: ١] وجعله أبو البقاء مما وقع فيه إذ موقع إذا ولا حاجة إليه.

وقوله تعالى: ﴿ولو شئنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿لأتينا كل نفس﴾ أي: مكلفة لأن الكلام

فيها ﴿هَذَا﴾ فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها جواب عن قولهم ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ وذلك أن الله تعالى قال: إني لو أردت منكم الإيمان لهديتكم في الدنيا.

ولما لم أهدكم تبين أنني ما أردت ولا شئت إيمانكم فلا أردكم، وهذا صريح في الدلالة على صحة مذهب أهل السنة حيث قالوا: إن الله تعالى ما أراد الإيمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر ﴿ولكن﴾ لم أشأ ذلك لأنه ﴿حَقُّ الْقَوْلِ مِنِّي﴾ وأنا من لا يخلف الميعاد؛ لأن الإخلاف إما العجز أو نسيان أو حاجة ولا شيء من ذلك يليق بجنابي ولا يحل بساحتي، وأكد لأجل إنكارهم فقال مقسماً: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ أي: التي هي محل إهانتني ﴿مِنَ الْجَنَّةِ﴾ أي: الجن طائفة إبليس، وكأنه تعالى أنثهم تحقيراً لهم عند من يستعظم أمرهم وبدأ بهم لاستعظامهم لهم ولأنهم الذين أضلّوهم ﴿وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ﴾ حيث قلت لإبليس: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّنْ تَتَّبِعُ أَتَمِّينَ﴾ [ص: ٨٥] فلذلك شئت كفر الكافر وعصيان العاصي بعد أن جعلت لهم اختياراً، وغيت العقاب عنهم، فصار الكسب ينسب إليهم ظاهراً والخلق في الحقيقة والمشية لي.

ولما تسبب عن هذا القول الصادق أنه لا محيص بهم عن عذابهم قال لهم الخزنة إذا دخلوا جهنم: ﴿فَذُوقُوا﴾ العذاب ﴿بِمَا﴾ أي: بسبب ما ﴿نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ﴾ وحققه وبين ذلك بقوله تعالى: ﴿هَذَا﴾ أي: بترككم الإيمان به ﴿إِنَّا نَسِيْتُكُمْ﴾ أي: عاملناكم بما لنا من العظمة ولكم من الحقارة معاملة الناسي لكم فتركناكم في العذاب ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ أي: المختص بأنه لا آخر له ﴿بِمَا﴾ أي: بسبب ما ﴿كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: من الكفر والتكذيب وإنكار البعث.

ولما ذكر تعالى علامة أهل الكفران ذكر علامة أهل الإيمان بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَوْمٌ مِّنْ بَيِّنَاتِنَا﴾ أي: الدالة على عظمتنا ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ أي: من أي: مذكر كان في أي: وقت كان ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ أي: بادروا إلى السجود مبادرة من كأنه سقط من غير قصد خضعاً لله من شدة تواضعهم وخشيتهم وإخباتهم خضوعاً ثابتاً دائماً ﴿وَسَبَّحُوا﴾ أي: أوقعوا التسبيح به عن كل شائبة نقص متلبسين ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي: قالوا سبحان الله وبحمده. وقيل: صلوا بأمر ربهم.

ولما تضمن هذا تواضعهم صرح به في قوله تعالى ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: عن الإيمان والطاعة كما يفعل من يصير مستكبراً، وكان رسول الله ﷺ: «يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكاناً لموضع جبهته في غير وقت الصلاة»^(١) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ إبليس يبكي يقول: يَا وَيْلَتِي أَمَرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّجْدَةِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسَّجْدَةِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ»^(٢) وهذه من عزائم سجود القرآن فتسن للقارئ والمستمع والسماع.

ولما كان المتواضع ربما ينسب إلى الكسل نفى ذلك عنهم مبيناً لما تضمنته الآية السالفة من خوفهم بقوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى﴾ أي: ترتفع وتنبو ﴿جَنُوبَهُمْ﴾ المضاجع ﴿عَبْرَ﴾ عن ترك النوم، قال ابن رواحة^(٣):

(١) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ١٠٧٦، ومسلم في المساجد حديث ٥٧٥.

(٢) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٨١، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٠٥٢.

(٣) البيت من الطويل، وهو في ديوان عبد الله بن رواحة ص ٩٣.

نبيّ تتجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع والمضاجع: جمع المضجع وهو الموضع الذي يضجع عليه يعني الفراش وهم المتعجلون الذين يقيمون الصلاة. قال أنس: «نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالتنا حتى نصلي العشاء مع النبي ﷺ»^(١) وعن أنس أيضاً قال: «نزلت في أناس من أصحاب النبي ﷺ كانوا يصلون صلاة المغرب إلى صلاة العشاء»^(٢) قال عطاء: هم الذين لا يتأمنون حتى يصلوا العشاء الآخرة والفجر في جماعة.

وعنه ﷺ: «من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة»^(٣) وعن أنس كنا نجثب الفرش قبل صلاة العشاء، وعنه أيضاً قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ راقداً قط قبل العشاء ولا متحدئاً بعدها»^(٤) فإن هذه الآية نزلت في ذلك، وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «هم الذين لا يتأمنون قبل العشاء فأثنى عليهم»^(٥) فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه فوفاه قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير.

وعن مالك بن دينار قال: سألت أنساً عن هذه الآية فقال: كان قوم من أصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين الأولين يصلون المغرب ويصلون بعدها إلى العشاء الآخرة فنزلت هذه الآية فيهم، وعن ابن أبي حازم قال: هي ما بين المغرب والعشاء صلاة الأوابين، وعن معاذ ابن جبل عن النبي ﷺ في قوله تعالى: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع» قال: قيام العبد من الليل، وعن معاذ بن جبل أيضاً قال: «كنت مع رسول الله ﷺ في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه وهو يسير فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم قرأ «تتجافى جنوبهم عن المضاجع» حتى بلغ «يعملون» ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله فأخذ بلسانه فقال: كف عنك هذا فقلت: يا رسول الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به فقال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم»^(٦).

وعن كعب قال: إذا حشر الناس نادى مناد: هذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع أين الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ثم يخرج حقن من نار فيقول: أمرت بثلاث: بمن جمل مع الله إلهاً آخر، وبكل جبار عنيد، وبكل معتمد، لأننا أحرف بالرجل من الوالد

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه البخاري في تفسيره ٥٩٧/٣.

(٣) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٦٥٦، وأبو داود في الصلاة حديث ٥٥٥.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٥٦٢/١.

(٥) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٧٥/٥.

(٦) أخرجه الترمذي في الإيمان حديث ٢٦١٦، وابن ماجه في الفتن حديث ٣٩٧٣.

بولده والمولود بوالده، ويؤمر بفقراء المسلمين إلى الجنة فيحبسون فيقولون: تحبسونا ما كان لنا أموال وما كنا أمراء، وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم وتكفير للسيئات ومنهاة عن الآثام ومطردة للداء»^(١).

وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «حجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقاً مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم مع أصحابه فعلم ما عليه من الانهزام وما عليه في الرجوع فرجع حتى هريق دمه»^(٢) وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ: «كان يقوم الليل حتى تنفطر قدماه فقلت: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً شكوراً»^(٣) وعن علي أن رسول الله ﷺ قال: «إن في الجنة عرفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن آلان الكلام، وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام»^(٤).

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ربيعة الخروشي قال: يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد فيكونون ما شاء الله أن يكونوا، ثم ينادي مناد: سيعلم أهل الجمع لمن يكون العز اليوم والكرم، ليقيم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً فيقومون وفيهم قلة، ثم يلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم يعود فينادي المنادي: سيعلم أهل الجمع لمن العز اليوم والكرم ليقيم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم أكثر من الأولين ثم يلبث ما شاء الله أن يلبث ثم يعود فينادي المنادي: سيعلم أهل الجمع لمن العز اليوم والكرم، ليقيم الحامدون على كل حال فيقومون وهم أكثر من الأولين، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس «تتجافى في جنوبهم عن المضاجع» يقول: تتجافى لذكر الله إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون الله.

ولما كان هجران المضجع قد يكون لغير العبادة بين أنه لها بقوله تعالى: مبيناً لحالهم «يدعون» أي: داعين «ربهم» الذي عزّدهم بإحسانه ثم علله بقوله تعالى: «خوفاً» أي: من سخطه وعقابه، فإن أسباب الخوف من نقائصهم كثيرة سواء أعرفوا سبباً يوجب خوفاً أو لا لأنهم لا يأمنون مكر الله لأنه يفعل ما يشاء «وطمعاً» في رضا الموجب لثوابه، وقال ابن عباس: خوفاً من النار وطمعاً في الجنة وعبر به دون الرجاء إشارة إلى أنهم لشدة معرفتهم بنقائصهم لا يعدون أعمالهم شيئاً بل يطلبون فضله بغير سبب وإن كانوا مجتهدين في طاعته.

ولما كانت العبادة تقطع غالباً عن التوسع في الدنيا بما دعت نفس العابد إلى التمسك بما في يده خوفاً من نقص العبادة عند الحاجة، وصفهم الله تعالى بقوله تعالى: «ومما رزقناهم» أي:

(١) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٥٤٩، وابن خزيمة في صحيحه ١٧٦/٢، والحاكم في المستدرک ٤٥١/١.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٧٩/١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ١٦٤/٩، وابن حبان في صحيحه ٢٥٥٧.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٣٧.

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٠٠/٤، والهيتمي في مجمع الزوائد ٤٢٠/١٠.

بعضهم لا يحول منهم ولا قوة «ينفقون» من غير إصراف ولا تقتير في جميع وجوه القرب التي شرعناها لهم فلا يخلون بما عندهم اعتماداً على الخلاق الرزاق الذي ضمن الخلق فهم بما ضمن لهم أوثق منهم بما عندهم.

ولما ذكر تعالى جزاء المستكبرين ذكر جزاء المتواضعين بقوله عز من قائل: «فلا تعلم نفس» أي: من جميع النفوس مقرية ولا غيرها «ما أخفي» أي: خبي «لهم» أي: لهؤلاء المذكورين من مفاتيح الغيوب وخزائنها كما كانوا يخفون أعمالهم في الصلاة في جوف الليل وبالصدقة وبغير ذلك، وقرأ حمزة بسكون الياء والباقون بالفتح.

ولما كانت العين لا تقر فتجتمع إلا عند الأمن والسرور قال تعالى «من قرأ عشرين» أي: من شيء نفيس تقر به عينهم لأجل ما ألقوها عن قرارها بالنوم، ثم صرح بما أفهمته فاء السبب بقوله تعالى: «جزاء» أي: أخفاها لهم لجزائهم «بما» أي: بسبب ما «كانوا يعملون» أي: من الطاعات في دار الدنيا. روى البخاري في التفسير عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: أهددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم» «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم»^(١) الآية وعن ابن مسعود قال: «إنه لمكتوب في التوراة لقد أعد الله تعالى للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنه لفي القرآن» «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأ عشرين»^(٢).

وعن ابن عمر قال: إن الرجل من أهل الجنة ليحيى فيشرف عليه النساء فيقلن: يا فلان ابن فلان ما أنت بمن خرجت من عندها بأولى بك منا فيقول: ومن أنتن؟ فيقلن: نحن من اللاتي قال الله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأ عشرين جزاء بما كانوا يعملون» وعن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكان سبعين سنة، ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب فيقول: من أنت فتقول: أنا مزيد، فيمكث معها سبعين سنة ويلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه، فتقول: قد آن لك أن يكون لنا منك نصيب فيقول: أنا التي قال الله تعالى «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأ عشرين».

وعن سعيد بن جبيرة قال: يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم، وذلك قوله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرأ عشرين» وعن كعب قال: سأصف لكم منزل رجل من أهل الجنة كان يطلب حلالاً ويأكل حلالاً حتى لقي الله تعالى على ذلك، فإنه يعطى يوم القيامة قصرًا من لؤلؤة واحدة ليس فيها صديق ولا وصل، فيها سبعون ألف غرفة، وأسفل الغرف سبعون ألف بيت كل بيت سقفه صفائح الذهب والفضة ليس بموصول، ولولا أن الله تعالى سخر النظر لذهب بصره من نوره غلظ الحائط

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٤٤، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٢٤، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣١٩٧، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٣٢٨.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٠٨/٧، والهيتمي في مجمع الزوائد ٩٠/٧.

خمس عشر ميلاً وطوله في السماء سبعون ميلاً، في كل بيت سبعون ألف باب يدخل عليه في كل بيت من كل باب سبعون ألف خادم لا يراهم من في هذا البيت ولا يراهم من في هذا البيت، فإذا خرج من قصره سار في ملكه مثل عمر الدنيا يسير في ملكه عن يمينه وعن يساره ومن ورائه، وأزواجه معه وليس معه ذكر غيره ومن بين يديه ملائكة قد سخرُوا له وبين أزواجه ستر، وبين يديه ستر ووصاف ووصائف قد أفهموا ما يشتهي وما تشتهي أزواجه، ولا يموت هو ولا أزواجه ولا خدامه أبداً، نعيمهم يزداد كل يوم من غير أن يبلى الأول، وقرة عين لا تنقطع أبداً، لا يدخل عليه فيه روعة أبداً.

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لو أن أحد أهل الجنة رجل أضاف آدم فمن دونه فوضع لهم طعاماً وشراباً حتى خرجوا من عنده لا ينقصه ذلك شيئاً مما أعطاه الله»^(١) وعن سهل بن سعد قال: «بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهو يصف الجنة حتى انتهى ثم قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع»^(٢) الآيتين قال القرطبي: إنهم أخفوا عملاً وأخفى لهم ثواباً فقدموا على الله فقررت تلك الأعين، وعن أبي اليمان قال: الجنة مائة درجة أولها درجة فضة وأرضها فضة ومساكنها فضة وآبئتها فضة وترابها المسك، والثانية ذهب وأرضها ذهب ومساكنها ذهب وآبئتها ذهب وترابها المسك، والثالثة لؤلؤ وأرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ وآبئتها لؤلؤ وترابها المسك وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وتلا هذه الآية «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين» الآية.

وعن المغيرة بن شعبه يرفعه إلى النبي ﷺ أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: أي: رب، أي: أهل الجنة أدنى منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل فيقول كيف أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا فيقول: نعم أي: رب قد رضيت فيقال له: فإن لك هذا وعشرة أمثاله معه فيقول: قد رضيت أي: رب فيقال له: فإن لك هذا وما اشتئت نفسك ولذت عينك فقال موسى: أي: رب فأني أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: إياها أردت وسأحدثك عنهم، إني غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال: ومصدق ذلك في كتاب الله «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين».

ونزل في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان لأمه حين تنازعا فقال الوليد بن عقبة لعلي: اسكت فإنك صبي وأنا شيخ وأنا والله أبسط منك لساناً وأحد منك سنناً وأشجع جناناً وأملأ منك حشواً في الكنية، فقال له علي اسكت فإنك فاسق.

«أنعم كان مؤمناً» أي: راسخاً في التصديق بجميع ما أخبرت به الرسل «كمن كان فاسقاً» أي: راسخاً في الفسق خارجاً عن دائرة الإذعان وقال تعالى «لا يستوون» ولم يقل تعالى لا يستويان؛ لأنه لم يرد مؤمناً واحداً ولا فاسقاً واحداً بل أراد جميع المؤمنين وجميع الفاسقين فلا

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٧٢/٦.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٢٨٢٥.

يستوي جمع من هؤلاء بجميع من أولئك ولا فرد بفرد. قال قتادة: لا يستويون لا في الدنيا ولا عند الموت ولا في الآخرة.

ولما نفى استواءهم أتبعه حال كل على سبيل التفصيل وبدأ بحال المؤمن بقوله تعالى: ﴿أما الذي آمنوا وعملوا﴾ أي: تصديقاً لإيمانهم ﴿الصالحات﴾ أي: الطاعات ﴿فلهم جنات المأوى﴾ أي: التي يأوي إليها المؤمنون فإنها المأوى الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها لا محالة، وهي نوع من الجنات قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿١٢﴾ وَنَدَّ وَنَدَّ النَّاسُ ﴿١٣﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْأَنْعَامِ ﴿١٤﴾﴾ [النجم: ١٢، ١٣] سميت بذلك لما روي عن ابن عباس قال: تأوي إليها أرواح الشهداء وقيل هي عن يمين العرش ﴿نزلاً﴾ أي: عداداً لهم أول قدمهم قال البقاعي: كما يهبط للضيف على ما لاح أي: عند قدمه ﴿بما﴾ أي: بسبب ما ﴿كانوا يعملون﴾ من الطاعات فإن أعمالهم من رحمة ربهم، وإذا كانت هذه الجنات نزلاً فما ظنك بما بعد ذلك هو لعمرى ما أشار إليه قوله ﷺ: ﴿ما لا عين رأت ولا أفن سمعت ولا خطر على قلب بشر﴾^(١) وهم كل لحظة في زيادة لأن قدرة الله تعالى لا نهاية لها، فلماذا أن تخادع أو يفرنك ملحد.

ثم نرى بحال الكافر بقوله تعالى: ﴿وأما الذين فسقوا﴾ أي: خرجوا من دائرة الإيمان الذي هو معدن التواضع وأهل للمصاحبة والملازمة ﴿فمأواهم النار﴾ أي: التي لا صلاحية فيها للإيواء بوجه من الوجوه ملجؤهم ومنزلهم أي: فالنار لهم مكان جنة المأوى للمؤمنين ﴿كلما أرادوا﴾ أي: وهم مجتمعون، فكيف إذا أراد بعضهم ﴿أن يخرجوا منها﴾ بأن يخيل إليهم ما يظنون به القدرة على الخروج منها كما كانوا يخرجون نفوسهم من محيط الأدلة ومن دائرة الطاعات إلى ميدان المعاصي والزلات فيعالجون الخروج، فإذا ظنوا أنه يسر لهم وهم بعد في غمراتها ﴿أعيدوا إليها﴾ فهو عبارة عن خلودهم فيها ﴿وقيل لهم﴾ أي: من أي: قاتل وكل بهم ﴿ذوقوا عذاب النار﴾ إهانة لهم وزيادة في تغيظهم وقوله تعالى ﴿الذي كنتم به تكذبون﴾ صفة لعذاب، وجوز أبو البقاء أن يكون صفة للنار قال: وذكر على معنى الجحيم والحرق.

ولما كان المؤمنون الآن يمتنون إصابتهم بشيء من الهوان قال تعالى:

﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَأَسْفُوهُمْ بِرِجْسٍ ﴿١٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِشُونَ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ مَلَأْنَا مَوْصِيَ الْكَذِبِ فَلَا تَكُنْ فِي رَيْبٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٨﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ آيَةً يُهَدُّونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ ذِيكَ هُوَ بِفَصْلِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِمَّا كَانُوا فِيهِ يَسْتَبِقُونَ ﴿٢٠﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَعْلَمْنَا مِن لِّبَابِهِم يَنَزِّلُونَ ﴿٢١﴾ فِي سَكَنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٢٢﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْأَرْضَ لِلْأَعْيُنِ الْمَرْئُوتِ فَنَخْشِي بِهِ زُرْقًا فَأَكُلُ مِنْهُ أَسْنَمُهُمْ وَأَنْشَبْنَاهُمْ أَفْلا يَتَّبِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٢٤﴾ قُلْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيسَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ فَنَسُوا مَا كَانُوا فِيهِ لَبِئْسَ الْأَوَّلُ ﴿٢٦﴾﴾

﴿ولنذيقهم من العذاب الأدنى﴾ أي: عذاب الدنيا، قال الحسن: هو مصائب الدنيا

وأسقامها وقال عكرمة: الجوع بمكة تسع سنين أكلوا فيها الجيف والعظام والكلاب، وقال ابن مسعود: هو القتل بالسيف يوم بدر ﴿دون العذاب الأكبر﴾ وهو عذاب الآخرة فإن عذاب الدنيا لا نسبة له إلى عذاب الآخرة، فإن قيل: ما الحكمة في مقابلة الأدنى بالأكبر، والأدنى إنما هو في مقابلة الأقصى والأكبر إنما هو في مقابلة الأصغر.

أجيب: بأنه حصل في عذاب الدنيا أمران: أحدهما: أنه قريب، والآخر: أنه قليل صغير، وحصل في عذاب الآخرة أيضاً أمران: أحدهما: أنه بعيد، والآخر: أنه عظيم كبير، تكن العرف في عذاب الدنيا هو أنه الذي يصلح للتخويف، فإن العذاب الآجل وإن كان قليلاً فلا يحترز عنه بعض الناس أكثر مما يحترز من العذاب الشديد إذا كان آجلاً، وكذا الثواب العاجل قد يرغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب العظيم الآجل.

وأما في عذاب الآخرة فالذي يصلح للتخويف به هو العظيم والكبير لا البعيد؛ لما ذكر. فقال في عذاب الدنيا: العذاب الأدنى ليحترز العاقل ولو قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأصغر ما كان ليحترز عنه لصغره وعدم فهم كونه عاجلاً، وقال في عذاب الآخرة: الأكبر لذلك المعنى، ولو قال: من العذاب الأبعد الأقصى لما حصل التخويف به مثل ما يحصل بوصفه من الكبير ﴿لعلهم يرجعون﴾ إلى الإيمان أي: من بقي منهم بعد بدر، فإن قيل: ما الحكمة في هذا الترجي وهو على الله تعالى محال، أجيب بوجهين: أحدهما: معناه لنذيقنهم إذا ذاقوا الرجاء كقولهم تعالى ﴿إنا نبتلكم﴾ يعني تركناكم كما يترك الناسي حيث لا يلتفت إليه أصلاً كذلك هنا، والثاني: لنذيقنهم العذاب، إذا ذاقوا القاتل: لعلهم يرجعون بسببه.

﴿ومن﴾ أي: لا أحد ﴿أظلم ممن ذكر بآيات ربه﴾ أي: القرآن ﴿ثم أعرض عنها﴾ فلم يفكر فيها، وثم لاستبعاد الإعراض عنها مع فرط وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكر بها عقلاً كما في بيت الحماسة^(١):

وما يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها
أي: لا يكشف الأمر العظيم إلا رجل كريم موصوف بما ذكر، والغماء بتشديد الميم والمد أي: في مدة اقتحام الحرب، والشاهد في قوله: ثم يزورها، إذ المعنى أنه استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقن أنها على شدتها ﴿إنا من المجرمين﴾ أي: الكافرين ﴿منتقمون﴾ وعبر بصيغة العظمة تنبيهاً على أن الذي يحصل لهم من العذاب لا يدخل تحت الوصف على مجرد العدد في الظالمين فكيف إذا كانوا أظلم الظالمين، والجملة الاسمية تدل على دوام ذلك عليهم في الدنيا إما باطناً بالاستدراج بالنعم، وإما ظاهراً بإحلال النقم وفي الآخرة بدوام العذاب على ممر الآباد.

ولما قرر الأصول الثلاثة وعاد إلى الأصل الذي بدأ به وهو الرسالة المذكورة في قوله تعالى ﴿لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ﴾ [القصص. ٤٦] بين أنه ليس بدعا من الرسل بقوله تعالى: ﴿ولقد أتينا موسى الكتاب﴾ أي: الجامع للأحكام وهو التوراة فكان قبلك رسل مثلك، وذكر موسى ﷺ لقربه من النبي ﷺ وهو أول من أنزل عليه كتاب من أنبياء بني إسرائيل بعد فترة كثيرة من الأنبياء بينه

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وبين يوسف عليهما السلام، ولم يختار عيسى ﷺ للذكر والاستدلال لأن اليهود ما كانوا يوافقون على نبوته وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى ﷺ فذكر المجمع عليه ﴿فلا تكن في مرة﴾ واختلف في الهاء في قوله تعالى ﴿من لقائه﴾ على أقوال: أحدها: أنها عائدة على موسى ﷺ والمصدر مضاف لمفعوله أي: من لقائك موسى ليلة الإسراء.

وامتنح المبرد الزجاج في هذه المسألة فأجاب بما ذكر قال ابن عباس وغيره: المعنى فلا تكن في شك من لقاء موسى فإنك تراه وتلقاه، روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «رأيت ليلة أسري بي موسى رجلاً آدم طوالاً جعداً كأنه من رجال شنوءة»، ورأيت عيسى رجلاً مريوفاً إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات آراهن الله إياه^(١) وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أنبت على موسى ليلة أسري بي عند الكتيب الأحمر وهو يصلي في قبره»^(٢)، فإن قيل: قد صح في حديث المعراج أنه رآه في السماء السادسة ومراجعتة في أمر الصلاة، فكيف الجمع بين هذين الحديثين.

أجيب: بأنه يحتمل أن تكون رؤيته في قبره عند الكتيب الأحمر قبل صعوده إلى السماء وذلك في طريقه إلى بيت المقدس، فلما صعد إلى السماء السادسة وجده هناك قد سبقه لما يريد الله تعالى وهو على كل شيء قدير.

فإن قيل: كيف تصح منه الصلاة في قبره وهو ميت وقد سقط عنه التكليف وهو في الدار الآخرة وهي ليست دار عمل، وكذلك رأى النبي ﷺ جماعة من الأنبياء وهم يحجون؟ أجيب عن ذلك بأجوبة: الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهداء، والشهداء أحياء عند ربهم فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا كما صح في الحديث، وأن يقتربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا لكنهم بمنزلة الأحياء في هذه الدار التي هي دار العمل إلى أن تنفي ويفضوا إلى دار الجزاء التي هي الجنة.

الجواب الثاني: أنه ﷺ رأى حالهم التي كانوا عليها في حياتهم ومثلوا له كيف كانوا وكيف كان حجهم وصلاتهم. الجواب الثالث: أن التكليف وإن ارتفع عنهم في الآخرة لكن الذكر والشكر والدعاء لا يرتفع قال الله تعالى ﴿وَعَرِّضْهُمْ فِيما سَبَّحْتَكَ أَهْلَهُمْ﴾ [يونس: ١٠] وقال ﷺ: «يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس»^(٣) فالعبد يعبد ربه تعالى في الجنة أكثر ما كان يعبد في دار الدنيا، وكيف لا يكون ذلك وقد صار مثل حال الملائكة الذين قال الله تعالى في حقهم ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠].

غاية ما في الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هي مقتضى الطبع. ثانيها: أن الضمير يعود إلى الكتاب وحيث يجوز أن تكون الإضافة للفاعل أي: من لقاء الكتاب لموسى أو المفعول أي: من لقاء موسى الكتاب لأن اللقاء تصح نسبته إلى كل منهما؛ لأن من لقيك فقد لقيت. قال السدي: المعنى فلا تكن في مرة من لقائه أي: تلقى موسى كتاب الله تعالى بالرضا والقبول.

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٣٩، ومسلم في الإيمان حديث ١٦٥.

(٢) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٢٣٨٥، والنسائي في قيام الليل حديث ١٦٣١.

(٣) أخرجه مسلم في الجنة حديث ١٨، ١٩، وأحمد في المسند ٣/٣٥٤.

ثالثها: أنه يعود على الكتاب على حذف مضاف أي: من لقاء مثل كتاب موسى.

رابعها: أنه عائد على ملك الموت ﷺ لتقدم ذكره. خامسها: عوده على الرجوع المفهوم من قوله ﴿إِلَىٰ رَبِّكُمْ تَرْجَعُونَ﴾ أي: لا تكن في مربة من لقاء الرجوع. سادسها: أنه يعود على ما يفهم من سياق الكلام مما ابتلي به موسى من الابتلاء والامتحان قاله الحسن أي: لا بد أن تلقى ما لقى موسى من قومه، واختار موسى ﷺ الحكمة وهي أن أحداً من الأنبياء لم يؤذه من قومه إلا الذين لم يؤمنوا، وأما الذين آمنوا به فلم يخالفوه غير قوم موسى ﷺ فإن من لم يؤمن به آذاه كفرعون، ومن آمن به من بني إسرائيل آذاه أيضاً بالمخالفة، فطلبوا أشياء مثل رؤية الله جهرة، وكقولهم ﴿فَآذَمْتَ آتَتْ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا﴾ [المائدة: ٢٤] وأظهر هذه الأقوال أن الضمير إما لموسى وإما للكتاب، واختلف في الضمير أيضاً في قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ على قولين: أحدهما: يرجع إلى موسى أي: وجعلنا موسى هاديّاً أي: هاديّاً لبني إسرائيل كما جعلناك هادياً لأمتك. والثاني: أنه يرجع إلى الكتاب أي: وجعلنا كتاب موسى هادياً كما جعلنا كتابك كذلك.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ﴾ أي: من أنبيائهم وأحبارهم ﴿أئمة يهدون﴾ أي: يرفعون البيان ويعملون على حسبه ﴿بِأَمْرِنَا﴾ أي: بما نزلنا فيه من الأوامر، كذلك جعلنا من أمتك صحابة يهدون، كما قال النبي ﷺ: ﴿أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ بِأَيْهِمْ أَقْتَلَيْتُمْ أَهْلَيْكُمْ﴾^(١) وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتشهيل الهمزة قبل الميم، ولهم أيضاً إبدالها ياء، وحققها الباقون ومد هشام بين الهمزتين بخلاف عنه، وقوله تعالى ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ قرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم أي: بسبب صبرهم على دينهم وعلى البلاء من عدوهم ولأجله، وقرأ الباقون بفتح اللام وتشديد الميم أي: حين صبرهم على ذلك، وإن كان الصبر أيضاً إنما هو بتوفيق الله تعالى ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا لما لها من العظمة ﴿يُوقِنُونَ﴾ أي: لا يرتابون في شيء منها ولا يعملون فعل الشاك فيها بالإعراض.

ولما أفهم قوله تعالى منهم أنه كان منهم من يضل عن أمر الله قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَيْكَ﴾ أي: المحسن إليك بإرسالك ليعظم ثوابك ﴿هُوَ﴾ أي: وحده ﴿يُفْصَلُ بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين الهادين والمهتدين والضالين والمضلين ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ بالقضاء الحق ﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي: من أمر الدين لا يخفي عليه شيء منه وأما غير ما اختلفوا فيه، فالحكم فيه لهم أو عليهم، وما اختلفوا فيه لا على وجه القصد فيقع في محل العفو.

ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ أي: يبين كما رواه البخاري عن ابن عباس ﴿لَهُمْ كَمِ أَهْلَكْنَا﴾ أي: كثرة من أهلكنا ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ الماضين من المعرضين عن الآيات، ونجينا من آمن بها. وقوله تعالى ﴿يَعْمَشُونَ﴾ حال من ضمير لهم ﴿فِي مَسَاكِنِهِمْ﴾ أي: في أسفارهم إلى الشام وغيرها كمساكن عاد وثمود وقوم لوط فيعتبروا ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العظيم ﴿لَايَاتٌ﴾ أي: دلالات على قدرتنا ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ سماع تدبر واتعاظ فيتعظوا بها.

(١) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال ١٥١١، ٢٢٩٩، والمجلوني في كشف الخفاء ١٤٧/١، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢/٢٢٣.

﴿أولم﴾ أي: يقولون في إنكار البعث أفذا ضللنا في الأرض ولم ﴿يروا أننا﴾ بما لنا من العظمة ﴿نسوق الماء﴾ أي: من السماء أو الأرض ﴿إلى الأرض الجرز﴾ أي: التي جرز نباتها أي: قطع بالبيس والتهشم أو بأيدي الناس فصارت ملساء لا نبات فيها، وفي البخاري عن ابن عباس أنها التي لا تمطر إلا مطراً لا يفني عنها شيئاً، ولا يقال للتي لا تثبت كالسباخ جرز ويدل عليه قوله تعالى ﴿فتخرج به﴾ من أعمال الأرض بذلك الماء ﴿زرعاً﴾ أي: نباتاً لا ساق له باختلاط الماء بالتراب، وقيل الجرز: اسم موضع باليمن ﴿تناكل منه أنعامهم﴾ أي: من حبه وورقه وتينه وحشيشه ﴿وأنفسهم﴾ أي: من الحبوب والأقوات، وقدم الأنعام لوقوع الامتنان بها لأن بها قوامهم في معاشهم وأبدانهم ولأن الزرع غذاء للدواب لا بد منه، وأما غذاء الإنسان فقد يصلح للحيوان فكان الحيوان يأكل الزرع، ثم الإنسان يأكل من الحيوان.

فإن قيل: في سورة عبس قدم ما للإنسان أولاً فما الحكمة؟ أجيب: بأن السياق فيها لطعام الإنسان الذي هو نهاية الزرع حيث قال: ﴿يَنْظُرُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعْنِهِ﴾ [عبس: ٢٤] ثم قال: ﴿تَلْبَثًا خَلْفًا﴾ [عبس: ٢٧] وذكر من طعامه من العنب وغيره ما لا يصلح للأنعام فقدمه، وهذا السياق لمطلق إخراج الزرع، وأول صلاحه إنما هو لأكل الأنعام ولا يصلح للإنسان. ولما كانت هذه الآية مبصرة قال ﴿أفلا يبصرون﴾ هذا فيعلموا أنا نقدر على إعادتهم بخلاف الآية الماضية فإنها كانت مسموعة فقال: ﴿أفلا يسمعون﴾.

ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعالى: ﴿ويقولون﴾ أي: مع هذا البيان الذي ليس معه خفاء ﴿متى هذا الفتح﴾ أي: يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم نصرهم عليهم وقيل: هو يوم بدر، وعن مجاهد والحسن يوم فتح مكة ﴿إن كنتم صادقين﴾ أي: عريقين في الصدق بالإخبار بأنه لا بد من وقوعه حتى تؤمن إذا رأيته، قال الله تعالى لبيه ﴿قل﴾ أي: لهؤلاء الجهلة ﴿يوم الفتح﴾ أي: الذي تستهزئون به وهو يوم القيامة ﴿لا ينفع الذين كفروا﴾ أي: خطوا آيات ربهم التي لا خفاء بها، سواء في ذلك أنتم وغيركم ممن اتصف بهذا الوصف ﴿إيمانهم﴾ لأنه ليس إيماناً بالغيب ﴿ولا هم ينظرون﴾ أي: يمهلون في إيقاع العذاب بهم لحظة ما من منتظر ما، فإن قيل: قد سألوا عن وقت الفتح فكيف ينطبق هذا الكلام جواباً عن سؤالهم؟ أجيب: بأنه كان غرضهم في السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب والاستهزاء، فأجيبوا على حسب ما علم من غرضهم في سؤالهم فقليل لهم: لا تستعجلوا بعد ولا تستهزؤا فكأنني بكم وقد حصلتم في ذلك اليوم وأستم فلم ينفعكم الإيمان، واستنظرتهم في إدراك العذاب فلم تنظروا.

فإن قيل: فمن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر كيف يستقيم على تفسيره أن لا ينفعهم الإيمان وقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة وناساً يوم بدر، أجيب: بأن المراد أن المقتولين منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل كما لم ينفع فرعون إيمانه حال إدراك الفرق.

وقوله تعالى: ﴿فأعرض عنهم﴾ أي: لا تبال بتكذيبهم ﴿وانتظر﴾ أي: إنزال العذاب بهم ﴿إنهم منتظرون﴾ أي: بك حادث موت أو قتل فيستريحون منك، كان ذلك قبل الأمر بقتالهم وقيل: انتظر عذابهم بيقينك إنهم منتظرونه بلفظهم استهزاء كما قالوا ﴿فَالْيَا يَمَا يَوْمًا﴾ [الأعراف: ٧٠] وعن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألم تنزل في الركعة

الأولى، وهل أتى على الإنسان أي: في الركعة الثانية^(١) وعن جابر قال: «كان النبي ﷺ لا ينام حتى يقرأ تبارك، والم تنزيل، ويقول: هما بفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة ومن قرأهما كتب له سبعون حسنة ورفع له سبعون درجة»^(٢).

وعن أبي بن كعب أن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة ألم تنزل أعطي من الأجر كمن أحيا ليلة القدر»^(٣) وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عنه ﷺ: «من قرأ ألم تنزل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام»^(٤) قال شيخ شيخنا ابن حجر: لم أجده. والله تعالى أعلم بالصواب.

(١) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ٣٨١، وابن حجر في تلخيص الحبير ٢٠٩٨.

(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٢/٢٨٥.

(٣) ذكر الزمخشري في الكشاف ٣/٥٥٤.

(٤) أخرجه المتقي الهندي في كثر العمال ٢٦٨٣.

سورة الأحزاب

مدنية وهي ثلاث وسبعون آية، وألف ومائتان وثمانون كلمة، وخمسة آلاف وتسعمائة وتسعون حرفاً.

وهن أبي فر قال: قال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب قال: ثلاثاً وسبعين آية قال: والذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول، ولقد قرأنا منها آية الرجم الشيخ والشيخة إذا فارجعوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن وأما ما حكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي مهما أراد كان ﴿الرحمن﴾ الذي شملت رحمته كل موجود بالكرم والجود ﴿الرحيم﴾ لمن توكل عليه بالعطف عليه.

ونزل في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأحرور عمرو بن سفيان السلمي لما قدموا المدينة ونزلوا على عبد الله بن أبي راس المنافقين بعد قتال أحد وقد أعطاهم النبي ﷺ الأمان على أن يكلموه، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن أبيرق فقالوا للنبي ﷺ وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها وتدعك وربك، فشق على النبي ﷺ قولهم فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي في قتلهم فقال إني قد أعطيتهم الأمان فقال عمر: أخرجوا في لعنة الله وغضبه، وأمر النبي ﷺ عمر أن يخرجهم من المدينة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرَ وَالشُّرُوكَ إِنَّكَ اللَّهُ كَاتٌ عَلِيمًا حَكِيمًا ١﴾ وَاتَّقِ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ زُنُوجِكُمْ إِنَّكَ اللَّهُ كَانَ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ٢ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا ٣ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفٍ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَشْيَى تَكْظِمُونَ مِنْهُمْ أَشْهُتَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ أَمْثَلَكُمْ ذَلِكَمُ قولُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي الشَّرَيعَ ٤ ادْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَسْمَاءَهُمْ فَلَا تَعْلَمُوهُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ يَمَّا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥ الَّذِينَ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَرْوَاحُهُمْ أَشْهُتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي صُحُوبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَقْعَلُوا لَكُمْ أَوْلِيَاءَكُمْ مَعْرُوفًا ٦ كَاتٌ ذَلِكَ فِي الْعِكْتِ مَسْطُورًا ٧ وَلَيْدٌ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى أَيْ مَرَّتْ

وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِيَسْتَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صَدِيقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم رِيحًا وَجُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ نَعِيمًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَبِذَاتِ الْأُبُصَرِ وَبَغَبَتِ أَلْقُلُوبُ الْحَنَافِرِ وَنَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَوُفِّرُوا بَارِئًا فَشَدِيدًا ﴿١١﴾ وَلَئِنْ يَبْغُ السَّيِّئُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَلَئِنْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَتَّأَمَّلُ الْيَهُودُ إِنَّ يَوْمَهُمْ إِذَا فَارَقُوا مَرْيَمَ الْقَلْبُورَ فَسَمِعُوا مِنْهُمْ الْكُفْرَ فَآرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُوا فَمِنْ بَيْنِ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ سَلَّوْا أَفْئِسَّةً لَاتُوهَا وَمَا تَلَثَّتْهَا رَهًا إِلَّا بَيْسِيرًا ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلَّفُوا أَدَبًا إِلَّا إِذْ يُؤَلَّفُ اللَّهُ مَثَلًا ﴿١٤﴾

﴿يا أيها النبي اتق الله﴾ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة دعوا ﷺ إلى أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم، وخوفه المنافقون من اليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي اتق الله﴾ أي: دم على التقوى كما يقول الرجل لغيره وهو قائم: قم قائماً أي: اثبت قائماً فسقط بذلك ما يقال الأمر بالشيء لا يكون إلا عند اشتغال المأمور بغير المأمور به إذ لا يصح أن يقال للجالس: اجلس، وللساكن: اسكن، والنبي ﷺ كان متقياً لأن الأمر بالمداومة يصح في ذلك فيقال للجالس: اجلس هنا حتى آتيت، ويقال للساكن: قد أحسنت فاسكت تسلم أي: دم على ما أنت عليه.

وأيضاً من جهة العقل: أن الملك يتقى منه عادة على ثلاثة أوجه: بعضهم يخاف من عقابه، وبعضهم يخاف من قطع ثوابه، وثالث يخاف من احتجابه، فالنبي ﷺ لم يؤمر بالتقوى بالأول ولا بالثاني، وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا، فكيف والأمور البدنية شاغلة، فالأدومي في الدنيا تارة مع الله والأخرى مقبل على ما لا بد منه وإن كان معه الله، ولهذا أشار بقوله عليه الصلاة والسلام ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠] يعني برفع الحجاب عني وقت الوحي ثم أعود إليكم كأني منكم، فأمر بتقوى توجب إدامة الحضور، وقال الضحاك: معناه اتق الله ولا تنقض الذي بينك وبينهم، وقيل: الخطاب مع النبي ﷺ والمراد الأمة.

تنبيه: جعل الله تعالى نداء نبيه ﷺ بالنبي والرسول في قوله تعالى ﴿يا أيها النبي اتق الله﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ [التحریم: ١] ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٦٧] وترك نداءه باسمه كما قال تعالى: يا آدم يا موسى يا عيسى يا داود كرامة وتشريفاً وتنويعاً بفضله، فإن قيل: إن لم يوقع اسمه في النداء فقد أوقعه في الأخبار في قوله تعالى ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩] ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤] أجيب: بأن ذلك لتعليم الناس أنه رسول الله وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به فلا تفاوت بين النداء والإخبار، ألا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الإخبار كيف ذكره بنحو ما ذكر في النداء ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ١٢٨] ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ رَبِّ الْغُرَفَانِ﴾ [الفرقان: ٣٠] ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْسَوُا﴾ [النساء: ٦٢] ﴿الَّذِي أُولَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦] ﴿وَلَوْ كُنَّا زَاوِيًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [المائدة: ٨١] ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] وقرأ نافع النبي بالهمزة والباقون بغير همز.

ولما وجه إليه ﷺ الأمر بخشية الولي الودود أتبعه النهي عن الالتفات لنحو العدو الحسود بقوله تعالى: ﴿ولا تطع الكافرين والمنافقين﴾ في شيء من الأشياء لم يتقدم إليك من الخالق فيه أمر وإن لآخ لاخ خوف أو برق رجاء فجانبهم واحترس منهم، فإنهم أعداء الله تعالى وأعداء المؤمنين، لا يريدون إلا المضارة والمضادة. قال أبو حيان: سبب نزولها أنه روي: «أنه ﷺ لما قدم المدينة كان يحب إسلام اليهود فتابعه ناس على النفاق وكل يلين لهم جانبه، وكانوا يظهرون التصالح من طريق المخادعة فنزلت تحليماً لهم منهم وتنبهاً على عداوتهم»^(١) انتهى وبهذا سقط ما قيل: لم خص الكافر والمنافق بالذكر ولأن ذكر غيرهما لا حاجة إليه لأنه لا يكون عنده إلا مطاعاً ولأن كل من طلب من النبي ﷺ طاعته فهو كافر أو منافق؛ لأن من يأمر النبي ﷺ بأمر إيجاب معتقداً أنه لم يفعله يعاقبه بحق يكون كافراً، وقرأ أبو عمرو والنوري عن الكسائي، الكافرين بالإمالة محضة، وورث بين بين والباقون بالفتح.

ثم علل تعالى الأمر والنهي بما يزيل الهموم ويوجب الإقبال عليهما وال لزوم بقوله تعالى: ﴿إن الله﴾ أي: بعظيم كماله ﴿كان﴾ أولاً وأبداً ﴿عليماً﴾ أي: شامل العلم ﴿حكيماً﴾ أي: بالغ الحكمة فهو تعالى لم يأمركم بأمر إلا وقد علم ما يترتب عليه، وأحكم إصلاح الحال فيه.

ولما كان ذلك مفهماً لمخالفة كل ما يدعو إليه كافر، وكان الكافر ربما دعا إلى شيء من مكارم الأخلاق قيده بقوله تعالى: ﴿واتبع﴾ أي: بغاية جهلك ﴿ما يوحى﴾ أي: يلقى إلقاء خفياً كما يفعل المحب مع حبيبته ﴿إليك من ربك﴾ أي: المحسن إليك بصلاح جميع أمرك، وأتى موضع الضمير بالظاهر ليدل على الإحسان في التربية ليقوى على امتثال ما أمرت به الآية السالفة.

ولما أمر باتباع الوحي رغبه فيه بالتعليل بأوضح من التعليل الأول في أن مكرهم خفي بقوله تعالى مذكراً بالاسم الأعظم بجميع ما يدل عليه من الأسماء الحسنى زيادة في التقوى على الامتثال مؤكداً للترغيب ﴿إن الله﴾ أي: بعظمته وكماله ﴿كان﴾ أولاً وأبداً ﴿يعلم عملون﴾ أي: الفريقان من المكاييد وإن دق ﴿خبيراً﴾ أي: فلا تهتم بشأنهم، فإنه سبحانه كافيك وإن تعاضم، وقرأ أبو عمرو ﴿يعلمون خبيراً﴾ ﴿ويعلم عملون بصيراً﴾ بالياء على الغيبة على أن الواو ضمير الكفرة والمنافقين والباقون بالتاء على الخطاب فيهما.

ولما كان الأدبي موضع الحاجة قال تعالى: ﴿وتوكل﴾ أي: دع الاعتماد على التدبير في أمورك واعتمد فيها ﴿على الله﴾ أي: المحيط علماً وقدرة فإنه يكفيك في جميع أمورك ﴿وكفى بالله﴾ أي: الذي له الأمر كله على الإطلاق ﴿وكيلاً﴾ أي: موكولاً إليه الأمور كلها فلا تلتفت في شيء من أمرك إلى غيره؛ لأنه ليس لك قلبان تصرف كل واحد منهما إلى واحد كما قال تعالى: ﴿ما جعل الله﴾ أي: الذي له الحكمة البالغة والعظمة الباهرة ﴿لرجل﴾ أي: لأحد من بني آدم ولا غيره، وعبر بالرجل لأنه أقوى جسماً وفهماً فيفهم غيره من باب أولى، وأشار إلى التأكيد بقوله تعالى: ﴿من قلبين﴾ وأكد الحقيقة وقررها وجلاها وصورها بقوله تعالى: ﴿في جوفه﴾ أي: ما جمع الله تعالى قلبين في جوف؛ لأن القلب معدن الروح الحيواني المتعلق للنفس الإنساني أولاً، ومنيع القوى بأسرها ومدير البدن بإذن الله تعالى وذلك يمنع التعدد ﴿وما جعل أزواجكم اللاتي﴾

(١) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١/٢٢٤.

أباح لكم التمتع بهن ﴿تظاهرون منهن﴾ كما يقول الإنسان للمواحدة منهن: أنت عليّ كظهر أمي ﴿أمهاتكم﴾ بما حرم عليكم من الاستمتاع بهن حتى تجعلوا ذلك على التأييد وترتبوا على ذلك أحكام الأمهات كلها ﴿وما جعل أديعاءكم﴾ جمع دعيّ وهو من يدعي لغير أبيه ﴿أبناءكم﴾ حقيقة ليجعل لهم إرثكم ويحرم عليكم حلالهم وغير ذلك من أحكام الأبناء.

والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى كما لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلوبين لأنه لا يخلو أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب، فأحدهما فضلة غير محتاج إليها، وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذلك فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه مريداً كارهاً عالماً ظاناً موقناً شاكاً في حالة واحدة لم ير أيضاً أن تكون المرأة الواحدة أمّاً لرجل زوجاً له، لأن الأم مخدمة مخفوض لها الجناح، والمرأة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره كالمملوكة، وهما حالتان متنافيتان ولم ير أيضاً أن يكون الرجل الواحد دعيّاً لرجل وابناً له؛ لأن البنوة أصالة في النسب وعراقة فيه، والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لا غير، ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل.

وهذا مثل ضربه الله تعالى في زيد بن حارثة وهو رجل من كلب سبي صغيراً وكانت العرب في جاهليتها يتغاورون ويتسايون، فاشترى حكيم بن حزام لعنمه خديجة، فلما تزوجها النبي ﷺ وهبته له وطلبه أبوه وعمه فخير فاختار النبي ﷺ فقال له أبوه وعمه: يا زيد أختار العبودية على الربوبية قال: ما أنا بفارق هذا الرجل فلما رأى رسول الله ﷺ حرصه عليه اعتقه وتبناه قبل الوحي، وأخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب، فلما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة قال المنافقون: تزوج امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية فيه، وكذا قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾^(١) [الأحزاب: ٤٠] وروي أن رجلاً كان يسمى أبا معمر جميل بن معمر الفهري وكان رجلاً لبيباً حافظاً لما يسمع، فقالت قريش: ما حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان، وكان يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل محمد، فلما هزم الله تعالى المشركين يوم بدر انهزم أبو معمر فيهم فلقه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله فقال له: ما فعل الناس فقال له: بين مقتول وهارب فقال له: فما بالك إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك؟ فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فأكذب الله تعالى قوله^(٢)، وقولهم وضربه مثلاً في الظهار والتبني.

وعن ابن عباس: «كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان فأكذبهم الله تعالى» وقيل سها في صلاته فقالت اليهود: له قلبان قلب مع أصحابه وقلب معكم، وعن الحسن نزلت في أن الواحد يقول: لي نفسان نفسي تأمرني ونفس تنهاني، فإن قيل: ما وجه تعدية الظهار وأخواته بمن؟ أجيب: بأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فكانوا يتجنبون المرأة المظاهر منها كما يتجنبون المطلقة، فكان قولهم: تظاهر منها، تباعد منها جهة الظهار، فلما تضمن معنى التباعد منها عدي بمن فإن قيل: ما معنى قولهم: أنت علي كظهر أمي، أجيب: بأنهم أرادوا أن يقولوا: أنت علي

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٠٧.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣١٩٩.

حرام كبطن أمي فكثروا عن البطن بالظهر لئلا يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج؛ لأنه عمود البطن، ومنه حديث عمر: يجيء به أحدهم على عمود بطنه أراد على ظهره، ووجه آخر: وهو أن إثبات المزاة وظهرها إلى السماء كان محرماً عندهم محظوراً، وكان أهل المدينة يقولون: إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول، فلقصص المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبهها بالظهر، ثم لم يفتح بذلك حتى جعله كظهر أمه، وهو منكر وزور وفيه كفارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة المجادلة.

وقرأ ابن عامر والكوفيون اللالي بالهمزة المكسورة والهاء بعدها في الوصل، وسهل الياء كالهمزة ودرش، واليزي وأبو عمرو مع المد والقصر، وعن أبي عمرو واليزي أيضاً إبدالها ياء ساكنة مع المد لا غير، وقالون وقنبل بالهمزة ولا ياء بعدها، وقرأ تظهرون عاصم بضم التاء، وتخفيف الظاء وألف بعدها وكسر الهاء مخففة، وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء والظاء مخففتين وألف بعد الظاء وفتح الهاء مخففة، وابن عامر كذلك إلا أنه يشدد الظاء، والياقون بفتح التاء والظاء والهاء مع تشديد الظاء والهاء ولا ألف بعد الظاء وقوله تعالى: ﴿فلكم﴾ إشارة إلى كل ما ذكر وإلى الأخير ﴿قولكم بأفواهكم﴾ أي: مجرد قول لسان من غير حقيقة كالهذيان ﴿والله﴾ أي: المحيط علماً وقدره وله جميع صفات الكمال ﴿يقول الحق﴾ أي: ماله حقيقة الثابت الذي يوافق ظاهره باطنه فلا قدرة لأحد على نقضه، فإن أخبر عن شيء فهو كما قال: ﴿وهو﴾ أي: وحده ﴿يهدي السبيل﴾ أي: يرشد إلى سبيل الحق.

ولما كان كأنه قيل فما تقول؟ أهدنا إلى سبيل الحق قال تعالى: ﴿ادعوهم﴾ أي: الأدعياء ﴿لأبائهم﴾ أي: الذين ولدوهم إن علموا ولذا قال زيد بن حارثة: قال ﷺ: «من دعي إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام»^(١) وأخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص، ثم علل تعالى ذلك بقوله تعالى: ﴿هو﴾ أي: هذا الدعاء ﴿ألسط﴾ أي: أقرب إلى العدل من التبني، وإن كان إنما هو لمزيد الشفقة على المُتَّبَنَّى والإحسان إليه ﴿عند الله﴾ أي: الجامع لصفات الكمال، وعن ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ، ما كنا ندعوه إلا زيد ابن محمد حتى نزل القرآن ﴿ادعوهم لأبائهم﴾ الآية وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجب جلد الرجل وظرفه ضمه إلى نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من ميراثه، وكان ينسب إليه فيقال: فلان ابن فلان، أما إذا جهلوا فهو ما ذكر بقوله تعالى: ﴿فإن لم تعلموا آباءهم﴾ لجهل أصلي أو طاري ﴿فإخوانكم﴾ أي: فهم إخوانكم ﴿في الدين﴾ إن كانوا دخلوا في دينكم أي: قولوا لهم إخواننا ﴿ومواليكم﴾ إن كانوا محررين أي: قولوا موالي فلان، وعن مقاتل إن لم تعلموا لهم أباً فانسبهم إخوانكم في الدين أي: أن تقول: عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله وأشباههم من الأسماء، وأن يدعى إلى اسم مولاه وقيل: مواليكم أولياؤكم في الدين.

ولما كان عادتهم الخوف مما سبق من أحوالهم على النهي لشدة ورعهم أخبرهم أنه تعالى أسقط عنهم ذلك لكونه خطأ، وساقه على وجه يعصم ما بعد النهي أيضاً بقوله تعالى: ﴿وليس

(١) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤٣٢٧، ومسلم في الإيمان حديث ٦٣، وابن ماجه في الحنود حديث ٢٦١٠.

عليكم جناح﴾ أي: إثم وميل واعوجاج، وعبر بالظرف ليفيد أن الخطأ لا إثم فيه بوجه، ولو عبر بالباء لظن أن فيه إثمًا ولكن يعفي عنه فقال تعالى: ﴿فيما أخطأتم به﴾ أي: من الدعاء بالنبوة والمظاهرة، أو في شيء قبل النهي أو بعده ودل قوله تعالى ﴿ولكن ما﴾ أي: الإثم فيما «تعمدت قلوبكم» على زوال الحرج أيضاً فيما وقع بعد النهي على سبيل النسيان، أو سبق اللسان، ودل تأنيث الفعل على أنه لا يعتمد بعد البيان الشافي إلا قلب فيه رخاوة الأنوثة، ودل جمع الكثرة على عموم الإثم إن لم يتنه المتعمد.

تنبيه: يجوز في ما هذه وجهان:

أحدهما: أن تكون مجرورة المحل عطف على ما المجرورة قبلها بني. والتقدير: ولكن الجناح فيما تعمدت كما مرت الإشارة إليه.

والثاني: أنها مرفوعة المحل بالابتداء، والخبر محذوف. وتقديره: تؤاخذون به أو عليكم فيه الجناح ونحوه.

ولما كان هذا الكرم خاصاً بما تقدم عمم سبحانه وتعالى بقوله ﴿وكان الله﴾ أولاً وأبداً ﴿غفوراً﴾ أي: من صفته الستر البليغ على المذنب التائب «رحيماً» به.

ولما نهى تعالى عن التبني وكان النبي ﷺ قد تبني زيد بن حارثة مولاه لما اختاره على أبيه وعمه كما مر علل تعالى النهي فيه بالخصوص بقوله تعالى: دالاً على أن الأمر أعظم من ذلك: ﴿النبي﴾ أي: الذي ينسب الله تعالى بدقائق الأحوال في بدائع الأقوال، ويرفعه دائماً في مراقي الكمال ولا يزيده أن يشغله بولد ولا مال ﴿أولى بالمؤمنين﴾ أي: الراسخين في الإيمان فغيرهم أولى في كل شيء من أمور الدين والدنيا لما حازه من الحضرة الربانية ﴿من أنفسهم﴾ فضلاً عن آباؤهم في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤا إن شئتم» النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴿فأي مؤمن ترك مالا فليبرئه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأنيبنا فأنما مولاه»^(١).

وعن جابر أنه ﷺ كان يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأیما رجل مات وترك ديناً فإني، ومن ترك مالا فهو لورثته»^(٢) وعن أبي هريرة قال: كان المؤمن إذا توفي في عهد رسول الله ﷺ يسأل: «هل عليه دين؟» فإن قالوا: نعم قال: «هل ترك وفاء لدينه»، فإن قالوا: نعم صلى عليه وإن قالوا: لا قال: «صلوا على صاحبكم»^(٣)، وإنما لم يصل عليه ﷺ أولاً فيما إذا لم يترك وفاء لأن

(١) أخرجه البخاري في الاستقراض حديث ٢٣٩٩، وأحمد في المسند ٣٣٤/٢، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٠٤١١، والسيوطي في الدر المنثور ١٨٢/٥، وابن حجر في فتح الباري ٤٧٧/٤.

(٢) أخرجه مسلم في الفرائض حديث ١٦١٩، وأبو داود حديث ٢٩٠٠، والترمذي في الجنائز حديث ١٠٧٠، وابن ماجه في الأحكام حديث ٢٤١٥، وأحمد في المسند ٤٦٤/٢، ٢٩٦/٣.

(٣) أخرجه البخاري في الحوالة باب ٣، والكفالة باب ٣، وأبو داود حديث ٢٧١٠، والترمذي حديث ٤٨١، ١٠٧٠، والنسائي في الجنائز باب ٦٧، وابن ماجه حديث ٢٨٤٨، وأحمد في المسند ٢٩٠/٢، ٣١٨، ٣٣٥، ٣٨٠، ٣٩٩، ٤٥٣، ٤٦٤، ٥٢٧، ٣٣٠/٣، ٢٩٧/٥، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣١١.

شفاعته ﷺ لا ترد، وقد ورد إن نفس المؤمن محبوسة عن مقامها الكريم ما لم يوف دينه، وهو محمول على من قصر في وفاته في حال حياته، أما من لم يقصر لفقره مثلاً فلا، كما أوضحت ذلك في شرح المنهاج في باب الرهن.

وإنما كان ﷺ أولى بهم من أنفسهم لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة، ولا يأمرهم إلا بما ينجيهم، وأنفسهم إنما تدعوهم إلى الهوى والفتنة فتأمرهم بما يرد بهم، فهو يتصرف فيهم تصرف الآباء بل أعظم بهذا السبب الرباني فأى: حاجة إلى السبب الجسماني ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ أي: المؤمنين أي: مثلهم في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن إكراماً له ﷺ لافى حكم الخلوة والنظر والظهار والمسافرة والنفقة والميراث، وهو ﷺ أب للرجال والنساء، وأما قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب، ٤٠] فمعناه ليس أحد من رجالكم ولد صلبه وسيأتي ذلك ويحرم سؤالهن إلا من وراء حجاب، وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى في محله.

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بغلام وهو يقرأ في المصحف النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم فقال: يا غلام حكمتها فقال: هذا مصحف أبي فذهب إليه فسأله فقال: إنه كان يليني القرآن ويليك الصفق بالأسواق، ومعنى ذلك: أن هذا كان يقرأ أولاً، ونسخ لما روي عن عكرمة أنه قال: كان في الحرف الأول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم، وعن الحسن قال في القراءة الأولى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام﴾ أي: القرابات بأنواع النسب من النبوة وغيرها ﴿بعضهم أولى﴾ بحق القرابة «بعض» أي: في التوارث، ثم نسخ لما كان في صدر الإسلام فإنهم كانوا فيه يتوارثون بالحلف والنصر فيقول: ذمتي ذمتك نرثتي وأرثك، ثم نسخ بالإسلام والهجرة، ثم نسخ بآية الموارث وبآية التي في آخر الأنفال وأعادها تأكيداً، فإن آية الموارث مقدمة ترتيباً ونزولاً على آية الأنفال، وآية الأنفال على هذه كذلك وقوله تعالى: ﴿في كتاب الله﴾ يحتمل أن ذلك في اللوح المحفوظ أو فيما أنزل وهو هذه الآيات المذكورة أو فيما فرض الله.

ولما بين أنهم أولى لسبب القرابة بين المفضل عليه بقوله تعالى: ﴿من﴾ أي: هم أولى بسبب القرابة من ﴿المؤمنين﴾ الأنصار من غير قرابة مرجحة ﴿والمهاجرين﴾ أي: ومن المهاجرين المؤمنين من غير قرابة كذلك وقوله تعالى: ﴿إلا أن تفعلوا﴾ استثناء منقطع كما جرى عليه الجلال المحلي أي: لكن أن تفعلوا ﴿إلى أوليائكم معروفاً﴾ بوصية فجائز، ويجوز أن يكون استثناء من أعم العام كما قاله الزمخشري في معنى النفع والإحسان كما تقول: القريب أولى من الأجنبي إلا في الوصية، تريد أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية وصدقة وغير ذلك إلا في الوصية، والمراد بفعل المعروف التوصية لأنه لا وصية لوراث وعدى تفعلوا بالي؛ لأنه في معنى تسدوا. والمراد بالآولياء: المؤمنون والمهاجرون للولاية في الدين ﴿كان ذلك﴾ أي: ما ذكر من آيتي ﴿أدعوهم﴾ والنبي أولى وقيل: أول ما نسخ من الآيات الإلزام بالإيمان والهجرة ثابتاً ﴿في الكتاب﴾ أي: اللوح المحفوظ والقرآن ﴿مسطوراً﴾ قال الأصهباني: وقيل في التوراة قال البقاعي: لأن في التوراة إذا نزل رجل يقوم من أهل دينه فعليهم أن يكرموه ويواسوه، وميراثه لذوي قرابته، فالآية من الاحتباك، أثبت وصف الإيمان أولاً دليلاً على حذفه ثانياً ووصف الهجرة ثانياً

دليلاً على حذف النصرة أولاً.

﴿وَإِذْ آي: واذكر حين ﴿أَخَذْنَا﴾ بعظمتنا ﴿من النبيين ميثاقهم﴾ آي: عهدهم في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم في المنشط والمكروه وفي تصديق بعضهم لبعض وفي اتباعك فيما أخبرنا به في قولنا: ﴿لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ حَتِّبٍ وَجَعَلْنَاكُمْ جَمَاعَةً لِمَا نَعْبُدُكُمْ﴾ [آل عمران: ٨١] وقولهم أقرنا.

ولما ذكر ما أخذ على جميع الأنبياء من العهد في إبلاغ ما يوحي إليهم والعمل بمقتضاه ذكر ما أخذ عليهم من العهد في التبليغ بقوله تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ﴾ آي: في قولنا في هذه السورة ﴿أَتَى اللَّهُ وَاتَّبَعَ مَا يُوْحِي إِلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ٢-١] وفي المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧] فلا تهتم بمراعاة عدو ولا خليل حقير ولا جليل.

ولما أتم المراد إجمالاً وعموماً وخصه ﷺ من ذلك العموم مبتدئاً به لقوله ﷺ: «كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث»^(١) بياناً بتشريفه، ولأنه المقصود بالذات أتبعه بقية أولي العزم الذين هم أصحاب الكتب ومشاهير أرباب الشرائع ورتبهم على ترتيبهم في الزمان؛ لأنه لم يقصد المفاضلة بينهم بالناسية بالمتقدمين والمتأخرين قال ﴿وَمِنْ نُوحٍ﴾ أول الرسل إلى المخالفين ﴿وإبراهيم﴾ آبي الأنبياء ﴿وموسى﴾ أول أصحاب الكتب من بني إسرائيل ﴿وعيسى ابن مريم﴾ ختام أنبياء بني إسرائيل، ونسبه إلى أمه مناداة على من ضل فيه بدعوى الأنوهمية وبالتوخيخ والتسجيل بالفضيحة.

تنبيه: ذكر هذه الخمسة من عطف الخاص على العام كما علم مما نقرر، وقوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَا﴾ آي: بعظمتنا في ذلك ﴿منهم ميثاقاً غليظاً﴾ آي: شديداً بالوفاء بما حملوه وهو الميثاق الأول، وإنما كرر لزيادة وصفه بالغلظ وهو استعارة من وصف الأجرام، والمراد: عظم الميثاق وجلالة شأنه في باب، وقيل: الميثاق الغليظ اليمين بالله على الوفاء بما حملوه ثم أخذ الميثاق.

﴿ليسأل﴾ آي: الله تعالى يوم القيامة ﴿الصادقين﴾ آي: الأنبياء الذين صدقوا عهدهم ﴿عن صدقهم﴾ آي: عما قالوه لقومهم تبيكناً للكافرين بهم، وقيل: ليسأل المصدقين للأنبياء عن تصديقهم؛ لأن من قال للصادق: صدقت كان صادقاً في قوله، وقيل: ليسأل الأنبياء ما الذي أجابتهم به أمهم، وقيل: ليسأل الصادقين بأقوالهم عن صدقهم بقلوبهم وقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً﴾ آي: مؤلماً معطوف على أخذنا من النبيين؛ لأن المعنى: أن الله تعالى أكد على الأنبياء الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين، وأعد للكافرين عذاباً أليماً، ويجوز أن يعطف على ما دل عليه ليسأل الصادقين، كأنه قال: أتاب المؤمنين وأعد للكافرين، وقيل: إنه قد حذف من الثاني ما أثبت مقابله في الأول، ومن الأول ما أثبت مقابله في الثاني والتقدير: ليسأل الصادقين عن صدقهم فأثابهم ويسأل الكافرين عما كذبوا به رسلهم وأعد لهم عذاباً أليماً.

ثم حقق الله تعالى ما سبق لهم من الأمر بتقوى الله تعالى بحيث لا يبقى معه الخوف من أحد

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٨٤/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٢١٢٦، وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ٢٧٢، وابن كثير في البداية والنهاية ٣٠٧/٢، ٣٢١.

بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا﴾ ورجبهم في الشكر بذكر الإحسان والتصريح بالاسم الأعظم بقوله تعالى: ﴿نِعْمَةُ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعلى الذي لا كفه له ﴿عليكم﴾ أي: لشكروهم عليها بالنفوذ، لأمره وعبر بالنعمة؛ لأنها المقصودة بالذات، والمراد إنعامه يوم الأحزاب وهو يوم الخندق، ثم ذكر وقت تلك النعمة زيادة في تصويرها ليذكر لهم ما كان فيه منها بقوله تعالى: ﴿إِذْ﴾ أي: حين ﴿جاءتكم جنود﴾ أي: الأحزاب وهم قريش وخطفان ويهود قريظة والنضير، وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وحاصم بالإظهار والياقون بالإدغام ﴿فأرسلنا﴾ أي: تسبب عن ذلك أنا لما رأينا عجزكم عن مقابلتهم ومقاومتهم أرسلنا ﴿عليهم ريحاً﴾ وهي ريح الصبا قال عكرمة: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقني بنصرة رسول الله ﷺ فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل فكانت الريح التي أرسلت لهم الصبا لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ﷺ قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدهور»^(١) لأن الصبا ريح فيها روح ما هبت على محزون إلا زال حزنه ﴿وجنوداً﴾ أي: وأرسلنا جنوداً من الملائكة ﴿لم تروها﴾ وكانوا ألفاً ولم تقاتل يومئذ، فبعث الله عليهم تلك الليلة ريحاً باردة فقلعت الأوتاد، وقطعت أطناب الفساطيط، وأطفأت النيران، وأكفأت القدور، وجالت الخيل بعضها على بعض، وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم حتى كان سيد كل حي يقول: يا بني فلان هلم إليّ، وإذا اجتمعوا عنده قالوا: النجاء النجاء فانهمزوا من غير قتال لما بعث الله تعالى عليهم من الرعب ﴿وكان الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الجلال والجمال ﴿بما يعملون﴾ أي: الأحزاب من التحزب والتجمع والمكر وغير ذلك ﴿بصيراً﴾ أي: بالغ الإبصار والعلم.

تنبيه: قال البخاري: قال موسى بن عقبة: كانت غزوة الخندق وهي الأحزاب في شوال سنة أربع، روى محمد بن إسحاق عن مشايخه قال: دخل حديث بعضهم في بعض أن نفرأ من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس، وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير، ونفر من بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله ﷺ خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوههم إلى حرب رسول الله ﷺ وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول، والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد فديننا خير أم دينه؟ قالوا: دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه فهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَلْمَنُوا بِهِ﴾ [النساء: ٥١] إلى قوله تعالى: ﴿وَكُنِّي بِمُحَمَّدٍ سُبْحًا﴾ [النساء: ٥٥] فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ما قالوا ونشطوا لما دعوههم إليه من حرب رسول الله ﷺ وأجمعوا على ذلك، ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان فدعوههم إلى ذلك وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشاً قد بايعوهم على ذلك، فأجابوهم فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب، وخرجت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، فلما سمع بهم رسول الله ﷺ وبما جمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة، وكان الذي أشار به على النبي ﷺ سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان أول مشهد شهده سلمان رضي الله عنه مع النبي ﷺ وهو يومئذ حُرٌّ فقال: يا رسول الله إنا كنا

(١) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ١٠٣٥، ومسلم في الاستسقاء حديث ٩٠٠.

بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا، فعمل فيه رسول الله ﷺ والمسلمون حتى أكملوه وأحكموه، قال أنس رضي الله عنه: «خرج رسول الله ﷺ إلى الخندق فإذا المهاجرون في غداة باردة ولم يكن لهم عيذ يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجزع قال^(١):

اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة^(٢)
فقالوا مجيبين له^(٣):

نحن الذين سايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً
قال البراء: كان رسول الله ﷺ ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه وهو يقول^(٤):

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن مكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا

ورفع بها صوت أبينا أبيتنا^(٥) فلما فرغ رسول الله ﷺ من الخندق أقبلت قريش في عشرة آلاف من الأحابيش، وبني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان حتى نزلت بمجمع الأسياح من رومة بين الجرف والثغابة، وأقبلت غطفان في ألف ومن تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة بن حصن، وعامر بن الطفيل من هوازن، وانضافت لهم اليهود من قريظة والنضير حتى نزلوا إلى جانب أحد.

وخرج رسول الله ﷺ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هناك عسكره، والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فرفعوا إلى الآطام، ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة، وكان بنو غطفان من أعلى الوادي من قبل المشرق، وقريش من أسفل الوادي من قبل المغرب كما قال تعالى: ﴿إذ جاؤكم﴾ وهو يدل من إذ جاءكم ﴿من فوقكم﴾ أي: من أعلى الوادي ﴿ومن أسفل منكم﴾ أي: من أسفل الوادي ﴿وإذ﴾ أي: واذكر حين ﴿زاغت الأبصار﴾ أي: مالت عن سداد القصد فعل الواله الجزع بما حصل لهم من الغفلة الحاصلة من الرعب، وقوله تعالى: ﴿وبلغت القلوب الحناجر﴾ جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم كناية عن شدة الرعب والخفقان. قال البقاعي: ويجوز وهو الأقرب أن يكون ذلك حقيقة بجذب الطحال والرئة لها عند ذلك بانفخاها إلى أعلى الصدر، ولهذا يقال للبيان انتفخ سحره أي: رلته.

فلما اشتد البلاء على الناس بعث رسول الله ﷺ إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث بن عمرو وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عن رسول الله ﷺ

(١) الرجز في المسند ٣/ ١٧٠، ١٨٧، ٢٤٤، ٢٧٨، ٢٨٨، ٢٨٩/٦، ٣١٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٣.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٩٠٦.

(٣) الرجز بلا نسبة في الدرر ١/ ٢٨٣، وجمع الهوامع ٨٧/١.

(٤) الرجز لعبد الله بن رواحة في ديوانه ص ١٠٨، ولعامر بن الأكوع في المقاصد النحوية ٤/ ٤٥١.

(٥) الحديث أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤١٠٤.

وأصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة، فذكر ذلك رسول الله ﷺ لسعد بن معاذ وسعد بن عباد واستشارهما فيه فقالا: يا رسول الله أشيء أنزل الله تعالى به لا بد لنا من عمل به أم أمر تحبه فتصنعه أم شيء تصنعه لنا، قال: لا والله بل لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم، فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرى أو بيعاً، أفحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام وأعزنا الله تعالى بك نعطيهم أموالنا، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، فقال ﷺ: أنت وذلك، فتناول سعد رضي الله تعالى عنه الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة ثم قال: ليجهدوا علينا.

فأقام رسول الله ﷺ وعدوهم محاصره ولم يكن بينهم قتال إلا فوارس من قریش، عمرو بن عبد ود أخو بني عامر بن لؤي، وعكرمة بن أبي جهل، وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان، ونوفل بن عبد الله، وضرار بن الخطاب، ومرداس أخو محارب بن فهر، قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيلهم ومروا على بني كنانة فقالوا: تهيؤوا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان، ثم أقبلوا نحو الخندق حتى وقفوا عليه، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، ثم تيمموا مكاناً من الخندق ضيقاً فضربوا خيولهم فاقتحمت فيه فجالت بهم في السبخة بين الخندق ولسلج.

وخرج علي رضي الله تعالى عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الشفرة التي اقتحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنت نحوهم، وكان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحداً، فلما كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال له علي: يا عمرو إنك كنت تعاهد الله تعالى لا يدعوك رجل من قریش إلى خصلتين إلا أخذت منه إحداهما، قال له: أجل قال له علي: فإني أدعوك إلى الله تعالى وإلى رسوله ﷺ، وإلى الإسلام قال: لا حاجة لي بذلك قال: فإني أدعوك إلى البراز قال: ولم يا ابن أخي فوالله ما أحب أن أقتلك.

قال علي: ولكني والله أحب أن أقتلك، فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فنقره أو ضرب وجهه، ثم أقبل علي علي فتنازلا وتجاولا فقتله علي، وخرجت خيله مهزومة حتى اقتحمت من الخندق هاربة، وقتل مع عمرو رجلان من بني عثمان أصابه سهم فمات بمكة، ونوفل بن عبد الله المخزومي وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فرموه بالحجارة فقال: يا معشر العرب قتلة أحسن من هذه، فنزل إليه علي رضي الله تعالى عنه فقتله فغلب المسلمون على جسده فسألوا رسول الله ﷺ أن يبيعهم جسده فقال رسول الله ﷺ: لا حاجة لنا في جسده وثمنه فشأنكم به فخلى بينهم وبينه.

ولما نشأ عن هذا تقلب القلوب وتجدد ذهاب الأفكار كل مذهب، عبر بالمضارع الدال على دوام التجدد بقوله تعالى: ﴿وَتُظَنُّونَ بِاللَّهِ﴾ الذي له صفات الكمال ﴿الظُّنُونُ﴾ أي: أنواع الظن، فظن المخلصون أثبت القلوب أن الله تعالى منجز وعده في إعلاء دينه، أو ممحنهم، فخافوا الزلل، وروي أن المسلمين قالوا: بلغت القلوب الحناجر فهل من شيء نقوله؟ فقال ﷺ: «قولوا

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا^(١) وأما الضعاف القلوب والمنافقون فقالوا: ما حكى الله عنهم فيما سيأتي، وقرأ نافع وابن عامر الفنون هنا والرسولا والسبيلا في آخر السورة بإثبات الألف في الثلاثة وفقاً ووصلًا، وأبو عمرو وحزمة بحذف الألف وفقاً ووصلًا قال الزمخشري: وهو القياس والباقرن بالألف في الوقف دون الوصل زادوها في الفاصلة كما زادوها في القافية قال^(٢):

أقلى السوم عاذل والعتابا

ورسم الثلاثة بالألف. ولما كانت الشدة في الحقيقة إنما هي للثابت لأنه ما عنده إلا الهلاك أو النصر قال تعالى: ﴿هنالك﴾ أي: في ذلك الوقت العظيم البعيد الرتبة ﴿ابتلي المؤمنون﴾ اختبروا فظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل ﴿وزلزلوا﴾ أي: حركوا وأزعجوا بما يرون من الأحوال بتظاهر الأعداء مع الكثرة وتطايير الأراجيف ﴿زلزالاً شديداً﴾ فثبتوا تثبيت الله تعالى لهم على عدوهم، وعن صفية قالت: مر بنا رجل من اليهود فجعل يطوف بالحصن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله ﷺ وليس بيننا وبينهم من يدفع عنا، ورسول الله ﷺ وأصحابه في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا إلينا عنهم إذا أتانا أنت قالت: فقلت يا حسان إن هذا اليهودي يطوف بنا كما ترى بالحصن وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله ﷺ وأصحابه فانزل إليه فاقته فقال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا.

قالت: فلما قال ذلك ولم أر عنده شيئاً احتجزت ثم أخذت عموداً ثم نزلت من الحصن إليه ففرضته بالعمود حتى فتنه، فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت يا حسان انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل قال: ما لي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب وأقام رسول الله ﷺ وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم وإثيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم.

ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن غطفان أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال رسول الله ﷺ: إنما أنت فينا رجل واحد فخذل هنا إن استطعت فإنما الحرب خدعة، فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى قريظة وكان لهم نديماً في الجاهلية فقال لهم: يا بني قريظة قد عرفتم وذي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا: صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم: إن قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محمد وقد ظاهروهم عليه، وإن قريشاً وغطفان ليسوا كهيتكم البلد بلدكم وبه أموالكم وأولادكم ونسأؤكم لا تقدرن على أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان أموالهم وأبناؤهم ونسأؤهم بخيره إن رأو نهضة وغنيمة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل، والرجل ببلدكم لا طاقة لكم

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٨٥/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٧١٤، و٣٨٦٣، وابن كثير في تفسيره ٣٨٩/٦.

(٢) عجزه: وقرلي إن أصسجت لعد أصابا
والبيت من الوافر، وهو لجريز في ديوانه ص ٨١٣، وخزانة الأدب ٦٩/١، والدرر ١٧٦/٥، والكتاب ٢٠٥/٤، وبلا نسبة في الإنصاف ص ٦٥٥، ومشرح ابن عقيل ص ١٧.

به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرفهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن يقاتلوا معكم محمداً ﷺ حين تنأجروه.

قالوا: لقد أشرت برأي ونصح، ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي إياكم وفراقي محمداً، وقد بلغني أمر رأيت أنه حقاً علي أن أبلغكم نصحاً لكم فاكتبوا علي قالوا: نفعل قال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك عنا أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالاً من أشرفهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم اليهود يلتصقون رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجالاً واحداً.

ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان أنتم أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تنهموني، قالوا صدقت قال فاكتبوا علي قالوا: نفعل، ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم مثل ما حذرهم فلما كانت ليلة السبت في شوال سنة خمس، وكان مما صنع الله لرسوله ﷺ أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا: إنا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فأعدوا للقتال حتى نناجز محمداً ﷺ ونفرغ مما بيننا وبينه، فأرسلوا إليهم أن اليوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئاً وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكم، ولنا مع ذلك بالذي نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً ﷺ فإننا نخشى إن ضرمتكم الحرب واشتدت عليكم أن تسيروا إلى بلادكم وتركونا والرجل في بلادنا، ولا طاقة لنا بذلك من محمد ﷺ.

فلما رجعت إليهم الرسل بالذي قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: تعلمن والله أن الذي حدثكم به نعيم بن مسعود لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة إنا والله لا ندفع إليكم رجالاً واحداً من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا، فقالت بنو قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن وجدوا فرصة انتهبوها، وإن يكن غير ذلك استمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم، فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهناً، فأبوا عليهم. وخذل الله تعالى بينهم وبعث الله تعالى عليهم الريح في ليال شاتية شديدة البرد فجعلت تكفأ قنودهم وتطرح آتيتهم، فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ ما اختلف من أمرهم قال: من يقوم فيذهب إلى هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم أدخله الله تعالى الجنة؟

قال حذيفة: فما قام منا رجل، ثم صلى رسول الله ﷺ من الليل، ثم التفت إلينا فقال مثله فأسكت القوم وما قام منا رجل، ثم صلى رسول الله ﷺ هوداً من الليل ثم التفت إلينا فقال: ألا من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم على أن يكون رفيقي في الجنة؟ فما قام رجل من شدة الخوف وشدة البرد، فلما لم يبق أحد دعاني رسول الله ﷺ فقال: يا حذيفة فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني فقلت: لبيك يا رسول الله وقمت حتى أتيت وإن جنبي يضطربان، فمسح رأسي ووجهي ثم قال: ات هؤلاء القوم حتى تأتيني بخبرهم ولا تحدثن شيئاً حتى ترجع إلي، ثم قال: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، فأخذت سهمي وشدت علي أسلابي، ثم انطلقت أمشي نحوهم كأني أمشي في حمام، فذهبت فدخلت في القوم وقد أرسل الله

عليهم ريحاً، وجنود الله تعالى تفعل فيهم ما تفعل وأبو سفيان قاعد يصطلي فأخذت سهماً فوضعت في كبد قوسي فأردت أن أرميه - ولو رميته لأصبت - فذكرت قول النبي ﷺ: لا تحدثن شيئاً حتى ترجع، فرددت سهمي في كنانتي، فلما رأى أبو سفيان ما تفعل الريح وجنود الله تعالى بهم لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء قام فقال: يا معشر قريش لئأخذن كل منكم بيد جليسه فلينظر من هو، فأخذت بيد جليسي فقلت: من أنت قال: سبحان الله أما تعرفني أنا فلان فإذا رجل من هوازن فقال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكروه، وبلغنا من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جملة وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم.

وسمعت غطفان بما فعلت قريش فاستمروا راجعين إلى بلادهم قال: فرجعت إلى رسول الله ﷺ كاني أمشي في حمام فأتيته وهو قائم يصلي فلما أخبرته الخبر ضحك حتى بدت أنيابه في سواد الليل قال: فلما أخبرته وفرغت قررت وذهب عني الدفء، فأدنانني النبي ﷺ فأنامني عند رجله وألقى عليّ طرف ثوبه، والصق صدري ببطن قدميه فلم أزل نائماً حتى أصبحت فقال: قم يا نومان^(١).

ثم إن الله تعالى بين حال غير الثابتين بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ معتب بن قشير وقيل: عبد الله بن أبي وأصحابه ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: ضعف اعتقاد ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ أي: باطلاً استلجنا به إلى الانسلاخ عما كنا عليه من دين آبائنا، وإلى الثبات على ما صرنا إليه بعد ذلك الانسلاخ بما وعدنا به من ظهور هذا الدين على الدين كله والتمكين في البلاد حتى حفر الخندق، فإنه قال: إنه أبصر بما برق له من ضوء صخرة سلمان مدينة صنعاء من اليمن وقصور كسرى من الحيرة من أرض فارس، وقصور الشام من أرض الروم، وإن تابعيه ليظهرون على ذلك كله، وقد صدق الله وعده في جميع ذلك حتى في ليس سراقه بن مالك بن جعشم سوار كسرى بن هرمز كما هو مذكور في دلائل النبوة للبيهقي، وكذبوا في شكهم فغاز المصدقون وخاب الذين هم في ربهم يترددون.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ أي: من المنافقين وهم أوس بن قيطي وأصحابه ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ﴾ أي: المدينة وقال أبو عبيدة: يثرب اسم أرض ومدينة الرسول ﷺ في ناحية منها، وفي بعض الأخبار: أن النبي ﷺ نهى أن تسمى المدينة يثرب، وقال: هي طابة كأنه كره تلك اللفظة فعدلوا عن هذا الاسم الذي سمعها به النبي ﷺ إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديماً مع نهيه عنه، واحتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتنقيف، وقال أهل اللغة: يثرب اسم المدينة وقيل: اسم البقعة التي فيها المدينة. وامتناع صرفها إما للعلمية والوزن أو العلمية والتأنيث، وأما يثرب بالمشناة وفتح الراء فموضع آخر باليمن قال الشاعر^(٢):

(١) انظر السيرة النبوية لابن هشام ١٨٨/٤ - ١٩٠.
 (٢) البيت من الطويل، ونُسب لأكثر من شاعر، فهو لابن عبيد الأشجعي في خزنة الأدب ٥٨/١، وللأشجعي في لسان العرب (ثرب)، (عرقب)، ولعلقمة في جمهرة اللغة ص ١١٢٣، وللشماخ في ملحقات ديوانه ص ٤٣٠، وشرح أبيات سيبويه ٣٤٣/١، وللشماخ أو للأشجعي في الدرر ٢٤٥/٥، وشرح المفصل =

وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب وقال آخر^(١):

وقد وعدتكم موعداً لو وقت به مواعيد عرقوب أخاه بيثرب
وقرأ ﴿لا مقام﴾ حفص بضم الميم أي: لا إقامة ﴿لكم﴾ في مكان القتال ومصارعة
الأبطال، والباقون بفتحها أي: لا مكان لكم تنزلون وتقيمون فيه ﴿فارجعوا﴾ إلى منازلكم عن اتباع
محمد ﷺ وقيل: عن القتال إلى منازلكم.

ولما بين تعالى هؤلاء الذين هتكوا الستر وبينوا ما هم فيه من سفول الأمر أتبعهم آخرين
تستروا ببعض الستر متمسكين بأذيال النفاق خوفاً من أهوال الشقاق بقوله تعالى: ﴿ويستأذن﴾ أي:
يجدد كل وقت طلب الإذن لأجل الرجوع إلى البيوت والكون مع النساء ﴿فريق منهم﴾ أي: طائفة
شأنها الفرقة ﴿النبي﴾ في الرجوع، وقد رأوا ما حواه من علو المقدار بما له من حسن الخلق
والخلق وما له من جلالة السمائل وكرم الخصائل، وهم بنو حارثة وبنو سلمة ﴿يقولون﴾ أي: في
كل قليل مؤكدين لعلمهم بكذبيهم وتكذيب المؤمنين قولهم ﴿إن بيوتنا﴾ أتوا بجمع الكثرة إشارة إلى
كثرة أصحابهم من المنافقين ﴿عمرة﴾ أي: غير حصينة بها خلل كبير يمكن كل من أراد من
الأحزاب أن يدخلها يدخلها منه، وقيل قصيرة الجدران فإذا ذهبنا إليها حفظناها منهم وكفينا من
يأتي إلينا من مفسديهم حماية للدين وذبا عن الأهلين، وقرأ ورش وأبو عمرو وحفص بضم الباء
والباقون بالكسر، ثم أكذبهم الله تعالى بقوله تعالى: ﴿وما﴾ أي: والحال أنها ما ﴿هي بعمرة﴾ في
ذلك الوقت الذي قالوا هذا فيه ولا يريدون بذهابهم حمايتها ﴿إن﴾ أي: ما ﴿يريدون﴾ باستئذانهم
﴿إلا فراراً﴾ من القتال.

ولما كانت عنايتهم مشددة بملازمة دورهم، فأظهروا اشتداد العناية بحمايتها زوراً بين تعالى
ذلك بقوله تعالى: ﴿ولو دخلت﴾ أي: بيوتهم أو المدينة، وأنت الفعل نصاً على المراد وإشارة إلى
أن ما ينسب إليهم جدير بالضعف، وأنى بأداة الاستعلاء بقوله تعالى: ﴿عليهم﴾ إشارة إلى أنه
دخول غلبة ﴿من أقطارها﴾ أي: جوانبها كلها بحيث لا يكون لهم مكان للهرب، وحذف الفاعل
للإيماء بأن دخول هؤلاء الأحزاب ودخول غيرهم من العساكر سيان في اقتضاء الحكم المرتب عليه
﴿ثم سلطوا﴾ من أي سائل كان ﴿الفتنة﴾ أي: الشرك ومقاتلة المسلمين وقرأ ﴿لاتوها﴾ نافع وابن
كثير بقصر الهمزة لجأوها أو فعلوها، والباقون بالمد أي: لأعطوها إجابة لسؤال من سألهم ﴿وما
تلبثوا بها﴾ أي: ما احتبسوا عن الفتنة ﴿إلا يسيراً﴾ أي: لأسرعوا إلى الإجابة للشرك طيبة بها
نفوسهم، فعلم بذلك أنهم لا يقصدون إلا الفرار لا حفظ البيوت من المضار، وهذا قول أكثر
المفسرين.

وقال الحسن: المراد بالفتنة الخروج من البيوت سمي بذلك لأن الإنسان لا يخرج من بيته
إلا الموت أو ما هو يقاربه، فكأنه فتنة، وعلى هذا يكون الضمير في بها راجعاً للبيوت أو المدينة

= ١١٣/١ (بروايتين مختلفتين في الصدر)، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ١٧٣، ٢٥٣، ١١٩٨، وشرح
فطر الندي ص ٢٦١، والكتاب ١/٢٧٧، والمقرب ١/١٣١ (وراجع ديوان الشماخ ص ٤٣٠ - ٤٣٢).
(١) هي رواية أخرى للصدر، انظر الحاشية السابقة.

أي: ما لبثوا بالبيوت أو بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا يسيراً حتى هلكوا.

﴿ولقد كانوا﴾ أي: هؤلاء الذين أسرعوا الإجابة إلى الفرار ﴿عاهدوا الله﴾ الذي لا أجل منه ﴿من قبل﴾ أي: من قبل غزوة الخندق ﴿لا يولون الأدبار﴾ أي: لا ينهزمون، وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة، فلما نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله تعالى أن لا يعودوا لمثلها، وقال قتادة: هم أناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدر فرأوا ما أعطى الله تعالى أهل بدر من الكرامة والفضيلة قالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن، فساق الله تعالى إليهم ذلك، وقال مقاتل والكلبي: هم سبعون رجلاً بايعوا رسول الله ﷺ ليلة العقبة وقالوا: اشترط لربك ولنفسك ما شئت فقال رسول الله ﷺ: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمتنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم قالوا: وإذا فعلنا ذلك فما لنا يا رسول الله قال: لكم النصر في الدنيا، والجنة في الآخرة قالوا: قد فعلنا، فذلك عهدهم، قال البغوي: وهذا القول، ليس بمرفوضي لأن الذين بايعوا ليلة العقبة كانوا سبعين نفرأ ليس فيهم شاك ولا من يقول مثل هذا القول، وإنما الآية في قوم عاهدوا الله تعالى أن يقاتلوا ولا يفروا فنقضوا العهد. انتهى.

ولما كان الإنسان قد يتهاون بالعهد لإعراض المعاهد عنه قال تعالى: ﴿وكان عهد الله المحيط بصفات الكمال﴾ مسؤولاً ﴿أي: عن الوفاء به.

ثم أمر الله تعالى نبيه ﷺ بقوله تعالى:

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تَسْعَوْنَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١١ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٢ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ النَّاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٣ أَشِيعَةً عَلَيْكُمْ إِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَقْرَعُونَ أَبْوَابَ ثُبُورِ أَصْحَابِهِمْ كَالَّذِي يُضْحِقُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ مَسَلَّوْكُمْ بِالْأَسِنَّةِ جِدَادٍ أَشِيعَةً عَلَى الْخَيْلِ أُولَئِكَ لَمْ يَوَسُّوْا فَلَاحِبَ اللَّهُ أَعْمَاهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝١٤ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ كَادَتْ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَابِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝١٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝١٦ وَلَمَّا رَمَا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابُ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا رَدَّهُمْ إِلَّا بَيْتَانِ وَتَسْلِيمًا ۝١٧ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ۝١٨ لَيَجَزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ صَادِقُهُمْ وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ أَنَا كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا ۝١٩ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَبْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ۝٢٠ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَاحِبَيْهِمْ وَقَدْ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّجَاءُ فَرِيقًا نَقَلَكَ وَمَآئِمَّةً وَفَرِيقًا ۝٢١ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَبَنَاتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَكْفُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝٢٢ يَتَأْتِيهِمُ النَّاسُ قُلُوبًا لَازِلَةً إِنْ كُنْتُمْ ثَرِيدَةً الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَبَّنَّهَا فَعَالَمٌ أَمِيعٌ ۝٢٣ وَأَسْرِعْكَ سَرْعًا حَيَدًا ۝٢٤ وَإِنْ كُنْتُمْ تَرِيدُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْأَرْضَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُخِيبِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۝٢٥ يَسَاءَ الَّذِي مِنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَضَحَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَعِّفُ لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝٢٦﴾

﴿قُلْ﴾ أي: لهم وأكد لظنهم نفع الفرار ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ﴾ في تأخير آجالكم في وقت من الأوقات الذي ما كان استئذانكم إلا بسببه ﴿إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ أي: الذي كتب لكم لأن الأجل إن كان قد حضر لم يتأخر بالفرار، وإلا لم يقصره الثبات كما كان علي رضي الله تعالى عنه يقول: دهم الأمر وتوقد الجمر واشتد من الحرب الحر أي: يومي من الموت أفر يوم لا يقدر، أو يوم قدر، وذلك أن أجل الله الذي جعله محيطاً بالإنسان لا يقدر أن يتعداه أصلاً ﴿وَإِذَا﴾ أي: إن فررتم ﴿لَا تَمْنَعُونَ﴾ في الدنيا بعد فراركم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: مدة آجالكم وهي قليل فالعاقل لا يرغب في شيء قليل يفوت عليه شيئاً كثيراً.

ولما كان ربما يقولون بل ينفعنا لأننا طالما رأينا من هرب فسلم ومن ثبت فاصطلم، أمره الله تعالى بالجواب عن هذا بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لهم منكرأ عليهم ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ﴾ أي: يجيركم ويمنعكم ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ المحيط بكل شيء قدرة وعلماً في حال الفرار وقبله وبعده ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾ أي: هلاكاً أو هزيمة فيرد ذلك عنكم ﴿أَوْ﴾ يصيبكم بسوء إن ﴿أَرَادَ﴾ أي: الله ﴿بِكُمْ رَحْمَةً﴾ أي: خيراً أسماه بها لأنه أثرها، والمعنى: هل احترزتم في جميع أعماركم عن سوء أرادته فتفنعكم الاحتراز أو اجتهد غيره في منعكم رحمة منه، فتم له أمره أو أوقع الله بكم شيئاً من ذلك فقدر أحد مع بذل الجهد على كشفه بدون إذنه، ويمكن أن تكون الآية من الاحتياك ذكر السوء أولاً دليلاً على حذف ضده ثانياً. وذكر الرحمة ثانياً دليلاً على حذف ضدها أولاً. وهذا بيان لقوله تعالى: ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿مَنْ دُونَ اللَّهِ﴾ أي: غيره ﴿وَلِيًّا﴾ أي: يواليهم فينفعهم بنوع نفع ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ أي: ينصرهم من أمره فيرد ما أراد بهم من السوء عنهم تقرير لقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ﴾ من الله الآية.

ولما أخبرهم تعالى بما علم مما أوقعوه من أسرارهم وأمره ﷺ بوعظهم، حذرهم بدوام عمله بمن يخون منهم بقوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ الذي له إحاطة الجلال والجمال ﴿الْمُعْوِقِينَ مِنْكُمْ﴾ أي: المثبطين عن رسول الله ﷺ وهم المنافقون ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾ أي: ساكني المدينة ﴿هَلُمَّ﴾ أي: اتنوا وأقبلوا ﴿إِلَيْنَا﴾ موهمين أن ناحيتهم مما يقام فيها القتال ويواظب فيها على صالح الأعمال قال قتادة: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يشبطون أنصار رسول الله ﷺ ويقولون لإخوانهم ما محمد ﷺ وأصحابه إلا أكلة رأس، ولو كانوا لحماً لالتقمهم أبو سفيان وأصحابه، دعوا الرجل فإنه هالك، وقال مقاتل: نزلت في المنافقين وذلك أن اليهود أرسلت إلى المنافقين وقالوا ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه، فإنهم إن قدروا عليكم في هذه المرة لم يستبقوا منكم أحداً، فأننا أشفق عليكم، أنتم إخواننا وجيراننا فهل علم إلينا، فأقبل عبد الله بن أبيي وأصحابه على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه وقالوا: ما ترجون من محمد، ما عنده خير ما هو إلا أن يقتلنا هنا انطلقوا بنا إلى إخواننا يعني اليهود فلم يزد المؤمنون بقول المنافقين إلا إيماناً واحتساباً.

تنبيه: هلم اسم صوت سمي به فعل متعد مثل احضر وقرب، وأهل الحجاز يسوّون فيه بين الواحد والجماعة، وبلغتهم جاء القرآن العزيز، وأما بنو تميم فتقول: هلم يا رجل هلم يا رجلان هلموا يا رجال ﴿وَلَا﴾ أي: والحال أنهم لا ﴿يَأْتُونَ الْبَاسَ﴾ أي: الحرب أو مكانها ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي: للرياء والسمعة بقدر ما يراهم المخلصون، فإذا اشتغلوا بالمعاركة وكفى كل منهم ما إليه

تسللوا عنه لوأذاً وعادوا بمن لا ينفعهم من الخلق عياداً.

﴿أشحة﴾ أي: يفعلون ما تقدم، والحال أن كلاً منهم صحيح ﴿عليكم﴾ أي: بحصول نفع منهم أو من غيرهم نفس أو مال.

تنبيه: أشحة جمع شحيح وهو جمع لا يقاس، إذ قياس فعيل الوصف الذي عنه ولا منه من واد واحد أن يجمع على أفعلاء نحو: خليل وأخلاء، وضنين وأضناء، وقد سمع أشحاء وهو القياس والشح البخل، وصفهم الله تعالى بالبخل ثم بالجبن. قوله تعالى ﴿فإذا جاء الخوف﴾ أي: بمجيء أسبابه من الحرب ومقدماتها ﴿رايتهم﴾ أي: أيها المخاطب. وقوله تعالى: ﴿ينظرون﴾ في محل حال من مفعول رأيتهم لأن الرؤية بصرية، ويُنَّ بعدهم حساً ومعنى بحرف الغاية بقوله تعالى: ﴿إليك﴾ أي: حال كونهم ﴿ندور﴾ فهي إما حال ثانية، وإما حال من ينظرون يميناً وشمالاً بإدارة الطرف ﴿أعينهم﴾ أي: زائغاً رعباً ثم شبهها في سرعة تقلبها لغير قصد صحيح بقوله تعالى: ﴿كالذي﴾ أي: كدوران عين الذي ﴿يفشى عليه﴾ مبتدأ غشيانته ﴿من الموت﴾ أي: من معالجة سكراته خوفاً ولوأذاً بك، وذلك لأن قرب الموت وغشية أسبابه تذهب عقله وتشخص بصره فلا يطرف ﴿فإذا ذهب الخوف﴾ وحيزت الغنائم ﴿سلقوكم﴾ أي: تناولوكم تناولاً صعباً بأنواع الأذى ناسين ما وقع منهم عن قرب من الجبن والخور، وأصل السلق البسط بقهر اليد أو اللسان، ومنه سلق امرأته أي: بسطها وجامعها قال القائل^(١):

فقد هُبِّيْنا لنا المضجع فإن شئت سلقناك

وإن شئت على أربع

والسليقة: الطليعة المبينة، والسليق: المظمن من الأرض ﴿بالسنة حداة﴾ ذرية قاطمة فصيحة بعد أن كانت عند الخوف في غاية اللجلجة لا تقدر على الحركة من قلة الريق وبس الشفاء، وهذا لطلب العرض الثاني من الغنيمة وغيرها. يقال للخطيب الذرب اللسان الفصيح: مسلّق، وقال ابن عباس سلقوكم أي: عضهوكم وتناولوكم بالنقص والغيبة وقال قتادة: بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة، ويقولون أعطونا فإننا شهدنا معكم القتال ولستم بأحق بالغنيمة منا، ثم بين المراد بقوله تعالى: ﴿أشحة﴾ أي: شحاً مستعلياً ﴿على الخير﴾ أي: المال الذي عندهم وفي اعتقادهم أنه لا خير غيره لا يريدون أن يصل شيء منه إليكم ولا يفوتهم شيء منه فهم عند الغنيمة أشح قوم وعند البأس أجبن قوم.

ولما وصفهم تعالى بهذه الصفات الدنيئة أخبر تعالى أن أساسها الذي نشأت عنه عدم الوثوق بالله تعالى لعدم الإيمان فقال: ﴿أولئك﴾ أي: البعداء البغضاء ﴿لم يؤمنوا﴾ أي: لم يوجد منهم إيمان بقلوبهم وإن أقرت به ألسنتهم ﴿فأحبط الله﴾ أي: بجلاله وتفردته في كبريائه وكماله

(١) البيتان بتمامهما:

ألا قومي إلى المخذع   فقد فُتِنْتُ لكَ الممضج
فإن شئت سلقناك   وإن شئت على أربع

والبيتان من الهزج، وهما لمسلمة الكذاب في جمهرة اللغة ص ٨٩٤، والأغاني ٣٩/٢١، وتاج العروس (خضع)، (سلق)، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٨٥٠.

﴿أعمالهم﴾ التي كانوا يأتونها مع المسلمين أي: فأظهر بطلانها، وإذا لم تثبت لهم الأعمال فتبطل، وقال قتادة: أبطل الله تعالى جهادهم ﴿وكان ذلك﴾ أي: الإحباط ﴿على الله﴾ بما له من صفات العظمة ﴿يسيراً﴾ أي: هيناً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه.

وقوله تعالى: ﴿يحبسون الأحزاب لم يذهبوا﴾ يجوز أن يكون مستأنفاً أي: هم من الخوف بحيث أنهم لا يصدقون أن الأحزاب قد ذهبوا عنهم، ويجوز أن يكون حالاً من أحد الضمائر المتقدمة إذا صح المعنى بذلك ولو بعد العامل. قاله أبو البقاء.

والمعنى: أن هؤلاء المنافقين يحسبون الأحزاب يعني قريشاً وغطفان واليهود لم ينفروا عن قتالهم من غاية الجبن عند ذهابهم كأنهم غائبون حيث لا يقاتلون بقوله تعالى ﴿وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَقَاتِلُ عَلَى مَا قَاتَلْتُمُوهُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٠] وقرأ ابن عامر وعاصم وحزمة بفتح السين والباقون بالكسر ﴿وان يأت الأحزاب﴾ بعدما ذهبوا كرة أخرى ﴿يودوا﴾ أي: يتمنوا ﴿لو أنهم يادون في الأعراب﴾ أي: كائنون في البادية بين الأعراب الذين هم عندهم في محل نقص ومن تكره مخالطته، ثم ذكر حال فاعل يادون بقوله تعالى: ﴿يسألون﴾ كل وقت ﴿عن أنبيائكم﴾ أي: أخباركم العظيمة مع الكفار وما آل إليه أمركم جرياً على ما هم عليه من النفاق ليبقوا لهم عندكم وجهاً، كأنهم مهتمون بكم يظهرن بذلك تحرفاً على غيبتهم عن هذه الحرب ﴿ولو﴾ أي: والحال أنهم لو ﴿كانوا﴾ هؤلاء المنافقون ﴿فيكم﴾ هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة، وكان قتال ﴿ما قاتلوا﴾ معكم ﴿إلا قليلاً﴾ نفاقاً كما فعلوا قبل ذهاب الأحزاب من حضورهم معكم تارة واستئذانهم في الرجوع إلى منازلهم أخرى.

ولما أخبر تعالى عنهم بهذه الأحوال التي هي غاية في الدناءة أقبل عليهم إقبالاً يدلهم على تناهي الغضب بقوله تعالى مؤكداً محققاً لأجل إنكارهم: ﴿لقد كان لكم﴾ أيها الناس كافة الذين المنافقون في غمارهم ﴿في رسول الله﴾ الذي جلاله من جلاله وكماله من كماله ﴿أسوة﴾ أي: قدوة ﴿حسنة﴾ أي: صالحة وهو المؤتسى به أي: المقتدى به، كما تقول في البيضة: عشرون مثلاً حديداً أي: هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد، أو أن فيه خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها، كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد إذ كسر رباعيته وجرح وجهه وقتل عمه، وأوذى بضروب الأذى، فواساكم مع ذلك بنفسه فافعلوا أنتم كذلك واستنسوا بسته.

تنبيه: الأسوة اسم وضع موضع المصدر وهو الانتساء، فالأسوة من الانتساء كالقدوة من الاقتداء وانتسى فلان بفلان أي: اقتدى به، وقرأ عاصم بضم الهمزة والياقون بكسرها وهما لغتان: كالقدوة والجدوة، والقدوة والقدوة وقوله تعالى: ﴿لمن كان﴾ أي: كوناً كائنه جبلة له ﴿يرجو الله﴾ أي: في جبلة أنه يجدد الرجاء مشمراً للذي لا عظيم في الحقيقة سواء، فيؤمل إسماعه ويخشى إيعاده. تخصيص بعد التعميم للمؤمنين أي: أن الأسوة برسول الله ﷺ لمن كان يرجو الله. قال ابن عباس: يرجو ثواب الله، وقال مقاتل: يخشى الله ﴿واليوم الآخر﴾ أي: يخشى يوم البعث الذي فيه جزاء الأعمال ﴿وذكر الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال وقيدته بقوله تعالى: ﴿كثيراً﴾ تحقيقاً لما ذكر في معنى الرجاء الذي به الفلاح أو أن المراد به الدائم في حال السراء والضراء.

ولما بين تعالى حال المنافقين ذكر حال المؤمنين عند لقاء الأحزاب بقوله تعالى: ﴿ولما رأى

المؤمنون﴾ أي: الكاملون في الإيمان ﴿الأحزاب﴾ أي: الذين أدهشت رؤيتهم القلوب ﴿قالوا﴾ أي: مع ما حصل لهم من الزلزال وتعاطم الأحوال ﴿هذا﴾ أي: الذي نراه من الهول ﴿ما وعدنا الله﴾ أي: الذي له الأمر كله من تصديق دعوانا الإيمان بالبلاء والامتحان ﴿ورسوله﴾ المبلغ بنحو قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٤] ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ [آل عمران: ١٤٢] ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُؤْخَذَ﴾ [المنكحوت: ٢٠] وأمثال ذلك. ثم قالوا في مقابلة قول المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً ﴿وصدق الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿ورسوله﴾ أي: الذي كماله من كماله أي: ظهر صدقهما في عالم الشهادة في كل ما وعدا به من السراء والضراء كما رأينا، وهما صادقان فيما غاب عنا مما وعدا به من نصر وغيره، وإظهار الاسمين للتعظيم والتيمن بذكرهما. قال بعض المفسرين: ولو أعيدا مضميرين لجمع بين الباري تعالى واسم رسوله ﷺ فكان يقال: وصدقا، وقد رد ﷺ على من جمعهما بقوله: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، وأنكر عليه بقوله: بش خطيب القوم أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله قصداً إلى تعظيم الله تعالى. وقيل: إنما رد عليه لأنه وقف على يعصهما، واستشكل بعضهم الأول بقوله: «حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»^(١) فقد جمع بينهما في ضمير واحد؟ وأجيب: بأنه ﷺ أعرف بقدر الله تعالى منا فليس لنا أن نقول كما يقول وقد يقال: إذا كان رسول الله ﷺ يقول ذلك فإله جل وعلا أولى، وحينئذ فالقائل بأنه إنما رد عليه لأنه وقف على يعصهما أولى.

ولما كان هذا قولاً يمكن أن يكون لسانياً فقط كقول المنافقين أكده لفظ المنافقين ذلك بقوله تعالى: شاهدوا لهم ﴿وما زادهم﴾ أي: ما رأوه من أمرهم أو الرعب ﴿إلا إيماناً﴾ بالله ورسوله ﴿وتسليماً﴾ بجميع جوارحهم في جميع القضاء والقدر.

ثم وصف الله تعالى بعض المؤمنين بقوله تعالى: ﴿من المؤمنين﴾ أي: المذكورين سابقاً وغيرهم ﴿رجال﴾ أي: في غاية العظمة عندنا ثم وصفهم بقوله تعالى: ﴿صدقوا ما عاهدوا الله﴾ المحيط علماً وقدرة ﴿عليه﴾ أي: أقاموا بما عاهدوا الله عليه ووفوا به ﴿فمنهم من قضى نحبه﴾ أي: نذره بأن قاتل حتى استشهد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر. والنحب: النذر استعير للموت لأنه كنز لازم في ربة كل حيوان وقيل: النحب الموت أيضاً. قال قتادة: قضى نحبه أي: أجله. وقيل: قضى نحبه أي: بذل جهده في الوفاء بالعهد من قول العرب نحب فلان في سيره يومه وليته أي: اجتهد، وقيل قضى نحبه قتل يوم بدر أو يوم أحد.

روي أن أنساً قال: «غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم واستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو إلى أين فقال: وإهاً لريح الجنة أجدها دون أحد، فقاتل حتى قتل. قال أنس بن مالك: فوجدنا في جسده بضعا وثمانين

(١) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ١٦، ومسلم في الإيمان حديث ٤٣، والترمذي في الإيمان حديث ٢٦٢٤، والنسائي في الإيمان حديث ٤٩٨٧.

ضربة بالسيف، أو طعنة برمح أو رمية بسهم فوجدناه قد قتل، وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته بيتانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه^(١).

﴿ومنهم﴾ أي: الصادقين ﴿من ينتظر﴾ أي: السعادة كعثمان وطلحة ﴿وما بدلوا﴾ أي: المهدي ولا غيره ﴿بديلاً﴾ أي: شيئاً من التبديل. روي أن ممن لم يقتل في عهد النبي ﷺ طلحة بن عبيد الله أحد المشرة المشهود لهم بالجنة ثبت مع رسول الله ﷺ يوم أحد، وفعل ما لم يفعله غيره لزم النبي ﷺ فلم يفارقه وذبح عنه ووقاه بيده حتى شلت إصبعه قال إسماعيل بن قيس: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي ﷺ يوم أحد، وعن معاوية سمعت النبي ﷺ يقول: «طلحة ممن قضى نحبه»^(٢)، وعن طلحة لما رجع النبي ﷺ من أحد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ: ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ الآية كلها فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله من هؤلاء فقال: «أيها السائل هذا منهم»^(٣)، وعنه أيضاً: أن أصحاب النبي ﷺ قالوا لأعرابي جاهل: سله عن قضى نحبه من هو؟ كانوا لا يجترون على مسألته بها بونه ويوقرونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إنه طلع من باب المسجد فقال: أين السائل عن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا فقال: «هذا ممن قضى نحبه»^(٤)، وهذا يقوي القول بأن المراد بالنحب بذل الجهد في الوفاء بالعهد، وعن خباب بن الارت قال: هاجرنا مع رسول الله ﷺ في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجراً على الله، فلما من مضى لم يأكل من أجره شيئاً، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نعرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاً منها، وإذا وضعناها على رجله خرج رأسه منها فقال ﷺ: «ضعوها مما يلي رأسه واجعلوها على رجله من الأذخر»^(٥) قال: وما من أينعت له ثمرته فهو يهديها أينعت أي: أدركت ونضجت له ثمرتها ويهديها أي: يجنيها، وهذا كناية عما فتح الله تعالى لهم من الدنيا وعن زيد بن ثابت قال: «لما نسخنا المصحف من المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله ﷺ يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله ﷺ شهادته بشهادة رجلين من المؤمنين ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ فألحقها في سورتها في المصحف»^(٦).

﴿ليجزى الله﴾ أي: الذي يريد إظهار جميع صفاته يوم البعث للخاص والعام ظهوراً تاماً ﴿الصادقين﴾ أي: في الوفاء بالعهد وادعاء أنهم آمنوا به ﴿بصدقهم﴾ أي: فيعلي أمرهم وينعمهم

(١) أخرجه مسلم في الإمامة حديث ١٩٠٣، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٠٠.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٠٢، وابن ماجه في المقدمة حديث ١٢٧.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٩٤/٢١، وابن كثير في تفسيره ٣٩٤/٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/٣٩٧، والطبراني في المعجم الكبير ٧٦/١.

(٤) أخرجه الترمذي حديث ٢٣٠٣، ٣٢٠٣، ٣٧٤٢، وابن ماجه حديث ١٢٦.

(٥) أخرجه البخاري في الجنائز حديث ١٢٧٦، ومسلم في الجنائز حديث ٩٤٠، والترمذي في المناقب حديث ٣٨٥٣.

(٦) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤٠٤٩، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣١٠٤.

في الآخرة فالصدق سبب وإن كان فضلاً منه لأنه الموفق له .

تنبيه : في لام ليجزي وجهان : أحدهما : أنها لام العلة ، والثاني : أنها لام الصيرورة وفيما تتعلق به أوجه : إما بصدقوا ، وإما بما زادهم ، وإما بما بدلوا ، وعلى هذا جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوا بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق يوفائهم لأن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب ، فكأنهما استويا في طلبهما والسعي لتحصيلهما ﴿ويعذب المنافقين﴾ أي : الذين أخفوا الكفر وأظهروا الإسلام في الدارين بكذبهم في دعواهم الإيمان المقتضي لبيع النفس والمال ﴿إن شاء﴾ بأن يمتتهم على نفاقهم ﴿أو يتوب عليهم﴾ إن شاء بأن يهديهم إلى التوبة فيتوبوا فالكمل بإرادته .

تنبيه : جواب إن شاء مقدر ، وكذا مفعول شاء أي : إن شاء تعذيبهم عذبهم ، وقرأ قالون واليزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر ، وسهل ورش وقنبل الثانية وأبدلها أيضاً حرف مد وحققها الباقون وفي الابتداء بالثانية الجميع بالتحقيق .

ولما كانت توبة المنافقين مستبعدة لما يرون من صلابتهم في الخداع وخيث سرائرهم قال معللاً ذلك كله على وجه التأكيد : ﴿إن الله﴾ أي : بما له من الجلال والجمال ﴿كان﴾ أزلاً وأبداً ﴿غفوراً﴾ لمن تاب ﴿رحيماً﴾ بهم .

ثم بين تعالى بعض ما جزاهم الله تعالى بصدقهم بقوله تعالى : ﴿ورد الله﴾ أي : بما له من صفات الكمال ﴿الذين كفروا﴾ وهم من تحزب من العرب وغيرهم على رسول الله ﷺ إلى بلادهم عن المدينة ومضايقة المؤمنين حال كونهم ﴿بغیظهم﴾ أي : متغيظين لم يشف صدورهم بنيل ما أرادوا ، بل تفرقوا عن غير طائل حال كونهم ﴿لم ينالوا خيراً﴾ لا من الدين ولا من الدنيا بل ذلاً وندامة فهو حال ثانية ، أو حال من الحال الأولى فهي متداخلة ﴿وكفى الله﴾ أي : الذي له العزة والكبرياء ﴿المؤمنين القتال﴾ بما ألقى في قلوبهم من الداعية للانصراف بالريح والجنود من الملائكة وغيرهم ، منهم نعيم بن مسعود لما تقدم من الحيلة التي فعلها .

قال سعيد بن المسيب : لما كان يوم الأحزاب حصر النبي ﷺ بضع عشرة ليلة حتى خلاص إلى كل امرئ منهم الكرب ، وحتى قال النبي ﷺ : ﴿اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إنك إن نشأ لا تعبد﴾^(١) ، فبينما هم على ذلك إذ جاء نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمنه الفريقان جميعاً فمخذل بين الناس فانطلق الأحزاب منهزمين من غير قتال فذلك قوله تعالى : ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾ ﴿وكان الله﴾ أي : الذي له صفات الكمال أزلاً وأبداً ﴿قويماً﴾ على إحداث ما يريد ﴿عزيزاً﴾ غالباً على كل شيء .

ولما أتم الله حال الأحزاب أتبعه حال من عاونوهم بقوله تعالى : ﴿وأنزل الذين ظاهروهم﴾ أي : عاونوا الأحزاب ﴿من أهل الكتاب﴾ وهم بنو قريظة ومن دخل معهم في حصنهم من بني النضير ﴿من صبا صيهم﴾ أي : حصونهم متعلق بأنزل ، ومن لا ابتداء الغاية والصياصي جمع صيصية وهي الحصون والقلاع والمعازل ، ويقال : لكل ما يحتنع به ويتحصن فيه صيصية ، ومنه قيل لقرن الثور والظبي ولشوكة الديك صيصية ، عن سعيد بن جبير قال : كان يوم الخندق بالمدينة فجاء أبو

(١) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٣٩٥٣ ، وأحمد في المسند ٣٢٩/١ .

سفيان بن حرب ومن تبعه من قريش، ومن تبعه من كنانة وهيبنة بن حصن، ومن تبعه من غطفان وطيحة، ومن تبعه من بني أسد وبني الأعور، ومن تبعهم من بني سليم وقريظة، كان بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد فتقضوا ذلك وظاهروا المشركين فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَافِيهِمْ﴾.

وكانت غزوة بني قريظة في آخر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة، وعن موسى بن عقبة أنها في سنة أربع قال العلماء بالسيرة: إن رسول الله ﷺ لما أصبح في الليلة التي انصرف الأحزاب راجعين إلى بلادهم انصرف رسول الله ﷺ والمؤمنون عن الخندق إلى المدينة ووضعوا السلاح فلما كان الظهر أتى جبريل ﷺ إلى رسول الله ﷺ على فرسه الحيزوم والغبار على وجه الفرس والسرج فقال: ما هذا يا جبريل قال: من متابعة قريش فجعل رسول الله ﷺ يسمح الغبار عن وجه الفرس وعن سرجه فقال: يا رسول الله إن الملائكة لم تضع السلاح إن الله تعالى يأمرك بالسيرة إلى بني قريظة وأنا عائد إليهم، فإن الله دفعهم دق البيض على الصفا وإنهم لك طعمة فأذن في الناس أن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة وقدم رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب يرايته إليهم وابتدعها الناس.

فسار علي حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله ﷺ فرجع حتى لقي رسول الله ﷺ بالطريق فقال: يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخباث قال: أظنك سمعت فيهم أدنى قال: نعم يا رسول الله قال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئاً، فلما دنا رسول الله ﷺ من حصنهم قال: يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمة قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولاً، ومر رسول الله ﷺ على أصحابه قبل أن يصل إلى بني قريظة قال: هل مر بكم أحد قالوا: مر بنا دحية بن خليفة على بقة شهباء عليها قطيفة من ديباج قال ﷺ: «ذاك جبريل يبعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقلب في قلوبهم الرعب»^(١).

ولما أتى رسول الله ﷺ بني قريظة نزل على بئر من آبارها فتلاحق به الناس فأثناء رجال من بعد صلاة المشاء الأخيرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله ﷺ: «لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة»^(٢) فصلوا العصر بها بعد العشاء الأخيرة فما عابهم الله تعالى بذلك، ولا عنفهم رسول الله ﷺ، وكان حيي بن أخطب دخل على بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده، فلما أيقنوا أن رسول الله ﷺ غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد: يا معشر يهود إنه قد نزل بكم من الأمر ما نزل، وإني عارض عليكم خلافاً ثلاثاً فخذوا أيها شتم قالوا: وما هي قال: نبايع هذا الرجل ونصدق فوالله لقد تبين أنه نبي مرسل، وأنه الذي تجلدونه في كتابكم فتأمنا على دياركم وأبنائكم وأموالكم ونسائكم.

قالوا: لا نفارق حكم الثورة أبداً ولا نستبدل به غيره، قال: فإذا أبيتم هذا فهل فلتقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد ﷺ وأصحابه رجالاً مصلتين بالسيوف ولم نترك وراءنا ثقلأ يهمننا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وأصحابه، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا أحداً ولا شيئاً

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٩٥/٢١، ٩٦، وابن كثير في البداية والنهاية ١٦٦/١.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤١١٩، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٧٠.

نخشى عليه وإن نظهر فلعمرى لتحدث النساء والأبناء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم، قال: فإن أبيتم هذه فإن الليلة ليلة السبت فعسى أن يكون محمد وأصحابه قد آمنوا، فانزلوا لعلنا أن نصيب منهم غرة قالوا: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا فتركهم قال علماء السير: وحاصرهم رسول الله ﷺ خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار فقال لهم رسول الله ﷺ: تنزلون على حكمي؟ فأبوا وكانوا قد طلبوا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس يستشيرونه في أمرهم، فأرسله رسول الله ﷺ إليهم، فلما رآوه قام إليه الرجال والنساء والصبيان يكون في وجهه، فرق لهم فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن تنزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه يعني أنه يقتلكم قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى قد عرفت أنني خنت الله ورسوله، ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله ﷺ حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده وقال: لا أبرح من مكاني حتى يتوب الله تعالى علي مما صنعت، وعاهد الله تعالى لا يبطأ بني قريظة أبداً ولا يراني الله تعالى في بلد خنت فيه الله ورسوله.

فلما بلغ رسول الله ﷺ خبره وأبطأ عليه قال: أما لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه فقال لهم رسول الله ﷺ: تنزلون على حكم سعد بن معاذ فرفضوا به فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذرايعهم ونساءهم، فكبر النبي ﷺ وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة»^(١)، ثم استنزلهم وخندق في سوق المدينة خندقاً وقدمهم فضرب أعناقهم من ثمانمائة إلى تسعمائة وقيل كانوا ستمائة مقاتل وسبعمائة أسير «وقذف» أي: الله تعالى «في قلوبهم الرعب» حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي كما قال الله تعالى: «فريقاً تقتلون» وهم الرجال يقال: كانوا ستمائة «وتأسرون فريقاً» وهم النساء والذراي يقال: كانوا سبعمائة وخمسين، ويقال: تسعمائة.

فإن قيل: ما فائدة تقديم المفعول في الأول حيث قال تعالى: «فريقاً تقتلون» وتأخيرها في الثاني حيث قال: «وتأسرون فريقاً» أجيب: بأن الرازي قال: ما من شيء من القرآن إلا وله فائدة، منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر، والذي يظهر من هذا والله أعلم؛ أن القائل يبدأ بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب، والرجال كانوا مشهورين، وكان القتل وارداً عليهم، وكان الأسراء هم النساء والذراي ولم يكونوا مشهورين، والسبي والأمير أظهر من القتل لأنه يبقى فيظهر لكل أحد أنه أسير فقدم من المحلين ما اشتهر على الفعل القائم به، ومن الفعلين ما هو أشهر فقدمه على المحل الخفي انتهى. وقرأ ابن عامر والكسائي الرعب بضم العين والباقون بسكونها.

ولما ذكر الناطق بقسميه ذكر الصامت بقوله تعالى: «وأورثكم أرضهم» من الحقائق والمزارع «وفيارهم» أي: حصونهم لأنه يحامي عليها ما لا يحامي على غيرها «وأموالهم» من النقد والماشية والسلاح والأثاث وغيرها، فقسم رسول الله ﷺ: «للفارس ثلاثة أسهم للفارس سهمان وللفارسه سهم»^(٢)، كما للرجال ممن ليس له فرس سهم. وأخرج منها الخمس وكانت

(١) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٣٠٤٣، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٦٨، وأحمد في المسند ٢٢/٣، ١٤٢/٦.

(٢) أخرجه الترمذي في السير حديث ١٥٥٤، وابن ماجه في الجهاد حديث ٢٨٥٤.

الخيل ستة وثلاثين فرساً، وكان هذا أول فيه وضع فيه السهمان، وجرى على سنه في المغازي واصطفى رسول الله ﷺ من سباياهم ريحانة بنت عمرو بن قريظة.

وكان رسول الله ﷺ يحرم من عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت: يا رسول الله تتركني في ملكك فهو أخف عليّ وعليك فتركها، وكانت حين سباها كرهت الإسلام وأبت إلا اليهودية فعزلها رسول الله ﷺ ووجد في نفسه من أمرها، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: إن هذا لعلي بن شعبة يبشرني بإسلام ريحانة، فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانة فسر ذلك.

روي أن رسول الله ﷺ جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقالت الأنصار في ذلك فقال: إنكم في منازلكم وقال عمر: إنا نخمس كما خمست يوم بدر، قال: لا إنما جعلت هذه طعمة لي دون الناس قال: رضينا بما صنع الله ورسوله.

وأنزل الله تعالى توبة أبي لبابة على رسول الله ﷺ وهو في بيت أم سلمة، فسمعت رسول الله ﷺ يضحك فقالت: مم تضحك يا رسول الله أضحكك الله تعالى سنك فقال: تيب على أبي لبابة فقالت: ألا أبشره بذلك يا رسول الله قال: بلى إن شئت، فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليها الحجاب فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله تعالى عليك، فثار الناس إليه ليطلقوه فقال: لا والله حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يطلقني بيده، فلما مر عليه خارجاً إلى الصبح أطلقه، ومات سعد بن معاذ بعد انقضاء غزوة بني قريظة.

قالت عائشة: فحضره رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر، فوالذي نفس محمد بيده إني لأحرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني لفي حجرتي، قالت: وكانوا كما قال الله تعالى ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩] واختلف في تفسير قوله تعالى ﴿وَأَرْضاً﴾ أي: وأورثكم أرضاً ﴿لَمْ تَطْلُوهَا﴾ فمن مقاتل أنها خير وعليه أكثر المفسرين، وعن الحسن فارس والروم، وعن قتادة كما تحدث أنها مكة، وعن عكرمة كل أرض تفتح إلى القيامة، ومن بدع التفسير أنه أراد نسائهم انتهى.

ولما كان ذلك أمراً بامراً سهله بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ أي: أزلاً وأبداً بما له من صفات الكمال ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ هذا وغيره ﴿قَدِيرٌ﴾ أي: شامل القدرة، روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول: لا إله إلا الله وحده أهرز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده^(١).

ولما أرشد الله تعالى نبيه ﷺ إلى جانب ما يتعلق بجانب التعظيم لله تعالى بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة، وبدأ بالزوجات لأنهن أولى الناس بالشفقة ولهذا قدمهن في النفقة فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ﴾ أي: نسائك ﴿إِنْ كُنْتُمْ﴾ أي: كوناً راسخاً ﴿تُؤْتُونَ﴾ أي: اختياراً على ﴿الْحَيَاةِ﴾ ووصفها بما يزهدها فوي الهمم، ويذكر من له عقل بالآخرة بقوله تعالى: ﴿الدُّنْيَا﴾ أي: ما فيها من السعة والرفاهية والنعمة ﴿وَزِينَتُهَا﴾ أي: المنافية لما أمرني به ربي من الإعراض عنه واحتقاره من أمرها لأنها أبغض خلقه إليه لأنها قاطعة عنه

(١) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤١١٤، ومسلم في الحج حديث ١٢١٨، وأبو داود في المناسك حديث ١٩٠٥.

﴿فتعالى﴾ أصله أن الأمر يكون أعلى من المأمور فيدعوه أن يرفع نفسه إليه، ثم كثر حتى صار معناه أقبل وهو هنا كناية عن الإخبار والإرادة بعلaque أن المخبر يدنو إلى من يخبره ﴿أتمكن﴾ أي: بما أحسن به إليكن من متعة الطلاق، وهي واجبة لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن وجب لها جميع المهر، أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح.

أما في الأولى: فلأن المهر في مقابلة منفعة بضعها، وقد استوفاهما الزوج فتجب للإباحاش المتعة، وأما في الثانية: فلأن المفوضة لم يحصل لها شيء، فيجب لها متعة للإباحاش، بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإباحاش. هذا إذا كان الفراق لا بسببها، وسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهماً أو ما قيمته ذلك، وأن لا تبلغ نصف المهر، فإن تراضيا على شيء فذاك، وإلا قدرها قاض باجتهاده بقدر حالهما من يساره وإعساره ونسبها وصفاتها قال تعالى ﴿وَيَتَوَهَّنَ عَلَى الْوَيْعِ قَدَرُهُمْ وَعَلَى الْفَقْرِ قَدَرُهُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٦] ﴿وأسرحتكن﴾ أي: من حباله عصمتي ﴿سراحاً جميلاً﴾ أي: طلاقاً من غير مضارة ولا نوع حطة ولا مقاهرة.

﴿وإن كنتن﴾ أي: بما لكن من الجيلة ﴿تردن الله﴾ أي: الأمر بالإعراض عن الدنيا ﴿ورسوله﴾ أي: المؤتمر بما أمره به من الانسلاخ عنها، المبلغ للعباد جميع ما أرسله به من أمر الدنيا والدين، لا يدع منه شيئاً لما له عليكن وعلى سائر الناس من الحق بما يبلغهم عن الله تعالى ﴿والدار الآخرة﴾ أي: التي هي الحيوان بما لها من البقاء والعلو والارتقاء ﴿فإن الله﴾ بما له من جميع صفات الكمال ﴿أعد﴾ أي: في الدنيا والآخرة ﴿للمحسنات منكن﴾ أي: اللاتي يفعلن ذلك ﴿أجرأ عظيماً﴾ تستحقرونه الدنيا وزينتها، ومن تليين لأنهن كلهن محسنات.

قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية: أن نساء النبي ﷺ سألته من عرض الدنيا شيئاً، وطلبن منه زيادة في النفقة وأذينه بغيره بعضهن على بعض، فهجروهن رسول الله ﷺ، وآلى أن لا يقربهن شهراً ولم يخرج إلى أصحابه فقالوا: ما شأنه وكانوا يقولون: طلق رسول الله ﷺ نساءه، فقال عمر: لأعلمن لكم شأنه قال: فدخلت على رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله أطلقتهن قال: لا فقلت: يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول الله ﷺ نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن قال: نعم إن شئت.

فقمعت على باب المسجد فتناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله ﷺ نساءه^(١) ونزل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَلِكَ الْأَمْرُ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ أَلَاذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] فكنت أنا الذي استنبط ذلك الأمر، وأنزل الله تعالى آية التخيير وكان تحت رسول الله ﷺ تسع نسوة، خمس من قريش عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية، وسودة بنت زمعة، وأربع من غير القرشيات: زينب بنت جحش الأسدية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي بن أخطب الخيرية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية.

فلما نزلت آية التخيير عرض عليهن رضي الله تعالى عنهن ذلك، وبدأ رسول الله ﷺ بعائشة رأس المحسنات إذ ذاك، وكانت أحب أهله فخيرها وقرأ عليها القرآن فاخترت الله ورسوله والدار

(١) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ١٤٧٩.

الآخرة، فرؤي الفرح في وجه رسول الله ﷺ، وتابعتها على ذلك قال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله شكرهن الله على ذلك وقصره عليهن فقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْفِسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ [الأحزاب: ٥٢].

وعن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله ﷺ فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم، فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر ثم استأذن فأذن له، فوجد النبي ﷺ جالساً حوله نساؤه واجماً ساكناً قال: فقال لأقولن شيئاً أضحك النبي ﷺ فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فمضت إليها فوجأت عنقها فضحك النبي ﷺ وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة»، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: لا تسألن رسول الله ﷺ شيئاً أبداً ليس عنده، ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين يوماً، ثم نزلت هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ تَلْعَنُ امْرَأَتُكَ﴾ [الأحزاب: ٢٨] حتى بلغ ﴿لِلْمُحْصَنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الأحزاب: ٢٩].

قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة إني أعرض عليك أمراً لا أحب أن تعجلي فيه حتى تستشيرني أبويك قالت: وما هو يا رسول الله فتلا عليها الآية فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله لم يبعثني معتاً، ولكن بعثني معلماً ميسراً^(١). قوله «واجماً» أي: مهتماً والواجم: الذي أسكته الهم، وعلته الكآبة وقيل: الوجوم الحزن، وقوله: فوجأت عنقها أي: دققته، وقوله: لم يبعثني معتاً العنت: المشقة والصعوبة، وروى الزهري أن النبي ﷺ أنسم أن لا يدخل على أزواجه شهراً، قال الزهري: فأخبرني عروة عن عائشة قالت: فلما مضت تسع وعشرون أعدهن دخل علي فقلت: يا رسول الله إنه مضى تسع وعشرون أعدهن فقال: «إن الشهر تسع وعشرون»^(٢).

تنبيه: اختلف العلماء في هذا الخيار هل كان ذلك تفويضاً للطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أو لا، ذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم: إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنِ أُمْتَعْنِ وَأَسْرَحْكَنْ﴾ ويدل عليه أنه لم يكن جوابهن على الفور فإنه قال لعائشة: لا تعجلي حتى تستشيرني أبويك، وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور، وذهب آخرون: إلى أنه كان تفويض طلاق، ولو اخترن أنفسهن كان طلاقاً.

واختلف العلماء في حكم التخيير: فقال عمر وابن مسعود وابن عباس: إذا خير الرجل امرأته فاخترت زوجها لا يقع شيء، ولو اختارت نفسها وقع طلاقاً واحدة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، إلا أن عند أصحاب الرأي: أنه يقع طلاقاً بائنة إذا اختارت نفسها.

(١) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ١٤٧٨.

(٢) أخرجه مسلم في الصيام حديث ١٠٨٣، والطلاق حديث ١٤٧٨، والترمذي في تفسير القرآن حديث

وعند الآخرين: رجعية. وقال زيد بن ثابت: إذا اختارت الزوج تقع طليقة واحدة، وإن اختارت نفسها ثلاث وهو قول الحسن ورواية عن مالك، وروي عن علي: أنها إذا اختارت زوجها تقع طليقة واحدة رجعية، وإن اختارت نفسها فطليقة بائنة، وأكثر العلماء على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء.

وعن مسروق قال: ما أبالي خبرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفاً بعد أن تختارني. قال الرازي: وهنا مسائل:

منها هل كان هذا التخيير واجباً على النبي ﷺ أم لا، والجواب: أن التخيير كان قولاً واجباً من غير شك لأنه إبلاغ لرسالة لأن الله تعالى لما قال له: قل لهن صار من الرسالة، وأما التخيير معنى فمبني على أن الأمر للوجوب أم لا، والظاهر أنه للوجوب.

ومنها: أن واحدة منهن لو اختارت نفسها وقلنا: إنها لا تبين إلا بإبانة النبي ﷺ فهل كان يجب على النبي ﷺ الطلاق أم لا، الظاهر نظراً إلى منصب النبي ﷺ أنه كان يجب لأن الخلف في الوعد من النبي ﷺ غير جائز، بخلاف أحدنا فإنه لا يلزمه شرعاً الوفاء بما يعد.

ومنها: أن المختارة بعد البينة هل كانت تحرم على غيره أم لا، الظاهر أنها لا تحرم ولا لم يكن التخيير ممكناً لها من التمتع بزينة الدنيا.

ومنها: أن من اختارت الله ورسوله هل كان يحرم على النبي ﷺ طلاقها أم لا، الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول ﷺ على معنى أن النبي ﷺ لا يباشره أصلاً، لا بمعنى أنه لو أتى به لعوقب أو عوتب انتهى.

ولما خيرهن واخترن الله ورسوله هددن الله للتوقي عما يسوء النبي ﷺ وأوعدن بتضعيف العذاب بقوله: ﴿يا نساء النبي﴾ أي: المختارات له لما بينه وبين الله تعالى مما يظهر شرفه ﴿من يأت منكن بفاحشة﴾ أي: سبئة من قول أو فعل كالنشوز وسوء الخلق واختيار الحياة الدنيا وزيتها على الله تعالى ورسوله ﷺ وغير ذلك، وقال ابن عباس: المراد هنا بالفاحشة: النشوز وسوء الخلق وقيل: هو كقوله تعالى: ﴿لَنْ أَشْرَكَ بِحَبْلٍ﴾ [الزمر: ٦٥] وقرأ ابن كثير وشعبة ﴿مبينة﴾ بفتح الياء التحتية أي: ظاهر فحشها، والباقون بكسرها أي: واضحة ظاهرة في نفسها ﴿يضاعف لها العذاب﴾ أي: بسبب ذلك ﴿ضعفين﴾ أي: ضعفي عذاب غيرهن أي: مثيله وإنما ضعف عذابهن لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن وأقبح لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة، ولذلك كان ذم العقلاء للعاصي العالم أشد منه للعاصي الجاهل لأن المعصية من العالم أقبح، ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد، وعوتب الأنبياء بما لم يعاتب به غيرهم، وقرأ نافع وعاصم وحزمة والكسائي بالياء التحتية وألف بعد الضاد وتخفيف العين مفتوحة، العذاب بالرفع، وابن كثير وابن عامر بالتون، ولا ألف بعد الضاد وتشديد العين مكسورة، العذاب بالنصب، وأبو عمرو بالياء وتشديد العين مفتوحة العذاب بالرفع. وقوله تعالى: ﴿وكان ذلك على الله يسيراً﴾ فيه إيذان بأن كونهن نساء للنبي ﷺ ليس مغن عنهن شيئاً، وكيف يغني عنهن وهو سبب مضاعفة العذاب، فكان داعياً إلى تشديد الأمر عليهن غير صارف عنه.

ولما بين تعالى زيادة عقابهن أتبعه زيادة ثوابهن بقوله تعالى:

﴿٢٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٢٥﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٢٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٢٧﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٢٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٣١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٣٣﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٣٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٣٥﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٣٧﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٣٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٣٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٤٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٤١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٤٢﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٤٣﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٤٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٤٥﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٤٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٤٧﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٤٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٤٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٥٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٥٢﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٥٣﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٥٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٥٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٥٧﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٥٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٥٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٢﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦٣﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦٥﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٦٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧٢﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٣﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٥﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٧﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٧٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨٢﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨٣﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨٥﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨٧﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٩١﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٩٣﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩٤﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٩٥﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٩٧﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٩٨﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٩٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿١٠٠﴾

﴿ومن يفتت﴾ أي: يطلع ﴿منكن لله﴾ الذي هو أهل لأن لا يلتفت إلى غيره ﴿ورسوله﴾ الذي لا ينطق عن الهوى فلا تخالفه فيما أمر به ولا تختار عيشاً غير عيشه ﴿وتعمل﴾ أي: مع ذلك بجوارحها ﴿صالحاً﴾ أي: في جميع ما أمر به سبحانه أو نهى عنه فلا تقتصر على عمل القلب ﴿نوتها أجراً مرتين﴾ أي: مثلي ثواب غيرهن من النساء. قال مقاتل: مكان كل حسنة عشرين حسنة فمرة على الطاعة، ومرة لطلبهن رضا رسول الله ﷺ بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة. تنبيه: قوله تعالى: ﴿نوتها أجراً مرتين﴾ في مقابلة قوله تعالى: ﴿يضاعف لها العذاب ضعفين﴾ وفيه لطيفة وهي أنه عند إتياء الأجر ذكر الموتى وهو الله تعالى، وعند العذاب لم يصرح بالمعذب بل قال: يضاعف، وهذا إشارة إلى كمال الرحمة والكرم، وقرأ حمزة والكسائي بالياء التحتية في يعمل، ونوتها حملاً على لفظ من وهو الأصل، والباقون بالتاء الفوقية في يعمل على معنى من، والنون في نوتها على أن فيه ضمير اسم الله تعالى ﴿وأعتدنا﴾ أي: هيأنا بما لنا من العظمة ﴿لها﴾ أي: بسبب قناعتها مع النبي ﷺ المزد للخلي من الدنيا التي يبعثها الله تعالى مع ما في ذلك من توفير الحظ في الآخرة ﴿ورزقاً كريماً﴾ أي: في الدن والآخرة زيادة على أجرها. أما في الدنيا: فلأن ما يرزقهن منه يوفقن لصرفه على وجه يكون فيه أعظم الثواب ولا يخشى من أجله نوع عقاب. وأما في الآخرة: فلا يوصف ولا يحذر ولا نكد فيه أصلاً ولا كد، وهذا ما جرى عليه البقاعي وهو أولى مما جرى عليه كثير من المفسرين من الاقتصار على رزق الجنة، وعمله الرازي بقوله: ووصف رزقاً بكونه كريماً مع أن الكريم لا يكون وصفاً إلا للرازق، وذلك

إشارة إلى أن الرزق في الدنيا مقدر على أيدي الناس، فإن التاجر يسترزق من السوق، والعاملون والصناع من المستعملين، والملوك من الرعية والرعية منهم، فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه إنما هو مسخر للمغير يكتسبه ويرسله إلى الأحياء، وأما في الآخرة فلا يكون له مرسل وممسك في الظاهر فهو الذي يأتي بنفسه فلاجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا الرازق، وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق. انتهى.

ولما ذكر تعالى أن عذابهن ضعف عذاب غيرهن وأجرهن مثلاً أجر غيرهن صرن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ﴾ قال البغوي: ولم يقل كواحدة لأن الأحاد عام يصلح للواحد والاثنتين والجمع والمذكر والمؤنث، والمعنى: لستن كجماعة واحدة ﴿مِنْ﴾ جماعات ﴿النساء﴾ إذا قصيت جماعة النساء واحدة واحدة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِآلِهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ [النساء: ١٥٢] يريد بين جماعة واحدة منهم تسوية بين جميعهم في أنهم على الحق المبين وقوله تعالى: ﴿لَا تَفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وقوله تعالى: ﴿فَمَا يَنْكُرُونَ لَأُتِيَهُنَّ حَاجِيزٌ﴾ [الحاقة: ٤٧] والحمل على الأفراد بأن يقال: ليست كل واحدة منكن كواحدة من أحاد النساء صحيح بل أولى ليلزم تفضيل الجماعة، بخلاف الحمل على الجمع، وعن ابن عباس معنى لستن كأحد من النساء: يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات، أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم لدي.

ولما كان المعنى بل أنتن أعلى النساء ذكر شرط ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنْ اتَّقَيْتُنَّ﴾ الله تعالى أي: جعلتن بينكن وبين غضب الله تعالى وغضب رسوله ﷺ وقاية، ثم سبب عن هذا النهي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ﴾ أي: إذا تكلمتن بحضرة أجنبي ﴿بِالْقَوْلِ﴾ أي: بأن يكون لينا عذبا رخصاً، والخضوع التواضع واللين، ثم سبب عن الخضوع قوله تعالى: ﴿فِيطْمَعُ﴾ أي: في الخيانة ﴿الذي في قلبه مرض﴾ أي: فساد وريبة من فسق ونفاق أو نحو ذلك، وعن زيد بن علي قال: المرض مرضان: مرض زنا، ومرض نفاق، وعن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿فِيطْمَعُ﴾ الذي في قلبه مرض؟ قال: الفجور والزنا قال: وهل تعرف العرب ذلك قال: نعم أما سمعت الأعشى وهو يقول^(١):

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض

والتعبير بالطمع للدلالة على أن أمنيته لا سبب لها في الحقيقة؛ لأن اللين في كلام النساء خلق لهن لا تكلف فيه، وأريد من نساء النبي ﷺ التكلف للإتيان بهذه بل المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع.

ولما نهاهن عن الاسترسال مع سجية النساء في رخاوة الصوت أمرهن بضده بقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ أي: يعرف أنه بعيد عن محل الطمع من ذكر الله وما تحتجن إليه من الكلام مما يوجب الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع.

ولما أمرهن بالقول وقدمه لعمومه أتبعه الفعل بقوله تعالى: ﴿وَقُرْنَ﴾ أي: اسكنن وامكثن

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

دائماً ﴿فِي بَيْوتِكُنَّ﴾ فمن كسر القاف وهم غير نافع وعاصم جعل الماضي قرر بفتح العين، ومن فتحه وهو نافع وعاصم فهو عنده قرر بكسرها وهما لغتان. قال البقوي: وقيل وهو الأصح: أنه أمر من التوقار كقوله: من الوعد عدن، ومن الوصل صلن أي: كن أهل وقار وسكون من قوله: وفر فلان يقر وقوراً إذا سكن واطمأن انتهى. ومن فتح القاف فخم الراء، ومن كسرها رقق الراء، وعن محمد بن سيرين قال: نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي ﷺ: ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما تفعل أخواتك فقالت: قد حجبت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت، قال فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى خرجت بجنازتها.

واختلف في معنى التبرج في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْرَجْنَ﴾ فقال مجاهد وقتادة: هو التكسر والتفتيح، وقال ابن جريج: هو التبخر وقيل: هو إبراز الزينة وإبراز المحاسن للرجال، وقرأ البزي بتشديد التاء في الوصل والباقون بالتخفيف، واختلف أيضاً في معنى قوله تعالى: ﴿تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى﴾ فقال الشعبي: هي ما بين عيسى ومحمد ﷺ، وقال أبو العالية: هي زمن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، كانت المرأة تتخذ قميصاً من الدر غير مخيط الجانبين فيرى خلقها منه، وقال الكلبي: كان ذلك في زمن نمرود الجبار، كانت المرأة تتخذ الدرع من اللؤلؤ فتلبسه وتمشي وسط الطريق ليس عليها شيء غيره، وتعرض نفسها على الرجال.

وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس عليهما السلام، وكانت ألف سنة، وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل، والآخر يسكن الجبل، وكان رجال الجبل صباحاً، وفي النساء دمامة وكان نساء السهل صباحاً، وفي الرجال دمامة، وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل وأجر نفسه منهم فكان يخدمهم، واتخذ شيئاً مثل الذي يزرع به الرعاء، فجاء بصوت لم يسمع الناس مثله، فبلغ ذلك من حوله فأتوه وهم يستمعون إليه، واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة فيتبرج النساء للرجال ويتزين الرجال لهن، وأن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك فنحوا إليهم فنزلوا معهم وظهرت الفاحشة بينهم فذلك قوله تعالى ﴿وَلَا تَبْرَجْنَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى﴾.

وقال قتادة: ما قبل الإسلام وقيل: الجاهلية الأولى ما ذكرنا، والجاهلية الأخرى قوم يفعلون مثل فعلهم في آخر الزمان وقيل: الجاهلية الأولى ما كانوا عليه قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام، ويعضده قوله ﷺ لأبي ذر كما في الصحيحين: «إن فيك جاهلية كفر وإسلام»^(١) وقول البيضاوي عن أبي الدرداء، قال ابن حجر: لم أجده عن أبي الدرداء وقيل: قد تذكر الأولى وإن لم تكن لها أخرى كقوله تعالى ﴿وَأَنَّهُ أَفْلَاكٌ عَادًا الْأُولَى﴾ [النجم: ٥٠] ولم تكن لها أخرى.

ولما أمرهن بلزوم البيوت للتخلى عن الشوائب أرشدنهن إلى التحلية بالترغائب بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمِّنَ الصَّلَاةَ﴾ أي: فرضاً ونفلاً صلة لما بينكن وبين الخالق ﴿بِمَا أَلْصَقْتُمُوهَ تَنَفَّيْ عَنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥] ﴿وَاتِمِّنِ الزَّكَاةَ﴾ إحساناً إلى الخلائق وفي هذا بشارة بالفتوح

(١) أخرجه بنحوه البخاري في الإيمان حديث ٣٠، ومسلم في الإيمان حديث ١٦٦١، وأبو داود في الأدب حديث ٥١٥٧.

وتوسيع الدنيا عليهن، فإن العيش وقت نزولها كان ضيقاً عن القوت فضلاً عن الزكاة.

ولما أمرهن بخصوص ما تقدم لأنهما أصل الطاعات البدنية والمالية، ومن اعتنى بهما حق الاعتناء جرتاه إلى ما وراءهما تتم وجمع في قوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿وَرَسُولَهُ﴾ أي: الذي لا ينطق عن الهوى فيما أمرا به ونهيا عنه ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ﴾ أي: الذي هو ذو الجلال والإكرام بما أمركن به ونهاكن عنه من الإعراض عن الزينة وما يتبعها والإقبال عليه ﴿لِيُذْهِبَ﴾ أي: لأجل أن يذهب ﴿عَنكُمُ الرِّجْسَ﴾ أي: الإثم الذي نهى الله تعالى عنه النساء قاله مقاتل، وقال ابن عباس: يعني عمل الشيطان وما ليس فيه رغبة الرحمن. وقال قتادة: يعني السوء وقال مجاهد: الرجس الشك وقوله تعالى: ﴿أَهْلُ الْبَيْتِ﴾ في ناصبه أوجه: أحدها: النداء أي: يا أهل البيت، أو المدح أي: أمدح أهل البيت، أو الاختصاص أي: أخص أهل البيت كما قال ﷺ: «نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ»^(١) والاختصاص في المخاطب أقل منه في المتكلم، وسمع: منك الله ترجو الفضل والأكثر إنما هو في المتكلم كقولها^(٢):

نحن بنات طارق نمشي على النمارق

وقولهم^(٣):

نحن بنو فصة أصحاب الجمل الموت أعلى عندنا من العسل
وقولهم: نحن العرب أقرى الناس للضيف

واختلف في أهل البيت والأولى فيهم ما قال البقاعي: إنهم كل من يكون من إزام النبي ﷺ من الرجال والنساء والأزواج والإماء والأقارب، وكلما كان الإنسان منهم أقرب وبالنبي ﷺ أخص وألزم كان بالإرادة أحق وأجلد ويؤيده قول البيضاوي، وتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضي الله تعالى عنهم؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات غدوة وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجلس فجاءت فاطمة فأدخلها فيه، ثم جاء علي فأدخله فيه، ثم جاء الحسن والحسين فأدخلهما فيه، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾^(٤) والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة ضعيف.

وعن ابن عباس أنهم نساء النبي ﷺ لأنهن في بيته وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا بُشِّرَ فِي يُوسُفَ مِنْ عَائِشَةِ آلِهِ﴾ [الأحزاب: ٣٤] وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: «في بيتي أنزل ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ قالت: فأرسل رسول الله ﷺ إلى فاطمة وعلي

(١) أخرجه البخاري في الفرائض حديث ٦٧٢٥، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٥٨، والترمذي في السير حديث ١٦١٠.

(٢) الرجز لهند بنت عتبة في أدب الكاتب ص ٩٠، والأغاني ٣٤٣/١٢، ولها أو لهند بنت بياضة في شرح شواهد المعنى ٨٠٩/٢، ولسان العرب (طرق)، ولهند بنت القند الزماني في الأغاني ٢٣/٢٥٤، ولقرشية في جمهرة اللغة ص ٧٥٦، وبلا نسبة في المنصوص ٢١٠/١٣.

(٣) الرجز للحارث الغنبي في الدرر ١٣/٣، وللأعرج المعني في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٢٩١، وبلا نسبة في خزنة الأدب ٥٢٢/٩.

(٤) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٢٤.

والحسن والحسين فقال: هؤلاء أهل بيتي فقلت: يا رسول الله ما أنا من أهل البيت فقال بلى إن شاء الله^(١) وقال زيد بن أرقم: أهل بيته من حرم الصدقة بعده آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال الرازي: والأولى أن يقال لهم أولاده وأزواجه والحسن والحسين، وعلي منهم لأنه كان من أهل بيته لمعاشرته بنت النبي ﷺ ولملازمته له.

ولما استعار للمعصية الرجس استعار للطاعة الطهر ترغيباً لأصحاب الطباع السليمة والعقول المستقيمة في الطاعة وتنفيراً لهم عن المعصية بقوله تعالى: ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ﴾ أي: يفعل في طهركم الصيانة من جميع القاذورات الحسية والمعنوية فعل المبالغ فيه، وزاد ذلك عظماً بالمصدر بقوله تعالى: ﴿تَطْهِيراً﴾ وعن ابن عباس قال: شهدنا رسول الله ﷺ تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً﴾ الصلاة رحمكم الله كل يوم خمس مرات^(٢)، ثم بين تعالى ما أنعم الله به عليهن من أن يبوتهن مهابط الوحي بقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ﴾ أي: في أنفسكن ذكراً دائماً، واذكرنه لغيركن على جهة الوعظ والتعليم ﴿مَا يَتْلُو﴾ أي: يتابع ويوالي ذكره ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي: بواسطة النبي ﷺ الذي غيركن. وقوله تعالى: ﴿مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: القرآن بيان للموصول فيشمل بآعني، ويجوز أن يكون حالاً إما من الموصول، وإما من عائله المقدر فيشمل بمحلوف أيضاً، واختلف في قوله تعالى: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ فقال قتادة: يعني السنة، وقال مقاتل: أحكام القرآن ومواعظه ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي له جميع العظمة ﴿كَانَ﴾ أي: ولم يزل ﴿لَطِيفاً﴾ أي: يوصل إلى المقاصد بلطائف الأضداد ﴿خَبِيراً﴾ أي: بجميع خلقه يعلم ما يسرون وما يعلنون لا تخفى عليه خافية، فيعلم من يصلح لبيت النبي ﷺ ومن لا، وما يصلح للناس ديناً ودنيا، وما لا يصلحهم. والطرق الموصلة لكل ما قضا وقدره وإن كانت على غير ما يألفه الناس.

من انقطع إلى الله كفاه الله تعالى كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها، ولقد صدق الله تعالى وعده في لطفه وحقق برة في خبره بأن فتح على نبيه ﷺ خير، فأفاض بها من رزقه الواسع.

ولما توفي نبيه ﷺ ليحميه من زهرة الحياة الدنيا فتح الفتوحات الكبار من بلاد فارس والروم ومصر وما بقي من اليمن، فعم الفتح جميع الأقطار، الشرق والغرب والجنوب والشمال، ومكن أصحاب نبيه ﷺ من كنوز تلك البلاد وذخائر أولئك الملوك حتى صار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكيلون المال كيلاً، وزاد الأمر حتى دَوَّنَ عمر رضي الله تعالى عنه الدواوين. وفرض للناس عامة أرزاقهم حتى للرضعاء، وكان أولاً لا يفرض للمولود حتى يظم، فكانوا يستعجلون بالقطام فنأدى مناديه لا تعجلوا أولادكم بالقطام فإننا نفرض لكل مولود في الإسلام، وفأوت بين الناس في العطاء بحسب القرب من النبي ﷺ والبعده منه، وبحسب السابقة في الإسلام والهجرة. ونزل الناس منازلهم بحيث أرضى جميع الناس، حتى قدم عليه خالد بن عرفة فسأله عما وراءه فقال: تركتهم يسألون الله تعالى أن يزيد في عمرك من أعمارهم، قال عمر: إنما هو حقهم، وأنا أسعى بأدائه

(١) أخرجه بلفظ: «أنت على مكانك وأنت على غير» الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٠٥.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٠٦.

إليهم وإني لأهم بنصبيحتي كل من ملقني الله أمره، فإن رسول الله ﷺ قال: «من مات غاشياً لرعيته لم يَرِ ريع الجنة»^(١) فكان فرضه لأزواج النبي ﷺ اثني عشر ألفاً لكل واحدة، وهي نحو ألف دينار في كل سنة، وأعطى عائشة خمسة وعشرين ألفاً لحب رسول الله ﷺ إياها، فأبت أن تأخذ إلا ما تأخذه صواحبها.

ودوي عن برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فلما أدخل إليها قالت: خفر الله لعمر، غيري من أخواتي أقوى على قسم هذا مني قالوا: هذا كله لك قالت: سبحان الله ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوباً، ثم قالت لي: أدخلني يديك واقبضي منه قبضة فافعلي بها إلى بني فلان وبني فلان من ذوي رحمها وأيتام لها، فقسمت حتى بقيت منه بقية تحت الثوب قالت برزة بنت رافع: نظر الله لك يا أم المؤمنين والله لقد كان لنا في هذا المال حق قالت: فلکم ما تحت الثوب قالت: فوجدنا تحته خمسمائة وثمانين درهماً، ثم رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا فماتت، قال البقاعي: ذكر ذلك البلاذري في كتاب «فتوح البلاد» انتهى. وعن مقاتل قال: قالت أم سلمة بنت أبي أمية، ونسيبة بنت كعب الأنصارية للنبي ﷺ: «ما يال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من كتابه نخشى أن لا يكون فهن خير» فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾^(٢) أي: الداخلين في الإسلام المتقدين لحكم الله في القول والعمل.

ولما كان الإسلام مع كونه أكمل الأوصاف وأعلاها يمكن أن يكون بالظاهر فقط أتبعه المحقق له وهو إسلام الباطن بالتصديق التام بغاية الإذعان فقال عاطفاً له ولما بعده من الأوصاف التي يمكن اجتماعها بالواو للدلالة على تمكن الجامعين لهذه الأوصاف في كل وصف منها: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: المصدقين بما يجب أن يصدق به.

ولما كان المؤمن المسلم قد لا يكون في أعماله مخلصاً قال: ﴿وَالْقَاتِنِينَ وَالْقَاتِنَاتِ﴾ أي: المخلصين في إيمانهم وإسلامهم المداومين على الطاعة.

ولما كان القنوت قد يطلق على الإخلاص المقتضى للمداومة، وقد يطلق على مطلق الطاعة قال: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ أي: في ذلك كله من قول وعمل.

ولما كان الصديق وهو إخلاص القول والعمل عن شوب يلحقه أو شيء يدنس قد لا يكون دائماً قال مشيراً إلى أن ما لا يكون دائماً لا يكون صدقاً في الواقع: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾ أي: على الطاعات وعن المعاصي.

ولما كان الصبر قد يكون سجية دل على صرفه إلى الله بقوله تعالى: ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ أي: المتواضعين لله تعالى بقلوبهم وجوارحهم.

ولما كان الخشوع والخضوع والإخبات والسكون لا يصح مع توفير المال، فإنه سكون إليه قال معلماً: إنه إذ ذاك لا يكون على حقيقته ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ بما وجب في أموالهم وبما استحب سراً وعلانية تصديقاً لخشوعهم.

(١) أخرجه المصنف الهندي في كنز العمال ١١٦٦١، بلفظ: «من مات غاشياً لرعيته لم يرح راحة الجنة».

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣٠١/٦، ٣٠٥.

ولما كان بذل المال قد لا يكون مع الإيثار أتبعه ما يعين عليه بقوله تعالى: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ أي: فرضاً ونقلاً للإيثار بالقوت وغير ذلك.

ولما كان الصوم يكسر شهوة الفرج وقد يشهرها قال تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ أي: مما لا يحل لهم. وحذف مفعول الحافظات لتقدم ما يدل عليه، والتقدير: والحافظات، وكذلك والذاكرات، وحسن الحذف رؤوس الفواصل.

ولما كان حفظ الفرج وصائر الأعمال لا يكاد يوجد إلا بالذكر وهو الذي يكون عنده المراقبة الموصلة إلى المحاضرة المحققة للمشاهدة المحببة للفناء قال تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ﴾ أي: بقلوبهم وألسنتهم في كل حالة.

ومن علامات الإكثار من الذكر للهج به عند الاستيقاظ من النوم، وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعاً، روي أن النبي ﷺ قال: «سبق المفردون قالوا: وما المفردون قال: «الذاكرون الله تعالى كثيراً والذاكرات»^(١) قال عطاء بن أبي رباح: من فوض أمره إلى الله عز وجل فهو داخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ ومن أقر بأن الله تعالى ربه، ومحمداً ﷺ رسوله ولم يخالف قلبه لسانه فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ومن أطاع الله تعالى في الفرض، والرسول ﷺ في السنة فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ ومن صان قوله عن الكذب فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ ومن صبر على الطاعات وعن المعصية وعلى الرزية فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾. ومن صلى ولم يعرف من عن يمينه وعن يساره فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ ومن تصدق في كل أسبوع بدينهم فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ ومن صام في كل شهر أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ ومن حفظ فرجه عن الحرام فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ﴾ «أحد الله» أي: الذي لا يقدر أحد أن يقدره حق قدره مع أنه لا يعاظمه شيء «لهم مغفرة» أي: لما اقترفوه من الصفات لأنها مكفرات بفعل الطاعات، والآية عامة وفضل الله تعالى واسع.

ولما ذكر تعالى الفضل بالتجاوز أتبعه الفضل بالكرم والرحمة بقوله تعالى: ﴿وَأَجْراً عظيماً﴾ أي: على طاعتهم، والآية وعد لهم ولأمثالهم بالإثابة على الطاعة والتدرع بهذه الخصال، وروي أن سبب نزول هذه الآية: «أن أزواج النبي ﷺ قلن: يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به؟ إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة! فأنزل الله تعالى هذه الآية».

روي أن أسماء بنت عميس رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فدخلت على نساء النبي ﷺ فقالت: هل نزل فينا شيء من القرآن قلن: لا فأنت النبي ﷺ فقالت: «يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسار قال: ومم ذاك قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما تذكر الرجال» فأنزل

(١) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٢٦٧٦، والترمذي حديث ٣٥٩٩، وأحمد في المستدرك ٣٢٣/٢، ٤١١.

الله عز وجل هذه الآية. وقيل: لما نزل في نساء النبي ﷺ ما نزل قال نساء المسلمين: فما نزل فينا شيء فنزلت.

تنبيه: عطف الإناث على الذكور لاختلاف جنسهما، والعطف فيه ضروري لاختلافهما ذاتاً، وعطف الزوجين وهو مجموع المؤمنين والمؤمنات على الزوجين، وهو مجموع المسلمين والمسلمات لتغاير وصفيهما. وليس العطف فيه بضروري بخلافه في الأول؛ لأن اختلاف الجنس أشد من اختلاف الصفة، وفائدة العطف عند تغاير الأوصاف الدلالة على أن أعداد المعد من المغفرة والأجر العظيم أي: تهيبته للمذكورين لتلجمع بين هذه الصفات، فصار المعنى: أن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات العشر أعد الله تعالى لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا.

وقوله تعالى: ﴿وما كان﴾ أي: وما صح ﴿لمومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً﴾ أي: إذا قضى رسول الله ﷺ وذكر الله تعالى لتعظيم أمره، والإشعار بأنه قضاء الله تعالى. نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش، وأما أمية بنت عبد المطلب عمه النبي ﷺ: فلما خطب النبي ﷺ زينب على مولاه زيد بن حارثة، وكان اشترى زيداً في الجاهلية بعكاظ فأعتقه وتبناه، فلما خطب النبي ﷺ زينب رضيته وظنت أنه يخطبها لنفسه، فلما علمت أنه يخطبها لزيد بن حارثة أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلا أرضاه لنفسي، وكانت بيضاء جميلة فيها حدة، وكذلك كره أخوها^(١) ذلك رواه الدارقطني بسند ضعيف، وقيل: في أم كلثوم بنت عقبة وهبت نفسها للنبي ﷺ فزوجها من زيد ﴿أن تكون لهم الخيرة من أمرهم﴾ أي: أن يختاروا من أمرهم شيئاً، بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله تعالى ولرسوله ﷺ.

تنبيه: الخيرة: مصدر من تخير كالطيرة من تطير على غير قياس، وجمع الضمير في قوله تعالى: ﴿لهم﴾ وفي قوله تعالى: ﴿من أمرهم﴾ لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنها في سياق النفي، ويجوز أن يكون الضمير في من أمرهم لله تعالى ولرسوله ﷺ وجمع للتعظيم كما جرى عليه البيضاوي، وقرأ أن يكون الكوفيون وهشام بالياء التحتية والباقون بالفوقية، ولأنه ﷺ لا ينطق عن الهوى، ومن عصاه فقد عصى الله تعالى كما قال تعالى: ﴿ومن يعص الله﴾ أي: الذي لا أمر لأحد معه ﴿ورسوله﴾ أي: الذي معصيته معصية الله تعالى لكونه بينه وبين الخلق في بيان ما أرسل به إليهم. وقوله تعالى: ﴿فقد ضل﴾ قرأه قالون وابن كثير وعاصم بالإظهار، والباقون بالإدغام وزاد ذلك بقوله تعالى: ﴿ضلالاً مبيناً﴾ أي: فقد أخطأ خطأ ظاهراً لا خفاء فيه، فالواجب على كل أحد أن يكون معه ﷺ في كل ما يختاره، وإن كان فيه أعظم المشقات عليه تخلقاً. يقول الشاعر^(٢):

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي مستأخر عنه ولا متقدم
وأهنتني فأهنت نفسي عامداً ما من يهون عليك ممن يكرم
فلما نزلت هذه الآية رضيته زينب بذلك وجعلت أمرها بيد النبي ﷺ، وكذلك أخوها

(١) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/٣٠١.

(٢) البيتان لم أجدتهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

فأنكحها ﷺ زيداً، فدخل بها وساق إليها رسول الله ﷺ عشرة دنانير وستين درهماً، وخماراً ودرعاً وإزاراً وملحفة، وخمسين مداً من الطعام، وثلاثين صاعاً من تمر. ومكثت عنده حيناً. ثم إن رسول الله ﷺ أتى زيداً ذات يوم لحاجة، فأبصر زينب قائمة في درع وخمار وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أتم نساء قريش، فوقعت في نفسه وأعجبه حسنهما فقال: سبحان الله مقلب القلوب وانصرف، فلما جاء زيد ذكرت ذلك له ففطن زيد، فألقى في نفس زيد كراهتها في الوقت، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتني قال: مالك أراك منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله ما رأيت منها إلا خيراً، ولكنها تتعاطم علي لشرفها، وتؤذيني بلسانها، فقال له النبي ﷺ: أمسك عليك زوجك يعني زينب بنت جحش وائق الله في أمرها فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ﴾ أي: الملك الذي له كل الكمال ﴿عليه﴾ وتولى نبيه عليه الصلاة والسلام إياه، وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بالإظهار والباقون بالإدغام.

ثم بين تعالى منزلته من النبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ أي: بالعتق والتبني حيث استشارك في فراق زوجته التي أخبرك الله تعالى أنه يفارقها وتصير زوجتك ﴿أَمْسَكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ أي: زينب رضي الله عنها ﴿وَإِذْ يَقُولُ﴾ الذي له جميع العظمة في جميع أمرك ﴿وَتَخْفِي﴾ أي: والحال أنك تخفي أي: تقول قولاً مخفياً ﴿مَا فِي نَفْسِكَ﴾ أي: ما أخبرك الله من أنها ستصير إحدى زوجاتك عند طلاق زيد ﴿مَا اللَّهُ مَبِيدٌ﴾ أي: مظهره بحمل زيد على تطليقها، وإن أمرته بإمساکها وتزويجك بها وأمرك بالدخول عليها، وهذا دليل على أنه ما أخفى غير ما أعلمه الله تعالى من أنها ستصير زوجته عند طلاق زيد؛ لأن الله تعالى ما أبدى غير ذلك، ولو أخفى غيره لأبداه سبحانه؛ لأنه لا يبدل قوله، وقول ابن عباس كان في قلبه حبها بعيد، وكذا قول قتادة: ودلو أنه لو طلقها زيد، وكذا قول غيرهما: كان في قلبه لو فارقها زيد تزوجها.

ولما ذكر تعالى إخفاء ذلك ذكر علة بقوله تعالى: عاطفاً على تخفي ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ أي: من أن تخبر بما أخبر الله تعالى به فيصوبوا إليك مرجعات الظنون لاسيما اليهود والمنافقون، وقال ابن عباس والحسن: تستحيهم، وقيل: تخاف لأئمة الناس أن يقولوا: أمر رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: والحال أن الذي لا شيء أعظم منه ﴿أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ أي: وحده ولا تجمع خشية الناس مع خشيته في أن تؤخر شيئاً أخبرك به حتى يأتيك فيه أمر. قال عمر وابن مسعود وعائشة: ما نزلت على رسول الله ﷺ آية هي أشد عليه من هذه، وروي عن مسروق قال: قالت عائشة: «لو كنتم النبي ﷺ شيئاً مما أوحى إليه لكنتم هذه الآية ﴿وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مَبِيدٌ﴾»^(١).

ويؤيد ما مر ما روى سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال: سألتني علي بن الحسين زين العابدين ما يقول الحسن في قوله تعالى: ﴿وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مَبِيدٌ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ قال: قلت يقول لما جاء زيد إلى النبي ﷺ قال: يا رسول الله إني أريد أن أطلقها فقال له: ﴿أَمْسَكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ فقال علي بن الحسين: ليس كذلك؛ لأن الله

(١) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٤٢٠، ومسلم في الإيمان حديث ١٧٧، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢١٢.

تعالى قد أعلمه أنها ستكون من أزواجه، وأن زيدا سيطلقها، فلما جاء زيد وقال: «إني أريد أن أطلقها قال له: ﴿أمسك عليك زوجك﴾ فعاتبه الله تعالى وقال: «لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك» وهذا هو اللائق والأليق بحال الأنبياء عليهم السلام، وهو مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطراً﴾ أي: حاجة من زواجها والدخول بها، وذلك بانقضاء عدتها منه؛ لأن به يعرف أنه لا حاجة له فيها، وأنه قد تفاصرت عنها همته وإلا راجعها ﴿زوجناكها﴾ أي: ولم نزوجك إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها تشريعاً لك ولها بما لنا من المصلحة التي خرقنا بها عوائد الخلق حتى أذن لذلك كل من علم به، وسرت به جميع النفوس.

ولم يقدر منافق ولا غيره على الخوض في ذلك بينت شفة مما يوهنه ويؤثر فيه، فلو كان الذي أضمره رسول الله ﷺ محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره، فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله تعالى من أنها ستكون زوجة له. وإنما أخفاه استحياء أن يقول لزيد: إن التي تحتك وفي نكاحك ستكون امرأتي.

قال البغوي: وهذا هو الأولى والأليق وإن كان الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الأنبياء عليهم السلام؛ لأن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم؛ لأن الود وميل النفس من طبع البشر، وقوله: ﴿أمسك عليك زوجك واتق الله﴾ أمر بالمعروف وهو خشية الإثم فيه وقوله: ﴿والله أحق أن تخشاه﴾ لم يرد به أنه لم يكن يخشى الله فيما سبق فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له»^(١) ولكن المعنى: الله أحق أن تخشاه وحده ولا تخشى أحداً معه، فأنت تخشاه وتخشى الناس أيضاً. ولكنه لما ذكر الخشية من الناس ذكر أن الله أحق بالخشية في صوم الأحوال وفي جميع الأشياء انتهى.

وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبنى تحل بعد الدخول بها إذا طلقت وانقضت عدتها، روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: «لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ﷺ لزيد: اذهب فاذكرها علي قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجبها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها لأن رسول الله ﷺ ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي فقلت: يا زينب أرسل رسول الله ﷺ بكرك قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدنا، ونزل القرآن.

وجاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن قال: ولقد رأيتنا أن رسول الله ﷺ أطعمنا الخبز واللحم حتى امتد النهار، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله ﷺ واتبعته، فجعل يتبع حجر نساءه يسلم عليهن ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهللك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم خرجوا أو أخبرني قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فالتقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب»^(٢).

وعن أنس رضي الله عنه قال: «ما أولم النبي ﷺ على شيء من نساءه ما أولم على زينب،

(١) أخرجه البخاري في النكاح حديث ٥٠٦٣.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٧٩٣، ومسلم في النكاح حديث ١٤٢٨.

أولم بشاة^(١) وفي رواية: «أكثر وأفضل ما أولم على زينب»^(٢) قال ثابت: فما أولم قال: أطعمهم خبزاً ولحمًا حتى تركوه قال أنس رضي الله عنه: «كانت زينب تفخر على أزواج النبي ﷺ تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات»^(٣) وقال الشعبي: «كانت زينب تقول للنبي ﷺ إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: جدي وجنك واحد، وأنكحنيك الله في السماء، وإن السفير لجبريل ﷺ»^(٤) وأخرج ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حبان قال: «جاء رسول الله ﷺ بيت زيد بن حارثة يطلبه، وكان زيد يقال له: زيد بن محمد، فريما فقد رسول الله ﷺ الساحة فيقول: أين زيد؟ فجاء منزله يطلبه فلم يجده، وتقوم إليه زينب بنت جحش زوجته فضلاً، فأعرض رسول الله ﷺ عنها فقالت: ليس هو ههنا يا رسول الله فادخل، فأبى أن يدخل، فأعجبت رسول الله ﷺ قولي وهو بهمهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا ربما أعلن بسبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب، فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله ﷺ أتى منزله فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل قالت: قد عرضت ذلك عليه فأبى قال: فسمعت شيئاً منه قالت: سمعته حين ولي تكلم بكلام لا أفهمه وسمعت يقول: سبحان الله العظيم سبحان مصرف القلوب، فجاء زيد حتى أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله بلغني أنك جئت منزلي فهلا دخلت يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقها فقال رسول الله ﷺ: «أمسك عليك زوجك» فما استطاع زيد إليها سبيلاً بعد ذلك اليوم فأتى إلى رسول الله ﷺ فيخبره فيقول: «أمسك عليك زوجك» ففارقها زيد واعتزلها وانقضت عدتها، فينما رسول الله ﷺ جالس يتحدث مع عائشة إذ أخذته غشية، فسرى عنه وهو يتسم ويقول: من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله زوجنيها من السماء، وقرأ «وإذ تقول للذي» الآية قالت عائشة: فأخضني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالها، وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها زوجها الله من السماء وقلت: هي تفخر علينا بهذا»^(٥).

ولما ذكر تعالى التزويج على ما له من العظمة ذكر علته بقوله تعالى: «لكي لا يكون على المؤمنين حرج» أي: ضيق واثم «في أزواج أذهبناهم» أي: الذين تبنوهم وأجروهم في تحريم أزواجهم مجرى أزواج البنين على الحقيقة «إذا قضوا منها وطراً» أي: حاجة بالدخول بهن، ثم الطلاق وانقضاء العدة.

فاللة: لا مقطوعة في الرسم من «لكي».

تنبيه: الأدياء: جمع دعي وهو المتبني أي: زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته ليعلم أن زوجة المتبني حلال للمتبني وإن كان قد دخل بها المتبني، بخلاف امرأة ابن الصلب لا تحل للاب «وكان أمر الله» من الحكم بتزويجها وإن كرهت وترك إظهار ما أخبرك الله تعالى به

(١) أخرجه البخاري في النكاح حديث ٥١٦٨، ومسلم في النكاح حديث ١٤٢٨، وأبو داود في الأطلعة حديث ٣٧٤٣.

(٢) انظر العاشية السابقة.

(٣) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٤٢٠، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢١٣.

(٤) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧٢/٨.

كراهية لسوء المقالة واستحياء من ذلك، وكذا كل أمر يريده سبحانه ﴿مفعولاً﴾ أي: قضاء الله تعالى ما ضيأً وحكمه نافذاً في كل ما أَرَادَهُ لا معقب لحكمه.

﴿ما كان على النبي﴾ أي: الذي منزلته من الله تعالى الاطلاع على ألا يطلع عليه غيره من الخلق ﴿من حرج فيما فرض﴾ أي: قدر ﴿الله﴾ بما له من صفات الكمال وأوجبه ﴿له﴾ لأنه لم يكن على المؤمنين مطلقاً حرج في ذلك فكيف برأس المؤمنين؟! وقوله تعالى ﴿سنة الله﴾ منصوب بنزع الخافض أي: كسنة الله ﴿في الذين خلوا من قبل﴾ من الأنبياء عليهم السلام أنه لا حرج عليهم فيما أباح لهم، قال الكلبي ومقاتل: أراد داود عليه السلام حين جمع بينه وبين المرأة التي هربها، فكذاك جمع بين محمد وبين زينب. وقيل: أراد بالسنة النكاح فإنه من سنة الأنبياء عليهم السلام، فكان من كان من الأنبياء عليهم السلام هذا سنتهم، فقد كان سليمان بن داود عبيهما السلام ألف امرأة، وكان لداود مائة امرأة ﴿وكان أمر الله﴾ أي: قضاء الملك الأعظم في ذلك وغيره ﴿قدراً﴾ وأكده بقوله تعالى: ﴿مقدوراً﴾ أي: لا خلف فيه ولا بد من وقوعه في حينه الذي حكم بكونه فيه.

وقوله تعالى: ﴿الذين﴾ نعت للذين قبله ﴿يبلغون﴾ أي: إلى أمهم ﴿رسالات الله﴾ أي: الملك الأعظم، سواء كانت في نكاح أم غيره ﴿ويخشونه﴾ أي: فيخبرون بكل ما أخبرهم به ﴿ولا يخشون أحداً﴾ قل أو جل ﴿إلا الله﴾ فلا يخشون قائلة الناس فيما أحل الله لهم ﴿وكفى بالله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال ﴿حسيباً﴾ أي: حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم.

ولما أفاد هذا كله أن الدعي ليس ابناً وكانوا قد قالوا: لما تزوج زينب كما رواه الترمذي عن عائشة تزوج حليمة ابنة قال تعالى: ﴿ما كان﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿محمد﴾ أي: على كثرة نسائه وأولاده ﴿أباً أحد من رجالكم﴾ لا مجازاً بالتبني ولا حقيقة بالولادة، ثبت بذلك أنه يحرم عليه زوجة الابن، ولم يقل تعالى من بنيكم؛ لأنه لم يكن له في ذلك الوقت سنة خمس، وما داناها ابن ذكر لعلمه تعالى أنه سيولد له ابنه إبراهيم عليه السلام مع ما كان له قبله من البنين الطاهر والطيب والقاسم، وأنه لم يبلغ أحد منهم الحلم عليهم السلام. قال البيضاوي: ولو بلغوا لكانوا رجاله لا رجالهم. انتهى. وهذا إنما يأتي على أن المراد التبني. وقال البغوي: والصحيح أنه أراد بأحد من رجالكم: الذين لم يلد لهم. انتهى. ومع هذا الأول أوجه كما جرى عليه البقاعي.

ثم لما نفى تعالى أبوته عنهم قال: ﴿ولكن﴾ كان في علم الله غيباً وشهادة ﴿رسول الله﴾ أي: الملك الأعظم الذي كل من سواه عبده ﴿وخاتم النبيين﴾ أي: آخرهم الذي ختمهم لأن رسالته عامة ومعها إعجاز القرآن فلا حاجة مع ذلك إلى استنباء ولا إرسال، وذلك مقض لئلا يبلغ له ولد إذ لو بلغ له ولد، لاق بمنصبه أن يكون نبياً إكراماً له؛ لأنه أعلى النبيين رتبة وأعظمهم شرفاً، وليس لأحد من الأنبياء كرامة إلا وله مثلها وأعظم منها، ولو صار أحد من ولده رجلاً لكان نبياً بعد ظهور نبوته، وقد قضى الله تعالى أن لا يكون بعده نبي إكراماً له.

روى أحمد وابن ماجه عن أنس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنه إبراهيم عليه السلام: ﴿لو هاش لكان صديقاً نبياً﴾^(١) وللبخاري نحوه عن البراء بن عازب. وللبخاري من حديث ابن أبي أوفى: ﴿لو قضى أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده﴾^(٢) وقال

(١) أخرجه ابن ماجه في الجنايز حديث ١٥١١، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٢٢٠٤.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦١٩٤، وابن ماجه في الجنايز حديث ١٥١٠.

ابن عباس رضي الله عنه: يريد لو لم أختم به النبيين لجعلت له ابناً يكون من بعده نبياً.
وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه: لما حكم أنه لا نبي بعده لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلاً. وقيل: من لا نبي بعده يكون أشفق على أمته وأهدى لهم، إذ هو كالوالد لولد ليس له غيره، والحاصل أنه لا يأتي بعده نبي مطلقاً بشرع جديد ولا يتجدد بعده مطلقاً استنباء، وهذه الآية مثبتة لكونه خاتماً على أبلغ وجه وأعظمه، وذلك أنها في سياق الإنكار بأن يكون بينه وبين أحد من رجالهم بثوة حقيقية أو مجازية، ولو كانت بعده لأحد لم يكن ذلك إلا لولده، ولأن فائدة إثبات النبي تنميط شيء لم يأت به من قبله. وقد حصل به ﷺ التمام، فلم يبق بعد ذلك مرام: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»^(١) وأما تجديد ماوهي مما أحدث بعض الفسقة فالعلماء كافون فيه لوجود ما خص به ﷺ من هذا القرآن المعجز الذي من سمعه فكانما سمعه من الله عز وجل؛ لوقوع التحقق والقطع بأنه لا يقدر غيره أن يقول شيئاً منه، فمهما حصل ذهول عن ذلك قرره من يريد الله تعالى من العلماء فيعود الاستبصار، كما روي في بعض الآثار: «علماء أمتي كانبيا بني إسرائيل»^(٢) وأما إثبات عيسى ﷺ بعد تجديد الهدى لجميع ماوهي من أركان المكارم فلأجل فتنه الدجال ثم طامة يأجوج ومأجوج ونحو ذلك مما لا يستقل بأعباءه غير نبي، وما أحسن قول خسان بن ثابت في مريثة لإبراهيم ابن النبي ﷺ: ^(٣)

مضى ابنك محمود العواقب لم يشب   بعيب ولم يلزم بقول ولا فعل
رأى أنه إن عاش ساواك في العلا   فأثر أن تبقى وحيداً بلا مثل

وقال الغزالي في آخر كتابه الاقتصاد: إن الأمة فهمت من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله ﷺ أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً، وعدم رسول بعده أبداً، وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص. وقال: إن من أوله بتخصيص النبيين بأولي العزم من الرسل ونحو هذا فكلامه من أنواع الهذيان لا يمنع الحكم بتكفيره؛ لأنه مكذب لهذا النص الذي أجمعت الأمة على أنه غير مؤول ولا مخصوص انتهى.

وقد بان بهذا أن إثبات عيسى ﷺ غير قادح في هذا النص، فإنه من أمته ﷺ المقررين لشريعته، وهو قد كان نبياً قبله لم يستجد له شيء لم يكن؛ فلم يكن ذلك قادحاً في الختم. وهو مثبت لشرف نبينا ﷺ إذ لولاه لما وجد، وذلك أنه لم يكن لنبي من الأنبياء شرف إلا وله ﷺ مثله أو أعلى منه، وقد كانت الأنبياء تأتي مقررة لشريعة موسى ﷺ مجددة لها، فكان المقرر لشريعة نبينا ﷺ المتبع لملته من كان ناسخاً لشريعة موسى ﷺ، وقرأ عاصم بفتح التاء والباقون بكسرها، فالتنع: اسم للآلة التي يختم بها كالتابع والقالب لما يطبع به ويقلب فيه، والكسر على (له) اسم فاعل. وقال بعضهم: هو بمعنى المفتوح يعني بمعنى آخرهم لأنه ختم النبيين فهو خاتمهم وكان

(١) أخرجه مالك في حسن الخلق حديث ٨، وأحمد في المسند ٣٨١/٢، ويلفظ: «بعثت لأتمم حسن الأخلاق». وأخرجه القاضي عياض في الشفاء ٢٠٧/١.

(٢) أخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة ٦٦٦، وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ٢٤٧، والمجلوني في كشف الخفاء ٨٣/٢.

(٣) البيتان لم أجدتهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

الله ﴿أي: الذي له كل صفة كمال أزلاً وأبداً﴾ بكل شيء ﴿من ذلك وغيره﴾ عليماً ﴿فيعلم من يليق بالختم ومن يليق بالبده﴾.

قال الأستاذ ولي الدين الملوي في كتابه حصن النفوس: في سؤال القبر واختصاصه ﷺ بالأحمدية والمحمدية علماً وصفه برهان على ختمه، إذ الحمد مقرون بانقضاء الأمور مشروع عنده ﴿وَمَا يَزِدُّهُمْ أَنَّ لَقَدُوا رَبِّ الْفَتَايَا﴾ [يونس، ١٠] وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مثل الأنبياء كمثل قصر أحكم بنيانه، ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيرون بسواها، فكنت أنا موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل»^(١) وقال عليه الصلاة والسلام: «إن لي أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي يمحو الله تعالى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الله تعالى الناس على قدمي، وأنا العاقب»^(٢) والعاقب الذي ليس بعده نبي.

ولما كان ما أثبتته لنفسه سبحانه وتعالى من إحاطة العلم مستلزماً للإحاطة بأوصاف الكمال قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: ادعوا ذلك بالستهم ﴿اذكروا الله﴾ الذي هو أعظم من كل شيء تصديقاً لدعواكم ذلك ﴿ذكرأ كثيراً﴾ قال ابن عباس: لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولم يعذر أهله في تركه إلا مغلوباً على عقله. وأمرهم به في الأحوال فقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَمِينًا وَنُصْرًا وَعَلَىٰ حُبُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣] وقال تعالى: ﴿اذكروا الله ذكرأ كثيراً﴾ أي: بالليل والنهار والبر والبحر والصحة والسقم في السر والعلانية، وقال مجاهد: الذكر الكثير: أن لا ينساه أبداً، فيعم ذلك سائر الأوقات وسائر ما هو أهله من التقديس والتهديل والتمجيد.

﴿وسبحوه بكرة وأصيلاً﴾ أي: أول النهار وآخره خصوصاً، وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلتهما على سائر الأوقات؛ لكونهما مشهودين. كإفراد التسبيح من جملة الإذكار لأنه العمدة فيها، وقال البغوي: وسبحوه أي: صلوا له بكرة أي: صلاة الصبح، وأصيلاً يعني صلاة العصر. وقال الكلبي: وأصيلاً يعني صلاة الظهر والعصر والعشاءين وقال مجاهد: معناه قولوا سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعبر بالتسبيح عن إخوانته، وقيل: المراد من قوله تعالى: ﴿ذكرأ كثيراً﴾ هذه الكلمات يقولها الطاهر والجنب والمحدث.

وعن أنس لما نزل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] وقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركتنا فيه أنزل الله تعالى: ﴿هو الذي يصلي عليكم﴾ أي: يرحمكم ﴿وملائكته﴾ أي: يستغفرون لكم، فالصلاة من الله تعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار للمؤمنين، فذكر صلاته تحريضاً للمؤمنين على الذكر والتسبيح. قال السدي: قالت بنو إسرائيل لموسى ﷺ: أيصلي ربنا؟ فكبر هذا الكلام على موسى، فأوحى الله

(١) أخرجه البغوي في شرح السنة ١٣/٢٠١، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٥٧٤٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٢١٢٧.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٣٢، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٥٤.

تعالى إليه قل لهم: إني أصلي، وإن صلاتي رحمتي وقد وسعت رحمتي كل شيء، وقيل: الصلاة من الله: هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده. وقيل: الثناء عليه. واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليهم، وهو سبب للرحمة من حيث إنهم مجابو الدعوة، فقد اشتركت الصلاتان، واللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه معاً، وكذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ جائز. قال الرازي: وينسب هذا القول للشافعي رحمه الله تعالى وهو غير بعيد، وذلك لأن الرحمة والاستغفار مشتركان في العناية بحال المرحوم والمستغفر له، والمراد: هو القدر المشترك فتكون الدلالة تضمنية.

ولما كان فعل الملائكة منسوباً إليه قال تعالى: ﴿ليخرجكم﴾ أي: ليدبر إخراجهم إياكم بذلك ﴿من الظلمات﴾ أي: الكفر والمعصية ﴿إلى النور﴾ إلى الإيمان والطاعة، أو ليخرجكم من الجهل الموجب للضلال إلى العلم المشرع للهدى ﴿وكان﴾ أي: أولاً وأبداً ﴿بالمؤمنين﴾ أي: الذين صار الإيمان وصفاً لهم ﴿رحيماً﴾ أي: بليغ الرحمة بتوفيقهم حيث اعتنى بصلاح أمرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين فحملهم ذلك على الإخلاص في الطاعات فرفع لهم الدرجات في روضات الجنات.

﴿يَحْبِبُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُمْ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ ١٤ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ١٥ ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ١٦ ﴿وَنَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٧ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَاحِظُوا لِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ دِينَهُمْ أَذْهَبُ أَذْهَبُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ ١٨ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ مَلَاقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْرُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ إِذْنٍ تَعْلَمُونَهَا فَمَعْرِفُهُنَّ وَسِرَّوُهُنَّ سِرَاجًا كَرِيمًا﴾ ١٩ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ أَزْوَاجٌ لِلَّهِ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا أَلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَمَتَاتَ عَيْتِكَ وَمَتَاتَ عَهْدِكَ وَمَتَاتَ خُلُوعِكَ الَّذِي مَاجَرَنَ مَلَكَ وَآزْوَاجُ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَسْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ ٢٠ ﴿تَوَى مِنْ لَفَاءِ يَتَنُّ وَتَفْوِي إِلَيْكَ مِنْ لَفَاءِ وَمَنْ أَبْنَيْتَ مَعَنَ عَزَلَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْرَأَ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَيْنَكَ وَرَضِينَ بِمَا مَلَائَتْهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ ٢١ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ الْإِسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بَيْنَ مَنْ أَنْفَجَ وَلَوْ أَعْجَلْتَ خُسْفَانًا كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ ٢٢ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبْرِ تَطْلُوعٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِنْ دَخِلْتُمْ فَاتُّخِلُوا فَإِنِ طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَقْبِلِينَ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي دِينِكُمْ كَانَ يُوْذَى الَّذِينَ قَبَسْتُمْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِنَّا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتْنًا فَسَلَّوهُنَّ مِنْ دُونِ حِمَامٍ ذَلِكَكُمْ أَلْهَرُ لِقَالِكُمْ وَقُلُوبُهُنَّ وَمَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ غَلِيظًا﴾ ٢٣ ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَبَابًا أَوْ تَخَفُوهُ فَلِنَّ اللَّهُ كَاتِبُ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ٢٤.

﴿تحببهم﴾ أي: المؤمنين ﴿يوم يلقونهم﴾ أي: يرون الله تعالى ﴿سلام﴾ أي: يسلم الله تعالى عليهم ويسلمهم من جميع الآفات، وروي عن البراء بن عازب قال: ﴿تحببهم يوم يلقونه سلام﴾ يعني يلقون ملك الموت فلا يقبض روح مؤمن إلا يسلم عليه، وعن ابن مسعود قال: إذا جاء ملك

الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام، وقيل: تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم حين يخرجون من قبورهم ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ﴾ أي: والحال أنه أعد ﴿لَهُمْ﴾ أي: بعد السلامة الدائمة ﴿أَجْرًا كَرِيمًا﴾ هو الجنة، وتقدم ذكر الكريم في الرزق، فإن قيل: الإعداد إنما يكون ممن لا يقدر عند الحاجة إلى الشيء عليه، وأما الله تعالى فغير محتاج ولا عاجز، فحيث يلقاه يؤتبه ما يرضى به وزيادة، فما معنى الإعداد من قبل؟ أجيب: بأن الإعداد للإكرام لا للحاجة. قال البيضاوي: ولعل اختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهم.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ أي: الذي نخبره بما لا يطلع عليه غيره ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ أي: بعظمتنا إلى سائر خلقنا ﴿شَاهِدًا﴾ أي: عليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالتهم، وشاهدًا للمرسل بالتبليغ، وهو حال مقدرة أو مقارنة لقرب الزمان ﴿وَبَشِّرِ﴾ أي: لمن آمن بالجنة ﴿وَنَذِيرِ﴾ أي: لمن كذب بالنار.

﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: إلى توحيده وطاعته، وقوله تعالى: ﴿بِإِذْنِهِ﴾ حال أي: متلبسًا بتسليمه، ولا يريد حقيقة الإذن؛ لأنه مستفاد من أرسلناك ﴿وَسِرَاجًا﴾ أي: مثله في الهداء به يمد البصائر فيجلي ظلمات الجهل بالعلم للمبصر لمواقع الزلل كما يمد النور الحسي نور الإبصار ﴿مَنِيرًا﴾ أي: نيرًا على من اتبعه فيصير في أعظم ضياء، ومن تخلف عنه كان في أشد ظلام. وعبر به دون الشمس مع أن الشمس أشد إضاءة من السراج؛ لأن نور الشمس لا يؤخذ منه شيء، والسراج يؤخذ منه أنوار كثيرة، إذا انطفأ الأول يبقى الذي أخذ منه، وكذلك إن غاب النبي ﷺ كان كل صحابي سراجًا يؤخذ منه نور الهداية كما قال ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»^(١).

قال ابن عادل: وفي هذا الخبر لطيفة: وهي أن النبي ﷺ لم يجعل أصحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم، لأن النجم لا يؤخذ منه نور بل له في نفسه نور إذا غرب لا يبقى نور يستفاد منه، فكذلك الصحابي إذا مات فالتابعي يستنير بنور النبي ﷺ فلا يؤخذ إلا قول النبي ﷺ وفعله، فأنوار المجتهدين كلهم من النبي ﷺ. ولو جعلهم كالسرج والنبي ﷺ كان سراجًا كان للمجتهد أن يستنير بمن أراد منهم ويأخذ النور ممن اختار وليس كذلك، فإن مع نص النبي ﷺ لا يعمل بقول الصحابي، بل يؤخذ النور من النبي ﷺ ولا يؤخذ من الصحابي فلم يجعله سراجًا.

نتبيه: جوز الفراء أن يكون الأصل وتالياً سراجاً، ويعني بالسراج: القرآن، وعلى هذا فيكون من عطف الصفات وهي الذات واحدة؛ لأن التالي هو المرسل.

وقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على محذوف، مثل فراقب أحوال أمتك. ولم يقل أنذر المعرضين إشارة للمكرم. وقوله تعالى: ﴿بِأَن لَّهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ كقوله تعالى ﴿وَاللَّكْرِيكَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَقَافَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥] والعظيم والكبير متقاربان.

ولما أمره سبحانه وتعالى بما يسر نهاء عما يضر بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي: لا تترك إبلاغ شيء مما أنزلت إليك من الإنذار وغيره كراهة لشيء من مقالهم وأفعالهم في أمر زينب وغيرها، فإنك نذير لهم، وزاد على ما في أول السورة محط الفائدة في قوله

(١) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ١/١٤٧، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢/٢٢٣.

مصرحاً بما اقتضاء ما قبله ﴿وَدَعِ﴾ أي: اترك على حالة حصنة لك وأمر جميل بك ﴿أَذَاهُمْ﴾ فلا تحسب له حساباً أصلاً، واصبر عليه فإن الله تعالى دافع عنك لأنك دافع بذاته ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعلى ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ﴾ أي: الذي له الإحاطة الكاملة ﴿وَكِبَلًا﴾ أي: حافظاً. قال البغوي: وهذا منسوخ بآية القتال.

ولما بدأ الله تعالى بتأديب النبي ﷺ بذكر ما يتعلق بجانب الله تعالى بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ وثنى بما يتعلق بجانب من هو تحت يده من أزواجه الشريقات بقوله تعالى: بعده: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ﴾ وثالث بما يتعلق بذكر العامة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً﴾ وكان تعالى كلما ذكر لثنيه مكرمة وعلمه أدباً ذكر للمؤمنين ما يناسبه، فلذلك بدأ في إرشاد المؤمنين بجانب الله تعالى فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ثم ثنى بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: عقدتم على الموصوفات بهذا الوصف الشريف المقضى لغاية الرغبة فيهن، وأتم الوصلة بينكم وبينهن ثم كما ثلث في تأديب النبي ﷺ بجانب الأمة ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق بهم فقال بعد هذا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦] فإن قيل: إذا كان هذا إرشاداً بما يتعلق بجانب منه ومن خواص المرأة فلم خص المطلقات اللاتي طلقن قبل المسيس بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ أي: تتجامعهن، أطلق المس على الجماع؛ لأنه طريق له كما سمي الخمر إثمًا؛ لأنها مسببة؟ أجيب: بأن هذا إرشاد إلى أعلى درجات المكرمات ليعلم منها ما دونها.

وبيانه: أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم يحصل بينهما تأكيد العهد، ولهذا قال تعالى في حق الممسوسة: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَظِيماً﴾ [النساء: ٢١] فإذا أمر الله تعالى بالتمتع والإحسان مع من لا مودة بينه وبينها فما ظنك بما حصلت المودة بالنسبة إليها بالانفضاء، أو حصل تأكيدها بحصول الولد بينهما، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لِّمَا أَتَتْهُنَّ﴾ [الإسراء: ٢٣] ولو قال: لا تضر بهما ولا تشتمهما ظن أنه حرام لمعنى يختص بالضرب أو الشتم لهما، فأما إذا قال: ﴿لا تقل لهما أف﴾ لعلم منه معان كثيرة فكنكك ههنا أمر بالإحسان مع من لا مودة معها، فعلم منه الإحسان إلى الممسوسة، ومن لم تطلق بعد، ومن ولدت عنده منه، وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء وألف بعد الميم، والباقون بفتح التاء ولا ألف بعد الميم.

ولما كانت العدة حقاً للرجال وإن كانت لا تسقط بإسقاطهم لما فيها من حق الله تعالى قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عُدَّةٍ﴾ أي: أياماً يترىصن فيها بأنفسهن ﴿تَعْتَدُونَهَا﴾ أي: تحصونها وتستوفونها بالأقراء وغيرها، فتعدونها صفة لعدة، وتعندونها إما من العدد، وإما من الاعتداد، أو تحسبونها أو تستوفون عددها من قولك: عد الدراهم فاعتدها أي: استوفى عددها نحو: كلته فاكثال ووزنته فاتزن، فإن قيل: ما الفائدة في الاتيان بشم وحكم من طلقت على الفور بعد العقد كذلك؟ أجيب: بأن ذلك إزاحة لما قد يتوهم أن تراخي الطلاق ويشم تمكن الإصابة كما يؤثر في النسب فيؤثر في العدة، وظاهره يقتضي عدم وجود العدة بمجرد الخلوة، وتخصيص المؤمنات والحكم عام للثنية على أن شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً لنظفة المؤمن، وفي هذه الآية دليل على أن تعليق الطلاق قبل النكاح لا يصح؛ لأن الله تعالى رتب الطلاق بكلمة ثم وهي

للتراخي حتى لو قال لأجنبية: إذا نكحتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق. وهو قول علي وابن مسعود وجابر ومعاذ وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وبه قال أهل العلم: منهم الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما. وروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: يقع الطلاق، وهو قول إبراهيم النخعي وأصحاب الرأي: وقال ربيعة ومالك والأوزاعي: إن عين امرأة يقع وإن عمم فلا يقع.

وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كذبوا على ابن مسعود رضي الله عنه، إن كان قالها فزلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، يقول الله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمَنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾ ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن. وروى عطاء عن جابر: لا طلاق قبل النكاح وقوله تعالى: ﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ أي: أعطوهن ما يستمتعن به محله كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا لم يكن سمى لها صداقاً وإلا فلها نصف الصداق ولا متعة لها، وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَمَتَّعْتُ مَا مَوَّعْتُمْ﴾ (البقرة: ٢٣٧) أي: فلا متعة لها مع وجوب نصف الفرض.

واختلف في المتعة هل هي واجبة، أو مندوبة؟ وهي عندنا: واجبة بشروط وقد تقدم، والكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿فَمَتَّعَيْنِ أَمْ تَحْتَضِرْنَ مَوْتًا﴾ وعند بعض الأئمة أنها مندوبة، وقال بعضهم: هي مندوبة عند استحقاقها نصف المهر، واجبة عند عدمه، وذهب بعضهم إلى أنها تستحق المتعة بكل حال لظاهر الآية ﴿وسرحوهن سراحاً جميلاً﴾ أي: خلوا سبلهن بالمعروف من غير ضرار، وليس لكم عليهن عدة، وقيل: السراح الجميل أن لا يطالب بما دفعه إليها بأن يخلي لها جميع المهر.

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ أي: مهورهن؛ لأن المهر أجزء على البضع بيان لإيثار الأفضل له لا لتوقف الحل عليه، وليفيد إحلل المملوكة بكونها مسبية بقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له الأمر كله ﴿عليك﴾ مثل صفة بنت حبي النضيرية، وريحانة القرظية، وجويرية بنت الحارث الخزاعية، مما كن في أيدي الكفار، وتقييد الأقارب بكونهن مهاجرات معه في قوله تعالى ﴿وَبَنَاتِ عَمِكَ﴾ أي: الشقيق وغيره ﴿وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ﴾ أي: نساء قريش.

ولما بدأ بالمعمومة لشرفها أتبعها قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ خَالِكَ﴾ جارية في الأفراد والجمع على ذلك النحو ﴿وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ من نساء بني زهرة، وقال البقاعي: ويمكن في ذلك احتياك عجيب وهو بنات عمك، وبنات أعمامك، وبنات عماتك، وبنات عمك، وبنات خالك، وبنات أخوالك، وبنات خالتك انتهى. وقوله تعالى: ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ يحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة.

وبعضه ما روى الترمذي والحاكم عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها قالت في خطبة رسول الله ﷺ: «فاعذرت إلي فعذرني ثم أنزل الله تعالى ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ الآية فلم أكن لأحل له لأنني لم أهاجر، كنت من الطلقاء أي: الأسراء الذين أطلقوا من الأسر، وخطى سبيلهم»^(١) قال

ابن عادل: ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل انتهى.

ثم إن الله تعالى ذكر ما خص به نبيه ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَأَمْرًا﴾ أي: حرة ﴿مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ أي: الذي أحلنا قدره بما خصصناه به ﴿أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ أي: يوجد نكاحه لها بجعلها من منكوحاته فتصير له بمجرد ذلك بلا مهر ولا ولي ولا شهود، وخرج بالمؤمنة الكتابية فلا تحل له؛ لأنها تكره صحبته، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَاهُ أَهْلَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] ولا يجوز أن تكون المشركة أم المؤمنين، ولخير: فسألت ربي أن لا أزوج إلا من كان معي في الجنة فأعطاني^(١) رواه الحاكم وصححه إسناده، وأما التسري بالكتابية فلا يحرم عليه، قال الماوردي: لأنه ﷺ تسرى برهبانة وكانت يهودية من بني قريظة، واستشكل بهذا تعليلهم السابق بأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، وأجيب: بأن القصد بالنكاح أصالة التوالد فاحتيط له، وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة المشركة أم المؤمنين بخلاف الملك فيها، وخرج بالحررة الرقيقة وإن كانت مؤمنة لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم، ويفقدان مهر حرة، ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاء، ويرق الولد ومنصبه ﷺ منزّه عنه.

ثنيته: في نصب امرأة وجهان: أحدهما: أنه عطف على مفعول أحلنا أي: وأحلنا لك امرأة موصوفة بهذين الشرطين. قال أبو البقاء: وقد رد هذا قوم وقالوا: أحلنا ماض، وإن وهبت وهو صفة المرأة مستقبل، فأحلنا في موضع جوابه، وجواب الشرط لا يكون ماضياً في المعنى، قال: وهذا ليس بصحيح لأن معنى الإحلال هنا: الإعلام بالحل إذا وقع الفعل على ذلك كما تقول: أبحت لك أن تكلم فلاناً إن سلم عليك.

والثاني: أنه نصب بمقدر تقديره ونحل لك امرأة، وفي قول الله تعالى: ﴿إِنْ وَهَبَتْ﴾ إن أراد اعتراض الشرط على الشرط، والثاني: هو قيد في الأول ولذلك تعربه حالاً؛ لأن الحال قيد، ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم الثاني على الأول في الوجود، فلو قال لزوجته: إن أكلت إن ركبت فأنت طالق فلا بُدَّ أن يتقدم الركوب على الأكل وهذا لتحقيق الحالية والتقيد كما ذكر، إذ لو لم يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب، فلهذا اشترط تقدم الثاني، ولكن يشترط أن لا يكون ثم قرينة تمنع من تقدم الثاني على الأول كقوله لامرأة: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدني حر لا يتصور هنا تقدم الطلاق على الزوج، قال بعض المفسرين: وقد عرض لي إشكال على ما قاله الفقهاء بهذه الآية وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في الوجود بالنسبة إلى الحكم بالنبي ﷺ لأنه لا يمكن عقلاً، وذلك أن المفسرين فسروا قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ﴾ بمعنى قبل الهبة لأن القبول منه ﷺ يتم نكاحه وهذا لا يتصور تقدمه على الهبة؛ إذ القبول متأخر، فإن العصمة كانت في تأخر إرادته عن هبتها.

ولما جاء أبو حيان إلى هنا جعل الشرط الثاني مقدماً على الأول على القاعدة العامة، ولم يستشكل شيئاً مما ذكر. قال ذلك البعض. وقد عرضت هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا به ولم يظهر عنه جواب إلا ما قدمته من أنه ثم قرينة مانعة من ذلك كما مثله آتياً.

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک ٣/ ١٣٧، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٤١٤٧، والهيتمي في مجمع الزوائد ١٧/ ١٠.

ولما كان ربما فهم أن غير النبي ﷺ يشاركه في هذا المعنى قال الله منبهاً للخصوصية: ﴿خالصة لك﴾ وزاد المعنى بياناً بقوله تعالى: ﴿من دون المؤمنين﴾ أي: من الأنبياء وغيرهم.

تنبيهات: الأول: في إعراب خالصة وفيه أوجه: أحدها: أنه منصوب على الحال من فاعل وهبت أي: حالة كونها خالصة لك دون غيرك. ثانيها: أنه نعت مصدرٍ مقدر أي: هبة خالصة فنصبه بوهبت. ثالثها: أنه حال من امرأة؛ لأنها وصفت فتخصصت، وهو بمعنى الأول، وإليه ذهب الزجاج، وقيل غير ذلك. والمعنى: أنا أحللتك لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك بغير صداق.

التنبيه الثاني: في انعقاد النكاح بلفظ الهبة في حق الأمة وفيه خلاف: فقال سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء: لا يتعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، وبه قال مالك وربيعة والشافعي. ومعنى الآية: أن إباحة الوطء بالهبة وحصول التزويج بلفظها من خواصه ﷺ وقال النخعي وأبو حنيفة وأهل الكوفة: يتعقد بلفظ الهبة والتملك. وأن معنى الآية: أن تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة من أمهات المؤمنين لا تحل لغيرك أبداً بالتزويج، وأجيب: بأن هذا التخصيص بالوابة لا فائدة فيه، فإن أزواجه ﷺ كلهن خالصات له، وما مرقلللتخصيص فائدة.

التنبيه الثالث: في النبي وهبت نفسها للنبي ﷺ هل كانت عنده امرأة منهم؟ فقال عبد الله بن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي ﷺ امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين وقوله تعالى ﴿وهبت نفسها﴾ على طريق الشرط والجزاء، وقال غيرهما: بل كانت موهوبة وهو ظاهر الآية، واختلفوا فيها: فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الهلالية يقال لها: أم المساكين، وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحارث، وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر من بني أسد، وقال عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم من بني سليم.

التنبيه الرابع: في ذكر شيء من خصائصه ﷺ، وقد ذكرت منها أشياء كثيرة ينشرح الصدر بها في شرح التنبيه فلا أطيل بذكرها هنا، ولكن أذكر منها طرفاً يسيراً تبركاً ببركة صاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن ذكرها مستحب. قال النووي في روضته: ولا يبعد القول بروجوها لثلا يرى الجاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل به أخذاً بأصل التأسي، فوجب بيدها لتعرف وهي أربعة أنواع:

أحدها الواجبات وهي أشياء كثيرة: منها الضحى، والوتر، والأضحى، وفي الحديث ما يدل على أن الواجب أقل الضحى، وقياسه أن الوتر كذلك. ومنها السواك لكل صلاة، والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر، وتخيير نسائه بين مفارقتها طلباً للدنيا واختياره طلباً للآخرة، ولا يشترط الجواب له منهن فوراً، فلو اختارته واحدة لم يحرم عليه طلاقها أو كرهته توقفت الفرقة على الطلاق، وليس قولها: اخترت نفسي بطلاق كما مرت الإشارة إليه، وله تزوجه بعد الفراق.

النوع الثاني: المحرمات: وهي أشياء كثيرة منها الزكاة والصدقة وتعلم الخط والشعر ومد العين إلى متاع الدنيا. وخاتمة الأعين وهي: الإيماء بما يظهر خلافه دون الخديعة في الحرب، وإمساك من كرهت نكاحه. ومنها نكاح كتابية لا للتسري بها كما مر، ولا يحرم عليه أكل الثوم ونحوه ولا الأكل متكئاً.

النوع الثالث: التخفيفات والمباحات: وهي كثيرة جداً منها: تزويج من شاء من النساء لمن شاء ولو لنفسه بغير إذن من المرأة ووليها متولياً للطرفين، وزوجه الله تعالى، وأبيح له الوصال

ونصفي المغنم . ويحكم ويشهد لولده ولو لنفسه ، وأبيح له نكاح تسع ، وقد تزوج ﷺ بضع عشرة ومات عن تسع ، قال الأئمة : وكثرة الزوجات في حقه ﷺ للتوسعة في تبليغ الأحكام عنه الواقعة سرّاً مما لا يطلع عليه الرجال ، ونقل محاسنه الباطنة فإنه ﷺ ، تكمل له الظاهر والباطن ، وحرم عليه الزيادة عليهن ، ثم نسخ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى .

وينعقد نكاحه محرماً ويلفظ الهبة إيجاباً لا قبولاً ، بل يجب لفظ النكاح أو التزويج لظاهر قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ﴾ ولا مهر للواهة له وإن دخل بها ، وتجب إجابته على امرأة رغب فيها ، ويجب على زوجها طلاقها لينكحها .

النوع الرابع : الفضائل : وهي كثيرة لا تدخل تحت الحصر منها : تحريم متكوحاته على غيره سواء كن موطوءات أم لا ، مطلقات باختيارهن أم لا ، وتحريم سراريه وهن إمائه الموطوءات بخلاف غير الموطوءات ، وتقدم أن نساء أمهات المؤمنين لا المؤمنات بخلافه ﷺ فإنه أبو الرجال والنساء ، وتقدم الكلام على قوله تعالى : ﴿ تَا كَانُ مُحَمَّدٌ أَيْ أَكُوْرَيْنَ رَجَالِكُمْ ﴾ [الأحزاب : ٤٠] وإن ثوابهن وعقابهن مضاف .

ومنها أنه يحرم سؤالهن إلا من وراء حجاب ، وأفضلهن خديجة ثم عائشة ، وأفضل نساء العالمين مريم بنت عمران إذ قيل بنتونها ، ثم فاطمة بنت رسول الله ﷺ ، ثم خديجة ، ثم عائشة ، ثم آسية امرأة فرعون ، وأما خبر الطبراني : خير نساء العالمين مريم بنت عمران ، ثم خديجة بنت خويلد ، ثم فاطمة بنت محمد ﷺ ثم آسية امرأة فرعون فأجيب عنه : بأن خديجة إنما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة ، وتقدم أنه ﷺ خاتم النبيين .

ومنها : أنه أول النبيين خلقاً وأفضل الخلق على الإطلاق ، وخص بتقديم نبوته فكان نبياً وآدم منجدل في طيته ، وتقديم أخذ الميثاق عليه ، وبأنه أول من قال : بلى وقت ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ ويخلق آدم وجميع المخلوقات من أجله ، وبكتابة اسمه الشريف على العرش والسموات والجنان وسائر ما في الملكوت ، وبشق صدره الشريف ، ويجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه ، ويحراسة السماء من استراق السمع والرمي بالشهب ، ويأحياء أبويه حتى أمنا به ، وبأنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ، وأول من يقرع باب الجنة ، وأول شافع وأول مشفع ، وأكرم بالشفاعات الخمس يوم القيامة :

أولها : العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء .

الثانية : في إدخال خلق الجنة بغير حساب جعلنا الله وأحبائنا منهم .

الثالثة : في ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها .

الرابعة : في ناس دخلوا النار فيخرجون منها .

الخامسة : في رفع درجات ناس في الجنة وكلها ثبتت بالأخبار ، وخص منها بالعظمى ودخول خلق من أمته الجنة بغير حساب وهي الثانية . قال النووي في روضته : ويجوز أن يكون خص بالثالثة والخامسة أيضاً ، ونصر بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت له الأرض مسجداً وترابها طهوراً ، وأحلت له الثنائم ، وأرسل إلى الكافة ورسالة غيره خاصة ، وأما عموم رسالة نوح ﷺ بعد الطوفان فلانحصار الباقيين فيمن كان معه في السفينة وهو أكثر الأنبياء أتباعاً ، وأمته خير الأمم وأفضلها أصحابه ، وأفضلهم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة ، ثم باقي العشرة . وهي

معصومة لا تجتمع على ضلالة، وصفوفهم كصفوف الملائكة، ولها فضائل كثيرة على سائر الأمم. منها:

أنها أول من يدخل الجنة بعد الأنبياء عليهم السلام. ومنها: وضع الإصر، وليلة القدر والجمعة ورمضان على أحد قولين، ونظر الله تعالى إليهم ومغفرته لهم أول ليلة منه، وطيب خلوف فم صائمه عنده تعالى، واستغفار الملائكة عليهم السلام في ليله ونهاره، وأمر الله تعالى الجنة أن تزين لهم، ورد صدقاتهم إلى فقراتهم، والغرة والتحجيل من أثر الوضوء، وسلسلة الإسناد والحفظ عن ظهر قلب، وأخذ العلم عن الأحداث والمشايخ.

وكتابه ﷺ معجز محفوظ من التغيير والتبديل، وأقيم بعده حجة على الناس، ومعجزات سائر الأنبياء انقضت، وشريعته مؤيدة ناسخة لغيرها من الشرائع، وتطوعه قاعداً كقائم، ويحرم رفع الصوت فوق صوته، قال القرطبي: وكره بعضهم رفعه عند قبره ﷺ، ولا تبطل صلاة من خاطبه بالسلام، وتجب إجابته في الصلاة ولو بالفعل ولا تبطل، ويحرم نداءه من وراء الحجرات، ويحرم نداءه باسمه كيا محمد ﷺ لا يكنيته كيا أبا القاسم، ويحرم التكني بكنيته مطلقاً. وقيل: مختص بزمته. وقيل على من اسمه محمد، وكان يتبرك ويستشفى ببوله ودمه وفضلاته النازلة من الدر لا ترى بخلافها من القبل. والذي صوبه بعض المتأخرين طهارتها وهو الصواب، وأولاد بناته ينسبون إليه. وأعطي جوامع الكلم.

وكان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي الوحي ولا يسقط عنه التكليف، ورؤيته في النوم حق، ولا يعمل بها فيما يتعلق بالأحكام لعدم ضبط النائم، والكذب عمداً عليه كبيرة، ولا يجوز الجنون على الأنبياء ولا الاختلام ولا تاكل الأرض لحومهم. وفي هذا القدر كفاية. ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بكتب الخصائص، فإن العلماء قد صنفوا في ذلك تصانيف، وأنا أسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يشفعه فينا ويدخلنا معه الجنة، ويفعل ذلك بأهلينا ومشايخنا وإخواننا ومحبينا ولا يحرمانا زيارته ولا رؤيته قبل الممات.

ولما كان التخصيص لا يصح ولا يتصور إلا من محيط العلم بأن هذا الأمر ما كان لغير المخصوص تام القدرة لمنع غيره من ذلك قال تعالى: ﴿قَدْ أَي: أخبرناك بأن هذا أمر يخص غيرهم لأناقد﴾ علمنا ما فرضنا﴾ أي: قدرنا بعظمتنا﴾ عليهم﴾ أي: على المؤمنين﴾ في أزواجهم﴾ أي: من شرائط العقد، وأنهم لا تحل لهم امرأة بلفظ الهبة منها، ولا بدون مهر ولا يذون ولي وشهود، وهذا عام لجميع المؤمنين المتقدمين والمتأخرين﴾ و﴾ في﴾ ما ملكت إيمانهم﴾ من الإماء بشرأ وغيره بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتانية بخلاف المجوسية والوثنية، وأن تستبرأ قبل الوطء، وقيل: المراد أن أحداً غيرك لا يملك رقبة بهبتها لنفسها منه فيكون أحق من سيدها.

ولما فرغ من تحليل الدونية علل التخصيص لفاً ونشراً مشوشاً بقوله تعالى: ﴿لكني لا يكون عليك حرج﴾ أي: ضيق في شيء من أمر النساء حيث أحللنا لك أنواع المنكوحات وزدناك الواهبة، فلكيلاً متعلق بخالصة وما بينهما اعتراض، ومن دون متعلق بخالصة كما تقول خلص من كذا﴾ وكان الله﴾ أي: المتصف بصفات الكمال أولاً وأبداً﴾ فقوراً رحيماً﴾ أي: بليغ السر على عباده.

ولما ذكر تعالى ما فرض في الأزواج والإماء الشامل للعدل في عشرين وكان ﷺ أعدل الناس فيهما وأشدّهم لله خشية، وكان يعدل بينهن ويحتدر مع ذلك عن ميل القلب الذي هو خارج عن طوق البشر بقوله: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك»^(١) خفف عنه سبحانه وتعالى بقوله: «ترجي» أي: تؤخر وتترك مصاحبته «من تشاء منهن وتؤوي» أي: تضم «إليك من تشاء» وتضاجعها، وقرأ نافع وحفص وحمزة والكسائي بياء ساكنة بعد الجيم من الإرجاء أي: تؤخرها مع أفعال تكون بها راجية لمعطفك، والباقون بهمزة مضمومة وهو مطلق التأخير «ومن ابتغيت» أي: طلبت «ممن هزلت» أي: من القسمة «فلا جناح عليك» أي: في وطئها وضمها إليك.

تنبيه: اختلف المفسرون في معنى هذه الآية: فأشهر الأقوال أنها في القسم بينهن، وذلك أن التسوية بينهن في القسم كانت واجبة عليه، فلما نزلت هذه الآية سقط عنه وصار الاختيار إليه فيهن. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية حين غار بعض أمهات المؤمنين على النبي ﷺ وطلب بعضهن زيادة في النفقة فهجرهن النبي ﷺ شهراً حتى نزلت آية التخخير، فأمره الله عز وجل أن يخبرهن بين الدنيا والآخرة وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا، ويمسك من اختارت الله ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين، وأن لا ينكحن أبداً، وعلى أن يؤوي إليه من يشاء ويرجي من يشاء فيرضين، قسم لهن أو لم يقسم قسم، لبعضهن دون بعض، أو فضل بعضهن في النفقة والقسمة فيكون الأمر في ذلك إليه يفعل كيف يشاء، وكان ذلك من خصائصه فرضين بذلك واختارنه على هذا الشرط، وذلك؛ لأن النبي ﷺ بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع. والرجل وإن لم يكن نبياً فالزوجة في ملك نكاحه، والنكاح عليها رق، فكيف زوجات النبي ﷺ بالنسبة إليه، فإذا هن كالمملوكات له ولا يجب القسم بين المملوكات.

واختلفوا هل أخرج أحداً منهن عن القسم؟ فقال بعضهم: لم يخرج أحداً منهن عن القسم بل: «كان رسول الله ﷺ مع ما جعل الله له من ذلك يسوى بينهن في القسم، إلا سودة فإنها رغبته بترك حقها من القسم، وجعلت يومها لعائشة»^(٢) وقيل: أخرج بعضهن. روى جرير عن منصور عن أبي رزين قال: لما نزلت آية التخخير أشفقن أن يطلقهن فقلن يا رسول الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا فنزلت هذه الآية فأرجأ رسول الله ﷺ بعضهن، وأوى إليه بعضهن، فكان ممن أوى: عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة، وكان يقسم بينهن سواء، وأرجأ منهن خمساً: أم حبيبة وميمونة وسودة وصفية وجويرية، فكان لا يقسم لهن ما شاء، وقال مجاهد: «ترجي من تشاء منهن» أي: تعزل من تشاء منهن بغير طلاق، وترد إليك من تشاء بعد العزل بلا تجليد عقد، وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء.

وقال الحسن: تترك نكاح من شئت من نساء أمتك. قال: وكان النبي ﷺ إذا خطب امرأة لم يكن لغيره خطبتها حتى يتركها رسول الله ﷺ. وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهين

(١) أخرجه أبو داود في النكاح حديث ٢١٣٤، والترمذي في النكاح حديث ١١٤٠، والنسائي في عشرة النساء حديث ٣٩٤٣، وابن ماجه في النكاح حديث ١٩٧١، وأحمد في المسند ١٤٤/٦.

(٢) أخرجه مسلم في الرضاع حديث ١٤٦٣.

أنفسهن لك فتزويها إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها، وروى هشام عن أبيه قال: «كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهين أنفسهن للنبي ﷺ فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت: يا رسول الله ما أرى ريك إلا يسارع في هواك»^(١) «ذلك» أي: التفويض إلى مشيئتكم «أدنى» أي: أقرب «أن» أي: إلى أن «نقر أعينهن» أي: بما حصل لهن من عشرتك الكريمة، وهو كتابة عن السرور والطمأنينة ببلوغ المراد؛ لأن من كان كذلك كانت هيته قارة، ومن كان مهموماً كانت عينه كثيرة الثقل، هذا إذا كان من القرار بمعنى السكون.

ويجوز أن يكون من القر الذي هو ضد الحر؛ لأن المسرور تكون عينه باردة، والمهموم تكون عينه حارة، فذلك يقال للمصديق: أقر الله تعالى عينك. وللعبد: سخن الله عينك «ولا يحزن» أي: بالفراق وغيره مما يحزن من ذلك «ويرضين» لعلمهن أن ذلك من الله تعالى «بما أتيتهن» أي: من الأجور ونحوها من نفقة وقسم وإيثار وغيرها. ثم أكد ذلك بقوله تعالى: «كلن» أي: ليس منهن واحدة إلا هي كذلك؛ لأن حكم كلن فيه سواء، إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك، وإن رجعت بعضهن علمن أنه يحكم الله تعالى فتطمئن نفوسهن، وزاد ذلك تأكيداً لما لذلك من الغرابة بقوله تعالى: «والله» أي: بما له من الإحاطة بصفات الكمال «يعلم ما في قلوبكم» أي: الخلاق كلهم، فلا يدع أن يعلم ما في قلوب هؤلاء «وكان الله» أي: أزلاً وأبداً «عليما» أي: بكل شيء من علمه ومن يعصيه «حليماً» لا يعاجل من عصاه بل يديم إحسانه إليه في الدنيا، فيجب أن يتقى لعلمه وحلمه، فعلمه موجب للخوف منه وحلمه مقتضى للاستحياء منه، وأخذ الحليم شديد، فينبغي لعبده المحب له أن يحلم عمن يعلم تقصيره في حقّه، فإنه سبحانه يأجره على ذلك بأن يحلم عنه فيما علمه منه، ويرفع قدره ويعلي ذكره.

وروى البخاري في التفسير عن معاذ عن عائشة أن رسول الله ﷺ: «كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية «ترجي من تشاء» الآية قلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إليّ فإني لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحداً»^(٢).

ولما أمره الله تعالى بالتخيير وخيرهن واخترن الله ورسوله زاد الله تعالى سرورهن بقوله تعالى: «لا يحل لك النساء من بعد» أي: بعد من معك من هؤلاء التسع اللاتي اخترتك شكراً من الله لهن؛ لكونهن لما نزلت آية التخيير اخترن الله ورسوله فحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن وعن الاستبدال بهن بقوله تعالى: «ولا أن تبدل بهن» أي: هؤلاء التسع، وأعرق في النفي بقوله تعالى: «من» أي: شيئاً من «أزواج» أي: بأن تطلقهن أي: هؤلاء المعينات أو بعضهن وتأخذ بدلها من غيرهن «ولو أهبك حستهن» أي: النساء المغايرات لمن معك. قال ابن عباس: يعني أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب، فلما استشهد أراد رسول الله ﷺ أن يخطبها فنهى عن ذلك، وقرأ أبو عمرو لا تحل لك بالناء الفوقية والباقون بالياء التحتية، وشدد البزي التاء من أن تبدل.

تنبيه: في الآية دليل على إباحة النظر إلى من يريد نكاحها لكن من غير العورة في الصلاة،

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٧٨٨.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٧٨٩.

فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين، ومن الأمة ما عدا ما بين السرة والركبة، واحتج لذلك بقوله ﷺ للمغيرة وقد خطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤم بينكما أن تدوم المودة والإلفة»^(١) رواه الحاكم وصححه. وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَت يَمِينُكَ﴾ استثناء من النساء؛ لأنه يتناول الأزواج والإماء أي: فتحل لك، وقد ملك بعدن مارية وولدت له إبراهيم ومات، واختلفوا هل أبيح له النساء من بعد؟ قالت عائشة: «ما مات رسول الله ﷺ حتى أحل الله له النساء»^(٢) أي: فنسخ ذلك، وأبيح له أن ينكح أكثر منهن بآية ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، فإن قيل: هذه الآية متقدمة وشرط الناسخ أن يكون متأخراً؟ أجيب: بأنها مؤخرة في النزول مقدمة في التلاوة، وهذا أصح الأقوال.

وقال أنس: مات على التحريم، وقال عكرمة والضحاك: معنى الآية لا تحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بالصفة التي تقدم ذكرها، وقيل لأبي بن كعب: لو مات نساء النبي ﷺ أكان يحل له أن يتزوج فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قيل: قوله تعالى: ﴿لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾ قال: إنما أحل الله تعالى له ضرباً من النساء فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] ثم قال ﴿لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ﴾ قال أبو صالح: أمر أن لا يتزوج أعرابية ولا غريبة ويتزوج من نساء قومه من بنات العم والعمة، والخال والخالة إن شاء ثلثمائة وقال مجاهد: معناه لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات بعد المسلمات ولا أن تبدل بهن، يقول: ولا أن تبدل بالمسلمات غيرهن من اليهود والنصارى. وقال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بأزواجهم يقول الرجل للرجل: بادلني بامراتك وأبادلك بامراتي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبْدَلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ يعني: تبادل بأزواجك غيرك بأن تعطيه زوجتك وتأخذ زوجته إلا ما ملكت يمينك فلا بأس أن تبادل بجارياتك من شئت، فأما الحرائر فلا.

روى عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على النبي ﷺ بغير إذن ومعه عائشة فقال له النبي ﷺ: «يا عيينة أين الاستئذان؟ قال: يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر مذ أدركت، ثم قال: من هذه الحميرة إلى جنبك فقال: هذه عائشة أم المؤمنين، فقال عيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق، فقال رسول الله ﷺ: إن الله قد حرم ذلك، فلما خرج قالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أحق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه»^(٣).

ولما أمر تعالى في هذه الآيات بأشياء ونهى عن أشياء، وحد حدوداً حذر من التهاون بشيء منها ولو ينوع تأويل بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ أي: الذي لا شيء أعظم منه وهو المحيط بجميع صفات الكمال ﴿على كل شيء رقيباً﴾ أي: حافظاً عالماً بكل شيء قادراً عليه فتحفظوا أمركم ولا تتخطوا ما حد لكم وهذا من أشد الأشياء وعيداً.

ولما ذكر حالة النبي ﷺ مع أمته في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً﴾ [الأحزاب: ٥٠]

(١) أخرجه الترمذي في النكاح حديث ١٠٨٧، والنسائي في النكاح حديث ٣٢٣٥، وابن ماجه في النكاح حديث ١٨٦٥، والحاكم في المستدرک ١٥٦/٢.

(٢) أخرجه الترمذي حديث ٣٢١٦. (٣) أخرجه الدارقطني في سننه ٢١٨/٣.

٤٥ ذكر حالهم معه من الاحترام له ﷺ بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: ادعوا الإيمان صدقوا دعواكم فيه بأن ﴿لا تدخلوا بيوت النبي﴾ أي: الذي تأتيه الأنباء من علام الغيوب مما فيه رفعة في حال من الأحوال أصلاً ﴿إلا﴾ في حال ﴿أن يؤذن لكم﴾ أي: ممن له الإذن في بيوتهم ﷺ منه، أو ممن يأذن له في الدخول بالدعاء ﴿إلى طعام﴾ أي: أكله حال كونكم ﴿غير ناظرين﴾ أي: منتظرين ﴿إناء﴾ أي: نضجه وهو مصدر أنى يأتي، وقرأ هشام وحمزة والكسائي بالإمالة وورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح.

ولما كان هذا الدخول بالإذن مطلقاً وكان يراد تقييده قال تعالى: ﴿ولكن إذا دعيت﴾ أي: ممن له الدعوة ﴿فادخلوا﴾ أي: لأجل ما دعاكم له ثم تسبب عنه قوله تعالى: ﴿فإذا طعمتم﴾ أي: أكلتم طعاماً أو شربتم شرباً ﴿فاتشربوا﴾ أي: اذهبوا حيث شئتم في الحال ولا تمكثوا بعد الأكل أو اشرب لا مستريحين لقرار الطعام ﴿ولا مستأنسين لحديث﴾ أي: طالين الأنس لأحله.

قائدة: قال الحسن: حسبك بالثقل أن الله لم يتجاوز في أمورهم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: حسبك بالثقل أن الله تعالى لم يحتملهم.

ثم علل ذلك بقوله تعالى مصوباً الخطاب إلى جميعهم معظماً له بأداة البعد ﴿إن ذلكم﴾ أي: الأمر الشديد وهو المكث بعد الفراغ ﴿كان يؤذي النبي﴾ أي: الذي هيأناه لسماع ما ننبئه به مما يكون سبب شرفكم وعلوكم في الدارين، فاحذروا أن تشغلوه عن شيء منه، ثم تسبب عن ذلك المانع له من مواجهتهم له بما يزيد أذاه بقوله تعالى: ﴿فيستحيي منكم﴾ أي: بأن يأمركم بالانصراف ﴿والله﴾ أي: الذي له جميع الأمر ﴿لا يستحيي من الحق﴾ أي: لا يفعل فعل المتحيي فيؤديه ذلك إلى ترك الأمر به.

تنبيه: قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب حين بنى بها رسول الله ﷺ لما روى ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك: «أنه كان ابن عشر سنين فقدم رسول الله ﷺ المدينة قال: فكانت أمهاتي توطني على خدمة النبي ﷺ فخدمته عشر سنين ونفوي وأنا ابن عشرين سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في بناء رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش أصبح النبي ﷺ بها عروساً فدعا القوم وأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط منهم عند النبي ﷺ فأطالوا المكث فقام النبي ﷺ فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا فمشى النبي ﷺ ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يخرجوا فرجع النبي ﷺ ورجعت معه حتى إذا بلغ حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا ففرض النبي ﷺ بيني وبينه الستر ونزلت آية الحجاب، وقال أبو عثمان: واسمه الجعد عن أنس قال: فدخل يعني رسول الله ﷺ البيت وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم﴾ إلى قوله تعالى ﴿والله لا يستحيي من الحق﴾^(١).

وروي عن ابن عباس: «أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله ﷺ فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون، وكان رسول الله ﷺ يتأذى بهم

فزلت الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾^(١) الآية.

وروى أبو يعلى الموصلي عن أنس قال: «يعتني أم سليم برطب إلى رسول الله ﷺ فوضعت بين يديه فأصاب منه ثم أخذ بيدي فخرجنا، وكان حديث عهد بعرس زينب بنت جحش قال: فمر بنساء من نسائه وعندهن رجال يتحدثون فهينه وهناه الناس فقالوا: الحمد لله أقر بعينك يا رسول الله فمضى حتى أتى عائشة فإذا عندها رجال قال: فكرو ذلك، وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه قال: فأتيت أم سليم فأخبرتها فقال أبو طلحة: لئن كان قال ابنك ليحدثن أمر قال: فلما كان من المشي خرج رسول الله ﷺ فصعد المنبر ثم تلا هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا﴾^(٢) الآية.

وروى البخاري وغيره عنه قال: «كان النبي ﷺ عروساً بزينب فقالت لي أم سليم: لو أهديت للنبي ﷺ هدية فقلت لها: أفعلني فعمدت إلى تمر وأقط وسمن فاتخذت حيسة في برمة وأرسلت بها معي إليه فقال لي: ضمها ثم أمرني فقال: ادع لي رجلاً ساهم، وادع لي من لقيت ففعلت الذي أمرني فرجعت فإذا البيت غاص بأهله^(٣) وفي رواية الترمذي أن الراوي قال: قلت لأنس: كم كانوا قال: زهاء ثلثمائة فرأيت النبي ﷺ وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله تعالى، ثم يدهو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول لهم: اذكروا اسم الله تعالى وليأكل كل رجل مما يليه حتى تصدعوا كلهم عنها، قال الترمذي: فقال لي: يا أنس ارفع فرفعت فما أدري حين وضعت كانت أكثر أو حين رفعت فخرج معي من خرج وبقي قوم يتحدثون فزلت.

ولما كان البيت يطلق على المرأة لملازمتها له عادة أعاد الضمير عليه مراداً به النساء استخداماً فقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ أي: الأزواج ﴿مَتَاهًا﴾ أي: شيئاً من آلات البيت ﴿فَسَأَلُوهُنَّ﴾ أي: ذلك المتاع كائنين وكائنات ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي: ستر يستركم عنهن ويستترهن عنكم، وقرأ ابن كثير والكسائي بفتح السين ولا همزة بعدها والباقون بسكون السين وهمزة مفتوحة بعدها ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العالي الرتبة ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي: من وسواس الشيطان والريب لأن العين وزيرة القلب فإذا لم تر العين لم يشته القلب، فأما إذا رأت العين فقد يشتتهي القلب وقد لا يشتتهي، فالقلب عند عدم الرؤية أظهر وعدم الفتنة حيثئذ أظهر. روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة: «أن أزواج النبي ﷺ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصب وهو صعيد أفبح فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول للنبي ﷺ: احجب نساءك فلم يكن رسول الله ﷺ يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب^(٤)، وعن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاثة قلت: يا رسول الله لو اتخذت من

(١) انظر القرطبي في تفسيره، تفسير الآية ٥٣ من سورة الأحزاب.

(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده ٣٣٩/٦.

(٣) أخرجه البخاري في التكاثر باب ٦٤، وأبو داود في الأدب باب ٩٥، وأحمد في المستد ٤٢٩/٣، ٥/٤٢٦.

(٤) أخرجه البخاري في الوضوء حديث ١٤٧، ومسلم في السلام حديث ٢١٧٠.

مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَابِرِهِمْ مَعْلَمًا﴾ [البقرة: ١٢٥] وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب، قال: ويلغني ما آذين رسول الله ﷺ نساؤه قال: فدخلت عليهن فجعلت أستقرهن واحدة واحدة فقلت والله لئن شئتهن أو لبئله الله تعالى أزواجاً خيراً منكهن، حتى أتيت على زينب فقالت: يا عمر أما كان في رسول الله ﷺ ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت قال: فخرجت فأنزل الله تعالى ﴿عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ﴾ [التحريم: ٥] الآية.

ولما بين تعالى للمؤمنين الأدب أكد بما يحملهم على ملاطفة نبيه ﷺ بقوله تعالى: ﴿وما كان﴾ أي: وما صح وما استقام ﴿لكم﴾ في حال من الأحوال ﴿أن تؤذوا رسول الله﴾ فله إليكم من الإحسان ما يستوجب به منكم غاية الإكرام والإجلال فضلاً عن الكف عن الأذى فلا تؤذوه بالدخول إلى شيء من بيوته بغير إذنه أو المكث بعد فراغ الحاجة ولا بغير ذلك.

ولما كان قد قصر ﷺ عليهن أحل له غيرهن وقصرهن الله عليه بقوله تعالى: ﴿ولا أن تنكحوا﴾ أي: فيما يستقبل من الزمان ﴿أزواجه من بعده﴾ أي: فراقه بموت أو طلاق سواء أدخل بها أم لا ﴿أبداً﴾ زيادة لشرفه وإظهاراً لعزيمته، ولأنهن أمهات المؤمنين ولأنهن أزواجه في الجنة، ولأن المرأة في الجنة مع آخر أزواجه كما قاله ابن القشيري، روي أن هذه الآية نزلت في رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: لئن قبض رسول الله ﷺ لأنكحن عائشة قال مقاتل بن سليمان: هو طلحة بن عبيد الله فأخبر الله تعالى أن ذلك محرم، وقال: ﴿إن ذلكم﴾ أي: الإيذاء بالنكاح وغيره ﴿كان عند الله﴾ أي: القادر على كل شيء ﴿عظيماً﴾ أي: ذنباً عظيماً.

لأن قيل: روى معمر عن الزهري أن العالية بنت ظبيان التي طلقها النبي ﷺ تزوجت رجلاً وولدت له. أجيب: بأن ذلك كان قبل تحريم أزواج النبي ﷺ على الناس وقيل: لا تحرم غير الموطوءة لما روي أن أشعث بن قيس تزوج المستعينة في أيام عمر فهم برجمهما، فأخبر بأنه ﷺ فارقها قبل أن يمسه فترك من غير نكير، فأما إماؤه ﷺ فيحرم منهن الموطوءات على غيره إكراماً له بخلاف غير الموطوءات وقيل: لا تحرم الموطوءات أيضاً.

ونزل فيمن أضمر نكاح عائشة بعد رسول الله ﷺ: ﴿إن تبدوا﴾ أي: بالستنكم وغيرها ﴿شيئاً﴾ أي: من ذلك أو غيره ﴿أو تخفوه﴾ في صدوركم ﴿فإن الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿كان﴾ أي: أزلاً وأبداً به هكذا كان الأصل، ولكنه أتى بما يعمه وغيره فقال ﴿بكل شيء﴾ أي: من ذلك وغيره ﴿عليماً﴾ فهو يعلم ما أسرتم وما أعلستم وإن بالغتم في كتمه فيجازي عليه من ثواب وعقاب، وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالغة في الوعيد. ولما نزلت آية الحجاب قال: الآباء والأبناء والأقارب ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب فنزل قوله تعالى:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَأَبَائِهِمْ وَلَا بَنَاتِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أُمَّهَاتِهِمْ وَلَا أَسْرَابَهُمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَقْبَعِ اللَّهُ إِلَهُكُمْ كَأَنَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِمًّا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيًا مَا تَصِفُوا قَدْ أَحْتَمَلُوا

بِهِنَّ وَأَنَا شَيْعًا ﴿٥٥﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِهِ وَنَتَائِجِ الْتَمِيمِينَ بِذِيكَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَذَقَ أَنْ يَسْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّ اللَّهُ عَمَلُورًا تَرَجِمَا ﴿٥٦﴾ لَّيْنٌ لِّرَبِّهِنَّ الْتَمِيمُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالتَّرَجُّفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَتُفِيَّتَنَّ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِزُونَكَ لِثِيَابًا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥٧﴾ تَلْمِزُونَ أَيْنَمَا تُقِفُوا أُخْدُوا وَقُتِلُوا قَتِيلًا ﴿٥٨﴾ مَشَقَّةُ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا خُلُوعًا مِنْ قَبْلٍ وَلَنْ يَخْذَ اللَّهُ تَبْدِيلًا ﴿٥٩﴾.

﴿لا جناح﴾ أي: لا إثم ﴿عليهن في آبائهن﴾ دخولا وخلوة من غير حجاب سواء كان الأب من النسب أو من الرضاع ﴿ولا آبائهن﴾ أي: من البطن أو الرضاعة ﴿ولا إخوانهن﴾ لأن عاهرهن عاهرهم فلا فرق أن يكونوا من النسب أو الرضاع ﴿ولا أبناء إخوانهن﴾ فإنهن بمنزلة آبائهم ﴿ولا أبناء أخواتهن﴾ فإنهن بمنزلة أمهاتهن وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بزيادة الهمزة الثانية ياء خالصة في الوصل وحققتها الباقون وفي الابتداء بالثانية الجميع بالتحقيق ﴿ولا نساكنهن﴾ أي: المسلمات القربى منهن والبعدي بمنزلة واحدة، وأما الكافرات فهن بمنزلة الأجانب من الرجال لكن رجح النووي أنه يجوز أن تنظر منها ما يبدو عند المهنة ﴿ولا ما ملكت أيماهن﴾ من العبيد لأنهم لما لهن عليهم من السلطان يبعد منهم الرينة هية لهن مع مشقة الاحتجاب عنهم.

تنبيه: قدم تعالى الآباء؛ لأن اطلاعهم على بناتهم أكثر وكيف وهم قد رأوا جميع بدن البنات في حال صغرهن، ثم الأبناء ثم الإخوة وذلك ظاهر، وإنما الكلام في بني الإخوة حيث قدمهم الله تعالى على بني الأخوات، لأن بني الأخوات آبائهم ليسوا بمحارم خالات آبائهم وبني الإخوة آبائهم محارم، ففي بني الأخوات مفصلة ما، وهي أن الابن ربما يحكي خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك في بني الإخوة.

فإن قيل: لم يذكر الله تعالى من المحارم الأعمام والأخوال فلم يقل: ولا أعمامهن ولا أخوالهن. أجيب من ذلك بوجهين: أحدهما: أن ذلك معلوم من بني الإخوة وبني الأخوات؛ لأن من علم أن بني الأخ للعمات محارم علم أن بنات الأخ للأعمام محارم، وكذلك الحال في أمر الخالة. وثانيهما: أن الأعمام ربما يذكرون بنات الأخ عند آبائهم وهم غير محارم، وكذلك الحال في ابن الخال.

وذكر ملك اليمين بعد هذا كله لأن المفصلة في الكشف لهم ظاهرة وقوله تعالى ﴿واتقين﴾ عطف على محذوف أي: امتثلن ما أمرتن به واتقين ﴿الله﴾ أي: الذي لا شيء أعظم منه فلا تقربن شيئاً مما يكرهه وإنما أمرهن لأن الرينة من جهة النساء أكثر لأنه لا يكاد الرجل يتعرض إلا لمن ظن بها الإجابة لما يرى من مخايلها ومخايل أشكالها.

ولما كان الخوف لا يعظم إلا ممن كان حاضراً مطلقاً قال: ﴿إن الله﴾ أي: العظيم الشأن ﴿كان﴾ أي: أزلاً وأبداً ﴿على كل شيء﴾ من أفعالكن وغيرها ﴿شهيذاً﴾ أي: لا يغيث عنه شيء وإن دق فهو مطلع عليكن حال الخلوة فلا تخفى عليه خافية.

ولما أمر تعالى بالاستئذان وعدم النظر إلى نساءه احتراماً له كمل بيان حرمة بقوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ أي: محمد ﷺ قال ابن عباس: أراد أن الله تعالى يرحم النبي والملائكة يدهون له، وعن ابن عباس أيضاً: يصلون يبركون والصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار وقال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء.

تنبيه: بيان كمال حرمة في ذلك أن حالاته منحصرة في حالتين حالة خلوة فذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ وحالة تكون في ملا، والملا إما الملا الأعلى، وإما الملا الأدنى أما احترامه في الملا الأعلى، فإن الله وملائكته يصلون عليه، وأما احترامه في الملا الأدنى فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ أي: ادعوا له بالرحمة ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: حيّوه بتحية الإسلام وأظهروا شرفه بكل ما تصل قدرتكم إليه من حسن متابعتهم وكثرة الثناء الحسن عليه والانقياد لأمره في كل ما يأمر به، ومنه الصلاة والسلام عليه بالاستكتم.

روى عبد الرحمن بن أبي ليلى: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله ﷺ فقلت: بلى فأهدما لي قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»^(١) وروى أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله ﷺ: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»^(٢) وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة»^(٣)، وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً»^(٤) وروى عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك فقال: «جاءني جبريل فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً»^(٥) وروى عامر بن ربيعة أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي، فليقلل العبد من ذلك أو ليكثر»^(٦)، وروى أنس أن النبي ﷺ قال: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات»^(٧) وروى عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمني السلام»^(٨).

- (١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٧٠، ومسلم في الصلاة حديث ٤٠٦، والترمذي في الصلاة حديث ٤٨٣، والنسائي في السهو حديث ١٢٨٧.
- (٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٦٩، ومسلم في الصلاة حديث ٤٠٧، وأبو داود في الصلاة حديث ٩٧٩، والنسائي في السهو حديث ١٢٩٤.
- (٣) أخرجه الترمذي في الصلاة حديث ٤٨٤.
- (٤) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤٠٨، وأبو داود في الصلاة حديث ١٥٣٠، والترمذي في الصلاة حديث ٤٨٥، والنسائي في السهو حديث ١٢٩٦.
- (٥) أخرجه النسائي في السهو حديث ١٢٨٣، والدارمي في الرقاق حديث ٢٧٧٣.
- (٦) أخرجه ابن ماجه في الإقامة حديث ٩٠٧.
- (٧) أخرجه النسائي في السهو حديث ١٢٩٧.
- (٨) أخرجه النسائي في السهو حديث ١٢٨٢، والدارمي في الرقاق حديث ٢٧٧٤.

نبيه: دلت الآية على وجوب الصلاة على النبي ﷺ لأن الأمر للوجوب قالوا: وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب في التشهد آخر الصلاة أي: بعده وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروایتين عن أحمد فالقاتل بوجوبها في العمر مرة في غيرها محجوج بإجماع من قبله، ولحديث كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره»^(١) وقيل: تجب كلما ذكر، واختاره الطحاوي من الحنفية والحليمي من الشافعية لقول جابر: «إن النبي ﷺ رقى المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال: آمين، ثم رقى الثانية فقال: آمين ثم رقى الثالثة فقال: آمين فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: آمين ثلاث مرات فقال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلك منه ولم يغفر له فقلت: آمين، ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة فقلت: آمين، ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليك فقلت: آمين»^(٢)، وفي رواية رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين قيل: يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال: قال لي جبريل: رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخله الجنة فقلت: آمين، ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت: آمين، ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمين»^(٣)، وكذلك قوله: «وسلموا» أمر فيجب السلام ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا في التشهد سلام عليك أيها النبي إلخ، وذكر في السلام المصدر للتأكيد ولم يذكره في الصلاة لأنها كانت مؤكدة بقوله تعالى: «إن الله وملائكته يصلون على النبي» وأقل الصلاة عليه اللهم صل على محمد، وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآل إبراهيم إسماعيل وإسحاق وأولادهما.

فائدة: كل الأنبياء من بعد إبراهيم ﷺ من ولده إسحاق إلا نبينا محمداً ﷺ فإنه من نسل إسماعيل، ولم يكن من نسله نبي غيره وخص إبراهيم ﷺ بالذكر لأن الرحمة والبركة لم يجتمعا لنبي غيره فقال الله تعالى: «رَحِمْتُ اللَّهَ وَرَكَّبْتُ عَلَى كُرْسِيِّ أَلَيْتِ» [هود: ٧٣].

فإن قيل: إذا صلى الله وملائكته عليه فأي حاجة به إلى صلاتنا؟ أجيب: بأن الصلاة عليه ليست لحاجة إليها وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله تعالى عليه وإنما هو إظهاره وتعظيمه منا شفقة علينا ليثيبنا عليه، ولهذا قال رسول الله ﷺ: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً»^(٤)، وفي رواية أخرى: وملائكته سبعين، وتجوز الصلاة على غيره تبعاً له وتكره استقلالاً لأنه في العرف صار شعاراً لذكر الرسل ولذلك كره أن يقال لمحمد عز وجل، وإن كان عزيزاً جليلاً.

(١) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل.

(٢) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١٤٠/٢، وابن خزيمة في صحيحه ١٩٢/٣، والهيتمي في مجمع الزوائد ١٣٩/٢.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک ١٥٣/٤، والهيتمي في مجمع الزوائد ١٣٩/٨.

(٤) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل.

ولما أمر الله تعالى باحترام نبيه محمد ﷺ نهى عن إيذاء نفسه وإيذاء رسوله بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ أي: الذي لا أعظم منه ولا نعمة عندهم إلا من فضله ﴿وَرَسُولَهُ﴾ أي: الذي استحق عليهم بما يخبرهم به عن الله تعالى ما لا يقدرون على القيام بشكره ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي: أبعدهم وأبغضهم ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ بالحمل على ما يوجب السخط ﴿وَالْآخِرَةِ﴾ بإدخال دار الإهانة كما قال تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧] أي: ذا إهانة، وهو النار ومعنى يؤذون الله يقولون فيه ما صورته أذى وإن كان تعالى لا يلحقه ضرر، ذلك، حيث وصفوه بما لا يليق بجلاله من اتخاذ الأنداد ونسبة الولد والزوجة إليه.

قال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون، فأما اليهود فقالوا: عزيز ابن الله، وقالوا: يد الله مغلوثة وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وأما النصارى فقالوا: المسيح ابن الله وثالث ثلاثة، وأما المشركون فقالوا: الملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل: كذبتني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمتني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقلوه: لن يعيدني كما بداني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقلوه: اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد»^(١)، وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي ﷺ قال: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار»^(٢) معنى الحديث: أنه كان من عادة العرب في الجاهلية أن يسبوا الدهر ويدمروه عند النوازل لاعتقادهم أن الذي يصيبهم من أفعال الدهر فقال تعالى: أنا الدهر أي: الذي أحل بهم النوازل وأنا فاعل لذلك الذي تنسبونه للدهر في زعمكم وقيل: معنى يؤذون الله يلحدون في أسمائه وصفاته وقيل: هم أصحاب التصاوير، وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فيخلقوا ذرة وليخلقوا حبة أو شعيرة»^(٣)، ويحتمل أن يكون ذلك على حذف مضاف أي: أولياء الله كقوله تعالى: ﴿وَسَيَلَّ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف، ٨٢] قال ﷺ: «قال الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب»^(٤) وقال: «من آهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة»^(٥) ومعنى الأذى: هو مخالفة أمر الله وارتكاب معاصيه ذكره على ما يتعارفه الناس بينهم، والله عز وجل منزّه عن أن يلحقه أذى من أحد قال بعضهم: أتى بالجلالة تعظيماً والمراد: يؤذون رسول الله ﷺ كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَبَايَهُوكَ اللَّهُ﴾ [الفتح: ١٠] وأما إيذاء الرسول ﷺ فقال ابن عباس: إنه شج في وجهه، وكسرت ربايعيته وقيل: ساجر شاعر مجنون.

ولما كان من أعظم أذاه أذى من تابعه، وكان الاتباع لكونهم غير معصومين يتصور أن يؤذوا

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٤٨٢.

(٢) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٤٩١، ومسلم في الألفاظ حديث ٢٢٤٦، وأبو داود في الأدب حديث ٥٢٧٤.

(٣) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٥٥٩، ومسلم في اللباس حديث ٢١١١.

(٤) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥٠٢.

(٥) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٨/ ١٠٢، ٤٧٧، ٤٤٠/ ٩، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢٦٤، والهيتمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٤٨.

على الحق قال تعالى مقيداً للكلام: ﴿وَالَّذِينَ يُوَفُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: الراسخين في صفة الإيمان ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ أي: بغير شيء واقعه متعمدين له حتى أباح أذاهم ﴿فَقَدْ احْتَمَلُوا﴾ أي: كلفوا أنفسهم أن يحملوا ﴿بِهَتَانًا﴾ أي: كذباً وفجوراً زائداً على الحد موجباً للجزاء في الدنيا والآخرة ﴿وِاثِمًا مِّثْنًا﴾ أي: ذنباً ظاهراً جدياً موجباً للعقاب في الآخرة.

تنبيه: اختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب كانوا يؤذونه ويسمعونه، وقيل: نزلت في شأن عائشة وقال الضحاك والكلبي: نزلت في الزناة الذين كانوا يمشون في طريق المدينة يبتغون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهم فيغمزون المرأة، فإن سكنت اتبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنها، ولم يكونوا يطلبون إلا الإماء ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زي الكل كان واحداً، يخرجن في درع وخمار الحرة والأمة، فشكوا ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ يُوَفُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآية.

ثم نهى الحرائر أن يشتبهن بالإماء بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ذَكَرَهُ بِالْوَصْفِ الَّذِي هُوَ مَنبَعُ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِكْمَةِ﴾ قل لأزواجك ﴿بَدْءُ بَهْنٍ لِمَا لَهِنَّ بِهِ مِنَ الْوَصْلَةِ بِالنِّكَاحِ﴾ وثى بهن لما لهن من الوصلة، ولهن من القسمين من الشرف وآخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن ﴿وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ﴾ أي: يقربن ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ أي: على وجوههن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً ﴿مَنْ جَلَابِيْسُهُنَّ﴾ ولا يشتبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر، والجلباب القميص وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، والملحفة: ما ستر اللباس، والخمار: وهو كل ما غطى الرأس وقال البغوي: الجلباب الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وقال حمزة الكرماني، قال الخليل: كل ما يستر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب والكل تصح إرادته هنا، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي بدنها ورجليها، وإن كان يغطي الرأس فإدناؤه ستر وجهها وعنقها، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فإدناؤه تطويله وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين وقال ابن عباس وعبيدة: أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب إلا عيناً واحدة ليعلم أنهن حرائر.

ولما أمر تعالى بذلك علله بقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الستر ﴿أَدْنَى﴾ أي: أقرب من تركه في ﴿أَنْ يَعْرِفْنَ﴾ أنهن حرائر بما يميزهن عن الإماء ﴿فَلَا﴾ أي: فتسبب عن معرفتهن أن لا ﴿يُؤْذِنَ﴾ ممن يتعرضن للإماء فلا يشتغل قلبك عن تلقي ما يرد عليك من الأنباء الإلهية قال ابن عادل: ويمكن أن يقال: المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة أي: في الصلاة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها، فبفرض أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن انتهى.

ولما رقاهن تعالى لهذا الأمر خفف عاقبة ما كن فيه من التشبيه بالإماء فأخبرهن تعالى بوسع كرمه وجوده بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له الكمال المطلق أزلاً وأبداً ﴿غَفُورًا﴾ أي: لما سلف منهن من ترك الستر فهو محاء للذنوب عيناً وأثراً ﴿رَحِيمًا﴾ بهن إذ سترهن وبمن يمثل أوامره ويجتنب نواهيها قال البغوي: قال أنس: مرت بعمر جارية مقنعة فعلاها بالدرة وقال: يا لكاع أتشبهين بالحرائر التي القى القناع ويظهر أن عمر إنما فعل ذلك خوفاً من أن تلبس الإماء بالحرائر فلا

يعرف الحرائر فيعود الأمر كما كان.

ولما كان المؤذون بما مضى وغيره أهل النفاق ومن داناهم حذرهم بقوله تعالى مؤكداً دفعاً
لظنهم دوام الحلم عليهم: ﴿لئن لم ينته﴾ عن الأذى ﴿المتنافقون﴾ أي: الذين يبطنون الكفر
ويظهرون الإسلام ﴿والذين في قلوبهم مرض﴾ أي: غل مقرب من النفاق حامل على المعاصي
﴿والمرجعون في المدينة﴾ المؤمنين أي: بالكذب وذلك أن ناساً منهم كانوا إذا خرجت سرايا
رسول الله ﷺ يذيعون في الناس أنهم قد قتلوا أو هزموا ويقولون: قد أتاكم العدو ونحو ذلك،
وأصل الرجفة: التحريك من الرجفة وهي الزلزلة سمي به الأخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتة
﴿لنغرينك بهم﴾ أي: لنسلطنك عليهم بالقتل والجلاء، أو بما يضطهرهم إلى طلب الجلاء وقوله
تعالى: ﴿ثم لا يجاورونك﴾ أي: يساكنونك ﴿فها﴾ أي: المدينة عطف على لنغرينك وثم للدلالة
على أن الجلاء ومفارقة رسول الله ﷺ أعظم ما يصيبهم ﴿إلا قليلاً﴾ أي: زماناً أو جواراً قليلاً، ثم
يخرجون منها وقيل: نسلطك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة.

وقوله تعالى: ﴿مَلْعُونِينَ﴾ أي: ملعودين من الرحمة حال من فاعل يجاورونك قاله ابن عطية والزمخشري وأبو البقاء ﴿إِنَّمَا تُقْفَا﴾ أي: وجدوا ﴿أَخَذُوا وَقَتْلُوا﴾ ثم أكد بالمصدر بغضاً فيهم وإرهاباً لهم بقوله تعالى: ﴿تَقْتِيلًا﴾ أي: المحكم فيهم هذا على وجه الأمر به.

﴿سنة الله﴾ أي: المحيط بجميع العظمة مصدر مؤكد أي: سن الله ذلك ﴿في الذين خلوا من قبل﴾ أي: في الأمم الماضية وهو أن يقتل الذين ناققوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه أينما ثقوا ﴿ولن تجد لسنة الله﴾ أي: طريقة الملك الأعظم ﴿تبديلاً﴾ أي: ليست هذه السنة مثل الحكم الذي يتبدل وينسخ، فإن النسخ يكون في الأقوال أما الأفعال إذا وقعت والأخبار فلا تنسخ.

ولما بين تعالى حالهم في الدنيا أنهم ملعونون ومهانون ويقتلون أراد أن يبين حالهم في الآخرة فذكرهم بالقيامة وذكر ما يكون لهم فيها بقوله :

﴿يَسْأَلُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿١٧﴾﴾ يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَمَنْ
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿١٨﴾ خَلِيلِينَ فِيهَا أُولَىٰ لَا يَخْلِفُونَ فِيهَا وَلَا يَحِيدُونَ ﴿١٩﴾ يَوْمَ تَقُفُّ أَعْيُنُهُمْ فِي الْكَلْبِ
يَقُولُونَ بَلَّغْنَا أَمَلَنَا اللَّهُ وَالْمَلَكُ الْأَوَّلُ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَرِهْنَا فَأَخَذْنَا السَّبِيلَ ﴿٢١﴾ رَبَّنَا
عَانِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْمَلَكُ وَالْمَلَكُ كَبِيرًا ﴿٢٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ إِذَا مَوْتُوا قُبِرُوا اللَّهُ
رَبَّنَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ رُوحَنَا ﴿٢٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٢٤﴾ يُطِيعُ لَكُمْ أَمْرًا
وَيُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٢٥﴾ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٢٦﴾ يَلْعَبُ اللَّهُ السَّيِّئِينَ
الْمُتَّقِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٧﴾﴾

﴿يسألك﴾ يا أشرف الخلق ﴿الناس﴾ أي: المشركون استهزاء منهم وتمتتاً وامتحاناً ﴿هن الساعة﴾ أي متى تكون في أي: وقت ﴿قل﴾ أي: لهم في جوابهم ﴿إنما علمها عند الله﴾ الذي أحاط علمه بجميع الأشياء ﴿وما يدريك﴾ أي: أي شيء يعلمك أمر الساعة ومتى يكون قيامها أنت

لا تعرفه ﴿لعل الساعة﴾ أي: التي لا ساعة في الحقيقة غيرها لما لها من العجائب ﴿تكون﴾ أي: توجد وتحدث على وجه مهول عجيب ﴿قريباً﴾ أي: في زمن قريب قال البقاعي: ويجوز أن يكون التذكير لأجل الوقت لأن السؤال عنها إنما هو عن تعيين وقتها قال البخاري في الصحيح: إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة، وإذا جعلته ظرفاً أو بدلاً ولم ترد الصفة نزعته انتهاء من المؤنث، وكذلك لفظها في الاثنين والجمع للذكر والأنثى.

ثم استأنف الإخبار بحال السائلين عنها بقوله تعالى: ﴿إن الله﴾ أي: الملك الأعلى ﴿لن﴾ أي: أبعد إبعاداً عظيماً من رحمته ﴿الكافرين﴾ أي: الساترين لما من شأنه أن يظهر مما دلت عليه العقول السليمة من أمرها ﴿وأعد﴾ أي: أوجد وهماً ﴿لهم﴾ من الآن ﴿سعيراً﴾ أي: ناراً شديدة الاضطرام والتوقد لتكذيبهم بها وبغيرها مما أوضح لهم أدلته.

﴿خالدين﴾ أي: مقدراً خلودهم ﴿فيها﴾ أي: السعير وأعاد عليها الضمير مؤنثاً لأنها مؤنثة أو لأنه في معنى جهنم وقوله تعالى: ﴿أبدأ﴾ بيان لإرادة الحقيقة لئلا يتوهم بالخلود المكث الطويل ﴿لا يجدون ولياً﴾ أي: يتولى أمراً مما يصيبهم بشقاعة أو غيرها ﴿ولا نصيراً﴾ ينصرهم.

وقوله تعالى: ﴿يوم﴾ معمول لخالدين أي: مقدراً خلودهم فيها على تلك الحال يوم ﴿تقلب﴾ أي: تقلباً كثيراً ﴿وجوههم في النار﴾ أي: ظهراً لبطن كاللحم يشوى بالنار حالة كونهم ﴿يقولون﴾ وهم في محل الجزاء وقد فات المحل القابل للعمل متمنين بقولهم: ﴿يا ليتنا أطعنا﴾ أي: في الدنيا ﴿الله﴾ أي: الذي لا أمر لأحد معه لما لا يدركون تلافيه لأنهم لا يجدون ما يقدر أنه يبرد غلتهم من ولي ولا نصير ولا غيرهما سوى هذا التمني.

ولما كان المقام للمبالغة في الإذعان والخضوع أعادوا العامل بقولهم ﴿وأطعنا الرسول﴾ أي: الذي بلغنا عنه حتى لا نتبلى بهذا العذاب.

تنبيه: تقدم الكلام على القراءة في ﴿الرسول﴾ و﴿السيلا﴾ أول السورة عند ﴿الظنون﴾. ﴿وقالوا﴾: أي: الاتباع منهم لما لم ينفعهم شيء متبرئين بالدعاء على من أضلهم بما لا يبرئ عيلاً ولا يشفي غليلاً ﴿ربنا﴾ أي: أيها المحسن إلينا وأسقطوا أداة النداء على عادة أهل الخصوص بالحضور زيادة في التوثيق بإظهار أنه لا واسطة لهم إلا ذلهم وانكسارهم ﴿إننا أطعنا سادتنا وكبراءتنا﴾ يعنون قادتهم الذين لقنهم الكفر، وقرأ ابن عامر بألف بعد الدال وكسر التاء على جمع الجمع للدلالة على الكثرة والباقون بغير ألف بعد الدال وفتح التاء على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء ﴿فأضلونا﴾ أي: فتسبب عن ذلك أنهم أضلونا بما كان لهم من نفوذ الكلمة ﴿السيلا﴾ أي: طريق الهدى فأحالوا ذلك على غيرهم كما هي عادة المخطئ من الإحالة على غيره مما لا ينفعه.

ثم كأنه قيل: فما تريدون لهم فقالوا: مبالغين في الرقة للاستعطاف بإعادة الرب. ﴿ربنا﴾ أي: المحسن إلينا من ضعفين من العذاب ﴿أي: مثلي عذابنا لأنهم ضلوا وأضلوا﴾ والعنهم لعناً كبيراً ﴿أي: اطردهم عن محال الرحمة طرداً متناهياً، وقرأ عاصم بالباء الموحدة أي: لعناً هو أشد اللعن وأعظمه والباقون بالتاء المثناة أي: كثير العدد.

ولما بين تعالى أن من يؤذي الله ورسوله يلعن ويعذب، أرشد المؤمنين إلى الامتناع من الإيذاء بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: صدقوا بما يتلى عليهم ﴿لا تكونوا﴾ بإيذائكم

رسول الله ﷺ بأمر زينب وغيره كوناً هو كالطبع لكم ﴿كالدّين أنفوا موسى﴾ من قومه بني إسرائيل آذوه بأنواع الأذى كما قال نبينا ﷺ حين قسم قسماً فتكلم فيه بعضهم فقال: «لقد أودى موسى بأكثر من هذا فصبر»^(١). واختلفوا فيما أودى به موسى، فروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن موسى كان رجلاً حياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فإذا من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما نستر هذا السر إلا من عيب بجلده إما برص، وإما أدرة، وإما آفة، وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا»^(٢) كما قال تعالى: ﴿فبرأه﴾ أي: فتسبب عن آذاهم أن يبرأه ﴿الله﴾ الذي له صفات الجلال والكمال ﴿مما قالوا﴾ فخلا يوماً وحده ليفتسل فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها ففر الحجر بثوبه فجمع موسى ﷺ وأخذ عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه واستتر به، وطفق بالحجر يضربه بعصاه فوالله إن بالحجر لندياً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، والأدرة: عظم الخصى لنفخة فيها وقوله: فججمع أي: أسرع وقوله ندباً هو يفتح النون والدال وأصله: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد فشبه به الضرب بالحجر، وقال قوم: إيذاؤهم إياه لما مات هارون في التيه ادّعوا على موسى أنه قتله فأمر الله الملائكة عليهم السلام حتى مروا به على بني إسرائيل فعرفوا أنه لم يقتله فبرأه الله مما قالوا، وقال أبو العالية: هو أن قارون استأجر مومسة أي: زانية لتكذب موسى بنفسها على رأس الملا فعمصها الله تعالى وبرأ موسى من ذلك، وكان ذلك سبب الخف بقارون ومن معه وقال عبد الله بن مسعود: لما كان يوم حين أثر رسول الله ﷺ ناساً في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى فلاناً كذا ناس من العرب، وأثروهم في القسمة فقال رجل: هذه قسمة والله ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله فقلت: والله لأخبرن بها رسول الله ﷺ قال: فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كأنصرف ثم قال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» ثم قال: «يرحم الله موسى قد أودى بأكثر من هذا فصبر»^(٣) والصرف بكسر الصاد: صبغ أحمر يصبغ به الأديم.

ولما كان قصدهم بهذا الأذى إسقاط وجاهته قال تعالى: ﴿وكان﴾ أي: موسى ﷺ كوناً راسخاً ﴿عند الله﴾ أي: الذي لا يذل من والاه ﴿وجيهاً﴾ أي: معظماً رفيع القدر ذا وجاهة يقال وجه الرجل يوجه فهو وجهه وجيه إذا كان ذا جاه وقدر قال ابن عباس كان عظيماً عند الله تعالى لا يسأله شيئاً إلا أعطاه وقال الحسن كان معجائب الدعوة وقيل كان محبباً مقبولاً.

ولما نهاهم عن الأذى أمرهم بالنفع ليصبروا ذوي وجاهة عنده مكرراً للنداء استعطافاً وإظهاراً للاهتمام بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أي: ادعوا ذلك ﴿اتقوا الله﴾ أي: صدقوا دعواكم بمخافة من له جميع العظمة فاجعلوا لكم وقاية من سخطه بأن تبتذلوا له جميع ما أودعكم من الأمانة ﴿وقولوا﴾ في حق النبي ﷺ في أمر زينب وغيرها، وفي حق بناته ونسائه وفي حق المؤمنين

(١) أخرجه البخاري في الخمس حديث ٣١٥٠، ومسلم في الزكاة حديث ١٠٦٢، والترمذي في المناقب حديث ٣٨٩٦.

(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٠٤، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٢١.

(٣) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل.

ونسائهم وغير ذلك ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ قال ابن عباس: صواباً وقال قتادة: عدلاً وقال الحسن: صدقاً وقال عكرمة: هو قول لا إله إلا الله. وقيل: مستقيماً.

﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ قال ابن عباس: يتقبل حسناتكم وقال مقاتل: يزكي أعمالكم ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أي: يمحو عيناً وأثراً فلا يعاقب عليها ولا يعاتب ﴿وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ﴾ أي: الذي لا أعظم منه ﴿وَرَسُولَهُ﴾ أي: الذي عظمت من عظمتة في الأوامر والنواهي ﴿فَقَدْ فَازَ﴾ وأكد ذلك بقوله تعالى: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أي: ظفر بجميع مراداته يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة سعيداً.

ولما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النبي ﷺ بأحسن الآداب بين أن التكليف الذي وجهه الله تعالى إلى الإنسان أمر عظيم بقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ واختلف في هذه الأمانة المعروضة فقال ابن عباس: أراد بالأمانة الطاعة من الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده عرضها ﴿عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ على أنهم إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم وقال ابن مسعود: الأمانة أداء الصلوات، وإيتاء الزكوات، وصوم رمضان، وحج البيت، وصدق الحديث، وقضاء الدين والعدل في المكيال والميزان، وأشد من هذا كله الودائع وقال مجاهد: الأمانة الفرائض وحدود الدين. وقال أبو العالية: ما أمروا به ونهوا عنه وقال زيد بن أسلم: هو الصوم والغسل من الجنابة وما يخفى من الشرائع، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه، وقال: هذه أمانتي استودعتكها، فالفرج أمانة، والعين أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقال بعضهم: هي أمانات الناس والوفاء بالعهد فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمناً ولا معاهداً في شيء قليل ولا كثير وهي رواية الضحاك عن ابن عباس وجماعة من التابعين وأكثر السلف أن الله تعالى عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والجبال فقال لهن: أتحملن هذه الأمانة بما فيها قلن: وما فيها؟ فقال: إن أحسنتن جوزيتن وإن عصيتن عوقبتن ﴿فَأَبَيْنَ﴾ على عظم أجرامها وقوة أركانها وسعة أرجائها ﴿أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ أي: قلن: لا يا رب نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ أي: وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظيماً لله تعالى أن لا يقوموا بها لا معصية ومخالفة، وكان العرض عليهن تخيراً لا إلزاماً ولو ألزمن لم يمتنعن من حملها فالجمادات كلها خاضعة لله عز وجل مطيعة ساجدة له كما قال تعالى للسموات والأرض: ﴿أَتَيْنَا مَوْمَنَا أَوْ كَرِهْنَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] وقال في الحجارة: ﴿وَلَا يَنْفَعُهَا لَمَّا يُهْطَلُ مِنْ خَشْيَةِ﴾ [البقرة: ٧٤] وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ﴾ [الحج: ١٨] الآية وقال بعض أهل العلم: رغب الله فيهن العقل والفهم حين عرض عليهن الأمانة حتى عقلن الخطاب وأجبن بما أجبن وقال بعضهم: المراد بالعرض على السموات والأرض هو العرض على أهل السموات والأرض عرضها على من فيهما من الملائكة كقوله تعالى: ﴿وَوَشَّلِي الْأَفْرِيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] أي: أهلها وقيل: المراد المقابلة أي: قابلنا الأمانة مع السماوات والأرض والجبال فرجحت الأمانة قال البيهقي: والأول أصح، وهو قول أكثر العلماء.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿فَأَبَيْنَ﴾ أتى بضمير هذه كضمير الإناث لأن جمع تكسير غير العاقل يجوز فيه ذلك، وإنما ذكر ذلك لئلا يتوهم أنه قد غلب المؤنث وهو السماوات على المذكر وهو الجبال.

فإن قيل: ما الفرق بين إياهم وإبائهم في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَكُنْ مَعَ الْكَاذِبِينَ﴾ [الحجر: ٣١] أجيب: بأن الإباء هناك كان استكباراً، لأن السجود كان فرضاً وههنا استصغاراً لأن الأمانة كانت عرضاً.

وإنما امتنعن خوفاً كما قال تعالى: ﴿وَأَشْفَقْنِ مِنْهَا﴾ أي: خفن من الأمانة أن لا يؤدبنا فيلحقهن العقاب ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ أي: آدم قال الله تعالى لآدم: إني عرضت الأمانة على السموات والأرض والجبال فلم تطعها فهل أنت آخذها بما فيها قال: يا رب وما فيها قال: إن أحسنت جوزيت، وإن أسأت عوقبت فتحملها آدم ﷺ وقال: بين أذني وعاتقي فقال الله تعالى: أما إذا تحملت فسأعينك أجعل لبصرك حجاباً فإذا خشيت أن تنظر لما لا يحل فأرخ عليه حجاباً، وأجعل للسانك لحين وغلقاً فإذا خشيت فأغلق، وأجعل لفرجك ستراً فإذا خشيت فلا تكشفه على ما حرمت عليك قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من الجنة إلا مقدار ما بين الظهر والعصر. وحكى النقاش بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: مثلت الأمانة بصخرة ملقاة ودعيت السموات والأرض والجبال إليها فلم يقربوا منها وقالوا: لا نطيق حملها وجاء آدم ﷺ من غير أن يدعى وحرك الصخرة وقال: لو أمرت بحملها لحملتها فقلن: احمل فحملها إلى ركبتيه ثم وضعها وقال: والله لو أردت أن أزداد لا زددت فقلن له: احمل فحملها إلى حقويه وقال والله لو أردت أن أزداد لا زددت فقلن له احمل فحملها حتى وضعها على عاتقه فأراد أن يضعها فقل له الله تعالى: مكانك فإنها في عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة.

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ قال ابن عباس: ظلوماً لنفسه جهولاً بأمر الله تعالى وما احتمل من الأمانة وقال الكلبي: ظلوماً حين عصى ربه جهولاً لا بدري ما العقاب في ترك الأمانة وقال مقاتل: ظلوماً لنفسه جهولاً بعاقبة ما تحمل، وذكر الزجاج وغيره من أهل المعاني في قوله تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ قولاً آخر فقالوا: إن الله تعالى ائتمن آدم وأولاده على شيء وائتمن السموات والأرض والجبال على شيء فالأمانة في حق بني آدم ما ذكرنا من الطاعة والقيام بالفرائض، والأمانة في حق السموات والأرض والجبال هي الخضوع والطاعة لما خلقن له وقوله تعالى: ﴿فَابْيْنِ أَنْ يَحْمِلَهَا﴾ أي: أبين الأمانة يقال: فلان حمل الأمانة أي: ائتم فيها بالخيانة قال تعالى: ﴿وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ﴾ [العنكبوت: ١٣].

﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ حكى عن الحسن على هذا التأويل أنه قال: وحملها الإنسان يعني الكافر والمنافق حملاً الأمانة أي: خانا فيها، والأول قول السلف وهو الأولى وقيل: المراد بالأمانة العقل والتكليف، ويعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللباقة والاستعداد وتحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية، وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القوتين حافظاً لهما عن التعدي، ومجازاة الحد ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما، وعن أبي هريرة قال: بينما رسول الله ﷺ في مجلس يحدث القوم فجاء أعرابي فقال: «متى الساعة فمضى رسول الله ﷺ يحدث فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة

قال: ها أنا يا رسول الله قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة^(١) وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»^(٢) وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها»^(٣).

وقوله تعالى: ﴿ليعذب الله﴾ أي: الملك الأعظم متعلق بعرضنا المترتب عليه حمل الإنسان ﴿المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات﴾ أي: المضيعين الأمانة.

تنبيه: لم يعد اسمه تعالى فلم يقل: ويعذب الله المشركين وأعادته في قوله تعالى ﴿ويتوب الله﴾ أي: بما له من العظمة ﴿على المؤمنين والمؤمنات﴾ أي: المؤدين للأمانة، ولو قال تعالى: ويتوب على المؤمنين والمؤمنات كان المعنى حاصلًا، ولكنه أراد تفضيل المؤمن على المنافق فجعله كالكلام المستأنف.

ولما ذكر تعالى في الإنسان وصفين الظلوم والجهول ذكر تعالى من أوصافه وصفين بقوله تعالى: ﴿وكان الله﴾ أي: على ما له من الكبرياء والعظمة ﴿غفوراً﴾ للمؤمنين حيث عفا عن فرطاتهم ﴿رحيماً﴾ بهم حيث أثابهم بالعفو على طاعتهم مكرماً لهم بأنواع الكرم. وما رواه البيضاوي من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر»^(٤) حديث موضوع رواه الثعلبي.

(١) أخرجه البخاري في العلم حديث ٥٩.

(٢) أخرجه أبو داود في البيوع حديث ٣٥٣٤، والترمذي في البيوع حديث ١٢٦٤، وأحمد في المسند ٣/ ٤١٤.

(٣) أخرجه مسلم في النكاح حديث ١٤٣٧، وأبو داود في الأدب حديث ٤٨٧٠.

(٤) ذكره الزمخشري في الكشاف ٣/ ٥٧٥.

سورة سبأ

مكية إلا ﴿ويرى الذين أوتوا العلم﴾ الآية وهي أربع أو خمس وخمسون آية، وثمانمائة وثلاث وثمانون كلمة، وأربعة آلاف وخمسمائة واثنا عشر حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي: الذي من شمول قدرته إقامة الحساب ﴿الرحمن﴾ أي: الذي من عموم رحمته ترتيب الثواب والعقاب ﴿الرحيم﴾ أي: الذي يمن على أهل كرامته بطاعته حتى لا عقاب يلحقهم ولا عتاب.

ولما ختم السورة التي قبل هذه بصفتي المغفرة والرحمة بدأ هذه بقوله:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَمَأْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَسَدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ (٢) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ يَنْقَالَ ذَرُّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصَغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (٣) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٤) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي مَالِنَا مُنْجِرِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ﴾ (٥) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُزِيلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ الْحَبِيدِ﴾ (٦) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكَ عَلَىٰ رَجُلٍ يَبْتَغِيكَمْ إِذَا مَرَّقَتْهُ كُلُّ مَفْزَةٍ إِنَّكُمْ لَبِىَّ حَسِيدٍ﴾ (٧) أَفَرَأَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جُنَّةٌ بَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالْعَلَلِ الْبَعِيدِ﴾ (٨) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا يَنْزِلُ مِنْ أَسْمَانٍ وَمَا يَخْلُقُ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نُخَفِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ لِنُقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُبِينٍ﴾ (٩) وَلَقَدْ مَاتَنَّا دَاوُدَ بَنَّا قَسَلًا يَنْجَالُ أَوَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَبِيدَ﴾ (١٠) أَنْ أَعْمَلَ سَيِّئَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّمَاءِ وَعَمَلُوا صَالِحًا إِلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١١) وَلَشَيْئَانِ الرِّيحِ غَوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمَنْ أَلْجَأَ مِنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ بَرَّجَ مِنْهُمْ عَنْ أَسْرَافٍ نَذَفَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ (١٢) يَسْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْدُودٍ وَنَسْتَبِيلٍ وَجَعَلْنَا كَلِمَاتٍ وَفُؤَادٍ رَاسِيَتٍ أَعْمَلُوا مَا لَا دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ (١٣) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ إِبِلُ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ أَلْوَمِينَ﴾ (١٤).

﴿الحمد لله﴾ أي: ذي الجلال والجمال على هذه النعمة.

قائلة: السور المفتحة بالحمد خمس: سورتان في النصف الأول وهما الأنعام والكهف، وسورتان في النصف الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة، والخامسة هي فاتحة الكتاب نقرأ مع النصف الأول ومع النصف الثاني الأخير، والحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائها منحصرة في قسمين: نعمة الإيجاد، ونعمة الإبقاء، فإن الله تعالى خلقنا أولاً برحمته، وخلق لنا ما نقوم به وهذه النعمة توجد مرة أخرى بالإعادة فإنه يخلقنا مرة أخرى ويخلق لنا ما ندوم به فلنا حالتان: الإبداء، والإعادة، وفي كل حالة له تعالى نعمتان: نعمة الإيجاد، ونعمة الإبقاء، فقال في النصف الأول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبَعَلَ الْغُلَّتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] إشارة إلى الشكر على نعمة الإيجاد، وبدل عليه قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ﴾ [الأنعام: ٢] فأشار إلى الإيجاد الأول، وقال في السورة الثانية: ﴿تَلْعُدُّ بِكُمْ الْقُلُوبُ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً﴾ [الكهف: ١] فأشار إلى الشكر على نعمة الإبقاء، فإن الشرائع بها البقاء ولولا شرع تنقاد له الخلق لاتبع كل واحد هواه ووقعت المنازعات وأدت إلى التقاتل والنفاق وقال ههنا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ملكاً وخلقاً إشارة إلى نعمة الإيجاد الثاني بدليل قوله تعالى ﴿وَلَهُ﴾ أي: وحده ﴿الْحَمْدُ﴾ أي: الإحاطة بالكمال ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: ظاهر الكل من يجمعه الحشر وله كل ما فيها لا يدعي أحد ذلك في شيء منه ظاهراً ولا باطناً وقال في سورة الملائكة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١] إشارة إلى نعمة الإبقاء بدليل قوله تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١] أي: يوم القيامة يرسلهم الله تعالى مسلمين على المسلمين كما قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُهَا الْمَلَكُ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] وقال تعالى عنهم: ﴿مَلَكُكُمْ عَلَيْكُمْ طَبَقٌ فَادْخُلُوهَا خَالِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذكر نعمتين أشار بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] إلى النعمة العاجلة، وأشار بقوله تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] إلى النعمة الآجلة فرتب الافتتاح والاختتام عليهما.

فإن قيل: قد ذكرتم أن الحمد ههنا إشارة إلى النعم التي في الآخرة فلم ذكر الله تعالى السموات والأرض؟ أجيب: بأن نعم الآخرة غير مرئية فذكر الله تعالى النعم المرئية وهي ما في السموات وما في الأرض.

ثم قال: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ﴾ ليقابل نعم الآخرة بنعم الدنيا، ويعلم فضلها بدوامها وقيل: الحمد في الآخرة هو حمد أهل الجنة كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْغُرْنَ﴾ [فاطر: ٣٤] ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدُوهُ﴾ [الزمر: ٧٤] وتقدم الكلام على الحمد لغة واصطلاحاً، والشكر كذلك في أول الفاتحة فتح الله علينا بكل خير وفعل ذلك بأحبابنا.

ولما تقرر أن الحكمة لا تتم إلا بإيجاد الآخرة قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ﴾ أي: الذي بلغت حكمته النهاية التي لا مزيد عليها، والحكمة هي العلم بالأمور على وجه الصواب متصلاً بالعمل على وفقه ﴿الْخَبِيرُ﴾ أي: البليغ الخبر وهو العلم بظواهر الأمور وبواطنها حالاً ومآلاً.

ثم بين كمال خبره بقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَلَّغَ﴾ أي: يدخل ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: هذا الجنس من المياه والأموال والأموات وغيرها ﴿وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ من المياه والمعادن والنبات وغيرها ﴿وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: من هذا الجنس من قرآن وملائكة وماء وحرارة وبرودة وغير ذلك ﴿وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا﴾ من الكلام الطيب قال تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] والملائكة

والأعمال الصالحة قال تعالى ﴿وَالْمَعْلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠].

تنبيه: قدم ما يلج في الأرض على ما ينزل من السماء لأن الحبة تبذر أولاً ثم تسقى ثانياً وقال تعالى ﴿ما يعرج فيها﴾ ولم يقل ما يعرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة لأن كلمة إلى للغاية فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند السموات فقل ﴿وما يعرج فيها﴾ ليفهم نفوذه فيها وصعوده وتمكنه فيها، ولهذا قال في الكلم الطيب ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ لأن الله تعالى هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه وحده مع كثرة نعمه المقيمة للأبدان ﴿الرحيم﴾ أي: المنعم بإتزال الكتب وإرسال الرسل لإقامة الأديان وغير ذلك ﴿الغفور﴾ أي: المحاء للذنوب للمفرطين في شكر نعمته مع كثرتها أو في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائقة للحصر.

تنبيه: قدم تعالى صفة الرحمة على صفة الغفور ليعلم أن رحمته سبقت غضبه.

ثم بين تعالى أن هذه النعمة التي يستحق الله تعالى بها الحمد وهي نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال: ﴿وقال الذين كفروا﴾ أي: ستروا ما دلتهم عليه عقولهم من براهينها الظاهرة ﴿لا تأتينا الساعة﴾ أي: أنكروا مجيئها أو استظهارها استهزاء بالوعد به، وقوله تعالى لنبيه ﷺ ﴿قل﴾ أي: لهم ﴿بلى﴾ رد لكلامهم وإثار لما نفوه ﴿وربي﴾ أي: المحسن إلي بما عمني به معكم وبما خصني من تنبيي وإرسال إليكم إلى غير ذلك من أمور لا يحصيها إلا هو ﴿لتأتينكم﴾ أي: الساعة لتظهر فيها ظهوراً تاماً الحكمة بالعدل والفصل وغير ذلك من عجائب الحكم والفضل وقوله تعالى ﴿عالم الغيب﴾ قرأه نافع وابن عامر برفع الميم على هو عالم الغيب، أو مبتدأ وخبره ما بعده، وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بجره نعتاً لربي وقرأ حمزة والكسائي بعد العين بلام ألف مشددة وخفض الميم ﴿لا يعزب﴾ أي: لا يغيب ﴿عنه مثقال﴾ أي: وزن ﴿ذرة﴾ أي: من ذات ولا معنى، والذرة: النملة الحمراء الصغيرة جداً صارت مثلاً في أقل القليل فهي كناية عنه، وقرأ الكسائي بكسر الزاي والباقون بضمها.

وقوله تعالى ﴿في السموات ولا في الأرض﴾ فيه لطيفة وهي أن الإنسان له جسم وروح فالأجسام أجزاءها في الأرض والأرواح في السماء فقوله تعالى ﴿في السموات﴾ إشارة إلى علمه بالأرواح وما فيها من الملائكة وغيرهم. وقوله تعالى ﴿ولا في الأرض﴾ إشارة إلى علمه بالأجسام وما في الأرض من غيرها، فإذا علم الأرواح والأجسام قدر على جمعهما فلا استبعاد في الإعادة. وقوله تعالى: ﴿ولا أصغر﴾ أي: ولا يكون شيء أصغر ﴿من ذلك﴾ أي: المثقال ﴿ولا أكبر﴾ أي: منه ﴿إلا في كتاب مبين﴾ أي: بين هو اللوح المحفوظ جملة مؤكدة لنفي العزوب.

فإن قيل: فأي حاجة إلى ذكر الأكبر فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد وأن يعلم الأكبر؟ أجيب: بأنه تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يشب الصغار لكونها محل النسيان، وأما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته فقال: الإثبات في الكتاب ليس كذلك فإن الأكبر أيضاً مكتوب.

ثم بين علة ذلك كله بقوله: ﴿ليجزي الذين آمنوا وعملوا﴾ تصديقاً لإيمانهم ﴿الصالحات﴾ أي: وإنه ما خلق الأكوان إلا لأجل الإنسان فلا يدعه بغير جزاء، ثم بين جزاءهم بقوله تعالى: ﴿أولئك﴾ أي: العالو الرتبة ﴿لهم مغفرة﴾ أي: لزلاتهم وهفواتهم لأن الإنسان المبني على

النقصان لا يقدر أن يقدر العظيم السلطان حق قدره ﴿ورزق كريم﴾ أي: جليل عزيز دائم لذيد نافع شهي لا كدر فيه وهو رزق الجنة.

تنبيه: ذكر تعالى في الذين آمنوا وعملوا الصالحات أمرين: الإيمان، والعمل الصالح، وذكر لهم أمرين: المغفرة والرزق الكريم، فالمغفرة جزاء الإيمان فكل مؤمن مغفور له لقوله تعالى ﴿إِنَّ أَهْلَهُ لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَتَقَرُّ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وقوله ﷻ: «يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ وَزَن ذُرَّةَ مِنْ إِيْمَانٍ»^(١)، والرزق الكريم على العمل الصالح وهذا مناسب، فإن من عمل لسيد كريم عملاً فعند فراغه لا يد وأن ينعم عليه وقوله تعالى ﴿كريم﴾ بمعنى: ذي كرم أو مكرم أو لأنه يأتي من غير طلب بخلاف رزق الدنيا فإنه إن لم يطلب ويتسبب فيه لا يأتي غالباً.

فإن قيل: ما الحكمة في تمييزه الرزق بأنه كريم ولم يصف المغفرة؟ أجيب: بأن المغفرة واحدة وهي للمؤمنين، وأما الرزق فمئة شجرة النخزوم والحميم، ومنه الفواكه والشراب الطهور فميز الرزق لحصول الانقسام فيه ولم يميز المغفرة لعدم الانقسام فيها.

ولما بين تعالى حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين في ذلك اليوم بقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا﴾ أي: فعلوا فعل الساعي ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ أي: القرآن بالإبطال وتزهيد الناس فيها وقوله تعالى: ﴿مُعْجِزِينَ﴾ قرأه ابن كثير وأبو عمرو بغير ألف بعد العين وتشديد الجيم أي: مبطلين عن الإيمان من أرادهم، والباقون بألف بعد العين وتخفيف الجيم وكذا في آخر السورة أي: مسابقين كي يفوتونا ﴿أُولَئِكَ﴾ الحقيرون عن أن يبلغوا مراداً بمعاجزتهم ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ أي: عذاب من رجز ﴿أَي: سَبْعُ الْعَذَابِ﴾ أليم ﴿أَي: مؤلم وقرأ ابن كثيرة وحفص الأيم بالرفع على أنه صفة لعذاب، والباقون بالجر على أنه صفة لرجز قال الرازي: قال هناك لهم رزق كريم ولم يقل بمن التبعيضية فلم يقل لهم نصيب من رزق ولا رزق من جنس كريم، وقال ههنا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزِ أَلِيمٍ﴾ بلفظة صالحة للتبعيض وذلك إشارة إلى معة الرحمة وقلة الغضب.

وقوله: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ﴾ أي: الذي قذفه الله تعالى في قلوبهم سواء كانوا ممن أسلم من العرب أو أهل الكتاب وقيل: مؤمنو أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل: الصحابة ومن شايعهم فيه وجهان: أحدهما: أنه عطف على ليجزي أي: وليعلم الذين أوتوا العلم. والثاني: أنه مستأنف أخبر عنهم بذلك ﴿الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك بإنزاله ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ أي: أنه من عند الله تعالى.

تنبيه: الذي أنزل هو المفعول الأول، وهو ضمير فصل والحق: مفعول ثان لأن الرواية علمية.

وقوله تعالى ﴿وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ﴾ أي: طريق ﴿الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ في فاعله وجهان أظهرهما أنه ضمير الذي أنزل وهو القرآن. والثاني: ضمير اسم الله تعالى وهاتان الصفتان يقيدان الرهبة

(١) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ٤٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٩٣، وابن ماجه في الزهد حديث

٤٣١٢، وأخرجه بلفظ: «يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ وَزَن ذُرَّةَ مِنْ إِيْمَانٍ» الترمذي في صفة جهنم حديث

والرغبة، العزيز: يفيد التخويف والانتقام من المكذب والحميد يفيد الترغيب في الرحمة للمصدق.

﴿وقال الذين كفروا﴾ أي: قال بعضهم على وجه التعجب لبعض ﴿هل ندلكم على رجل﴾ يعنون محمداً ﷺ ﴿ينبئكم﴾ أي: يخبركم إخباراً لا أعظم منه بما حواه من العجب الخارج عما نفعله أنكم ﴿إذا مزقتم﴾ أي: قطعتم وفرقتم بعد موتكم. وقوله تعالى ﴿كل ممزق﴾ يحتمل أن يكون اسم مفعول أي: كل تمزق فلم يبق شيء من أجسادكم مع شيء بل صار الكل بحيث لا يميز بين ترابه وتراب الأرض، ويحتمل أن يكون ظرف مكان بمعنى إذا مزقتم وذهبت بكم الرياح والسيول كل مذهب ﴿إنكم لفي خلق جديد﴾ أي: تشؤون خلقاً جديداً بعد أن تكونوا رفاتاً وتراباً.

والهمزة في قوله: ﴿أفترى﴾ أي: تعتمد ﴿على الله﴾ أي: الذي لا أعلم منه ﴿كذباً﴾ أي: بالإخبار بخلاف الواقع وهو عاقل صحيح القصد همزة استفهام فالفراء الجميع يحققونها، واستغنى بها عن همزة الوصل فإنها تحذف لأجلها فلذلك ثبتت هذه الهمزة ابتداء ووصلاً، قال البغوي: هذه ألف استفهام دخلت على ألف الوصل فلذلك نصبت ﴿أم به جنة﴾ أي: جنون يحكى به ذلك، واستدل الجاحظ بهذه الآية على أن الكلام ثلاثة أقسام: صدق وكذب، ولا صدق ولا كذب ووجه الدلالة منه على القسم الثالث أن قولهم ﴿أم به جنة﴾ لا جائز أن يكون كذباً لأنه قسم الكذب وقسيم الشيء غيره، ولا جائز أن يكون صدقاً لأنهم لم يعتقدوه فثبت قسم ثالث. وأجيب عنه: بأن المعنى أم لم يفتر ولكن عبر هذا بقولهم ﴿أم به جنة﴾ لأن المجنون لا افتراء له.

نبيه: قوله ﴿أفترى﴾ يحتمل أن يكون من تمام قول الكافرين أولاً أي: من كلام القائلين ﴿هل ندلكم﴾ ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب للقاتل ﴿هل ندلكم﴾ كان القائل لما قال له ﴿هل ندلكم على رجل﴾ قال له: هل افترى على الله كذباً إن كان يعتقد خلافه أم به جنة أي: جنون إن كان لا يعتقد خلافه.

ولما كان الجواب ليس به شيء من ذلك عطف عليه قوله تعالى ﴿بل الذين لا يؤمنون﴾ أي: لا يوجدون الإيمان لأنهم طبعوا على الكفر ﴿بالآخرة﴾ أي: المشتعلة على البعث والعذاب ﴿في العذاب﴾ أي: في الآخرة ﴿والضلال البعيد﴾ أي: عن الصواب في الدنيا، فرد الله تعالى عليهم ترديدهم وأثبت لهم سبحانه ما هو أفظح من القسمين فقوله تعالى ﴿بل الذين كفروا﴾ في العذاب في مقابلة قولهم ﴿أفترى على الله كذباً﴾ وقوله تعالى ﴿والضلال البعيد﴾ في مقابلة قولهم ﴿أم به جنة﴾ وكلاهما مناسب، أما العذاب فلأن نسبة الكذب إلى الصادق مؤد إلى أنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب فجعل العذاب عليهم حيث نسبوا الكذب إلى البريء، وأما الضلال فلأن نسبة الجنون إلى العاقل دونه في الإيذاء، فإنه لا يشهد عليه بأنه يعذب وإنما ينسبه إلى عدم الهداية فيبين تعالى أنهم هم الضالون، ثم وصف ضلالهم بالبعد ووصف الضلال به للإسناد المجازي لأن من يسمي المهدي ضالاً يكون أضل، والنبى ﷺ هادي كل مهتد.

ولما ذكر تعالى الدليل على كونه عالم الغيب وكونه مجازياً على السينات والحسنات، ذكر دليلاً آخر فيه التهديد والتوحيد بقوله تعالى: ﴿أفلم يروا﴾ أي: ينظروا ﴿إلى ما بين أيديهم﴾ أي: أمامهم ﴿وما خلفهم﴾ وذلك إشارة إلى جميع الجوانب من كلا الخافقين فقوله تعالى ﴿من السماء والأرض﴾ دليل التوحيد فإنهما يدلان على الوجدانية، ويدلان على الحشر والإعادة لأنهما يدلان على كمال القدرة لقوله تعالى ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ يَثْلُهم﴾ [يس،

٨١] وأما دليل التهديد فقوله تعالى ﴿إِنْ نَشَأْ﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿نَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ﴾ أي: كما فعلنا بقارون وذويه لأنه ليس نفوذ بعض أفعالنا فيه بأولى من غيره ﴿أَوْ نَسْقُطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا﴾ أي: قطعاً ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ فنهلكهم بها، وقرأ حفص يفتح السين والباقون بسكونها.

تنبيه: في قوله تعالى ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا﴾ الرأيان المشهوران قدره الزمخشري أفعموا فلم يروا وغيره يدهي أن الهمزة مقدمة على حرف العطف، وقوله ﴿مِنَ السَّمَاءِ﴾ بيان للموصول فيتعلى بمحذوف، ويجوز أن يكون حالاً فيتعلى به أيضاً قيل: وثم حال محذوفة تقديره: أفلم يروا إلى كذا مقهوراً تحت قدرتنا أو محيطاً بهم فاعلموا أنهم حيث كانوا فإن أرضي وسماي محيطه بهم لا يخرجون من أقطارها، وأنا القادر عليهم وقرأ حمزة والكسائي ﴿إِنْ يَشَأْ يَخْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَسْقُطُ﴾ بالياء في الثلاثة كقوله تعالى ﴿أَفَرَأَيْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لِئَلاَّ يَأْتِيَهِمُ الْبَاءُ﴾ [الأنعام: ٢١] والباقون بالنون، وأدغم الكسائي الفاء في الباء وأظهرها الباؤون ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي: فيما ترون من السماء والأرض ﴿آيَةً﴾ أي: علامة بينة تدل على قدرتنا على البعث ﴿لِكُلِّ عِبْدٍ﴾ أي: متحقق أنه مريبوب ضعيف مسخر لما يبراد منه ﴿مُنِيبٍ﴾ أي: فيه قابلية الرجوع إلى ربه بقلبه.

ولما ذكر تعالى من ينيب من عباده وكان من جعلتهم داود عليه السلام كما قال ربه ﴿فَأَسْتَغْفِرُ لَهُ وَيُغْفِرْ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّبَعَتْكُمْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا﴾ أي: أعطينا إعطاء عظيم دالاً على نهاية المكنة بما لنا من العظمة ﴿دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ أي: النبوة والكتاب، أو الملك أو جميع ما أوتي من حسن الصوت وتلين الحديد وغير ذلك مما خص به، وهذا الأخير أولى.

تنبيه: قوله تعالى ﴿مِنَّا﴾ فيه إشارة إلى بيان فضل داود عليه السلام لأن قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا﴾ مستقل بالمفهوم وتام كما يقول القائل: أتى الملك زيداً خلعة فإذا قال القائل: آتاه منه خلعه يفيد أنه كان من خاص ما يكون له، فكذلك إيتاء الله تعالى الفضل عام لكن النبوة من عنده خاص ببعض ونظيره قوله تعالى ﴿يُبَيِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِهِمْ إِنَّهُمْ لَرِضْوَانٌ﴾ [التوبة: ٢١] فإن رحمة الله تعالى واسعة تصل إلى كل أحد، لكن رحمته في الآخرة على المؤمنين رحمة من عنده لخواصه وقوله تعالى ﴿يَا جِبَالُ﴾ محكي بقول مضممر ثم إن شئت قدرته مصدراً، ويكون بدلاً من فضل على جهة تفسيره به كأنه قيل آتيناه فضلاً قولنا يا جبال، وإن شئت قدرته فعلاً وحينئذ لك وجهان: إن شئت جعلته بدلاً من آتيناه معناه آتيناه قلنا: يا جبال، وإن شئت جعلته مستأنفاً ﴿أُوبِي﴾ أي: رجعي معه بالتسبيح إذا سبح أمر من التأويب وهو الترجيع وقيل: التسبيح بلغة الحبشة وقال العيني: أصله من التأويب في السير، وهو أن يسير النهار كله وينزل ليلاً كأنه يقول: أوبي النهار كله بالتسبيح معه وقال وهب: نوحى معه وقيل: سيرى معه وقوله تعالى ﴿وَالطَّيْرُ﴾ منصوب بإجماع القراء السبعة واختلف في وجه نصبه على أوجه: أحدها: أنه عطف على محل جبال لأنه منصوب تقديره لأن كل منادى في موضع نصب. الثاني: أنه عطف على فضلاً قاله الكسائي، ولا بد من حذف مضاف تقديره آتيناه فضلاً وتسبيح الطير. الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي: وسخرنا له الطير قاله أبو عمرو.

تنبيه: لم يكن الموافق له في التأويب منحصر في الطير والجبال ولكن ذكر الجبال لأن الصخور للجمود والطير للنور وكلاهما تستبعد منه الموافقة، فإذا وافقته هذه الأشياء فغيرها أولى، ثم من الناس من لم يوافقهم وهم القاسية قلوبهم التي هي أشد قسوة قال المفسرون: كان داود عليه

الصلاة والسلام إذا نادى بالنيابة أجابته الجبال بصداها، وعكفت الطير عليه من فوقه فصدى الجبال الذي يسمعه الناس اليوم من ذلك وقيل: كان داود إذا تخلل الجبال فسيح الله جعلت الجبال تجاوبه بالتسبيح نحو ما يسبح، وقيل: كان داود إذا لحقه فتور أسمع الله تسبيح الجبال تشبهاً له. وقال وهب بن منبه: كان يقول للجبال سبيحي، وللطير أجيبي، ثم يأخذ في تلاوة الزبور بين تلك بصوته الحسن فلا يرى الناس منظرأ أحسن من ذلك، ولا يسمعون شيئاً أطيب منه، وذلك كما: «كان الحصى يسبح في كف نبينا ﷺ، وكف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما»^(١) وكما: «كان الطعام يسبح في حضرته الشريفة وهو يؤكل»^(٢)، وكما: «كان الحجر يسلم عليه وأسكفة الباب وحوائط البيت تؤمن على دعائه»^(٣)، و«حنين الجذع مشهور»^(٤)، وكما: «كان الضب يشهد له»^(٥) و«الجمال يشكو إليه ويسجد بين يديه»^(٦) ونحو ذلك، وكما: «جاء الطائر الذي يسمى الحمرة تشكو الذي أخذ ييضها، فأمره النبي ﷺ برده رحمة لها»^(٧).

ولما ذكر تعالى طاعة أكثف الأرض والطف الحيوان الذي أنشأه الله تعالى منها، ذكر سبحانه وتعالى ما أنشأه من ذلك الأكثف، وهو أصلب الأشياء بقوله تعالى: «وأنشأ له الحديد» أي: الذي ولدناه من الجبال جعلناه في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة، وذلك في قدرة الله تعالى يسير، وكان سبب ذلك ما روي في الأخبار أن داود ﷺ لما ملك بني إسرائيل كان من عادته أن يخرج للناس متنكراً، فإذا رأى رجلاً لا يعرفه تقدم إليه يسأله عن داود ويقول له ما تقول في داود، واليكم هذا أي رجل هو فيثنون عليه ويقولون خيراً، فقيض الله تعالى له ملكاً في صورة آدمي فلما رآه داود تقدم إليه على عادته يسأله فقال الملك: نعم الرجل هو لولا خصلة فيه فراع داود ذلك وقال: ما هي يا عبد الله؟ فقال: إنه يأكل ويطعم عياله من بيت المال قال: فتنه لذلك وسأل الله تعالى أن يسبب له سبباً يستغني به عن بيت المال يتقوت منه ويطعم عياله، فالأن الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع، وإنه أول من اتخذها يقال: إنه كان يبيع كل درع بأربعة آلاف درهم فيأكل ويطعم منها عياله، ويتصدق منها على الفقراء والمساكين

(١) انظر حديث تسبيح الحصى بين يديه ﷺ عند أبي داود في الوتر باب ٢٤، والترمذي في الدهوات باب ١١٣.

(٢) روي الحديث بلفظ: «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» أخرجه البخاري في المناقب باب ٢٥، والدارمي في المقدمة باب ٥، وأحمد في المسند ٤٦٠/١.

(٣) روي الحديث بلفظ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي» أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٢، والترمذي في المناقب باب ٣، والدارمي في المقدمة باب ٤، وأحمد في المسند ٨٩/٥، ٩٥، ١٠٥.

(٤) انظر حديث حنين الجذع عند البخاري في المناقب باب ٢٥، والترمذي في الجمعة باب ١٠، والمناقب باب ٦، والنسائي في الجمعة باب ١٧، وابن ماجه في الإقامة باب ١٩٩، والدارمي في المقدمة باب ٦، والصلاة باب ٢٠٢، وأحمد في المسند ٢٤٩/١، ٢٦٧، ٣١٥، ٣٦٣، ٢٢٦/٣، ٢٩٣، ٢٩٥، ٣٠٦، ٣٢٤، ١٣٩/٥.

(٥) انظر حديث شهادة الضب له ﷺ عند ابن كثير في البداية والنهاية ١٥١/٦ - ١٥٢.

(٦) انظر حديث «البعير الناد وسجوده له ﷺ وشكواه إليه ﷺ» عند ابن كثير في البداية والنهاية ١٣٨/٦ - ١٤٥.

(٧) انظر حديث الحمرة عند ابن كثير في البداية والنهاية ١٥٣/٦ - ١٥٤.

ويقال: إنه كان يعمل كل يوم درعاً يبيعه بستة آلاف درهم، فينفق منها ألفين على نفسه وعياله، ويتصدق بأربعة آلاف درهم على فقراء بني إسرائيل، وإنما اختار الله تعالى له ذلك لأنه وقاية للروح التي هي من أمره ويحفظ آدمي المكرم عند الله تعالى من القتل، فالزاد خير من القواس والسياف وغيرهما، لأن القوس والسيف وغيرهما من السلاح ربما يستعمل في قتل النفس المحرمة بخلاف الدرع قال ﷺ: «كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده»^(١).

ثم ذكر سبحانه وتعالى علة الإلانة بصيغة الأمر إشارة إلى أن عمله كان لله تعالى بقوله عز من قائل: ﴿أَنْ اَعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ أي: دروعاً طوالاً واسعات يجرها لابسها على الأرض، وذكر الصفة يعلم منها الموصوف، واختلف في معنى قوله سبحانه وتعالى ﴿وقدر في السرد﴾ أي: نسج الدروع يقال لصانعه: الزراد والسراد فليل: قدر المسامير في حلق الدروع أي: لا تجعل المسامير غلاظاً فتكسر الحلق ولا دقاً فتتقلقل فيها ويقال: السرد المسمار في الحلقة يقال: درع مسرودة أي: مسمورة الحلقة ﴿وقدر في السرد﴾ اجعله على القصد وقدر الحاجة وقيل: اجعل كل حلقة مساوية لأختها مع كونها ضيقة لئلا ينفذ منها سهم، ولكن في ثخنها بحيث لا يقطعها سيف، ولا تثقل على الدرع فتمنعه خفة التصرف وسرعة الانتقال في الكر والفر والطعن والضرب في البرد والحر، والظاهر - كما قال البقاعي - أنه لم يكن في حلقها مسامير لعدم الحاجة بإلانة الحديد إليها، وإلا لم يكن بينه وبين غيره فرق ولا كان للإلانة كبير فائدة، وقد أخبر بعض من رأى ما نسب إليه بغير مسامير وقال الرازي: يحتمل أن يقال: السرد هو عمل الزرد وقوله تعالى ﴿وقدر في السرد﴾ أي: أنك غير مأمور به أمر إيجاب إنما هو اكتساب، والكسب يكون بقدر الحاجة، وباقى الأيام والليالي للعبادة فقدّر في ذلك العمل ولا تشتغل جميع أوقاتك بالكسب بل حصل به القوت فحسب، ويدل عليه قوله تعالى ﴿واعملوا صالحاً﴾ أي: لستم مخلوقين إلا للعمل الصالح فاعملوا ذلك وأكثروا منه، وأما الكسب فقلّدوا فيه ثم أكد طلب الفعل الصالح بقوله تعالى: ﴿إني بما تعملون بصير﴾ أي: مبصر فأجازيكم به يريد بهذا داود وآله.

تنبيه: كما ألان الله تعالى لداود عليه السلام الحديد ألان لنبينا ﷺ في الخندق تلك الكدية وذلك بعد أن لم تكن المعاول تعمل فيها وبلغت غاية الجهد منهم، فضربها رسول الله ﷺ ضربة واحدة، وفي رواية رش عليها ماء فعادت كثيباً أهيل لا ترد فأساً، وتلك الصخرة التي أخبره سلمان عنها أنها كسرت فؤوسهم ومعاولهم وعجزوا عنها فضربها ﷺ ثلاث ضربات كسر في كل ضربة ثلثاً منها، وبرقت مع كل ضربة برقة كبر معها تكبيرة وأضاءت للمصاحبة رضي الله تعالى عنهم ما بين لابتى المدينة بحيث كانت في النهار، كأنها مصباح في جوف بيت مظلم فسألوه عن ذلك، فأخبرهم ﷺ أن إحدى الضربات أضاءت له صنعاء من أرض اليمن حتى رأى أبوابها من مكانه ذلك، وأخبره جبريل عليه السلام أنها مفتوحة لهم، وأضاءت له الأخرى قصور الشام الأحمر كأنها أنياب الكلاب، وأخبر بفتحها عليهم فصدقه الله تعالى في جميع ما قال^(٢)، وأعظم من ذلك تصلب الخشب له ﷺ حتى

(١) أخرجه البخاري في البيوع حديث ٢٠٧٢.

(٢) انظر حديث الخندق والصخرة عند ابن كثير في البداية والنهاية ١٠١/٤ - ١١٠.

صار سيفاً قوياً الممتن جيد الحديد، وذلك أن سيف عبد الله بن جحش انقطع يوم أحد فأعطاه رسول الله ﷺ عرجوناً فصار في يده سيفاً قائمة منه فقاتل به، فكان يسمى العرجون ثم لم يزل عنده يشهد به للمشاهد مع رسول الله ﷺ وبعده حتى قتل، وهو عنده وعن الواقدي: «أنه انكسر سيف سلمة بن أسلم يوم بدر، فأعطاه رسول الله ﷺ قضيياً كان في يده من عراجين وطاب فقال: اضرب به فإذا هو سيف جيد، فلم يزل عنده حتى قتل»^(١) والحام داود للحديد ليس بأعجب من: «الحام النبي ﷺ ليد معوذ ابن عفراء لما قطعها أبو جهل يوم بدر فأتى بها يحملها في يده الأخرى فبصق عليها رسول الله ﷺ وألصقها فلصقت وصحت مثل أختها»^(٢) كما نقله البيهقي وغيره ومعجزاته ﷺ لا تنحصر، وإنما أذكر بعضها تبركاً بذكره ﷺ وأسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة ويفعل ذلك بأهلينا ومحينا.

ولما أتم الله تعالى المراد من آيات داود ﷺ، أتبعها بعض آيات ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام لمشاركته في الإنابة بقوله تعالى: «ولسليمان» أي: عوضاً عن الخيل التي عقرها لله تعالى «الريح» قرأ شعبة الريح بالرفع على الابتداء، والخبر في الجار قبله أو محذوف والباقون بالنصب بإضمار فعل أي: وسخرنا «غدها» أي: سيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى الزوال «شهر» أي: تحمله وتذهب به وجميع عسكره من الصباح إلى نصف النهار مسيرة شهر «ورواحها» أي: من الزوال إلى الغروب «شهر» أي: مسيرته فكانت تسير به في يوم واحد مسيرته شهرين قال الحسن: كان يقدو من دمشق فيقبل بإصطخر وبينهما مسيرة شهر للراكب الممرع، وهذا كما سخر الله تعالى الريح لنبينا ﷺ في غزوة الأحزاب، فكانت تهد خيامهم وتضرب وجوههم بالتراب والحجارة، وهي لا تجاوز عسكرهم إلى أن هزمهم الله تعالى بها، وكما حملت شخصين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غزوة تبوك فألقتهما بجبل طيء، وتحمل من أراد الله تعالى من أولياء أمته كما هو في غاية الشهرة ونهاية الكثرة، وأما أمر الإسراء والمعراج فهو من الجلالة والعظم بحيث لا يعلمه إلا الله تعالى، مع أن الله تعالى صرفه في آيات السماء بحبس المطر تارة وإرساله أخرى.

ولما ذكر تعالى الريح أتبعها ما هو من أسباب تكوينه بقوله تعالى: «وأسلنا» أي: أذبنا بما لنا من العظمة «له عين القطر» أي: النحاس حتى صار كأنه عين ماء فأجريت ثلاثة أيام لبليالهن كجري الماء، وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان «ومن الجن» أي: الذي سترناهم عن العيون من الشياطين وغيرهم عطف على الريح أي: وسخرنا له من الجن «من يعمل بين يديه» أي: قد أمكنه الله تعالى منهم غاية الإمكان في غيبته وحضوره «بإذن» أي: بأمر «ربه» أي: يتمكين المحسن إليه «ومن يزغ» أي: يمل «منهم عن أمرنا» أي: عن أمره الذي هو من أمرنا «نذقه من عذاب السعير» أي: النار أي: في الآخرة وقيل: في الدنيا بأن يضربه ملك بسوط منها ضربة يحرقه، وهذا كما أمكن نبينا ﷺ من ذلك العفريت فخنقه وهم بربطه حتى تلعب به صبيان المدينة، ثم تركه تادباً مع أخيه سليمان ﷺ فيما سأل الله تعالى فيه، وأما الأعمال التي يدور عليها إقامة الدين فأغناه الله تعالى فيها عن الجن بالملائكة الكرام عليهم السلام وسلط جمعاً من صحابته

على جماعة من مردة الجن منهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «لما وكله النبي ﷺ بحفظ زكاة رمضان»، ومنهم أبي بن كعب قبض على شخص منهم كان يسرق من تمره وقال: لقد علمت الجن ما فيهم من هو أشد مني، ومنهم معاذ بن جبل لما جعله النبي ﷺ على صدقة المسلمين فأناه شيطان يسرق وتصور له بصور منها صورة فيل، فضبطه والتفت يده عليه وقال له: يا عدو الله فشكا له الفقر وأخبره أنه من جن نصيبين، وأنهم كانت لهم المدينة فلما بعث النبي ﷺ أخرجهم منها، وسأله أن يخلي عنه على أن لا يعود، ومنهم بريدة، ومنهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صارع الشيطان فصصره عمر، ومنهم عمار بن ياسر قاتل الشيطان فصصره عمار وأدمى أنف الشيطان بحجر ذكر ذلك البيهقي في الدلائل، وأما عين القطر فهي مما تضمنه قول النبي ﷺ: «أعطيت مفاتيح خزائن الأرض والملك في الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فاخترت أن أكون نبياً عبداً أجوع يوماً وأشبع يوماً»^(١) الحديث، فشمل ذلك اللؤلؤ الرطب إلى عين الذهب المصفى إلى ما دون ذلك، وروى الترمذي - وقال: حسن - عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً قلت: لا يا رب ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماً، فإذا جعت تضرعت إليك وشكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك»^(٢) وللطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس: «أن إسرافيل أتى النبي ﷺ بمفاتيح خزائن الأرض وقال: إن الله أمرني أن أعرض عليك أن تسبر معك جبال تهامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة، فإن شئت نبياً ملكاً وإن شئت نبياً عبداً فأوما إلي جبريل ﷺ أن تواضع فقال: نبياً عبداً»^(٣) ورواه ابن حبان في صحيحه مختصراً من حديث أبي هريرة، وله في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «أتيت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق على قطيفة من سنس»^(٤) وفي البخاري في غزوة أحد عن عفة بن عامر أن النبي ﷺ قال: «أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض»^(٥) هذا ما يتعلق بالأرض، وقد زيد ﷺ على ذلك بأن أيده ربه سبحانه بالتصرف في خزائن السماء تارة بشق القمر وتارة برجم النجوم، وتارة باختراق السموات، وتارة بجس المطر، وتارة بإرساله إلى غير ذلك مما قد أكرمه الله تعالى به مما لا يحيط به إلا الله عز وجل ﷻ وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه، وحشرنا ومحينا معهم في دار كرامته.

ولما أخبر تعالى أنه سخر لسليمان الجن ذكر حالهم في أعمالهم بقوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ﴾ أي: في أي وقت شاء ﴿مَا يَشَاءُ﴾ أي: عمله ﴿مِنْ مَّحَارِبَ﴾ أي: أبنية مرتفعة غير مساجد يصعد إليها بدرج، سميت بذلك لأنها يذب عنها ويحارب عليها ومساجد، والمحارب مقدم كل مسجد

(١) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٣٩٨٠.

(٢) أخرجه الترمذي حديث ٢٣٤٧، وأحمد في المسند ٢٥٤/٥.

(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤٨/٧، ٨٤، والطبراني في المعجم الكبير ٣٤٨/١٢، والهيثمي في مجمع الزوائد ١٩/٩، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣٣٣/٩، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٥٤٤٩.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/٣٢٨، والمنذري في الترغيب والترهيب ١٩٧/٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣١٨٩٤.

(٥) أخرجه البخاري في الجنائز حديث ١٣٤٤، ومسلم في الفضائل حديث ٢٢٩٦.

ومجلس وبيت، وكان مما عملوه له بيت المقدس ابتداءً داود عليه السلام ورفعاه قامة رجل فأوحى الله تعالى إليه أني لم أقض ذلك على يدك، ولكن ابن لك اسمه سليمان عليه السلام أقضي تمامه على يديه فلما توفاه الله تعالى استخلف سليمان عليه السلام فأحب إتمام بناء بيت المقدس، فجمع الجن والشياطين وقسم عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل يستصلحه له، فأرسل الجن والشياطين في تحصيل الرخام والمها الأبيض من معادنه، وأمر ببناء المدينة بالرخام والصفائح وجعلها اثني عشر ريبضاً، وأنزل على كل ريبض سبطاً من الأسباط، وكانوا اثني عشر سبطاً، فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فرقاً يستخرجون الذهب والفضة والياقوت من معادنها والدر الصافي من البحر، وفرقاً يقتلعون الجواهر من الحجارة من أماكنها، وفرقاً يأتونه بالمسك والعنبر وسائر الطيب من أماكنها فأتى من ذلك شيء لا يحصى إلا الله تعالى، ثم أحضر الصناع وأمرهم بنحت تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها الواحاً وإصلاح تلك الجواهر وثقب الياقوت واللآلئ، فبنى المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر وعمده بأساطين المها الصافي وسقفه بألواح الجواهر الثمينة، وفصص سقفه وحيطانه باللآلئ والياقوت وسائر الجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروز فلم يكن يومئذ في الأرض بيت أبهى ولا أنور من ذلك المسجد، وكان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر فلما فرغ منه جمع أخبار بني إسرائيل فأعلمهم أنه بناء لله تعالى، وأن كل شيء فيه خالص لله تعالى واتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيداً لله تعالى، روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً فأعطاه اثنتين، وأنا أرجو أن يكون أعطاه الثالثة سألته حكماً يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أن لا يأتي هذا البيت أحد يصلي فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك»^(١) قالوا: فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزاه بختنصر فخرّب المدينة وهدمها ونقض المسجد وأخذ ما كان في سقفه وحيطانه من الذهب والفضة والدر والياقوت وسائر الجواهر إلى دار ملكه من أرض العراق، وبنى الشياطين باليمن لسليمان حصوناً كثيرة عجيبة من الصخر «وتماثيل» جمع تماثيل، وهو كل شيء مثله شيء أي: كانوا يعملون له تماثيل أي: صوراً من نحاس وزجاج ورخام ونحو ذلك.

فإن قيل: كيف استجاز سليمان عليه السلام عمل التصاوير؟ أجيب: بأن هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب، وعن أبي العالية لم يكن اتخاذ التصاوير إذ ذاك محرماً، ويجوز أن تكون غير صور الحيوان كصور الأشجار ونحوها، لأن التمثال كل ما صورته على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان، أو بصور محذوفة الرؤوس، روي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه. ونسرين في أعلاه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما وقيل: كانوا يتخذون صور الأنبياء والملائكة والصالحين في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة قيل: إن هذا كان أول الأمر، فلما تقادم الزمن قال لهم إبليس: إن آباءكم كانوا يعبدون هذه الصور فعبدوا الأصنام ولم تكن التصاوير ممنوعة في شريعتهم كما أن عيسى عليه السلام كان يتخذ صوراً من الطين فينفخ فيها فتكون طيراً.

(١) أخرجه النسائي في المساجد حديث ٦٩٣، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٤٠٨.

﴿وجفان﴾ أي: فصاع وصحاف يؤكل فيها، واحدها جفنة ﴿كالجوابي﴾ جمع جابية وهي الحوض الكبير يجبي إليه الماء أي: يجتمع يقال: كان يجلس على الجفنة الواحدة ألف رجل يأكلون منها، وقرأ ورش وأبو عمرو بإثبات الياء بعد الياء الموحدة في الوصل دون الوقف، وابن كثير بإثباتها وقفاً ووصلاً، والباقون بالحذف وقفاً ووصلاً.

ولما ذكر الفصاع على وجه يتعجب منه ذكر ما يطبخ فيه طعام تلك الجفان بقوله تعالى: ﴿وقدور راسيات﴾ أي: ثابتات ثباتاً عظيماً لأنها لكبرها كالجبال لها قوائم لا يحركن عن أماكنها لعظمتهم، ولا يبدلن ولا يعطلن وكان يصعد عليها بالسلالم وكانت باليمن.

ولما ذكر المساكن وما يتبعها أتبعها الأمر بالعمل بقوله تعالى: ﴿اعملوا﴾ أي: وقلنا لهم اعملوا أي: تمتعوا واعملوا على مزيد قربهم بحذف أداة النداء وعلى شرفهم بالتعبير بالآل بقوله تعالى: ﴿آل داود﴾ وقوله تعالى ﴿شكراً﴾ يجوز فيه أوجه: أحدها: أنه مفعول به أي: اعملوا الطاعة سميت الصلاة ونحوها شكراً لسدها مسده. ثانيها: أنه مصدر من معنى اعملوا كأنه قال: اشكروا شكراً بعملكم، أو اعملوا عمل شكر. ثالثها: أنه مفعول من أجله أي: لأجل الشكر، واقتصر على هذا البقاعي. رابعها: أنه مصدر واقع موقع الحال أي: شاكرين. خامسها: أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه تقديره: واشكروا شكراً. سادسها: أنه صفة لمصدر اعملوا تقديره عملاً شكراً أي: ذا شكر.

تنبيه: كما قال تعالى عقب قوله سبحانه ﴿إن اعمل صابغات﴾: ﴿اعملوا صالحاً﴾ قال عقب ما عمله الجن له ﴿اعملوا آل داود شكراً﴾ إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يجعل الإنسان نفسه مستغرقة في هذه الأشياء، وإنما الإكثار من العمل الصالح الذي يكون شكراً، وقوله تعالى ﴿وقليل﴾ خبر مقدم وقوله تعالى ﴿من عبادي﴾ صفة له وقوله تعالى ﴿الشكور﴾ مبتدأ والمعنى: أن العامل بطاعتي المتوفر الدواعي بظاهره وباطنه من قلبه ولسانه ويديه على الشكر بأن يصرف جميع ما أنعم الله تعالى به عليه فيما يرضيه قليل، ومع ذلك لا يوفي حقه لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعي شكراً آخر لا إلى نهاية، ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر، وعبر بصيغة فاعول إشارة إلى أن من يقع منه مطلق الشكر كثير، وأقل ذلك حال الاضطراب وقيل: المراد من آل داود ﷺ هو داود نفسه وقيل: داود وسليمان وأهل بيتهما عليهما السلام قال جعفر بن سليمان: سمعت ثابتاً يقول: كان داود ﷺ نبي الله ﷺ قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكتأني ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود ﷺ قائم يصلي، وقال ﷺ في صلاة النافلة: «أفضل الصلاة صلاة داود كان يتام نصف الليل ويقوم ثلثه، ويتام سدسه»^(١) وقال في صوم التطوع: «أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً»^(٢) وروي عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول: اللهم اجعلني من القليل فقال عمر: ما هذا الدعاء فقال: إني سمعت الله يقول: ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل فقال عمر: كل الناس أعلم من عمر.

ولما كان الموت مكتوباً على كل أحد قال تعالى: ﴿فلما قضينا﴾ وحقق صفة القدرة بأداة

(١) أخرجه البخاري في الجمعة حديث ١١٣٦، ومسلم في الصيام حديث ١١٥٩.

(٢) أخرجه النسائي في الصيام حديث ٢٣٨٨، وابن حجر في فتح الباري ٢٢١/٤.

الاستعلاء بقوله تعالى: ﴿عليه﴾ أي: سليمان عليه السلام قال أهل العلم: كان سليمان يتحنث في بيت المقدس السنة والستين والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر، فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه فلما دنا أجله لم يصبح إلا رأى في محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله تعالى فسالها ما اسمك فتقول: كذا وكذا فيقول: لأي شيء خلقت فتقول: لكذا وكذا فيؤمر بها فتقطع فإن كانت تنبت لغرس غرسها، وإن كانت تنبت لدواء كتب ذلك حتى نبتت الخروبة فقال لها: ما أنت قالت: الخروبة قال: لأي شيء نبت قالت: لخراب مسجدك قال عليه السلام: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له ثم قال: اللهم عم على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، لأنهم كانوا يسترقون السمع ويموهون على الناس أنهم يعلمون الغيب وقال لملك الموت: إذا أمرت بي فأعلمني فقال: أمرت بك وقد بقيت من عمرك ساعة قدما الشياطين لبوا عليه صرحاً من قواير ليس له باب فقام يصلي متكئاً على عصاه فقبض الله روحه وهو متكئ عليها، وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه أينما صلى، وكان للمحراب كوى بين يديه وخلفه فكانت الجن تعمل الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها في حياته، وينظرون إلى سليمان عليه السلام فيرونه قائماً متكئاً على عصاه فيحسبون حياً فلا ينكرون خروجه إلى الناس لطول صلاته، فمكثوا يدأبون له بعد موته حولاً كاملاً حتى أكلت الأرض عصا سليمان فخر ميتاً فعلموا بموته حينئذ كما قال تعالى ﴿ما ظلم على موته إلا دابة الأرض﴾ أي: الأرض لأنها جعلنا له من سعة العلم وفور الهيبة ونفوذ الأمر ما تمكن به من إخفاء موته عنهم ﴿تأكل منسأته﴾ قال البخاري: يعني عصاه فالمنسأة العصا اسم آلة من نساء أخره كالمكسحة والمكنسة من نسات الغنم أي: زجرتها وسقتها، ومنه نسا الله في أجله أي: أخره وقرأ نافع وأبو عمرو بعد السين باللف وابن ذكوان بعد السين بهمزة ساكنة والباقيون بهمزة مفتوحة بعد السين فإذا وقف حمزة سهل الهمة وقيل: لم يكن شيطان ينظر إليه في صلاته إلا احترق فمر به شيطان فلم يسمع صوته، ثم رجع فلم يسمع فنظر فإذا سليمان قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها الأرض ﴿فلما خر﴾ أي: سقط على الأرض بعد أن قصمت الأرض عصاه ﴿تبينت الجن﴾ أي: علمت علماً بيناً لا يقدرُونَ معه على تبليج وتلبيس وانفضح أمرهم وظهر ظهوراً تاماً ﴿إن﴾ أي: أنهم ﴿لو كانوا﴾ أي: الجن ﴿يعلمون الغيب﴾ أي: علمه ﴿ما لبثوا﴾ أي: أقاموا حولاً ﴿في العذاب المهين﴾ من ذلك العمل الذي كانوا مسخرين فيه، ويجوز أن تكون أن تعليلية ويكون التقدير: تبين حال الجن فيما يظن بهم من أنهم يعلمون الغيب لأنهم إلخ، وسبب علمهم مدة كونه ميتاً قيل ذلك أنهم وضعوا الأرض على موضع من العصا فأكلت منها يوماً وليلة مقداراً، وحسبوا على ذلك النحو فوجدوا المدة سنة قال ابن عباس: فشكر الجن الأرض فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب.

تنبيه: قد تقدم أن كل شيء أثبت لمن قبل نبينا عليه السلام من الأنبياء عليهم السلام من الخوارق ثبت له مثله وأعظم منه إما له نفسه أو لأحد من أمته، وهذا الذي ذكر لسليمان عليه السلام من حفظه بعد موته سنة لا يحيل قد ثبت مثله لشخص من هذه الأمة من غير شيء يعتمد عليه، قال القشيري في رسالته في باب أحوالهم عند الخروج من الدنيا، وقال أبو عمران الإصطخري: رأيت أبا تراب في البادية قائماً ميتاً لا يمسه شيء انتهى.

قائلة: روي أن سليمان عليه السلام كان عمره ثلاثاً وخمسين سنة، ومدة ملكه أربعون سنة، وملك

يوم ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة وابتدأ في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه ، وروي أن داود عليه السلام أسس بناء بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليه السلام فمات قبل أن يتم فوصى به إلى سليمان عليه السلام فأمر الشياطين بإتمامه .

ولما بقي من عمله سنة سأل الله تعالى أن يعمي عليهم موته حتى يفرغوا منه ، وليبطل
دعواهم علم الغيب ، وروي أن إفريدون جاء ليصعد كرسيه فلما دنا منه ضرب الأسدان ساقه
فكسراها فلم يجسر أحد بعد يذنب منه .

ولما بين تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليمان عليهما السلام، بين حال الكافرين
لأنعمه بحكاية أهل ميثأ فقال تعالى:

لَقَدْ كَانَ لِسِرٍّ فِي مَكِيدِهِمْ عَلَيْهِ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلًّا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَمْ بَلَدَةً مَلِيَّةٌ
 وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿٦٩﴾ فَأَقْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْمَرْمِ وَيَدْلُغُهُمْ جَنَّاتٍ ذَوَاتُ أَصْحَابٍ خَمَلٍ وَأَنْزَلَ طَافُوتًا
 مِنْ مِندُو قَيْلٍ ﴿٧٠﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِيهِ إِلَّا الْكَفُورُ ﴿٧١﴾ وَصَلْنَا بَيْنَهُمُ الْبَرِّيَّةَ لَنَكُونُ
 بَنَاتِكُمْ فِيهَا قَوْمٌ عَلَيْهِمْ وَقَدْزْنَا فِيهَا أَنْهَارٌ سَائِغَةً فِيهَا نِجَالٌ وَأَيْامًا عَاقِبِينَ ﴿٧٢﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ
 أَنْفَارِنَا وَظَلَمْنَا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَضْرُوءٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٧٣﴾
 وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا قَرِيبًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٤﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا
 لِيَعْلَمَ مَنْ يَوْمَئِذٍ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ ﴿٧٥﴾ قُلِ ادْعُوا إِلَهُكُم رَعِمْتُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ لَا يَبْلُغُونَ شِقَاقَ ذَنْبِهِ السُّعُورُ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ بِهِمَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ مِنْ
 ظَهِيرٍ ﴿٧٦﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ أُولَئِكَ لَهُمْ حُجٌّ إِنَّا مَرْغَبٌ عَنْ مَلَأِهِمْ مِنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا
 الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٧٧﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ فِرَاقَ السُّعُورِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَلَهُ الْآصَاكُم لَعَلَّ
 هَؤُلَاءِ لَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٧٨﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونِي عَمَّا أَعْمَرَ وَلَا تَسْأَلُونِي عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٩﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا
 ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٨٠﴾ قُلِ ارْجِعُوا إِلَيْكُمُ الْحَقْمَ بِهِ شُرَكَاءُ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ
 السَّمِيدُ الْعَزِيمُ ﴿٨١﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِنَاسٍ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 وَتَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٢﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا
 تَسْتَنْقِذُونَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَوَتْهُ إِذِ الظَّالِمُونَ
 تَوَفَّوهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَرَجُّعَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يَقُولُ الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ اسْتَعِظُوا لِلَّذِينَ اسْتَعْبَوْا لَوْلَا أَنْتُمْ
 لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٨٤﴾

«لقد كان لسبأ» أي: القبيلة المشهورة روى أبو سبرة النخعي عن أبي قرّة بن مسيك القطيعي قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرني عن سبأ أكان رجلاً أو امرأة أو أرضاً قال: «أكان رجلاً من العرب وله عشرة من الولد تيامن منهم ستة وثلاثون منهم أربعة، فأما اللّين تيامنوا فكانت والأشعريون والأزد وملحج وأنمار وحمير فقال رجل: وما أنمار قال: اللّين منهم خثعم وبجيلة، وأما اللّين تشاءموا فلخم وجذام وهاملة وخسان وسبأ يجمع هذه القبائل كلها»^(١) والجمهور على

(١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩٤/٧، والطبراني في المعجم الكبير ٥٣/٢٢.

أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية، فالقحطانية: شعبان سبا وحضرموت، والعدنانية: شعبان: ربيعة ومضر، وأما قضاة فمختلف فيها لبعضهم نسبها إلى قحطان، وبعضهم إلى عدنان، قيل: إن قحطان أول من قيل له أنعم صباحاً وأبيت اللعن، قال بعضهم: وجميع العرب منسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم وليس بصحيح، فإن إسماعيل عليه السلام نشأ بين جرهم بمكة وكانوا عرباً، والصحيح أن العرب العاربة كانوا قبل إسماعيل عليه السلام منهم عاد وثمود وطسم وجنديس وأهم وجرهم والعماليق يقال: إن أحماً كان ملكاً ويقال: إنه أول من سقف البيوت بالخشب المنشور، وكانت الفرس تسميه آدم الأصغر وبنوه قبيلة يقال لها وبار هلكوا بالرمل أساله الله عليهم فأهلكهم وطم منازلهم وفي ذلك يقول بعض الشعراء:

وكر دهر على وبار فهلكت صنوة وبار
واسم سبا: عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان وسمي سبا قيل: لأنه أول من سبا في العرب قاله السهيلي، ويقال: إنه أول من تتوج، وذكر بعضهم أنه كان مسلماً وله شعر يشير فيه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم وقال في سليمان عليه السلام:

سبملك بعدنا ملك عظيم	نبي لا يرخص في الحرام
ويملك بعده منهم ملوك	يدينوه القبياد بكل دامي
ويملك بعدهم منا ملوك	يصير الملك فينا بانقسام
ويملك بعد قحطان نبي	تقي مخبت خير الأنام
يسمى أحماً يا ليت أني	أعمر بعد مبعثه بعام
فأعضده وأحبوه ينصري	بكل مدجج وبكل رامي
متى يظهر فكونوا ناصريه	ومن يلقيه ببلغه سلامي

وقرأ البزي وأبو عمرو بعد الموحدة بهزمة مفتوحة من غير تنوين لأنه صار اسم قبيلة، وقبل بهزمة ساكنة والباقون بهزمة مكسورة منونة، وإذا وقف حمزة وهشام أبداً الهمزة ألفاً ولهما أيضاً الروم مع التسهيل وقرأ ﴿في مساكنهم﴾ أي: التي هي في غاية الكثرة حمزة وحفص يسكون السين وفتح الكاف ولا ألف بينهما إشارة إلى أنها لشدة اتصال المنافع والمرافق كالمسكن الواحد، وقرأ الكسائي كذلك إلا أنه يكسر الكاف والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف إشارة إلى أنها في غاية الملازمة لهم واللبن، وكانت بارض مأرب من بلاد اليمن قال حمزة الكرماني: قال ابن عباس: على ثلاثة فرائخ من صنعاء ﴿آية﴾ أي: علامة ظاهرة على قدرتنا، ثم فسر الآية بقوله تعالى: ﴿جنتان عن يمين وشمال﴾ أي: عن يمين الوادي وشماله قد أحاطت الجنتان بذلك الوادي وقيل: عن يمين من أتاهما وبشماله.

فإن قيل: كيف عظم الله تعالى جنتي أهل سبا وجعلهما آية ورب قرية من قرى العراق يحترف بها من الجنات ما شئت؟ أجيب: بأنه لم يرد بستانين اثنين فحسب، وإنما أراد جماعتين من البساتين جماعة عن يمين بلدتهم، وأخرى عن شمالها وكل واحدة من الجماعتين في تقاربيها وتضامها كأنها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة وبساتينها، أو أراد بستاني كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله كما قال تعالى ﴿جَنَّتَانِ لِأَخِيهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبٍ﴾ [الكهف: ٤٢] فكانت

أخصب البلاد وأطيبها وأكثرها ثماراً حتى كانت المرأة تضع على رأسها مكتلاً فتطوف به بين الأشجار فيمتلئ المكتل من جميع أنواع الفواكه من غير أن تمس شيئاً بيدها مما يتساقط فيه من الثمر.

وقوله تعالى ﴿كلوا من رزق ربكم﴾ أي: المحسن إليكم الذي أخرج لكم منهما ما تشتهون ﴿واشكروا له﴾ أي: خصوه بالشكر بالعمل في كل ما يرضيه ليديم لكم النعمة حكاية لما قال لهم نبيهم، أو لسان الحال أو دلالة بأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك، ثم استأنف تعظيم ذلك بقوله ﴿بلدة طيبة﴾ أي: حسنة التربة ليس بها سباح، حسنة الهواء سليمة من الهوام ليس فيها بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية يمر الغريب بها وفي ثيابها القمل فيموت من طيب هوائها، وأشار إلى أنه لا يقدر أحد أن يقدره حق قدره بقوله تعالى: ﴿ورب غفور﴾ أي: لذنب من شكره وتقديره فلا يعاقب عليه ولا يعاتب قال البقاعي: وأخبرني بعض أهل اليمن أنها اليوم مفازة قرب صنعاء قال: وفي بعضها عنب يعمل منه زبيب كبار جداً في مقدار دربلي بلاد الشام، وهو في غاية الصفاء كأنه قطع المصطكى وليس له نوى أصلاً انتهى.

ولما تسبب عن هذا الإنعام بطهرهم لإعراضهم عن الشكر دل على ذلك بقوله تعالى: ﴿فأعرضوا﴾ أي: عن الشكر فكفروا قال وهب: أرسل الله تعالى إلى سبأ ثلاثة عشر نبياً فدعاهم إلى الله تعالى وذكرهم نعم الله تعالى عليهم وأنذروهم عقابه فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله تعالى علينا من نعمة فقولوا للربكم: فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع.

ولما تسبب عن إعراضهم مقتهم بيته بقوله تعالى: ﴿فأرسلنا عليهم سيل العرم﴾ جمع عرمة وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته أي: سيل واديهم فأغرق جنتيهم وأموالهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهب وغيرهما: كان ذلك السد بنته بلقيس وذلك أنهم كانوا يقتلون على ماء واديهم فأمرت بواديهم فسد بالعرم وهو المسناة بلفظة حمير، فسدت ما بين الجبلين وجعلت له أبواباً ثلاثة بعضها فوق بعض وبنيت منه دونها بركة ضخمة، وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً على عدة أنهارهم فيفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا سدوها فإذا جاء المطر اجتمع إليه ماء أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد فأمرت بالباب الأعلى ففتح فجري ماؤه في البركة فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني ثم من الثالث الأسفل فلا ينفذ الماء حتى يثوب الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسمه بينهم على ذلك فبقوا على ذلك بعدها مدة فلما طغوا وكفروا سلط الله تعالى عليهم جرذاً يسمى الخلد فنقب السد من أسفله فأغرق الماء جنتيهم وأموالهم، وخرب أرضهم قال وهب: وكانوا فيما يزعمون ويجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرب سددهم فأرة فلم يتركوا فرجة بين حجرين إلا ربطوا عندها هرة فلما جاء زمانه وما أراد الله تعالى بهم من التفرق أقبلت فيما يذكرون فأرة حمراء كبيرة إلى هرة من تلك الهرة فساورتها حتى استأخرت عنها الهرة فدخلت في الفرجة التي كانت عندها فتغلغل في السد فنقبت وحفرت حتى أوهته للسليل، وهم لا يدرون ذلك فلما جاء السيل وجد خللاً فدخل فيه حتى اقتلع السد وفاض على أموالهم فخرقها ودفن بيوتهم الرمل فغرقوا ومزقوا كل مزق حتى صاروا مثلاً عند العرب يقولون: صار بنو فلان أيدي سبأ وتفرقوا أيادي سبأ أي: تفرقوا وتبددوا قيل: والأوس والخزرج منهم قال البقاعي: وكان ذلك في الفترة التي كانت بين عيسى ونبينا ﷺ.

تنبيه: في العرم أقوال غير ما ذكر أحدها: أنه من ياب إضافة الموصوف لصفته في الأصل إذ الأصل السيل العرم، والعرم: الشديد، وأصله من العرامة وهي الشراسة والصعوبة. الثاني: أنه من باب حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه تقديره: فأرسلنا عليهم سيل المطر العرم أي: الشديد الكثير. الثالث: أن العرم اسم للوادي الذي كان فيه الماء نفسه قال ابن الأعرابي: العرم السيل الذي لا يطاق وقيل: كان ماء أحمر أرسله الله تعالى عليهم من حيث شاء. الرابع: أنه اسم للجرذ وهو الفار، وقيل: هو الخلد وإنما أضيف إليه لأنه تسبب عنه كما مر ﴿وبدلناهم بجنيتهم﴾ أي: جعلنا لهم بدلها ﴿جنتين﴾ هما في غاية ما يكون من مضادة جنيتهم ولذلك فسرهما بقوله تعالى إعلاماً بأن إطلاق الجنتين عليهما مشاكلة لفظية للتهكم بهن ﴿ذواتي أكل خمط﴾ أي: ثمر بشع، والخمط الأراك وثمره يقال له: البربر هذا قول أكثر المفسرين وقال المبرد والزجاج: كل ثبت قد أخذ طعماً من المرارة حتى لا يمكن أكله فهو خمط وقال ابن الأعرابي: الخمط ثمر شجر يقال له: فسوة الضبع على صورة الخشخاش لا يتفع به، وعن أبي عبيدة كل شجر ذي شوك، وقرأ أبو عمرو أكل بغير تنوين، والباقون بالتنوين وسكن الكاف نافع وابن كثير وضمها الباقون قال البغوي: فمن جعل الخمط اسماً للمأكل فالتنوين في أكل أحسن، ومن جعله أصلاً وجعل الأكل ثمرة فالإضافة فيه ظاهرة والتنوين سائغ تقول العرب في بستان فلان: أعناب كرم وأعناب كرم فتصف الأعناب بالكرم لأنها منه.

وقوله تعالى ﴿وأثل﴾ أي: وذواتي أثل ﴿وشيء من سدر قليل﴾ معطوفان على أكل لا على خمط فإن الأثل هو الطرفاء ولا ثمر له وقيل: هو شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عوداً وقيل: هو نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمر إلا في بعض الأوقات يكون عليه شيء كالعفص أخضر في طعمه وطبعه، والسدر: شجر معروف وهو شجر النبق ويتفع بورقه لغسل اليد ويغرس في البساتين ولم يكن هذا من ذاك بل كان سدرأ برياً لا يتفع به ولا يصلح ورقه لشيء، ولهذا قال بعضهم: السدر سدران: سدر له ثمرة غضة لا تؤكل ولا يتفع بورقه في الاغسال وهو النضال، وسدر له ثمرة تؤكل وهي النبق ويغسل بورقه والمراد في الآية الأول، وقال قتادة: كان شجرهم خير الشجر فغيره الله تعالى من شر الشجر بأعمالهم.

تنبيه: قد نهيت في شرح المنهاج على أن الباء في الإبدال والتبديل والتبدل والاستبدال هل تدخل على المتروك أو على المأخوذ؟ عند قول المنهاج ولو أبدل ضاداً بقاء.

﴿ذلك﴾ أي: الجزء العظيم بالتبديل ﴿جزيناهم﴾ بما لنا من العظمة ﴿بما كفروا﴾ أي: غطوا الدليل الواضح وهو ما جاء به الرسل، إذ روي أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم وقيل يكفروا بهم النعمة ﴿وهل يجازي﴾ أي: مثل هذا الجزاء الذي هو على وجه العقاب ﴿إلا الكفور﴾ أي: إلا البليغ في الكفر، وقال مجاهد: يجازى أي: يعاقب ويقال في العقوبة: يجازي، وفي المثوبة: يجزي قال الفراء: المؤمن يجزي ولا يجازى أي: يجزي الثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته وقال بعضهم: المجازاة تقال في النعمة والجزاء في النعمة لكن قوله تعالى ﴿ذلك جزيناهم﴾ يدل على أن يجزي في النعمة أيضاً قال ابن عادل: ولعل من قال ذلك أخذه من أن المجازاة مقابلة وهي في أكثر الأمر تكون ما بين اثنين يوجد من كل واحد جزء في حق الآخر، وفي النعمة لا تكون مجازاة لأن الله تعالى مبتدئ بالنعمة، وقيل: المؤمن تكفر سيئاته بحسناته، والكافر يحبط

عمله فيجازى بجميع ما يفعله من سوء، وليس لقاتل أن يقول: لم قيل وهل يجازى إلا الكفور على اختصاص الكفر بالجزاء والجزاء عام للمؤمن والكافر؟ لأنه لم يرد الجزاء العام إنما أراد الخاص، وهو العقاب بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه، ألا ترى أنك لو قلت: جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلى الكافر والمؤمن لم يصح ولم يعد كلاماً فتيين إنما يتخيل من السؤال مضمحل، وإن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون مضمومة وكسر الزاي الكفور بالنصب والباقون بالياء المضمومة ونصب الزاي الكفور بالرفع.

ولما تم الخبر عن الجنان التي بها القوام نعمة ونقمة أتبعه مواضع السكان بقوله تعالى: ﴿وجعلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿بينهم﴾ أي: بين سبا وهم باليمن ﴿وبين القرى التي باركنا فيها﴾ أي: بالتوسعة على أهلها بالماء والشجر، وغيرهما وهي قرى الشام التي يسرون إليها للتجارة ﴿قرى ظاهرة﴾ أي: متواصلة من اليمن إلى الشام ﴿وقدردنا فيها السير﴾ أي: بحيث يقولون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء من سبا إلى الشام.

وقيل: كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمائة قرية متصلة من سبا إلى الشام فلا يحملون شيئاً مما جرت به عوائد السفر فكان سيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف يوم، فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار، وقال قتادة: كانت المرأة تخرج ومعها مغزلها وعلى رأسها مكتلها فتمتهن بغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مكتلها من الثمار، فكان ما بين اليمن والشام كذلك، فهي حقيقة بأن يقال لأهلها والنازلين بها على سبيل الامتنان بلسان القول أو الحال ﴿سيروا﴾ ودل على تقاربها جداً قوله تعالى: ﴿فيها﴾ ودل على كثرتها وطول مسافتها وصلابتها للسير أي وقت أريد مقدماً لما هو أدل على الأمن وأعدل للسير في البلاد الحارة بقوله تعالى: ﴿ليالي﴾ وأشار إلى كثرة الظلال والرطوبة والاعتدال الذي يمكن معه السير في جميع النهار بقوله تعالى: ﴿وأياماً﴾ أي: في أي وقت شتتم وإلى عظيم أمانها في كل وقت بالنسبة إلى كل مسلم بقوله ﴿آمنين﴾ أي: لا تخافون في ليل أو نهار وإن طال مدة سفركم فيها، أو سيروا فيها ليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها إلا الأمن فلا تخافون عدواً ولا جوعاً ولا عطشاً.

وقيل: تسIRON فيها إن شتتم ليالي، وإن شتتم أياماً لعدم الخوف بخلاف المواضع المخوفة فإن بعضها يسلك ليلاً لعدم علم العدو بسيرهم، وبعضها يسلك نهاراً لئلا يقصدهم العدو إذا كان العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة.

ولما انقضى الخبر عن هذه الأوصاف التي تستدعي غاية الشكر لما فيها من الألفاظ دل على بطرهم للنعمة بها بأنهم جعلوها سبباً للمضجر والملال بقوله تعالى: ﴿فقالوا﴾ أي: على وجه الدعاء ﴿ربنا باعد بين أسفارنا﴾ أي: إلى الشام أي: اجعلها مفاوز ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل، وتزود الأزواد والماء فبطروا النعمة وملوا العافية كبنى إسرائيل لما طلبوا الثوم والبصل فأجابهم الله تعالى بتخريب القرى المتوسطة، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بتشديد العين ولا ألف قبلها فعل طلب، والباقون بألف قبل العين وتخفيف العين، وقرئ بلفظ الخير على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم إفراطاً في الترفه وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه ﴿وظلموا﴾ حيث عدوا

النعمة نعمة والإحسان إساءة ﴿أنفسهم﴾ بالكفر ﴿فجعلناهم﴾ أي: بما لنا من العظيمة ﴿أحاديث﴾ أي: عبرة لمن بعدهم يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون: ذهبوا أيدي سبا وتفرقوا أيادي سبا قال كثير^(١):

أيادي سبا يا عز ما كنت بعدكم فلم يحل للعينيين بعدك منظر
﴿ومزقناهم كل ممزق﴾ أي: فرقناهم في كل جهة من البلاد كل التفريق قال الشعبي: لما غرقت قراهم تفرقوا في البلاد، أما غسان فلهقوا بالشام، ومز الأزد إلى عمان، وخزاعة إلى تهامة، ومز خزيمه إلى العراق، والأوس والخزرج إلى يثرب، وكان الذي قدم منهم المدينة عمرو بن عامر وهو جد الأوس والخزرج ﴿إن في ذلك﴾ أي: المذكور ﴿آيات﴾ أي: عبراً ودلالات بينة جداً على قدرة الله تعالى على التصرف فيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض بالإيجاد والإعدام للذوات والصفات والخسف والمسخ، فإنه لا فرق بين خارق وخارق، وعلى أن بطرهم لتلك النعمة حتى ملوها ودعوا بإزالتها، دليل على أن الإنسان ما دام حياً فهو في نعمة يجب عليه شكرها كائنة ما كانت وإن كان يراها بلية لأنه لما طبع عليه من القلق كثيراً ما يرى النعم نقماً، واللذة ألماً، ولذلك ختم الآية بالصبر بصيغة المبالغة بقوله تعالى: ﴿لكل صبار﴾ على طاعة الله وعن معصيته ﴿شكور﴾ لنعمه قال مقاتل: يعني المؤمن من هذه الأمة صبور على البلاء شكور على النعماء قال مطرف: هو المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلى صبر.

وفراً قوله تعالى: ﴿ولقد صدق عليهم إبليس﴾ أي: الذي هو من البلس وهو ما لا خير عنده، أو الإبلاس وهو اليأس من كل خير ليكون ذلك أبلغ في التبكيت والتوبيخ ﴿ظنه﴾ قراء الكوفيون بتشديد الدال بعد الصاد أي: ظن فيهم ظناً حيث قال: ﴿فِعْرَكَ لِأَعْرَبَتَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢] ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف، ١٧] فصدق ظنه وحققه بفعله ذلك بهم واتباعهم إياه، والباقون بالتخفيف أي: صدق عليهم في ظنه بهم أي: على أهل سبا كما قاله أكثر المفسرين حين رأى انهماكهم في الشهوات أو الناس كلهم كما قاله مجاهد أي: حين رأى أياهم آدم ضعيف العزم، أو ما ركب فيهم من الشهوة والغضب أو سمع من الملائكة ﴿أَتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠] فقال: لأضلنهم ولأغوينهم، أو الكفار ومنهم سبا كما قاله الجلال المحلي ﴿فاتبعوه﴾ أي: بغاية الجهد بميل الطبع وقوله ﴿إلا فريقاً من المؤمنين﴾ استثناء متصل على قول مجاهد ومنقطع على قول غيره، وقال السدي عن ابن عباس رضي الله عنه: يعني المؤمنين كلهم لأن المؤمنين لم يتبعوه في أصل الدين وتقليبهم بالإضافة إلى الكفار، أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون قال ابن قتيبة: إن إبليس لعنه الله تعالى لما سأل النظرة فأنظره الله تعالى وقال ﴿وَلَا تُغْوِيَهُمْ﴾ [الحجر: ٣٩] و﴿وَلَا يُلَاقِيَهُمْ﴾ [النساء: ١١٩] لم يكن مستقيناً وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم، وإنما قاله ظناً، فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم.

ولما كان ذلك ربما أوهم أن لإبليس أمراً بنفسه نفاه بقوله تعالى: ﴿وما﴾ أي: والحال أنه ما

(١) البيت من الطويل، وهو لكثير عزة في ديوانه ص ٣٢٨، وشرح شواهد المغني ٦٨٧/٢، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٢٨٨، وشرح الأشموني ٥٤٨/٣، ومغني اللبيب ٢٨٥/١.

﴿كَانَ﴾ أصلاً ﴿لَهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي: الذين اتبعوه ولا غيرهم، وأغرق فيما هو الحق من النفي بقوله تعالى: ﴿مَنْ سُلْطَانُ﴾ أي: تسلط قاهر بشيء من الأشياء بوجه من الوجوه، لأنه مثلهم في كونه عبداً عاجزاً مهوراً ذليلاً خائفاً مدحوراً قال القشيري: هو مسلط ولو أمكنه أن يضل غيره أمكنه أن يمسك على الهداية نفسه والمعنى: أن الأمر لله وحده ﴿إِلَّا﴾ أي: لكن نحن سلطناه عليهم بسلطاننا، وملكناه قيادهم بقهرنا، وعبر عن التمييز الذي هو سبب العلم بالعلم فقال: ﴿لَنَعْلَمَ﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿مَنْ يَوْمُنْ﴾ أي: يوجد الإيمان لله ﴿بِالْآخِرَةِ﴾ أي: ليتعلق علمنا بذلك في عالم الشهادة في حال تميزه تعلقاً تقوم به الحجة في مجاري عادات البشر كما كان متعلقاً به في عالم الغيب ﴿مَنْ هُوَ مِنْهَا﴾ أي: الآخرة ﴿فِي شَكِّ﴾ فهو لا يجدد لها إيماناً أصلاً لأن الشك ظرف له محيط به، وإنما استعار إلا موضع لكن إشارة إلى أنه مكنه تمكيناً تاماً صار به كمن له سلطان حقيقي.

تنبيه: قال الرازي: إن علم الله تعالى من الأزل إلى الأبد محيط لكل معلوم، وعلمه لا يتغير وهو في كونه عالم لا يتغير، ولكن يتغير تعلق علمه، فإن العلم صفة كاشفة يظهر فيها كل ما في نفس الأمر فعلم الله تعالى في الأزل أن العالم سيوجد، فإذا وجد علمه موجوداً بذلك العلم وإذا عدم علمه معدوماً، كذلك المرأة المصقولة الصافية يظهر فيها صورة زيد إن قابلها ثم إذا قابلها عمره تظهر فيها صورته، والمرأة لم تتغير في ذاتها ولا تبدلت في صفاتها، وإنما التغير في الخارجيات، وكذا هنا قوله ﴿إِلَّا لَنَعْلَمَ﴾ أي: ليقع في العلم صدور الكفر من الكافر، والإيمان من المؤمن، وكان علم الله تعالى أنه سيكفر زيد ويؤمن عمرو وقال البغوي: المعنى إلا لنميز المؤمن من الكافر، وأراد علم الوقوع والظهور وقد كان معلوماً عنده بالغيب وقوله تعالى ﴿وَرَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك بإخزاء الشيطان بنبوتك واجتنابه عن أمتك ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من المكلفين وغيرهم ﴿حَفِيفٌ﴾ أي: حافظ أتم حفظ تحقيق ذلك أن الله تعالى قادر على منع إبليس عنهم عالم بما سيقع، فالحفظ يدخل في مفهومه العلم والقدرة إذ الجاهل بالشئ لا يمكنه حفظه ولا العاجز.

ولما بين تعالى حال الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم بمن مضى، عاد إلى خطابهم فقال تعالى لرسوله ﷺ: ﴿قُلْ﴾ أي: يا أعلم الخلق بإقامة الأدلة لهؤلاء الذين أشركوا من لا يشك في حقارته من له أدنى مسكة ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أي: أنهم آلهة كما تدعون الله تعالى لا سيما في وقت الشدائد، وحذف مفعولي زعم وهما ضميرهم وآلهة تنبيهاً على استهجان ذلك واستبشاعه وليس المذكور في الآية مفعول زعم ولا قائماً مقام المفعول لفساد المعنى، وبين حقارتهم بقوله تعالى: ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: الذي حاز جميع، العظمة والمعنى: ادعوه فيما يهكم من جلب نفع أو دفع ضرر لعلهم يستجيبون لكم إن صحت دعواكم، ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة فقال: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ من خير أو شر ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: في أمر ما، وذكرهما للعموم العرفي، أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب، وبعضها أرضية كالأصنام، أو لأن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية، والجملة استئناف لبيان حالهم.

ولما كان هذا ظاهراً في نفي الملك الخاص عن ثبوت المشاركة نفى المشاركة أيضاً بقوله تعالى مؤكداً تكذيباً لهم فيما يدعونه: ﴿وَمَا لَهُمْ﴾ أي: الآلهة ﴿فِيهِمَا﴾ أي: في السموات والأرض ولا في غيرهما، ولا في فيما فيهما، وأغرق في النفي بقوله تعالى: ﴿مَنْ شَرِكٌ﴾ أي:

شركة لا خلقاً ولا ملكاً ﴿وما له﴾ أي: الله ﴿منهم﴾ وأكد النفي بإثبات الجار فقال ﴿من ظهير﴾ أي: معين على شيء مما يريد من تدبير أمرهما وغيرهما فكيف يصح مع هذا العجز أن يدعوا كما يدعي، ويرجوا كما يرجي ويعبدوا كما يعبد.

ولما كان قد بقي من أقسام النفع الشفاعة وكان المقصود منها أثرها لا عينها فنفاه بقوله تعالى: ﴿ولا تنفع الشفاعة عند﴾ أي: فلا تنفعهم شفاعة كما يزعمون إذ لا تنفع الشفاعة عند الله ﴿إلا لمن أذن له﴾ أي: وقع منه إذن له على لسان من شاء من جنوده بواسطة واحدة، أو أكثر في أن يشفع في غيره وفي أن يشفع فيه غيره، وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي بضم الهمزة والباء فون بفتحها وقوله تعالى: ﴿حتى إذا فزع عن قلوبهم﴾ غاية لمفهوم الكلام من أن ثم انتظاراً للإذن وتوقفاً وتمهلاً وفزحاً من الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن، وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملئ من الزمان وطول من التريص، ومثل هذه الحال دل عليها قوله عز من قائل ﴿ثَبَّتِ السَّجُونُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمُوتُ وَهُوَ غَافِلٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٢٧﴾ يَوْمَ يَبْعَثُ الرَّحْمَنُ سَفَافًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَكَانَ صَوَابًا ﴿النبا: ٣٧-٢٨﴾ كأنه قيل: يتوقعون ويتربصون ملياً فزعين ذاهلين حتى إذا فزع عن قلوبهم أي: كشف الفزع عن قلوبهم أي: كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن ﴿قالوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض ﴿ماذا قال ربكم﴾ أي: في الشفاعة ذاكرين صفة الإحسان ليرجع إليهم رجاؤهم فتسكن بذلك قلوبهم ﴿قالوا﴾ قال: القول ﴿الحق﴾ أي: الثابت الذي لا يمكن أن يبدل، بل يطابق الواقع فلا يكون شيء يخالفه وهو الإذن في الشفاعة لمن ارتضى منهم وهم المؤمنون ﴿وهو العلي الكبير﴾ أي: ذو العلو فلا رتبة إلا دون رتبته، والكبرياء فليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه، روى البخاري في التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء صفقت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ﴿ماذا قال ربكم﴾ قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء»^(١) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أراد الله أن يوحى بالأمر وتكلم بالوحي أخذت السماء رجفة، أو قال: رعدة شديدة خوفاً من الله تعالى فإذا سمع بذلك أهل السموات صعدوا وخروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ﷺ فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل ﷺ على الملائكة كلما مر بسماء سألهم ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل: فيقول جبريل ﷺ ﴿قال الحق وهو العلي الكبير﴾ فيقولون كلهم مثل ما يقول جبريل ﷺ، فينتهي جبريل ﷺ بالوحي حيث أمره الله تعالى»^(٢) وقال

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حليث ٤٧٠١، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٢٣، وابن ماجه في المقدمة حديث ١٩٤.

(٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٥٢/٥، والهيثمي في مجمع الزوائد ٩٤/٧.

مقاتل والكلبي والسدي: كانت الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام خمسمائة وخمسين سنة وقيل: ستمائة سنة لم تسمع الملائكة فيها وحياً، فلما بعث الله تعالى محمداً ﷺ كلم جبريل ﷺ بالرسالة إلى محمد ﷺ، فلما سمعت الملائكة ظنوا أنها الساعة لأن محمداً ﷺ عند أهل السموات من أشراط الساعة، فصعقوا مما سمعوا خوفاً من قيام الساعة، فلما انحدر جبريل ﷺ جعل يمر بكل سماء فيكشف عنهم فيرفعون رؤوسهم ويقول بعضهم لبعض ﴿ماذا قال ربكم قالوا الحق﴾ يعني الوحي ﴿وهو العلي الكبير﴾ وقال الحسن وابن زيد: حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت إقامة للحجة عليهم قالت لهم الملائكة عليهم السلام: ماذا قال ربكم في الدعاء قالوا: الحق فأقروا به حيث لم ينفعهم الإقرار.

ولما سلب تعالى عن شركائهم أن يملكوا شيئاً من الأكوان، وأثبت جميع الملك له وحده، وأمر نبيه محمداً ﷺ أن يقرهم بما يلزم منه ذلك بقوله تعالى: ﴿قل من يرزقكم من السموات﴾ أي: بالمطر ﴿والأرض﴾ أي: بالنبات، وأفرد الأرض لأنهم لا يعلمون غيرها، ثم أمره تعالى أن يتولى الإجابة بقوله تعالى: ﴿قل الله﴾ أي: إن لم يقولوا رازقنا الله تعالى فقل أنت: إن رازقكم الله وذلك للإشعار بأنهم يقرون به بقلوبهم إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به، لأن الذي تمكن من صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته، ولأنهم إن تفوهوا بأن الله تعالى رازقهم لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لا تعبدون من يرزقكم وتوثرون عليه من لا يقدر على الرزق، ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ٣١] ﴿أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ [يونس: ٣١] حتى قال: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [يونس: ٣١] ثم قال تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الْفُتُلُ﴾ [يونس: ٣٢] فكانهم كانوا يقرون بألستهم مرة، ومرة يتلثمون عناداً وفراراً وحذراً من إلزام الحجة ونحوه قوله عز وجل ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَأَعْبُدْتُمْ مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَفْئِهِمْ نَفْثًا وَلَا ضَرْفًا﴾ [الرعد: ١٦] وأمر بأن يقول لهم بعد الإلزام والإلجام الذي إن لم يزد على إقرارهم بألستهم لم يتقاصر عنه ﴿وإنا أو لياكم﴾ أي: أحد الفريقين من الذين يوحدون الرازق من السموات والأرض بالعبادة، ومن الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة ﴿لعلى هدى﴾ أي: في متابعة ما ينبغي أن يعمل مستعلين عليه ﴿أو في ضلال﴾ عن الحق ﴿مبين﴾ أي: بين في نفسه داع لكل أحد إلى معرفة أنه ضلال، وهذا ليس على طريق الشك لأنه ﷺ لم يشك أنه على هدى ويقين، وأن الكفار على ضلال مبين وإنما هذا الكلام جار على ما تخاطب به العرب من استعمال الإنصاف في محاوراتهم على سبيل الفرض والتقدير، ويسميه أهل البيان الاستدراج، وهو أن يذكر لمخاطبه أمراً يسلمه وإن كان بخلاف ما يذكر حتى يصغي إلى ما يلقيه إليه إذ لو بدأه بما يكره لم يصغ ونظيره قولهم: أخزى الله الكاذب مني ومنك، ومثله قول حسان رضي الله تعالى عنه يريد رسول الله ﷺ وأبا سفيان^(١):

أتهجوه ولست له بكفه فشركما لخيركما الفداء

(١) البيتان من الوافر، وهما لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٧٦، وخزانة الأدب ٩/ ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٣٧، وشرح الأشموني ٣/ ٣٨٨، ولسان العرب (ندد)، (عرش)، (عرض)، وأمالى المرتضى ١/ ٦٣٢، وتاج العروس (عرض).

فإن أبي والهدى وعرضي لعرض محمد منكم وقاء
مع العلم لكل أحد أنه ﷺ خير خلق الله كلهم.

تنبيه: ذكر تعالى في الهدى كلمة على، وفي الضلال كلمة في، لأن المهتدي كأنه مرتفع مطلع فذكر بكلمة لتعالى فكأنه مستعمل على فرس جواد يركضه حيث شاء، والضال منغمس في الظلمة غريق فيها فأتى بكلمة في فكأنه منغمس في ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه قال البغوي: وقال بعضهم: أو بمعنى الواو والألف فيه صلة كأنه يقول: وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين يعني: نحن على الهدى وأنتم في الضلال.

﴿قل﴾ أي: لهم ﴿لا تسألون﴾ أي: من سائل ما ﴿عما أجرمنا﴾ أي: لا تؤاخذون به ﴿ولا نسأل﴾ أي: في وقت من الأوقات من سائل ما ﴿عما تعملون﴾ أي: من الكفر والتكذيب وهذه أدخل في الإنصاف وأبلغ في التواضع حيث أسندوا الإجماع إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين، وقيل: المراد بالإجماع الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن، وبالعمل الكفر والمعاصي العظام.

﴿قل﴾ أي: لهم ﴿يجمع بيننا ربنا﴾ أي: يوم القيامة ﴿ثم يفتح﴾ أي: يحكم ﴿بيننا بالحق﴾ أي: الأمر الثابت الذي لا يقدر أحد منا ولا منكم على التخلف عنه وهو العدل والفضل من غير ظلم ولا ميل، فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار ﴿وهو الفتاح﴾ أي: الحاكم الفاصل في القضايا المغلفة البليغ الفتح لما انغلق فلا يقدر أحد على فتحه ﴿العليم﴾ أي: البليغ العلم بكل دقيق وجليل فلا تخفى عليه خافية.

﴿قل﴾ أي: لهم ﴿أروني﴾ أي: أعلموني ﴿الذين ألحقتم به﴾ أي: بالله ﴿شركاء﴾ أي: في العبادة هل يخلقون وهل يرزقون وقوله تعالى: ﴿كلا﴾ أي: لا يخلقون ولا يرزقون ردع لهم عن مذهبهم بعد ما كسره بإبطال المقايسة كما قال إبراهيم عليه السلام ﴿أَوَلَمْ نَكُ لَكُمْ قَبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الأنبياء: ٦٧] بعدما حجهم وقد نبه على تفاحش غلظهم بقوله تعالى: ﴿بل هو الله العزيز﴾ أي: الغالب على أمره الذي لا مثل له وكل شيء يحتاج إليه ﴿الحكيم﴾ أي: المحكم لكل ما يفعله فلا يستطيع أحد نقض شيء منه فكيف يكون له شريك، وأنتم ترون ما ترون له من هاتين الصفتين المنافيتين لذلك.

تنبيه: في هذا الضمير وهو «هو» قولان: أحدهما: أنه عائد إلى الله تعالى أي: ذلك الذي ألحقتم به شركاء هو الله والعزيز الحكيم صفتان. والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن والله مبتدأ، والعزيز الحكيم خبر إن والجملة خبر هو.

فإن قيل: ما معنى قوله ﴿أروني﴾ وكان يراهم ويعرفهم أجيب: بأنه أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله تعالى وأن يقاس على أعينهم فيه وبين أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به.

ولما بين تعالى مسألة التوحيد شرع في الرسالة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وما أرسلناك﴾ أي: بعظمتنا ﴿إلا كافة للناس﴾ أي: إرسالاً عاماً شاملاً لكل ما شمله إيجادنا فكأنه حال من الناس قدم للاهتمام، وقول البيضاوي: ولا يجوز جعلها حالاً من الناس أي: لأن تقديم حال المجرور عليه

كتقديم المجرور على الجار رده أبو حيان بقوله: هذا ما ذهب إليه الجمهور وذهب أبو علي وابن كيسان وابن برهان وابن ملكون إلى جوازه وهو الصحيح انتهى. وهذا هو الذي ينبغي اعتماده ويؤيده قوله ﷺ: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة»^(١) ومن أمثلة أبي علي: زيد خير ما يكون خير منك والتقدير: زيد خير منك خير ما يكون وأنشد^(٢):

إذا المرء أعيتته المطالب ناشئاً فمطلبها كهلاً عليه شديد
أي: فمطلبها عليه كهلاً وأنشد أيضاً^(٣):

تسلبت طراً عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم عندي
أي: عنكم طراً، وقيل: أنه حال من كاف أرسلناك والمعنى: إلا جامعاً للناس في الإبلاغ والكافة بمعنى الجامع، والهاء فيه للمبالغة كهي في علامة ورواية قاله الزجاج.

وقيل: إن كافة صفة لمصدر محذوف تقديره: إلا إرسال كافة قال الزمخشري: إلا إرسال عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم قال أبو حيان: أما كافة بمعنى عامة فالمثقول عن النحويين أنها لا تكون إلا حالاً ولم يتصرف فيها بغير ذلك فجعلها صفة لمصدر محذوف خروج عما نقلوا، ولا يحفظ أيضاً استعمالها صفة لموصوف محذوف قال البقاعي: وأما الجن فحالهم مشهور أي: أنه أرسل إليهم، وأما الملائكة فالدلائل على الإرسال إليهم في غاية الظهور انتهى.

وهذا هو اللائق بعموم رسالته وإن خالف في ذلك الجلال المحلي في «شرحه على جمع الجوامع»، وفي عموم رسالته ﷺ فضيلة على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلئن كان داود ﷺ فضل بطاعة الجبال له والطير ولآلة الحديد وسليمان ﷺ بما ذكر له، فقد فضل محمد ﷺ نبينا بإرساله إلى الناس كافة، والحصا سبح في كفه، والجبال أمرت بالسير معه ذهباً وفضة، والحمرة شكت إليه أخذ فراخها أو بيضها، والضب شهد له بالرسالة والجمال شكاً إليه ومسجد له، والأشجار أطاعته والأحجار سلمت عليه واتمرت بأمره وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر، وإنما ذكرت ذلك تبركاً بذكره ﷺ وأنا أسأل الله تعالى أن يشفع في وفي والذي وجميع أحبائي وبقية المسلمين أجمعين.

ولما كانت البشارة هي الخير الأول الصدق السار وكان في ذكرها رد لقولهم في الكذب والجنون قال تعالى ﴿بشيراً﴾ أي: مبشراً للمؤمنين بالجنة ﴿ونذيراً﴾ أي: منذراً للكافرين بالعذاب ﴿ولكن أكثر الناس﴾ أي: كفار مكة ﴿لا يعلمون﴾ فيحملهم جهلهم على مخالفتك.

(١) أخرجه البخاري في التيمم حديث ٣٣٥، والنسائي في الغسل حديث ٤٣٢، والدارمي في الصلاة باب ١١١.

(٢) البيت من الطويل، وهو للمختل السعدي في ملحق ديوانه ص ٣٢٤، وله أو لرجل من بني قريع في خزائن الأدب ٢١٩/٣، ٢٢١، ولرجل من بني قريع في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٤٨، وبلا نسبة في شرح الأشموني ٢٤٩/١.

(٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٣٢١/٢، وشرح الأشموني ٢٤٨/١، وشرح التصريح ٣٧٩/١، وشرح عمدة الحافظ ص ٤٢٦، والمقاصد النحوية ١٦٠/٣.

ولما سلب عنهم العلم اتبعه دليله كقوله تعالى معبراً بصيغة المضارع الدال على ملازمة التكرير للإعلام بأنه على سبيل الاستهزاء لا الاسترشاد: ﴿ويقولون﴾ من فرط جهلهم بعاقبة ما يوعدهونه ﴿متى هذا الوعد﴾ أي: البشارة والنذارة في يوم الجمع وغيره فسموه وعداً زيادة في الاستهزاء.

ولما كان قول الجماعة أجدر بالقبول وأبعد عن الرد من قول الواحد أشار إلى زيادة جهلهم بقوله تعالى: ﴿إن كنتم﴾ أي: أيها النبي وأتباعه ﴿صادقين﴾ أي: متمكنين في الصدق. ﴿قل لكم﴾ أي: أيها الجاحدون الأجلاف الذين لا يجوزون الممكنات أو لا يتدبرون ما أوضحها من الدلالات ﴿ميعاد يوم﴾ أي: لا يحتمل القول وصف عظمه لما يأتي فيه لكم من العقاب سواء كان يوم الموت كما قاله الضحاك أو البعث كما قاله أكثر المفسرين ﴿لا تستأخرون﴾ أي: لا يوجب تأخيركم ﴿عنه ساعة﴾ لأن الآتي به عظيم القدرة محيط العلم ولذلك قال: ﴿ولا تستقدمون﴾ أي: لا يوجد تقدمكم لحظة فما دونها ولا تتمكنون من طلب ذلك.

فإن قيل: كيف انطبق هذا جواباً عن سؤالهم؟ أجيب: بأنهم ما سألوا عن ذلك وهم منكرون له إلا تعتناً لا استرشاداً فجاء الجواب على طريق التهديد مطابفاً لمجيء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت، وأنهم مرصدون يوم يهاجئهم فلا يستطيعون تأخراً عنه ولا تقدماً عليه.

﴿وقال الذين كفروا﴾ مؤكدين قطعاً للأطماع عن دعائهم ﴿لن نؤمن﴾ أي: نصدق أبداً وصرحوا بالمنزل عليه ﷺ بالإشارة فقالوا: ﴿بهذا القرآن﴾ أي: وإن جمع جميع الحكم والمقاصد المتضمنة لبقية الكتب ﴿ولا بالذي بين يديه﴾ أي: قبله من الكتب التوراة والإنجيل وغيرهما بل نحن قانعون بما وجدنا عليه آباءنا، وذلك لما روي أن كفار مكة سألوا بعض أهل الكتاب فأخبروهم أن صفة هذا النبي عندهم في كتبهم فأغضبهم ذلك وقرنوا إلى القرآن جميع ما تقدمه من كتب الله في الكفر بها فكفروا بها جميعاً.

وقيل: الذي بين يديه يوم القيامة، والمعنى أنهم جحدوا أن يكون القرآن من الله، وأن يكون ما دل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة.

ثم أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم في الآخرة فقال تعالى لرسوله ﷺ أو للمخاطب: ﴿ولو﴾ أي: والحال أنك لو ﴿ترى﴾ أي: يوجد منك رؤية لحالهم ﴿إذ الظالمون﴾ أي: الذين يصدفون الأشياء في غير محالها فيصدقون آباءهم لإحسان يسير مكدر من غير دليل، ولا يصدقون ربهم الذي لا نعمة عندهم ولا عند آبائهم إلا منه ﴿موقوفون﴾ أي: بعد البعث بأيدي جنوده أو غيرها بأيسر أمر منه ﴿عند ربهم﴾ أي: في موضع المحاسبة ﴿يرجع بعضهم﴾ أي: على وجه الخصام عداوة كان سببها موادة في الدنيا بطاعة بعضهم لبعض في معاصي الله تعالى ﴿إلى بعض القول﴾ أي: بالملامة والمباينة والمخاصمة.

تنبيه: مفعول ترى وجواب لو محذوفان للفهم أي: لو ترى حال الظالمين وقت وقوفهم راجعاً بعضهم إلى بعض القول لرأيت حالاً فظيعة وأمرأ منكراً ويرجع حال من ضمير موقوفون، والقول مفعول يرجع، لأنه يتعدى قال تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَى اللَّهِ﴾ [التوبة: ٨٣] وقوله تعالى ﴿يقول الذين استضعفوا﴾ أي: وقع استضعافهم ممن هو فوقهم في الدنيا وهم الأتباع في تلك الحال على سبيل اللوم ﴿للمن استكبروا﴾ أي: أوجدوا الكبر وطلبوه بما وجدوا من أسبابه التي أدت إلى

استضعافهم للأولين وهم الرؤوس المتبوعون ﴿لولا أنتم﴾ أي: لولا ضلالكم وصدكم إيانا عن الإيمان ﴿لكننا مؤمنين﴾ أي: باتباع الرسول تفسير لقوله تعالى: ﴿يرجع﴾ فلا محل له قال ابن عادل: وأنتم بعد لولا مبتدأ على أصح المذاهب وهذا هو الأوضح أعني وقوع ضمائر الرفع بعد لولا أي: وغيره فصيح خلافاً للمبرد حيث جعل خلاف هذا لحناً، وأنه لم يرد إلا في قول زياد: وكم موطن لولاي والأقيس جعل الباء ضمير نصب أو جر قام مقام ضمير الرفع وسيبويه جعله ضمير جر.

ولما لم يتضمن كلامهم سوى قضية واحدة ذكر الجواب عنها بقوله تعالى:

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضِعِفُوا أَفَنَحْنُ صَدْدٌ نَكُرُ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم مِّنْ كُنُفٍ تُخْرِمُونَ ٢٢٦﴾
 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا
 وَأَسْرُوا الدِّمَاءَ لَنَا رَآؤُا الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَعْدَلَ وَبِأَعْيَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 ﴿٢٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٢٨﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ
 أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٢٢٩﴾ قُلْ إِن رَّبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 ﴿٢٣٠﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُفَرِّقُكُمْ عَنَّا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ أَفْضَلٍ
 بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٢٣١﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٢٣٢﴾ قُلْ
 إِن رَّبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَبِيرٌ
 الزَّيْرِيك ٢٣٣﴾.

﴿قال الذين استكبروا﴾ على طريق الاستئناف ﴿للذين استضعفوا﴾ رداً عليهم وإنكاراً لقولهم
 إنهم هم الذين صدوهم ﴿أنحن﴾ خاصة ﴿صددناكم﴾ أي: منعناكم ﴿عن الهدى بعد إذ جاءكم﴾
 أي: على السنة الرسل عليهم الصلاة والسلام لم نفعل ذلك؛ لأن المانع ينبغي أن يكون أرجح من
 المقتضى حتى يعمل عمله، والذي جاء به الرسل هو الهدى والذي صدر من المستكبرين لم يكن
 شيئاً يوجب الامتناع من قبول ما جاؤوا به فلم يصح تعلقكم بالمانع، وقرأ نافع وابن كثير وابن
 ذكوان وعاصم بإظهار الذال عند الجيم، والباقون بالإدغام وأمال الألف بعد الجيم حمزة وابن
 ذكوان وفتحها الباقون، وكذا الإظهار والإدغام في ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا﴾ [سبا: ٣٢] وإذا وقف حمزة على
 ﴿جاءكم﴾ سهل الهمزة مع المد والقصر، وله أيضاً إبدالها ألفاً مع المد والقصر ﴿بل كنتم﴾ أي:
 جبلة وخلقاً ﴿مجرمين﴾ أي: كافرين لا اختياركم لا لقولنا وتسويلنا.

فإن قيل: إذ وإذا من الظروف الملازمة للطرفية فلم وقعت إذ مضافاً إليها؟

أجيب: بأنه قد اتسع في الزمان ما لم يتسع في غيره فأضيف إليها الزمان كما أضيف إلى
 الجمل في قولك: جئتك بعد إذ جاء زيد وحيتيذ ويومئذ.

ولما أنكر المستكبرون بقولهم: ﴿أنحن صددناكم﴾ أن يكونوا هم السبب في كفر
 المستضعفين وثابتوا بقولهم ﴿بل كنتم مجرمين﴾ أن ذلك يكسبهم واختيارهم كر عليهم
 المستضعفون كما قال تعالى: ﴿وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا﴾ رداً لإنكارهم صددهم
 ﴿بل﴾ أي: الصاد لنا ﴿مكر الليل والنهار﴾ أي: الواقع فيهما من مكرهم فأبطلوا إضرابهم
 بإضرابهم كأنهم قالوا: ما كان الإجماع من جهتنا بل من جهة مكرهم بنا ليلاً ونهاراً ﴿إذ تأمرونا أن

نكفر بالله» أي: الملك الأعظم بالاستمرار على ما كنا عليه قبل إتيان الرسل «ونجعل له أنداداً» أي: شركاء نعبدهم من دونه، فإن قيل: لم قيل «قال الذين استكبروا» بغير عطف وقيل «وقال الذي استضعفوا» أجيب: بأن الذين استضعفوا مر أولاً كلامهم، فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريق الاستئناف ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين فعطف على كلامهم الأول.

تنبيه: يجوز رفع مكر من ثلاثة أوجه:

أحدها: الفاعلية تقديره بل صدنا مكرهم في هذين الوقتين كما مر.

الثاني: أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي: مكر الليل صدنا.

الثالث: العكس أي: سبب كفرنا مكرهم وإضافة المكر إلى الليل والنهار إما على الإسناد المجازي كقولهم ليل ماكر والعرب تضيف الفعل إلى الليل والنهار على توسع الكلام كقول الشاعر:

ونمت وما ليل المطي بنائم

فيكون مصدرًا مضافاً لمرفوعه، وإما على الاتساع في الظرف فجعل كالفعول به فيكون مصدرًا مضافاً لمفعوله قال ابن عادل: وهذا أحسن من قول من قال: إن الإضافة بمعنى في أي: مكر في الليل لأن ذلك لم يثبت في محل النزاع وقيل مكر الليل والنهار طول السلامة وطول الأمل فهما كقوله تعالى «فَعَالًا طَيِّبٌ الْأَمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبَهُمْ» [الحديد: ١٦].

تنبيه: قوله تعالى أولاً يرجع بعضهم إلى بعض القول بقول «الذين استضعفوا» بلفظ المستقبل، وقوله تعالى في الآيتين الأخيرتين «وقال الذين استكبروا» «وقال الذين استضعفوا» بلفظ الماضي مع أن السؤال والمراجعة في القول ثم يقع، أشار به إلى أن ذلك لا بد من وقوعه فإن الأمر الواجب الوقوع كأنه وقع كقوله تعالى: «إِنَّكَ مَيِّتٌ وَلَهُمْ مَیْمَتُونَ» [الزمر: ٣٠] وأما الاستقبال فعلى الأصل «وأسروا» أي: الفريقان «الندامة» من المستكبرين والمستضعفين وهم الظالمون في قوله تعالى «إِذْ الْقَلِيلُ مِنَ مَوْفُوتٍ» [سبأ: ٢١] يندم المستكبرون على ضلالهم وإضلالهم والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم المضلين «لما» أي: حين «رأوا العذاب» أي: حين رؤية العذاب أخفاها كل عن رفيقه مخافة التعبير.

وقيل: معنى الأسرار والإظهار وهو من الأضداد أي: أظهروا الندامة قال ابن عادل: ويحتمل أن يقال: إنهم لما تراجعوا في القول رجعوا إلى الله تعالى بقولهم «أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاتَّوَعْنَا فَمَكَّلَ مَكِيلًا» [السجدة: ١٢] وأجيبوا: بأن لا مرد لكم فأسروا ذلك القول وقوله تعالى «وجعلنا الأغلال» أي: الجوامع التي تغل اليد إلى العنق «في أحناق الذين كفروا» يعم الأتباع والمتبعين جميعاً، وكان الأصل في أحناقهم ولكن جاء بالظاهر تنويعاً بدمهم وللدلالة على ما استحقوا به

(١) صدره: لقد لمننا يا أم غيلان في السرى

والبيت من الطويل، وهو لجبرير في ديوانه ص ٩٩٣، وخزانة الأدب ١/ ٤٦٥، ٨/ ٢٠٢، والكتاب ١/ ٦٦٠، ولسان العرب (ربح)، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٨/ ٦٠، والإنصاف ١/ ٢٤٣، وتخليص الشواهد ص ٤٣٩، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٢٢، والمحاسب ٢/ ١٨٤، والمقتضب ٣/ ١٠٥، ٤/ ٣٣١.

الأغلال وهذه إشارة إلى كيفية عذابهم ﴿هل يعجزون﴾ أي: بهذه الأغلال ﴿إلا ما﴾ أي: إلا جزء ما ﴿كانوا يعملون﴾ أي: على سبيل التجديد والاستمرار.

ولما كان في هذا تسلية أخروية للنبي ﷺ أتبعه التسلية الدنيوية بقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا﴾ أي: بعظمتنا ﴿في قرية﴾ وأكد النبي بقوله تعالى: ﴿من نلير إلا قال مترفوها﴾ رؤساؤها الذين لا شغل لهم إلا التمتع بالفاني حتى أكسبهم البغي والطفیان ولذلك قالوا لرسولهم: ﴿إنا بما أرسلتم به﴾ أي: أيها المنذرون ﴿كافرون﴾ أي: وإذا قال المتعمون ذلك تبعهم المستضعفون.

﴿وقالوا﴾ أي: المترفون أيضاً متفاخرين ﴿نحن أكثر أموالاً وأولاداً﴾ أي: في هذه الدنيا ولو لم يرض منا ما نحن عليه ما رزقنا ذلك، فاعتقدوا أنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم ولو لا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم فعلى قياسهم ذلك قالوا: ﴿وما نحن بمعذبين﴾ أي: إن الله تعالى قد أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا في الآخرة.

ثم إن الله سبحانه وتعالى بين خطاهم بقوله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل﴾ أي: لهم ﴿إن دبري﴾ أي: المحسن إلي بالإنعام بالسعادة الباقية ﴿بيسط الرزق﴾ أي: يوسعه في كل وقت أرادته بالأموال والأولاد وغيرها ﴿لمن يشاء﴾ امتحاناً ﴿ويقدر﴾ أي: يضيقه على من يشاء ابتلاءً بدليل مقابلته ببسط وهذا هو الطباق البديعي، فالرزق في الدنيا لا تدل سعته على رضا الله تعالى ولا ضيقه على سخطه فربما وسع على العاصي وضيق على المطيع، وربما عكس وربما وسع عليهما وضيق عليهما، وكم من موثر شفي وكم من معسر بقي ﴿ولكن أكثر الناس﴾ أي: كفار مكة ﴿لا يعلمون﴾ أي: ليس لهم علم فيندبروا به ما ذكرنا من الأمر فيعلمون أنه ليس كل موسع عليه في دنياه سعيداً في عقباء ولا كل مضيق عليه في دنياه شقياً.

ثم بين تعالى فساد استدلالهم بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وما أموالكم﴾ أي: أيها الخلق الذي أنتم من جعلتهم وإن كثرت، وكرر النافي تصريحاً بإبطال كل على حياله فقال ﴿ولا أولادكم﴾ كذلك ﴿بالتي﴾ أي: بالأموال والأولاد التي ﴿تقربكم عندنا﴾ أي: على مالنا من العظمة ﴿زلفى﴾ أي: درجة عليه وقرية مكينة.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿بالتي تقربكم﴾ صفة للأموال والأولاد كما تقرر لأن جمع التكسير غير العاقل يعامل معاملة المؤنثة الواحدة وقال الفراء والزجاج: أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه قالاً: والتقدير: وما أموالكم بالتتي تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم بالتتي تقربكم ولا حاجة إلى هذا، ونقل عن الفراء ما تقدم من أن التي صفة للأموال والأولاد معاً وهو الصحيح، وجعل الزمخشري «التي» صفة لموصوف محذوف قال: ويجوز أن تكون التي هي التقوى وهي المقربة عند الله تعالى زلفى وحدها أي: ليست أموالكم ولا أولادكم بتلك الموصوفة عند الله بالتقريب قال أبو حيان: ولا حاجة إلى هذا الموصوف انتهى. وزلفى: مصدر من معنى الأول إذ التقدير: تقربكم قربي وقال الأخفش: زلفى اسم مصدر كأنه قال: بالتتي تقربكم عندنا تقريباً وأمالها حمزة والكسائي محضة وأبو عمرو بين بين وورش بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح وقوله تعالى: ﴿إلا من آمن وعمل صالحاً﴾ أي: تصديقاً لإيمانه على ذلك الأساس استثناء من مفعول تقربكم أي: الأموال والأولاد لا تقرب أحد إلا المؤمن الصالح الذي يتفق ماله في سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربيه على الصلاح، أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضاف إلى إلا أموال وأولاد من آمن وعمل

صالحاً ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ أي: العالو الرتبة ﴿لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾ أي: أن يأخذوا جزاءهم مضاعفاً في نفسه من عشرة أمثاله إلى ما لا نهاية له ﴿بِمَا عَمَلُوا﴾ فإن أعمالهم ثابتة محفوظة أساس الإيمان، ثم زاد وقال تعالى ﴿وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ﴾ أي: العنابر المبنية فوق البيوت في الجنات زيادة على ذلك ﴿أَمَنُونَ﴾ أي: ثابت أمانهم دائماً لا خوف عليهم من شيء من الأشياء أصلاً، وأما غيرهم وهم المرادون بما بعده فأموالهم وأولادهم وبنال عليهم، وقرأ حمزة بسكون الراء ولا ألف بعد الفاء على التوحيد على إرادة الجنس ولعدم اللبس لأنه معلوم أن لكل أحد غرفة تخصه، وقد أجمع على التوحيد في قوله تعالى: ﴿يُخَوِّذُكَ الْفُرْقَةُ﴾ [الفرقان: ٧٥] ولأن لفظ الواحد أخف فوضع موضع الجمع مع أمن اللبس، والباقون بضم الراء وألف بعد الفاء على الجمع جمع سلامة، وقد أجمع على الجمع في قوله تعالى ﴿لَنُبَيِّنَنَّ لَهُمْ مِّنْ أَلْحَقٍ عَرَفًا﴾ [المنكوت: ٥٨].

ثم بين حال المسيء وهو من يبعده ماله وولده من الله تعالى بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ﴾ أي: يجددون السعي من غير توبة بأموالهم وأولادهم ﴿فِي﴾ إبطال ﴿آيَاتِنَا﴾ أي: حجتنا على ما لها من عظمة الانتساب إلينا ﴿مُعْجِزِينَ﴾ أي: طائفتين تعجزهما أي: تعجز الآتين بها عن إنفاذ مرادهم بها بما يلقون من الشبه فيضلون غيرهم بما أوسعنا عليهم وأعزناهم به من الأموال والأولاد ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي: هؤلاء البعداء البغضاء ﴿فِي الْعَذَابِ﴾ أي: المزيل للعذوبة ﴿مُحْضَرُونَ﴾ أي: يحضرهم فيه الموكلون بهم من جندنا على أهون وجه وأسهل.

﴿قُلْ﴾ أي: يا أشرف الخلق لجميع الخلق ومنهم هؤلاء ﴿إِن رَّبِّي﴾ أي: المحسن إلي بهذا البيان وغيره ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ أي: يوسعه ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾ متى شاء ﴿مِّنْ عِبَادِهِ﴾ امتحاناً ﴿وَيَقْدِرُ﴾ أي: يضيقه ﴿لَهُ﴾ بعد البسط ابتلاء قال البيضاوي: فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين، وما سبق في شخصين فلا تكرار.

ولما بين بهذا البسط أن فعله بالاختبار بعد أن بين بالأول كذبهم في أنه سبب السلامة من النار دل على أنه الفاعل لا غيره بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ أي: فهو يعوضه لا معوض سواء إما عاجلاً بالمال، أو بالقناعة التي هي كثر لا ينقد، وإما أجلاً بالثواب الذي كل خلف دونه، وعن سعيد بن جبير ما كان في غير إسراف ولا تقتير فهو يخلفه، وعن الكلبي ما تصدقتم من صدقة أو أنفقتم في خير من نفقة فهو يخلفه على المنفق، إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وعن مجاهد من كان عنده من هذا المال ما يقيمه فليقتصد، فإن الرزق مقسوم، ولعل ما قسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في يده ثم يبقى طول عمره في فقر ولا يتأول ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ [سبأ: ٣٩] فإن هذا في الآخرة ومعنى الآية: وما كان من خلف فهو منه فدل ذلك على أنه مختص بالإخلاف لأنه ضمن الإخلاف لكل ما ينفق على أي وجه كان، وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تبارك وتعالى أنفق أنفق عليك» ولمسلم: «يا ابن آدم أنفق أنفق عليك»^(١) وعن أبي هريرة أيضاً: أن رسول الله ﷺ قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما: اللهم اعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر:

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٦٨٤، ومسلم في الزكاة حديث ٩٩٣، وابن ماجه في الكفارات حديث ٢١٢٣.

اللهم اعط ممسكاً تلقاً^(١) وعنه أيضاً: أن رسول الله ﷺ قال: «ما نقصت أحد صدقة من مال وما زاد الله رجلاً بقفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل»^(٢) وعن عبد الحميد بن الحسن الهلالي قال: أنبأنا محمد بن المكندر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «كل معروف صدقة»^(٣) «وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة»^(٤) «وما وقى الرجل به عرضه كتب له بها صدقة»^(٥) قلت: ما معنى وقى به عرضه قال: ما أعطى الشاعر وذا اللسان المتقي، وما أنفق المؤمن من نفقة فعلى الله خلفها ضامناً إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية الله عز وجل قوله: قلت ما معنى مقول عبد الحميد لمحمد بن المكندر «وهو خير الرازقين» فإن قيل: قوله تعالى خير الرازقين ينبئ عن كثرة الرازقين ولا رازق إلا الله تعالى أجيب: بأن الله تعالى هو خير الرازقين الذين يغفونهم هذا الغذاء ممن يقيمهم الله تعالى فيضيفون الرزق إليهم، لأن كل من يرزق غيره من سلطان يرزق جنده، أو سيد يرزق عبده، أو رجل يرزق عياله فهو واسطة لا يقدر إلا على ما قدره الله، وأما هو سبحانه فهو يوجد المعدوم ويرزق من يطيعه ومن يعصيه ولا يضيق رزقه بأحد ولا يشغله فيه أحد عن أحد وعن بعضهم الحمد لله الذي أوجدني وجعلني ممن يشتهي فيجد فكم من مشته لا يجد وواجد لا يشتهي، وقرأ أبو عمرو وقالون والكساني فهو يخلفه بسكون الهاء والباقون بالضم.

ولما بين تعالى أن حال النبي ﷺ كحال من تقدمه من الأنبياء وحال قومه كحال من تقدم من الكفار وبين بطلان استدلالهم بكثرة أموالهم وأولادهم، بين ما يكون عاقبة حالهم بقوله تعالى:

﴿يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جِمْماً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْلُكُمْ إِنَّا كُنَّا عِبَادُونَ ﴿١﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَرَبُّنَا مِنْ دُونِهِمْ نَلَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْهُمْ يَوْمَ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ قَالُوا لَا بَلَّيْكُمْ بِمَعْشَرَ بَعْضٍ نَفَعَا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤﴾ وَإِنَّا نَحْنُ عَلَيْهِمْ بَئِينَ يَنْتَشِرُونَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَنْ كَانِ بَعْدَ مَا تَأْتَوْنَهُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارٌ مُتَعَدٍّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٥﴾ وَمَا إِلَهُنَّهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٦﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مَعَارَ مَا إِلَهُنَّهُمْ فَنَكَّبُوا رُسُلًا فَكَفَّ كَانِ كِبِيرٍ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيَكُمْ بِوَجْهِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْفِقِينَ وَفَرْدَى ثُمَّ تَنَفَّكُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٨﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَعْرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾ قُلْ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ أَمْنَتِيَتْ فَمَا يُؤْتِي إِلَى رَحْمَةٍ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿١٠﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَاجْتَدُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿١١﴾ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَازُتُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ

(١) أخرجه البخاري في الزكاة حديث ١٤٤٢، ومسلم في الزكاة حديث ١٠١٠.

(٢) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٥٨٨، والترمذي في البر حديث ٢٠٢٩.

(٣) أخرجه البخاري في الأدب حديث ٦٠٢١، ومسلم في الزكاة حديث ١٠٠٥، وأبو داود في الأدب حديث ٤٩٤٧.

(٤) أخرجه بنحوه البخاري في الإيمان حديث ٥٥، والنسائي في الزكاة حديث ٢٥٤٥، وابن ماجه في التجارات حديث ٢١٣٨.

(٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢٤٢/١٠، والعجلوني في كشف الخفاء ٤٨١/١.

﴿٥٦﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٧﴾ وَجِئِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٨﴾.

﴿ويوم يحشرهم﴾ أي: نجمعهم جمعاً بكرة بعد البعث وعم التابع والمتبوع بقوله تعالى: ﴿جميعاً﴾ فلم تغادر منهم أحداً، وقرأ حفص يحشرهم ثم يقول بالياء والياقون بالنون.

ولما كانت مواقف الحشر طويلة وزلازله مهولة قال تعالى: ﴿ثم يقول للملائكة﴾ أي: توبيخاً للكافرين وإقناظاً مما يرجون منهم من الشفاعة ﴿أهلأه﴾ أي: الضالون وأشار إلى أنه لا ينفع من العبادة إلا ما كان خالصاً بقوله تعالى: ﴿إياكم﴾ أي: خاصة ﴿كانوا يعبدون﴾ فهذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار وارد على المثل السائر: إياك أعني واسمعي يا جارة ونحوه قوله عز وجل: ﴿أَنْتَ كُنْتَ لِلنَّاسِ آخِذِينَ بِالْأَيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ مُدْرِكِينَ﴾ [المائدة: ١١٦] وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين براء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير والغرض أن يقول ويقولوا، ويسأل ويجيبوا فيكون تقريرهم أشد وتعيرهم أبلغ وخجلهم أعظم ولذلك:

﴿قالوا﴾ أي: الملائكة متبرئين منهم مفتتحين بالتنزيه تخضعاً بين يدي البراءة خوفاً ﴿سبحانك﴾ أي: تنزهك تنزيهاً يليق بجلالك عن أن يستحق أحد غيرك أن يعبد ﴿أنت ولينا﴾ أي: معبودنا الذي لا وصلة بيننا وبين أحد إلا بأمره ﴿من دونهم﴾ أي: ليس بيننا وبينهم ولاية بل عداوة، وكذا كان من تقرب إلى شخص بمعصية الله تعالى فإنه يقسى الله تعالى قلبه عليه ويبغضه فيه فيجافيه ويعاديه.

ثم أضرَبوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدهم على الحقيقة بقولهم ﴿بل كانوا يعبدون الجن﴾ أي: إبليس وذريته الذين زينوا لهم عبادتنا من غير رضانا بذلك، وكانوا يدخلون في أجواف الأصنام ويخاطبونهم ويستجيرون بهم في الأماكن المخوفة، ومن هذا: «نعم عبد الديار وعبد الدرهم وعبد القطيفة»^(١).

وقيل: صورت الشياطين لهم صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الجن فاعبدوها ثم استأنفوا قولهم ﴿أكثرهم﴾ أي: الإنس ﴿بهم﴾ أي: الجن ﴿مؤمنون﴾ أي: راسخون في الإشراك لا يقصدون بعبادتهم غيرهم.

وقيل: الضمير الأول للمشركين والآخر: بمعنى الكل وقيل: منهم من يقصد بعبادته بتزيين الجن غيرهم وهم مع ذلك يصدقون ما يرد عليهم من إخبارات الجن على ألسنة الكهان وغيرهم مع ما يرون فيها من الكذب في كثير من الأوقات.

ولما بطلت تمسكاتهم وانقطعت تعلقاتهم تسبب عن ذلك تقريرهم الناشئ عن تنذيمهم بقوله تعالى بلسان العظمة: ﴿فالיום﴾ أي: يوم مخاطبتهم بهذا التبكيت وهو يوم الحشر ﴿لا يملك﴾ أي: شيئاً من الملك ﴿بعضكم لبعض﴾ أي: من المقربين والمبعدين ﴿نفعاً ولا ضرراً﴾ بل تنقطع الأسباب التي كانت في دار التكليف من دار الجزاء التي المقصود فيها تمام إظهار العظمة لله وحده على أتم الوجوه.

(١) الحديث أخرجه ابن ماجه حديث ٤١٣٥، ٤١٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٥٩/٩، ٢٤٥/١٠، والهيتمي في مجمع الزوائد ٢٤٨/١٠، ٢٦٤.

فإن قيل : قوله تعالى نفعاً مفيد للحسرة فما فائدة ذكر الضر مع أنهم لو كانوا يملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ أجيب : بأن العبادة لما كانت تقع لدفع ضرر المعبود كما يعبد الجبار ويخدم مخافة شوه بين أنه ليس فيهم ذلك الوجه الذي تحسن لأجله عبادتهم وقوله تعالى : ﴿ونقول﴾ أي : في ذلك الحال من غير إهمال ﴿للمن ظلموا﴾ أي : بوضع العبادة في غير موضعها عند إدخالهم النار ﴿ذوقوا عذاب النار التي كنتم﴾ أي : جبلة وطبعاً ﴿بها تكذبون﴾ عطف على لا يملك فيبين المقصود من تهيبه، فإن قيل : قوله ههنا التي كنتم بها صفة للنار وفي السجدة وصف العذاب فجعل المكذب هنا النار، وجعل المكذب في السجدة العذاب وهم كانوا يكذبون بالكل فما فائدته أجيب : بأنهم كانوا متلبسين بالعذاب مترددين فيه بدليل قوله تعالى : ﴿كَلَّمَا آرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ يَوْمَ تَكْذِبُونَ﴾ [السجدة : ٢٠] فوصف لهم ما لا يسوه وهنا لم يلابسوه بعد لأنه عقب حشرهم وسؤالهم فهو أول ما رأوا النار فقبل لهم ﴿هذه النار التي كنتم بها تكذبون﴾ .

﴿وإذا تتلى عليهم﴾ أي : في وقت من الأوقات من أي تال كان ﴿آياتنا﴾ أي : من القرآن حال كونها ﴿بينات﴾ أي : واضحات بلسان نبينا محمد ﷺ ﴿قالوا ما هذا﴾ يعنون محمداً ﷺ ﴿إلا رجل﴾ أي : مع كونه واحداً هو مثل واحد من رجالكم وتزيدون أنتم عليه بالكثرة ﴿يريد أن يصدكم﴾ بهذا الذي يتلوه ﴿عما كان يعبد آباؤكم﴾ من الأصنام أي : لا قصد له إلا ذلك لتكونوا له اتباعاً فعارضوا البرهان بالتقليد ﴿وقالوا ما هذا﴾ أي : القرآن وقيل : القول بالوحدانية ﴿إلا إفك﴾ أي : كذب مصروف عن وجهه ﴿مفتري﴾ بإضافته إلى الله تعالى كقوله تعالى في حقهم ﴿أَيْنَمَا إِلَهُهُ ذُو الْأَرْشِيِّ﴾ [الصافات : ٨٦] وكقولهم للرسول ﴿أَجَعَلْنَا لِنِائِكَ عَنَّا مِثْنَ﴾ [الاحقاف : ٢٢] وقال الذين كفروا ﴿أي : ستروا ما دلت عليه العقول من جهة القرآن﴾ ﴿للحق﴾ أي : الهدى الذي لا أثبت منه باعتبار كمال الحقيقة فيه ﴿لما جاءهم﴾ من غير نظر ولا تأمل ﴿إن﴾ أي : ما ﴿هذا﴾ أي : الثابت الذي لا شيء أثبت منه ﴿إلا سحر﴾ أي : خيال لا حقيقة له ﴿مبين﴾ أي : ظاهر قال ابن عادل : وهذا إنكار للتوحيد وكان مختصاً بالمشركين، وأما إنكار القرآن والمعجزة فكان متفقاً عليه بين المشركين وأهل الكتاب فقال تعالى : ﴿وقال الذين كفروا﴾ على العموم انتهى . ولم يحملهم على ذلك إلا الحظوظ النفسانية والعلق الشهوانية قال الطفيل بن عمرو الدوسي ذو النور : لقد أكثروا علي في أمره ﷺ حتى حشوت في أذني ماء الكرفس خوفاً من أن يخلص إلي شيء من كلامهم فيفتني، ثم أراد الله تعالى لي الخير فقلت واثكل أمي إني والله للبيب عاقل شاعر ولي معرفة بغث الكلام من سمينه فما لي لا أسمع منه فإن كان حقاً تبعته، وإن كان باطلاً كنت منه على بصيرة أو كما قال قال : فقصدت النبي ﷺ فقلت : أعرض علي ما جئت به فلما عرضه عني قلت : بأبي وأمي ما سمعت قولاً قط هو أحسن منه ولا أمراً أعدل منه فما توقفت في أن أسلمت ثم سأل النبي ﷺ في أن يدعو له الله تعالى أن يعطيه آية يعينه بها على قومه، فلما أشرف على حاضر قومه كان له نور في جبهته فخشى أن يظنوا أنها مثله فدعا الله تعالى بتحويله فتحول في طرف سوطه فأعانه الله تعالى على قومه فأسلموا^(١) .

تنبيه: في تكرير الفعل وهو قال: والتصريح بذكر الكفرة وما في لا من الذين والحق من الإشارة إلى اثنائين والمقول فيه، وما في لما من المفاجأة إلى البت بهذا القول إنكار عظيم للقول وتعجيب ببلغ منه.

ولما بارزوا بهذا القول من غير إثارة من علم ولا خبر من سمع بين ذلك بقوله تعالى: ﴿وما﴾ أي: قالوا ذلك والحال أنا ما ﴿آتيناهم﴾ أي: هؤلاء العرب ﴿من كتب﴾ أصلاً لأنهم لم ينزل عليهم قط قبل القرآن كتاب، وأتى بصيغة الجمع مع تأكيد النفي قبل كتابك الجامع ﴿يبدسونها﴾ أي: يجددون دراستها كل حين فيها دليل على صحة الإشراك ﴿وما أرسلنا﴾ أي: إرسالاً لا شبهة فيه لمناسبته لما لنا من العظمة ﴿إليهم﴾ أي: خاصة بمعنى أن ذلك الرسول مأمور بهم بأعيانهم فهم مقصودون بالذات لا أنهم داخلون في عموم أو مقصودون من باب الأمر بالمعروف وفي جميع الزمان الذي ﴿قبلك﴾ أي: قبل رسالتك الجامعة لكل رسالة ﴿من نذير﴾ أي: ليكون عندهم قول منه يدعوهم إلى الإشراك أو ينذرهم على تركه وهذا في غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم.

ثم هدهم بقوله تعالى: ﴿وكذب الذين من قبلهم﴾ أي: من قوم نوح ومن بعدهم بادروا إلى ما بادر إليه هؤلاء من التكذيب، لأن التكذيب كان في طباعهم لما عندهم من الجلافة والكبر ﴿وما بلغوا﴾ أي: هؤلاء ﴿معشار ما آتيناهم﴾ أي: عشرًا صغيراً مما آتينا أولئك من القوة في الأبدان والأموال والمكنة في كل شيء من العقول وطول الأعمار والخلو من الشواغل ﴿فكذبوا﴾ أي: بسبب ما طبعوا عليه من العناد ﴿رسلي﴾ إليهم ﴿فكيف كان تكبير﴾ أي: إنكاري على المكذبين لرسلي بالعقوبة والإهلاك أي: هو واقع موقعه فليحذر هؤلاء من مثله ولا تكرير في كذب لأن الأول للتكثير أي: فعلوا التكذيب كثيراً فكان سبباً لتكذيب الرسل والثاني: للتكذيب أو الأول: مطلق والثاني: مقيد ولذلك عطف عليه.

﴿قل إنما أعظكم﴾ أي: أرشدكم وأنصح لكم ﴿بواحدة﴾ أي: بخصلة واحدة هي ﴿أن تقوموا﴾ أي: توجهوا نفوسكم إلى تعرف الحق وعبر بالقيام إشارة إلى الاجتهاد ﴿لله﴾ أي: الذي لا أعظم منه على وجه الإخلاص واستحضار ما له من العظمة بما له لديكم من الإحسان لا لإرادة المغالبة حال كونكم ﴿مثنى﴾ أي: اثنين اثنين قال البقاعي: وقدمه إشارة إلى أن أغلب الناس ناقص العقل ﴿وفرادى﴾ أي: واحداً واحداً من وثق بنفسه في رصانة عقله وإصابه رأيه قام وحده ليكون أصفى لسه وأعون على خلوص فكره، ومن خاف عليها ضم إليه آخر ليذكره إذا نسي ويقومه إذا زاغ، ولم يذكر غيرهما من الأقسام لأن الازدحام يشوش الخواطر ويخلط القول.

ولما كان ما طلب منهم هذا لأجله عظيماً جديراً بأن يهتم له هذا الاهتمام أشار إليه بأداة التراخي بقوله تعالى: ﴿ثم تفكروا﴾ أي: في أمر محمد ﷺ وما جاء به لتعلموا حقيقته ﴿ما بصاحبكم﴾ أي: رسولكم الذي أرسل إليكم وهو محمد ﷺ ﴿من جنة﴾ أي: جنون يحمله على ذلك ﴿إن﴾ أي: ما ﴿هو﴾ أي: المحدث عنه بعينه ﴿إلا نذير﴾ أي: خالص إنذاره ﴿لكم بين يدي﴾ أي: قبل حلول ﴿عذاب شديد﴾ أي: في الآخرة إن عصيتموه، روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: «صعد رسول الله ﷺ الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك فقال: أرايتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو بمسيكم أما كنتم تصدقوني قالوا: بلى قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعنا فأنزل الله تعالى

﴿كَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾^(١) [المسد: ١].

ولما انتفى عنه بهذا ما تخيلوا به بقي إمكان أن يكون لغرض أمر دنيوي ففناه بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لهم يا أشرف المخلوق ﴿مَا﴾ أي: مهما ﴿سَأَلْتَكُمْ مِنْ أَجْرِ﴾ أي: على دعائي لكم من الإنذار والتبليغ ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ أي: لا أريد منه شيئاً وهو كتابة عن أبي لا أسألكم على دعائي لكم إلى الله تعالى أجراً أصلاً بوجه من الوجوه فلذا ثبت أن الدعاء ليس لغرض دنيوي، وأن الداعي أرجح الناس عقلاً ثبت أن الذي حمّله على تعريض نفسه لتلك الأخطار العظيمة إنما هو أمر الله تعالى الذي له الأمر كله ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿أَجْرِي﴾ أي: ثوابي ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ أي: الذي لا أعظم منه فلا ينبغي لذي همة أن يطلب شيئاً إلا من عنده ﴿وَهُوَ﴾ أي: والحال أنه ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي: حفيظ مهيم بليغ العلم بأحوالي فيعلم صدقي وخلوص نيتي، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص أجري في الوصل بفتح الياء، والباقون بالسكون.

﴿قُلْ﴾ أي: لمن أنكر التوحيد والرسالة والحشر ﴿إِنْ رَبِّي﴾ أي: المحسن إليّ بأنواع الإحسان ﴿يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ أي: يلقيه إلى أنبيائه أو يرمي به الباطل إلى أقطار الآفاق فيكون وعداً يظهار الإسلام وإفشائه ﴿عِلَامُ الْغُيُوبِ﴾ أي: ما غاب عن خلقه في السموات والأرض.

تنبيه: في رفع علام أوجه: أظهرها: أنه خير ثان لأن، أو خبر مبتدأ مضمر، أو بدل من الضمير في يقذف وقال الزمخشري: رفع محمول على محل أن واسمها أو على المستكن في يقذف يعني بقوله محمول على محل إن واسمها التمتع إلا أن ذلك ليس مذهب البصريين لأنهم لم يعتبروا المحل إلا في العطف بالحرف بشروط عند بعضهم، ويريد بالحمل على الضمير في يقذف أنه بدل منه لا أنه تمت له لأن ذلك انفرد به الكسائي، وقرأ حمزة وشعبة بكسر الغين والباقون بالضم.

﴿قُلْ﴾ لهؤلاء ﴿جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي: الإسلام وقيل: القرآن وقيل: كل ما ظهر على لسان النبي ﷺ وقيل: المعجزات الدالة على نبوة محمد ﷺ وقيل: المراد من جاء الحق أي: ظهر الحق لأن كل ما جاء فقد ظهر وأكد تكليفاً لهم في ظنهم أنهم يخلبون بقوله تعالى: ﴿وَمَا﴾ أي: والحال أنه ما ﴿يُبْدِئُ الْبَاطِلَ﴾ أي: الذي أنتم عليه من الكفر ﴿وَمَا يَعْبُدُ﴾ أي: ذهب فلم تبق منه بقية مأخوذ من هلاك الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيد مثلاً في الهلاك ومنه قول عبيد^(٢):

أَفَرَمِنْ أَهْلِهِ عَبِيدٌ أَصْبَحَ لَا يَبْدِي وَلَا يَعِيدُ

والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل كقوله تعالى ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَفَّتْ الْبُطُلُ﴾ [الإسراء: ٨١] وعن ابن مسعود: «دخل النبي ﷺ مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً فجعل يطعنهم يعود ويقول ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَفَّتْ الْبُطُلُ إِنَّ الْبُطُلَ كَانَ زُفُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١] ﴿قُلْ جَاءَ لَنَا وَمَا يَبْدِئُ الْبَاطِلَ وَمَا يَعِيدُ﴾^(٣)

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٠١، ومسلم في الإيمان حديث ٢٠٨، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣٦٣.

(٢) البيت من مطلع البسيط، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص ٤٥، وكتاب العين ١٥١/٥، ومقاييس اللغة ١٨١/٤، وأساس البلاغة (بنا)، وجمهرة الأمثال ٣٥٩/١، والفاخر ص ٢٥١، ولسان العرب (قفر).

(٣) أخرجه البخاري في المظالم حديث ٢٤٧٨، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٨١.

[سبأ: ٤٩] وقيل: الباطل إبليس أي: ما ينشئ خلقاً ولا يعيده، والمنشئ والباعث هو الله تعالى، وعن الحسن لا يبدئ لأهله خيراً ولا يعيده أي: لا ينفعهم في الدنيا والآخرة وقال الزجاج: أي: شيء ينشئه إبليس ويعيده فجعله للاستفهام وقيل: للشيطان الباطل لأنه صاحب الباطل، ولأنه هالك كما قيل له الشيطان من شاط إذا هلك وحيث أنه يكون غير منصرف وإن جعلته من شطن كان منصرفاً.

ولما لم يبق بعد هذا إلا أن يقولوا عناداً أنت ضال ليس بك جنون ولا كذب، ولكنك قد عرض لك ما أضلك عن المحجة قال تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ لَهْوَاءِ الْمَعَانِدِينَ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِعْطَافِ بِمَا فِي قَوْلِكَ مِنَ الْإِنصَافِ وَتَعْلِيمِ الْأَدَبِ﴾ [إن ضللت] أي: عن الطريق على سبيل الفرض ﴿فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ أي: إثم إضلالني عليها ﴿وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا﴾ أي: فاهتدائي إنما هو بما ﴿يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ أي: المحسن إلي من القرآن والحكمة لا غيره فلا يكون فيه ضلال لأنه لاحظ للنفس فيه أصلاً، فإن قيل: أين التقابل بين قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ وقوله تعالى: ﴿فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ وإنما كان يقال: فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فإنما اهتدي لها كقوله تعالى ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦] وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَهْتَكَدَفْ فَنَفْسِهِ وَمَنْ سَلَ قَرْنًا يَضِلْ عَلَيْهَا﴾ [الزمر: ٤١] أو يقال فإنما أضل نفسي أجيب: بأنهما متقابلان من جهة المعنى لأن النفس كل ما عليها فهو بسببها لأنها الأمانة بالسوء وما لها مما ينفعها فبهداية ربه وتوفيقه وهذا حكم عام لكل مكلف، وإنما أمر رسول الله ﷺ أن يسند إلى نفسه لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلاله محله وسداد طريقه كان غيره أولى به، وفتح الياء من ربي عند الوصل نافع وأبو عمرو الباقون بالسكون وهم على مراتبهم في المد، ثم علل الضلال والهداية بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: ربي ﴿سَمِيعٌ﴾ أي: لكل ما يقال ﴿قَرِيبٌ﴾ أي: يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله وإن أخفاه.

ولما أبطل تعالى شبههم وختم من صفاته بما يقتضي البطش بمن خالفه عطف على ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿وَلَوْ تَرَى﴾ أي: تبصروا بأشرف الخلق ﴿إِذْ فَرَعُوا﴾ أي: عند الموت أو البعث أو يوم بدر، وجواب لو محذوف نحو: لرايت امرأة عظيماً ﴿فَلَا﴾ أي: فتسبب عن ذلك الفرع أنه لا ﴿فَوْتَ﴾ أي: لهم منا لأنهم في قبضتنا، ثم حقر أمرهم بالبناء للمفعول بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَخَذُوا﴾ أي: عند الفرع من كل من نامره بأخذهم سواء أكان قبل الموت أم بعده ﴿مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ أي: القبور أو من الموقف إلى النار، أو من صحراء بدر إلى القليب وقال الكلبي: من تحت أقدامهم، وقيل: أخذوا من ظهر الأرض إلى بطنها وحيشما كانوا فهم من الله تعالى قريب لا يفوتونه، والمعطف على فزعوا أو لا فوت.

﴿وَقَالُوا﴾ أي: عند الأخذ ومعينة الثواب والعقاب ﴿آمَنَّا بِهِ﴾ أي: القرآن الذي قالوا: إنه إنك مفترى أو محمد ﷺ الذي قالوا: إنه ساحر ﴿وَأَنَّى﴾ أي: وكيف ومن أين ﴿لَهُمُ التَّنَاضُؤُ﴾ أي: تناول الإيمان تناولاً سهلاً ﴿مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي: عن محله إذ هم في الآخرة ومحله في الدنيا، ولا يمكن إلا برجعهم إلى الدنيا التي هي دار العمل وهذا تمثيل لحالهم في طلبهم أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا بحال من أراد أن يتناول شيئاً من علوه كما يتناوله الآخر من قدر ذراع تناولاً سهلاً لا تعب فيه، فإن قيل: كيف قال تعالى: ﴿مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ وقد قال تعالى في كثير من المواضع أن الآخرة من الدنيا قريب، وسمى الله تعالى الساعة قريبة فقال ﴿أَقْرَبَ السَّاعَةِ﴾ [القمر: ١] ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾ [الأنبياء: ١] ﴿أَعْلَى السَّاعَةِ﴾

قَرِيبٌ ﴿١٧﴾ [الشورى: ١٧] أجيب: بأن الماضي كالأمس الدابر وهو من أبعد ما يكون إذ لا وصول إليه، والمستقبل وإن كان بينه وبين الحاضر سنون فإنه آت فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه لمضيها، ويوم القيامة في الدنيا قريب لإتيانه، وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحزمة والكسائي بعد الألف بهمزة مضمومة والباقون بعد الألف بواو مضمومة فمعناه على هذا: كيف لهم تناول ما بعد عنهم وهو الإيمان والثبوت وقد كان قريباً في الدنيا فضيعوه، وأما من همز فقليل معناه هذا أيضاً.

وقيل: التناؤش بالهمز من التناؤش الذي هو حركة في إبطاء يقال: جاء منتشاً أي: مبطناً متأخراً والمعنى: من أين لهم الحركة فيما لا حيلة لهم فيه قال ابن عباس: يسألون الرد فيقال: وأنى لهم الرد إلى الدنيا من مكان بعيد أي: من الآخرة إلى الدنيا وأمال أنى محضة حمزة والكسائي، وأبو عمرو بين بين وورث بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح.

﴿وقد﴾ أي: كيف لهم ذلك والحال أنهم قد ﴿كفروا به﴾ أي: بالذي طلب منهم أن يؤمنوا به محمد ﷺ أو القرآن أو البعث ﴿من قبل﴾ أي: في دار العمل ﴿و﴾ الحال أنهم حال كفرهم ﴿يقذفون﴾ أي: يرمون ﴿بالغيب﴾ ويتكلمون بما يظهر لهم في الرسول ﷺ من المطاعن وهو قولهم: ساحر وشاعر وكاهن، وفي القرآن سحر شعر كهانة وقال قتادة: يعني يرجمون بالطن يقولون لا بعث ولا جنة ولا نار ﴿من مكان بعيد﴾ أي: ما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة وهذا تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئاً ولا يراه من مكان بعيد لا مجال للطن في لحوقه.

﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾ أي: من نفع الإيمان يومئذ والنجاة من النار والفوز بالجنة، أو من الرد إلى الدنيا كما حكى عنهم ﴿فَأَنزِعْنَا مَنَافِعَهُمْ﴾ [السجدة: ١٢]، وقرأ ابن عامر والكسائي بضم الحاء وهو المسمى بالإشمام والباقون بكسرها ﴿كما فعل﴾ أي: بأيسر وجه ﴿بأشياءهم﴾ أي: أشباههم من كفره الأمم ومن كان مذهبه مذهبهم ﴿من قبل﴾ أي: قبل زمانهم فإن حالهم كان كحالهم، ولم يختل أمرنا في أمة من الأمم بل كان كلما كذب أمة رسولها أخذناها فإذا أذقناها بأسنا أذعنوا وخضعوا فلم يقبل منهم ذلك ولا نفعمهم شيئاً لا بالكف عن إهلاكهم ولا لإدراكهم شيئاً من الخير بعد إهلاكهم ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ [ق: ٣٧] ثم علل عدم الوصول إلى قصدهم بقوله تعالى: مؤكداً لإنكارهم أن يكون عندهم شيء من شك في شيء من أمرهم ﴿إنهم كانوا﴾ أي: في دار القبول ﴿في شك﴾ أي: في جميع ما تخبرهم به رسلنا عنا من الجزاء والبعث وغير ذلك ﴿مريب﴾ أي: موقع في الريبة فهو بليغ في بابه كما يقال: عجب عجيب أو هو واقع في الربيب كما يقال: شعر شاعر أي: ذو شعر فهو اسم فاعل من أراب أي: أتى بالربيب أو دخل فيه أي: أوقعته في الربيب، ونسبة الإرابة إلى الشك مجاز قال الزمخشري: إلا أن بينهما فرقاً وهو أن المريب من المتعدي منقول ممن يصح أن يكون مريباً من الأعيان إلى المعني، ومن اللازم منقول من صاحب الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر انتهى، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة سبأ لم يبق نبي ولا رسول إلا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً»^(١) حديث موضوع.

سورة فاطر

مكية هي ست وأربعون آية، ومائة وسبعة وتسعون كلمة، وثلاثة آلاف ومائة وثلاثون حرفاً وهي ختام السور المفتحة باسم الحمد التي فصلت فيها النعم الأربع التي هي أمهات النعم المجموعة في الفاتحة وهي: الإيجاد الأول، ثم الإبقاء الأول، ثم الإيجاد الثاني المشار إليه بسورة سبأ، ثم الإبقاء الثاني الذي هو أنهارها وأحكامها وهو الختام المشار إليه بهذه السورة المفتحة بالابتداء الدال عليه بإنهاء القدرة وأحكامها المفصل أمره فيها في فريقي السعادة والشقاوة تفصيلاً شافياً على أنه استوفى في هذه السورة الأربع كما يأتي بيانه في محله .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي أحاطت دائرة قدرته بالممكنات ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الذي عم الخلق بعموم الرحمة ﴿الرَّحِيمُ﴾ الذي شرف أهل الكرامة بدوام المراقبة.

ولما أثبت سبحانه في النبي قبلها الحشر الذي هو الإيجاد الثاني، وكان الحمد يكون بالمنع والإعدام كما يكون بالإعطاء والإنعام قال تعالى ما هو نتيجة ذلك:

﴿أَسْمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاهِلٌ لِّلَّذِيكَ رُسُلًا تُولُوا أَجْزَاءَ مَتْنِي وَتُلْتَمِزُ بَرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ الْقَائِلِينَ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُفَكِّرُونَ ﴿٣﴾ وَلَكِنْ يَكْذِبُونَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَمَنْ زَيْنَ لَمْ سُوِّ عَلَيْهِ قُرْآنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُفِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ الْفُشُورُ ﴿٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْغَنَةَ فَلِلَّهِ الْغَنَةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ النَّفْسِ وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ يَرْفَعُهُمُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَدُ ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَسُ مِنْ عُشْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾﴾

﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال إعداماً وإيجاداً ﴿لله﴾ أي: وحده.

ولما كان الإيجاد من العدم أدل دليل على ذلك قال تعالى دالاً على استحقاقه للمحامد ﴿فاطر السموات والأرض﴾ أي: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق قاله ابن عباس، أو شاقهما لنزول الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض، وعن مجاهد عن ابن عباس ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض حتى اختصم إليّ أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرناها أي: ابتدأتها. نفيه: إن جعلت إضافة فاطر محضة كان نعتاً، وإن جعلتها غير محضة كان بدلاً وهو قليل من حيث إنه مشتق.

ولما كانت الملائكة عليهم السلام مثل الخائفين في أن كلا منهم مبدع من العدم على غير مثال سبق من غير مادة وكان لا طريق لعامة الناس إلى معرفتهم إلا الخبر أخبر عنهم بعدما أخبر عما طريقه المشاهدة بقوله تعالى: ﴿جاعل الملائكة رسلاً﴾ أي: وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده يبلغون رسالته بالوحي والإلهام والرؤية الصادقة، أو بينه وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه ﴿أولي﴾ أي: أصحاب ﴿أجنحة﴾ يهيمهم لما يراد منهم، ثم وصفها بقوله تعالى: ﴿مثنى﴾ أي: جناحين لكل واحد من صنف منهم ﴿وثلاث﴾ أي: ثلاثة ثلاثة لصف آخر منهم ﴿ورباع﴾ أي: أربعة أربعة لصف آخر منهم، فهم متفاوتون بتفاوت ما لهم من المراتب ينزلون بها ويعرجون ويسرعون بها نحو ما وكلهم الله تعالى عليه فيتصرفون فيه على ما أمرهم به، وإنما لم تصرف هذه الصفات لتكرر العدل فيها، وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ إلى صيغ آخر كما عدل عمر عن عامر، وحذام عن حاذمة.

﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾ أي: يزيد في خلق الأجنحة وفي غيره ما تقتضيه مشيئته، والأصل: الجناحان؛ لأنهما بمنزلة اليدين، ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل وذلك أقوى للطيران وأعون عليه، فإن قيل: قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل شق نصفه فما صورة الثلاثة؟ أجيب: بأن الثالث لعله يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدّهما بقوة. أو لعله لغير الطيران، قال الزمخشري: فقد مرّ بي في بعض الكتب أن صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة فجناحان يلفون بهما أجسادهم، وجناحان يطيران بهما في الأمر من أمور الله تعالى، وجناحان مرخيان على وجوههم حياء من الله تعالى انتهى.

وروى ابن ماجه أن رسول الله ﷺ قال: «رأيت جبريل عند صدره المنتهى وله ستمائة جناح ينثر من رأسه الدر والياقوت»^(١)، وروي أنه ﷺ: «سأل جبريل أن يترأى في صورته فقال: إنك لن تطيق ذلك فقال: إني أحب أن تفعل فخرج رسول الله ﷺ في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته فغشي على رسول الله ﷺ ثم أفاق وجبريل ﷺ مسنده، وإحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال: سبحان الله ما كنت أرى أن شيئاً من الخلق هكذا فقال جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل ﷺ له اثنا عشر ألف جناح جناح منها بالشرق، وجناح بالمغرب وإن المرش على كاهله وإنه ليتضاءل الأحابيز لعظمة الله تعالى حتى يعود مثل الوضع، وهو المصفور الصغير»^(٢).

(١) أخرجه أحمد في المسند ١/٤١٢، والزيدي في إتحاف السادة المتقين ٧/٢٩٠، والسيوطي في الدر المنثور ٦/١٢٣.

(٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٧٤، والسيوطي في الدر المنثور ١/٩٢، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١١٨.

وروي عن رسول الله ﷺ في قوله تعالى ﴿يزيد في الخلق ما يشاء﴾ وهو الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن، وقيل: هو الخط الحسن، وعن قتادة: الملاحاة في العينين، والآية كما قال الزمخشري: مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة في البطش، ومثانة في العقل وجزالة في الرأي وجراءة في القلب وسماحة في النفس، وذلاقة في اللسان، ولباقة في التكلم وحسن تأن في مزاوله الأمور وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف.

ثم علل تعالى ذلك كله بقوله مؤكداً لأجل إنكارهم البعث ﴿إن الله﴾ أي: الجامع لجميع أوصاف الكمال ﴿على كل شيء قدير﴾ وتخصيص بعض الأشياء دون بعض إنما هو من جهة الإرادة.

قال أبو جعفر بن الزبير: لما أوضحت سورة سبأ أنه سبحانه مالك السموات والأرض ومستحق الحمد في الدنيا والآخرة أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه كما هو ملكه، وأنه الأهل للحمد والمستحق إذ الكل خلقه وملكه، وتجردت سورة سبأ لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه وتجردت هذه للتعريف بالاختراع والخلق.

ولما وصف سبحانه نفسه بالمقدرة الكاملة دلَّ على ذلك بما يشاهده كل أحد في نفسه من السعة والضيق مع العجز عن دفع شيء من ذلك أو اقتناصه، وقال مستأنفاً أو معللاً مستنتجاً: ﴿ما﴾ أي: مهما فهي شرطية ﴿يفتح الله﴾ أي: الذي لا يكافئه شيء ﴿للناس﴾ لأن كل ما في الوجود لأجلهم ﴿من رحمة﴾ أي: من الأرزاق الحسية والمعنوية، من اللطائف والمعارف التي لا تدخل تحت حصر قلت أو كثرت فيرسلها ﴿فلا ممسك لها﴾ أي: الرحمة بعد فتحه كما يعلمه كل أحد من نفسه من أنه إذا حصل له خير لا يعدمه من يود أنه لم يحصل، ولو قدر على إزالته لأزاله ولا يقدر على تأثير ما فيه ﴿وما يمسك فلا مرسل له﴾ يطلقه، واختلاف الضميرين، لأن الموصول الأول مفسر بالرحمة، والثاني مطلق يتناولها والغضب وفي ذلك إشعار بأن رحمته سبقت غضبه.

ولما كان ربما ادعى أحد فجوراً حال إمساك الرحمة أو النعمة أنه هو الممسك قال تعالى ﴿من بعده﴾ أي: إمساكه وإرساله ﴿وهو﴾ أي: هو فاعل ذلك، والحال أنه هو وحده ﴿العزیز﴾ أي: القادر على الإمساك والإرسال الغالب على كل شيء، ولا غالب له ﴿الحكيم﴾ أي: الذي يفعل في كل من الإمساك والإرسال وغيرهما ما يقتضيه علمه به ويتقن ما أرادته على قوانين الحكمة فلا يستطاع نقض شيء منه.

ولما بيَّن بما يشاهده كل أحد في نفسه أنه المنعم وحده أمر بذكر نعمته بالاعتراف أنها منه، فإن الذكر يعود إلى الشكر وهو قيد الوجود وصيد المعنوم المفقود قال: ﴿يا أيها الناس﴾ أي: الجميع؛ لأن جميعهم مغمورون في نعمة الله تعالى، وعن ابن عباس يريد يا أهل مكة ﴿اذكروا﴾ بالقلب واللسان ﴿نعمت الله﴾ أي: الذي لا منعم في الحقيقة سواه ﴿عليكم﴾ أي: في دفع ما دفع عنكم من المحن وصنع ما صنع لكم من المنن لشكروه ولا تكفروه.

تنبيه: ﴿نعمت﴾ هنا مجرورة في الرسم وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء، والباقون بالتاء، وإذا وقف الكسائي آمال الهاء.

ولما أمر بذكر نعمته أكد التعريف بأنها منه وحده على وجه بين عزته وحكمته بقوله تعالى

منبهاً لمن غفل موبخاً لمن جحد وراذلاً على أهل القدر الذين يدعون أنهم يخلقون أفعالهم ومنبهاً على نعمة الإيجاد الأول ﴿هل من خالق﴾ أي: للنعم وغيرها ﴿خير الله﴾ أي: فليس لغيره في ذلك مدخل يستحق أن يشرك به، وقرأ حمزة والكسائي بكسر الراء نعتاً لخالق على اللفظ ومن خالق مبتدأ مضاف فيه من، والياقون بالرفع وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه خبر المبتدأ، والثاني: أنه صفة لخالق على الموضع والخبر إما محذوف وإما يبرزكم. والثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية؛ لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة الاستفهام.

ولما كان جواب الاستفهام قطعاً لا بل هو الخالق وحده قال منبهاً على نعمة الإبقاء الأول بقوله تعالى: ﴿يرزقكم﴾ أي: وحده فنعمة الله تعالى مع كثرتها منحصرة في قسمين: نعمة الإيجاد، ونعمة الإبقاء.

ولما كانت كثرة الرزق كما هو مشاهد مع وحدة المنبع أدل على العظمة قال ﴿من السماء﴾ أي: بالمطر وغيره ﴿والأرض﴾ أي: بالنبات وغيره.

ولما بين تعالى أنه الرازق وحده قال ﴿لا إله إلا هو فأنى تؤفكون﴾ أي: من أين تصرفون عن توحيده مع إقراركم بأنه الخالق الرازق وتشركون المنحوت بمن له الملكوت.

ولما بين تعالى الأصل الأول وهو التوحيد ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله تعالى: ﴿وإن يكذبوك﴾ أي: يا أشرف المخلوق في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب وغير ذلك ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾ في ذلك، فإن قيل: فما وجه صحة جزاء الشرط ومن حق الجزاء أن يعقب الشرط وهذا سابق له؟ أجيب: بأن معناه وإن يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل من قبلك فوضع ﴿فقد كذبت رسل من قبلك﴾ موضع «فتأس» استغناء بالسبب عن المسبب أعني بالتكذيب عن التأسى، فإن قيل: ما معنى التنكير في رسل؟ أجيب: بأن معناه فقد كذبت رسل أي: رسل ذوو عدد كثير وأولو آيات ونذر وأهل أعمار طوال، وأصحاب صبر وعزم وما أشبه ذلك، وهذا أسلى له وأحث على المصابرة.

قال النقشيري: وفي هذا إشارة للحكماء وأرباب القلوب مع العوام والأجانب من هذه الطريقة فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل، وأهل الحقائق أبدأ منهم في مقاساة الأذى، والعوام أقرب إلى هذه الطريقة من القراء المتعتين.

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب في العذاب، وأن المكذب له الثواب بقوله تعالى: ﴿والى الله﴾ أي: وحده؛ لأن له الأمور كلها ﴿ترجع الأمور﴾ أي: في الآخرة فيجازيكم وإياهم على الصبر والتكذيب.

ثم بين تعالى الأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس﴾ ولما كانوا ينكرون البعث أكد قوله تعالى ﴿إن وعد الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال بكل ما وعد به من البعث وغيره ﴿حق﴾ أي: ثابت لا خلف فيه، وقد وعد أنه يردكم إليه في يوم تنقطع فيه الأسباب ويعرض عن الأحساب والأنساب ﴿فلا تفرنكم﴾ أي: بأنواع الخداع من اللهو والزينة «الحياة الدنيا» فإنه لا يليق بذى همة عليه اتباع الدنيء والرضا بالدون الزائل عن العالي الدائم ﴿ولا يفرنكم بالله﴾ أي: الذي لا يخلف الميعاد وهو الكبير المتعال «الفرو» أي: الذي لا يصدق في شيء وهو الشيطان العدو.

ولذلك استأنف قوله تعالى مظهراً في موضع الإضمار: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ﴾ أي: المحترق بالغضب البعيد عن الخير ﴿لَكُمْ﴾ أي: خاصة ﴿عَدُوٌّ﴾ فهو في غاية الفراغ لأذاكم بتصويب مكايده كلها إليكم، وبما سبق له مع أبيكم آدم ﷺ بما وصل أذاه إليكم، وأيضاً من عادى أباك فقد عاداك فاجتهدوا في الهرب منه ولا توالوه كما قال تعالى ﴿فَاتَّخِذُوهُ﴾ أي: بغاية جهدكم ﴿عَدُوًّا﴾ أي: في عقائدكم وأفعالكم ولا يوجدن منكم إلا ما يدل على معاداته ومناصبته في سرهم وجهركم. قال القشيري: ولا تقوى على عداوته إلا بدوام الاستعانة بالرب، فإنه لا يغفل عن عداوتك فلا تغفل أنت عن مولاك لحققة.

ثم علل عداوته بقوله ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ﴾ أي: الذين يوسوس لهم فيعرضهم لاتباعه والإعراض عن الله تعالى ﴿لِيَكُونُوا﴾ باتباعه كوناً راسخاً ﴿مِّنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ وهذا غرضه لا غرض له سواء ولكنه يجتهد في تعمية ذلك عنهم بأن يقرر في نفوسهم جانب الرجاء وينسبهم جانب الخوف، ويربهم أن التوبة في أيديهم ويسوف لهم بها بالفسحة في الأمل والإبعاد في الأجل للإفساد في العمل، والرحمن إنما يدعو عباده ليكونوا من أهل النعيم كما قال تعالى ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ كَارِ السَّعِيرِ﴾ [يونس: ٢٥].

ثم بين تعالى ما حال حزب الشيطان بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أي: في الدنيا بفوات ما يأملونه مع تفرقة قلوبهم وانسداد بصائرهم وسفالة همهم حتى أنهم رضوا أن يكون إلههم حجراً، وفي الآخرة بالسعير التي دعاهم إلى صحبتها، ثم بين حزبه تعالى بقوله سبحانه ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا﴾ أي: تصديقاً لإيمانهم ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك من المأمورات ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ أي: ستر لذنوبهم في الدنيا ولولا ذلك لافترضوا، وفي الآخرة بحيث لا عتاب ولا عقاب ولولا ذلك لهلكوا ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ هو الجنة والنظر إلى وجهه الكريم، فالمغفرة في مقابلة الإيمان فلا يؤيد مؤمن في النار، والأجر الكبير في مقابلة العمل الصالح.

ونزل كما قال ابن عباس في أبي جهل ومشركي العرب: ﴿أَفَمَن زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ﴾ أي: قبحه الذي من شأنه أن يسوء صاحبه حالاً أو مآلاً بأن غلب وهمه وهواه على عقله ﴿فَرَأَى﴾ أي: السيء بسبب التزيين ﴿حَسَنًا﴾ أي: عملاً صالحاً ﴿فَإِن﴾ أي: السبب في رؤية الأشياء على غير ما هي عليه أن ﴿اللَّهُ﴾ أي: الذي له الأمر كله ﴿يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ فلا يرى شيئاً على ما هو به فيقدم على الهلاك البين وهو يراه عين النجاة ﴿وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ فلا يشكل عليه أمر ولا يفعل إلا حسناً.

تنبيه: من موصول مبتدأ وما بعده صلته، والخبر محذوف، واختلف في تقديره فقدره الكسائي: تذهب نفسك عليهم حسرات لدلالة قوله تعالى تسلياً لرسوله ﷺ حيث حزن على إصرارهم بعد إتيانه بكل آية ظاهرة وحجة قاهرة ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ﴾ أي: المزيّن لهم ﴿حسرات﴾ أي: لأجل حسراتك المترادفة لأجل إعراضهم، جمع حسرة وهي شدة الحزن على ما فات من الأمر، وقدره الزجاج وأضله الله كمن هداة، وقدره غيرهما كمن لم يزين له، وهو أحسن لموافقة لفظاً ومعنى، ونظيره ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ نَيْبٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [هود: ١٧] أي: كمن هو أعمى ﴿أَفَمَن يَتْلُو آتَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَعْمَى﴾ [الرعد: ١٩] وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في أصحاب الأهواء والبدع قال قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، فأما أهل الكتاب فليسوا منهم؛ لأنهم لا يستحلون الكبائر ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: المحيط بجميع صفات

الكمال ﴿عليهم﴾ أي: بالغ العلم ﴿بما يصنعون﴾ فيجازيهم عليه.

ثم عاد تعالى إلى البيان بقوله سبحانه: ﴿والله﴾ أي: الذي له صفات الكمال لا شيء غيره من طبيعة ولا غيرها ﴿الذي أرسل الرياح﴾ أي: أوجدها من العدم فهبوبها دليل على الفاعل المختار، لأن الهواء قد يسكن وقد يتحرك وعند حركته قد يتحرك إلى اليمين وقد يتحرك إلى الشمال، وفي حركاته المختلفة قد ينشئ السحاب وقد لا ينشئ فهذه الاختلافات دليل على مسخر مدبر مؤثر مقدر وقوله تعالى ﴿فتثير سحاباً﴾ عطف على أرسل؛ لأن أرسل بمعنى المستقبل فلذلك عطف عليه وأتى بأرسل لتحقيق وقوعه وبتثير لتصور الحال واستحضار الصورة البديعة الدالة على كمال الحكمة كقوله تعالى ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً﴾ [الحج: ٦٣] ولما أسند فعل الإرسال إليه تعالى وما يفعله يكون بقوله تعالى: ﴿كن﴾ فلا يبقى في العدم لا زماناً ولا جزءاً من الزمان فلم يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة تكوينه فكأنه كان، ولأنه فرغ من كل شيء فهو قدر الإرسال في الأوقات المعلومة إلى المواضع المعنية.

ولما أسند فعل الإثارة إلى الريح وهي تؤلف في زمان فقال ﴿تثير﴾ أي: على هيتها، وقرأ ابن كثير وحزمة والكسائي بالتوحيد، والباقون بالجمع وقوله تعالى ﴿فسقناه﴾ فيه التفاف عن الغيبة إلى بلد ميت أي: لا نبات بها، وقرأ نافع وحفص وحزمة والكسائي بتشديد الباء، والباقون بالتخفيف ﴿فأحيينا به﴾ أي: بالمطر النازل منه، وذكر السحاب كذكر المطر حيث أقيم مقامه أو بالسحاب فإنه سبب السبب أو الصائر مطراً ﴿الأرض﴾ بالنبات والكلأ ﴿بعد موتها﴾ أي: يئسها.

تنبيه: العدول في: «سقنا» و«أحيينا» من الغيبة في قوله تعالى ﴿والله الذي أرسل الرياح﴾ إلى ما هو أدخل في الاختصاص وهو التكلم فيهما لما فيهما من مزيد الصنع، والكاف في قوله تعالى ﴿كذلك﴾ في محل رفع أي: مثل إحياء الموات ﴿النشور﴾ للاموات وجه الشبه من وجوه: أولها: أن الأرض الميتة قبلت الحياة كذلك الأعضاء تقبل الحياة. ثانيها: كما أن الريح يجمع السحاب المقطع كذلك تجمع الأعضاء المتفرقة. ثالثها: كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت كذلك نسوق الروح إلى الجسد الميت.

فإن قيل: ما الحكمة في اختيار هذه الآية من بين الآيات مع أن الله تعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد؟ أجيب: بأنه تعالى لما ذكر كونه فاطر السموات والأرض وذكر من الأمور السماوية الأرواح وإرسالها بقوله تعالى: ﴿جَاءَ الْمَلَكُ رُسُلًا﴾ [فاطر: ١] ذكر من الأمور الأرضية الرياح، وروي أنه قيل لرسول الله ﷺ: «كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: هل مررت بواد أهلك محلاً ثم مررت به يهتز؟ فقال: نعم فقال: فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه»^(١) وقيل: يحيي الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش كمضي الرجال تنبت منه أجساد الخلق.

ولما كان الكافرون يتعززون بالأصنام كما قال تعالى ﴿وَأَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهاتٍ يَكُونُوا لَكُمْ عِزًّا﴾ [مريم: ٨١] والذين آمنوا بالسنتهم غير مواطنة قلوبهم كانوا يتعززون بالمشركين كما قال تعالى ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئِنَّتُوكُمْ عِندَهُمُ آلِهَةً فَإِنَّ آلِهَتَهُمْ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٣٩]

بين تعالى أن لا عزة إلا لله بقوله سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾ أي: الشرف والمنعة ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ أي: في الدنيا والآخرة، والمعنى: فليطلبها عند الله، فوضع قوله تعالى ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ موضعه استثناء به عنه لدلالته عليه، لأن الشيء لا يطلب إلا من عند صاحبه ومالكه، ونظيره قوله: من أراد النصيحة فهي عند الأبرار، يريد فليطلبها عندهم إلا أنك أقمت ما يدل عليه مقامه، وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتمتع بطاعة الله تعالى ومعناه: الدعاء إلى طاعة من له العزة أي: فليطلب العزة من عند الله بطاعته، كما يقال من كان يريد المال فالمال لفلان أي: فليطلبه من عنده.

ثم عرف أن ما تطلب به العزة هو الإيمان والعمل الصالح بقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ﴾ أي: لا إلى غيره ﴿يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ قال المفسرون: هو قول لا إله إلا الله، وقيل: هو قول الرجل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وعن ابن مسعود قال: إذا حدثتكم حديثاً أنبأتكم بمصداقه من كتاب الله عز وجل: «ما من عبد مسلم يقول خمس كلمات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وتبارك الله إلا أخذ من ملك فجعلهن تحت جناحه، ثم صعد بهن فلا يمر على جمع من الملائكة إلا استغفروا لفائلهن حتى يحيي بها وجه رب العالمين» ومصداقه من كتاب الله عز وجل قوله تعالى ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ وقيل: الكلم الطيب ذكر الله، وعن قتادة إليه يصعد الكلم الطيب أي: يقبل الله الكلم الطيب، وقيل: الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن، وعن الحاكم موقوفاً وعن الشعبي مرفوعاً أنه ﷺ قال: «هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر إذا قالها العبد خرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل»^(١).

﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ أي: يقبله فصعد الكلم الطيب والعمل الصالح مجاز عن قبوله تعالى إياهما، أو صعود الكتبة بصحفهما، أو المستكن في يرفعه لله تعالى، وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة وقال سفيان بن عيينة: العمل الصالح هو الخالص يعني الإخلاص سبب قبول الخيرات من الأقوال والأفعال لقوله تعالى ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] فجعل نقيض الصالح الشرك والرياء.

تنبيه: صعود الكلم الطيب والعمل الصالح مجاز عن قبوله تعالى إياهما، أو صعود الكتبة بصحفهما والمستكن في ﴿يرفعه﴾ لله تعالى، وتخصيص العمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة أو للكلم، فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد أو للعمل فإنه يحقق الإيمان ويقويه، قال الرازي في «اللوامع»: «العلم لا يتم إلا بالعمل كما قيل: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل» انتهى. وقد قيل^(٢):

لا ترض من رجل حلاوة قوله   حتى يصدق ما يقول فعاله
فإذا وزنت مقالته بفعله   فتوازننا فإخاء ذاك جماله
وقال الحسن: الكلم الطيب ذكر الله تعالى، والعمل الصالح أداء فرائضه فمن ذكر الله تعالى

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

ولم يؤد فرائضه وّد كلامه على عمله، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما قر في القلوب
وصدّقه الأعمال، فمن قال حسناً وعمل غير صالح وّد الله تعالى عليه قوله، ومن قال حسناً وعمل
صالحاً رفعه الله.

ولما بين ما يحصل العزة من عليّ الهمة بين ما يكسب المذلة ويوجب النعمة من رديّ الهمة
بقوله تعالى: ﴿والذين يَمْكُرُونَ﴾ أي: يعملون على وجه المكر أي: الستر، المكرات:
﴿السيئات﴾ أي: مكرات قريش بالنبي ﷺ في دار الندوة وتداولهم الرأي في إحدى ثلاث: حبسه
وقتلّه وإجلاؤه، كما قال تعالى ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ﴾ الآية [الأنفال: ٣٠].

وقال الكلبي: معناه يعملون السيئات وقال مقاتل: يعني الشرك، وقال مجاهد: هم أصحاب
الرياء ﴿لهم عذاب شديد﴾ أي: لا توبة دونه بما يَمْكُرُونَ ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ﴾ أي: البعداء من الفلاح
﴿هو﴾ أي: وحده دون مكر من يريد بمكره الخير فإن الله ينفعه ويعلي أمره ﴿بيور﴾ أي: يفسد ولا
ينفذ إذ الأمور مقدره فلا تتغير بسبب مكرهم كما دل عليه بقوله تعالى: ﴿والله خلقكم من تراب﴾
أي: بتكوين أبيكم آدم منه فمزجه مزجاً لا يمكن لغيره تمييزه، ثم أحاله عن ذلك الجوهر أصلاً
ورأساً، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ثم﴾ أي: بعد ذلك في الزمان والرتبة خلقكم ﴿من نطفة﴾
أي: جعلها أصلاً ثانياً من ذلك الأصل الترابي أشد امتزاجاً منه ﴿ثم﴾ بعد أن أنهى التدبير زماناً
ورتبة إلى النطفة التي لا مناسبة بينها وبين التراب دلالة على كمال القدرة والفعل بالاختيار
﴿جعلكم أزواجاً﴾ أي: بين ذكور وإناث دلالة هي أظهر مما قبلها على الاختيار، وعن قتادة: زوج
بعضكم بعضاً.

تنبيه: يصح أن يقال كما قال ابن عادل: خلقكم خطاب مع الناس وهم أولاد آدم ﷺ وكلهم
من تراب ومن نطفة؛ لأن كلهم من نطفة، والنطفة من غذاء، والغذاء ينتهي بالآخرة إلى الماء
والتراب فهم من تراب صار نطفة.

ولما بين تعالى بقوله سبحانه: ﴿خلقكم من تراب﴾ كمال قدرته بين بقوله سبحانه ﴿وما
تحمّل من أثنى ولا تضع﴾ أي: حملاً ﴿إلا﴾ أي: مصحوباً ﴿بعلمه﴾ أي: في وقته ونوعه وشكله
وغير ذلك من شأنه مختصاً بذلك كله حتى عن أمّه التي هي أقرب إليه فلا يكون إلا بقدرته فما شاء
أنمه وما شاء أخرجه كمال علمه.

ثم بين نفوذ إرادته بقوله تعالى: ﴿وما يعمر من معمر﴾ أي: وما يمد في عمره من مصفره إلى
كبر، وإنما سماه معمرأ بما هو صائر إليه فمعناه: وما يعمر من أحد، وفي عود ضمير قوله تعالى
﴿ولا ينقص من عمره﴾ قولان: أحدهما: أنه يعود على معمر آخر؛ لأن المراد بقوله تعالى: ﴿من
معمر﴾ الجنس فهو يعود عليه لفظاً لا معنى؛ لأنه بعد أن فرض كونه معمرأ استحال أن ينقص من
عمره نفسه كما يقال: لفلان عندي درهم ونصفه أي: نصف درهم آخر.

والثاني: أنه يعود على المعمر نفسه لفظاً ومعنى، والمعنى: أنه إذا ذهب من عمره حول
أحصى وكتب ثم حول آخر كذلك فهذا هو النقص، وإليه ذهب ابن عباس وابن جبير وأبو مالك
ومنه قول الشاعر^(١):

حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وقال الزمخشري: هذا من الكلام المتسامح فيه ثقة في تأويله بأفهام السامعين واتكلاً على تسديدهم معناه بعقولهم، وأنه لا يلنس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد، وعليه كلام الناس المستفيض يقولون: لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق قال: وفيه تأويل آخر وهو: أنه لا يطول عمر إنسان ولا يقصر إلا في كتاب، وصورته: أن يكتب في اللوح: إن حج فلان أو غزا فعمره أربعون سنة، وإن حج وغزا فعمره ستون سنة فإذا جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر، وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به الأربعون فقد نقص عن عمره الذي هو الغاية وهو الستون، وإليه أشار رسول الله ﷺ في قوله: **«إِنَّ الصَّدَقَةَ وَالصَّلَاةَ تَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَتَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ»**^(١).

وعن كعب أنه قال حين طعن عمر رضي الله تعالى عنه: لو أن عمر دعا الله لأخر في أجله فقيل لكعب: ليس قد قال الله تعالى **«فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ»** [الأعراف. ٣٤] فقال: هذا إذا حضر الأجل فأما قبل ذلك فيجوز أن يزداد وينقص، وقرأ هذه الآية وقد استفاض على الألسنة: أطال الله تعالى بقاءك، وفسح في مدتك وما أشبهه.

وعن سعيد بن جبير: يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب في أسفل ذلك ذهب يوم ذهب يوماً ذهب ثلاثة أيام حتى يأتي على آخره، وعن قتادة المعمر من بلغ ستين سنة، والمنقوص من عمره من يموت قبل ستين سنة، والكتاب في قوله تعالى **«إِلَّا فِي كِتَابٍ»** أي: مكتوب فيه عمر فلان كذا وكذا، وعمر فلان كذا إن عمل كذا وعمره كذا إن لم يعمل كذا هو اللوح المحفوظ قاله ابن عباس، قال الزمخشري: ويجوز أن يراد بكتاب الله علم الله تعالى أو صحيفة الإنسان.

ولما كان ذلك أمراً لا يحيط به العد ولا يحصره الحد فكان في عداد ما ينكره الجهلة قال تعالى مؤكداً سهولته **«إِنَّ ذَلِكَ»** أي: الأمر العظيم من كتب الآجال كلها وتقديرها **«عَلَى اللَّهِ»** أي: الذي له جميع العزة **«يَسِيرٌ»** أي: هين. وقوله تعالى:

«وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا يَمِلُُّّ أَمْلَاجٌ وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثُونَ لَحَاحٌ طَرِيبًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبًّا تَلْبَسُونَهَا وَرَى الْمَلِكُ فِيهِ مَوَازِيرَ لِتَبْتَقُوا مِنْ فَنَائِهِ وَلَسَّكُمْ تَفَكُّورٌ» (١٢) **يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ فِطْمِيرٍ»** (١٣) **إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَهُمْ يُحِيطُونَ بِمَا أَسْتَعَاثُوا بِهِمْ وَبِئْسَ الْيَقِينُ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ بِشَيْءٍ خَبِيرٍ»** (١٤) **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَعِذُّوا بِاللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»** (١٥) **إِنْ بَنَّا بُدْهَكُمْ وَبَنَّا بَحْبُورَ جَدِيدٍ»** (١٦) **وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ»** (١٧) **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ خَيْلٍهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُذِيرُ الَّذِينَ يُخَفُّونَ عَنْهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَنَزَكُوا لِنَفْسِهِمْ»** (١٨) **وَاللَّهُ الْمَصِيرُ»** (١٩) **وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ»** (٢٠) **وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ»** (٢١) **وَلَا الظُّلُمُ وَلَا الْخُورُ»** (٢٢) **وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَرُ**

(١) روي الحديث بلفظ: **«إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصَلَةَ الرَّحْمَنِ يَزِيدَانِ اللَّهَ بِهِمَا فِي الْعُمُرِ»**. أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٥١/٨، وابن حجر في فتح الباري ٤١٦/١٠، والمنذري في الترغيب والترهيب ٣/٣٣٥.

وَلَا الْأَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْفُجُورِ ﴿٢٦﴾ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٧﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٨﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ﴿٢٩﴾ وَيَا لَيْكُنْ بِالنَّبِيِّ أَلْسِنِيرٌ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٣١﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٣٢﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٣٣﴾ إِنْ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً مِّنْ تَحْتَهُ أَلَمْ تَكُونِ أَكْثَرُ حَكِيمًا ﴿٣٤﴾ لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُمْ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٥﴾

﴿وما يستوي البحران هذا عذب﴾ أي: طيب حلو لذيد ملائم طبعه ﴿فراث﴾ أي: بالغ العذوبة ﴿سائق شرابه﴾ أي: شربه مريء سهل انحداره لما له من اللذة والملايمة للطبع ﴿وهذا ملح أجاج﴾ أي: جمع إلى الملوحة المرارة فلا يسوغ شرابه بل لو شرب لآلم الحلق وأجج في البطن ما هو كالنار ضرب مثلاً للمؤمن والكافر، وقوله تعالى: ﴿ومن كل﴾ أي: الملح والعذب ﴿ناكلون﴾ أي: من السمك المتنوع إلى أنواع نفوت الحصر ﴿لحمياً طرياً﴾ أي: شهي المظعم ﴿وتستخرجون﴾ أي: من الملح دون العذب ﴿حلية تلبسونها﴾ أي: نساؤكم من الجواهر الدر والمرجان وغيرهما، ذكر استطراداً في صفة البحرين وما فيهما من النعم وتمام التمثيل، والمعنى: كما أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما لا يتساويان فيما هو مقصود بالذات من الماء فإنه خائض أحدهما ما أفسده، وغيره عن كمال فطرته فلا يتساوى المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصة العظمى وهي بقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخر.

وقيل: تخرج الحلية منهما كما هو ظاهر قوله تعالى ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا الْوُثُوءُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢] قال البغوي: لأنه قد يكون في البحر الأجاج عيون عذبة تمتزج بالملح فيكون اللؤلؤ من ذلك انتهى.

فائدة: عاب المبرد وغيره قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهر به جائز وقالوا: إنه لحن وإنما يقال: ملح كما قال تعالى ﴿وهذا ملح أجاج﴾ وهم مخطئون في ذلك كما قيل^(١):

وكم من عائب قولاً صحيحاً وأفته من الفهم السقيم

ولكن تأخذ الأذان منه على قدر القريحة والفهم

قال النووي: وأجاب أصحابنا بأجوبة: أصبحها أن فيه أربع لغات: ملح ومالح ومليج وملاح بضم الميم وتخفيف اللام قال عمر بن أبي ربيعة^(٢):

(١) البيتان من الوافر، والبيت الأول بلا نسبة في تاج العروس (كفر).

(٢) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ص ٤٨٥، ولسان العرب (ملح)، وتاج العروس (ملح).

ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا وقال آخر^(١):

وللسرزق أسباب تروح وتغتدي وإنني منها غير غاد ورائح
فنعت بثوب العدم من حلة الغنى ومن بارد عذب زلال بمالح
وقال محمد بن حازم^(٢):

تلونن ألسواناً علي كثيرة وخالط عذباً من إخوانك مالح
وقال خالد بن يزيد بن معاوية في رملة بنت الزبير^(٣):

ولو وردت ماء وكانت قبيله مليحاً شربنا ماء بارداً عذبا

وقال الخطابي: يقال: ماء ملاح كما يقال: أجاج وزعاق وزلال قال: وإنما نزل الشافعي من اللغة العالية إلى التي هي أدنى للإيضاح وحسماً للإشكال ولالتباس؛ لئلا يتوهم متوهم أنه أراد بالملح المذاب فيظن أن الطهارة به جائزة.

وثاني الأجوبة: أن الشافعي إمام في اللغة فقوله فيها حجة.

وثالثها: أن هذه اللفظة ليست من كلام الشافعي ولم يذكرها بل من كلام المزني وهذا ليس بشيء، وكيف ينسب الخطأ إلى المزني وعنه مندوحة.

وقولهم: لم يذكرها الشافعي غير صحيح، وقد أنكره البيهقي، وقال: بل سمي الشافعي البحر مالعاً في كتابين «أمالي الحج» و«المناسك الكبير».

فائدة أخرى: وهي أن ابن عمر قال في البحر: التيمم أحب إلينا منه وقال: بحر كم هذا نار وتحت النار بحر حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنوار، ولكن روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «من لم يطهره البحر فلا طهره الله»^(٤) ويؤول كلام ابن عمر بأنه سيصير يوم القيامة ناراً أو بأنه مهلكة يهلك كما تهلك النار، ولما كان الأكل والاستخراج من المنافع العامة عمّ الخطاب.

ولما كان استقرار شيء في البحر دون غرق أمراً غريباً لكنه صار لشدة ألفه لا يقوم بأنه من أكبر الآيات دلالة على القادر المختار إلا أهل البصائر خص بالخطاب فقال: «وترى الفلك» أي: السفن سمي فلكاً لدورانه وسفينه لقشره الماء، وقدم الظرف في قوله تعالى: «فيه» لأنه أشد دلالة على ذلك «مواخر» أي: جوارى مستدبرة الريح شاقة للماء بجريها هذه مقبلة وهذه مدبرة وجهها إلى ظهر هذه بريح واحدة يقال: مخرت السفينة الماء ويقال للسحاب: بنات مخر؛ لأنها تمخر الهواء، والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من المخر؛ لأنها تسفن الماء كأنها تقشره كما تمخره ثم علق بالمخر معللاً قوله تعالى «لتبتغوا» أي: تطلبوا طلباً شديداً «من فضله» أي: الله بالتوصل بذلك إلى البلاد الشاسعة للمتاجر وغيرها، ولو جعلها ساكنة لم يترتب عليها ذلك ولم يجز به ذكر في الآية ولكن فيما قبلها، ولو لم يجز لم يشكل لدلالة المعنى عليه «ولعلمكم

(١) البيتان من الطويل، ولم أجدتهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) البيت لم أجدّه في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) البيت لم أجدّه في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/١، والدارقطني في سننه ٣٦/١.

تشكرون» أي: وليكون حالكم بهذه الدالة على عظيم قدرة الله تعالى ولطفه حال من يرجى شكره.
تنبيه: حرف الرجاء مستعار لمعنى الإرادة ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل؟ كأنما قيل: لتبتغوا ولتشكروا.

ولما ذكر تعالى اختلاف الذوات الدالة على بديع صنعه أتبعه اختلاف الأزمنة الدالة على بديع قدرته بقوله تعالى: ﴿يُولِجُ﴾ أي: يدخل الله ﴿الليل في النهار﴾ فيصير الظلام ضياءً.
ولما كان هذا الفعل في غاية الإعجاب وكان لكثرة تكراره قد صار مألوفاً فغفل عما فيه من الدلالة على تمام القدرة به عليه بإعادة الفعل بقوله تعالى: ﴿ويُولِجُ النهار في الليل﴾ فيصير ما كان ضياءً ظلاماً، وتارة يكون التوالج بقصر هذا وطول هذا فدل كل ذلك على أنه تعالى فاعل بالاختيار.

ولما ذكر الليل والنهار ذكر ما ينشأ عنهما بقوله تعالى: ﴿وسخر الشمس والقمر﴾ ثم استأنف قوله تعالى ﴿كل﴾ أي: منهما ﴿يجري﴾ أي: في فلكه ﴿لأجل﴾ أي: لأجل أجل ﴿مسمى﴾ مضروب له لا يقدر أن يتعدها، فإذا جاء ذلك الأجل غرب هكذا كل يوم إلى أن يأتي الأجل الأعظم فيختل هذا النظام بإذن الملك العلام، وتقوم الناس ليوم الزحام وتكون الأمور العظام.
ولما ذكر سبحانه أنه الفاعل المختار القادر على ما يريد بما يشاهده كل أحد في نفسه وفي غيره وختم بما تكرر مشاهدته في كل يوم مرتين أنتج ذلك قطعاً قوله تعالى معظماً بأداة البعد وميم الجمع ﴿ذلك﴾ أي: العالي المقدار الذي فعل هذه الأفعال كلها ﴿الله﴾ الذي له صفة كل كمال، ثم نبههم على أنه لا مدبر لهم سواه بخبر آخر بقوله تعالى: ﴿ربكم﴾ أي: الموجد لكم من العدم المربّي بجميع النعم لا رب لكم سواه، ثم استأنف قوله تعالى: ﴿له﴾ أي: وحده ﴿الملك﴾ أي: كله وهو مالك كل شيء ﴿والذين تدعون﴾ أي: تعبدون ﴿من دونه﴾ أي: غيره وهم الأصنام وغيرها وكل شيء دونه ﴿ما يملكون﴾ في حال من الأحوال وأعرق في النفي بقوله تعالى: ﴿من قطمير﴾ وهو كما روي عن ابن عباس: لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليها، كناية عن أدنى الأشياء فكيف بما فوقه؟ فليس لهم شيء من الملك، والآية من الاحتباك ذكر الملك أولاً دليلاً على حذفه ثانياً والملك ثانياً دليلاً على حذفه أولاً.

وقيل: القطمير هو القمع وقيل: ما بين القمع والنواة، ففي النواة على الأول أربعة أشياء يضرب بها المثل: في القلة القليل: وهو ما في شق النواة، والقطمير: وهو اللفافة والنقيير: وهو ما ظهر النواة والرقروق: وهو ما بين القمع والنواة.

ثم بين ذلك بقوله تعالى: ﴿إن تدعوهم﴾ أي: المعبودات من دونه دعاء عبادة أو استعانة ﴿لا يسمعون﴾ أي: لأنهم جماد ﴿ولو سمعوا﴾ أي: على سبيل الفرض والتقدير ﴿ما استجابوا لكم﴾ أي: لعدم قدرتهم على الانتفاع.

ولما بين عدم النفع فيهم في الدنيا بين عدم النفع منهم في الآخرة ووجود الضرر منهم في الآخرة بقوله سبحانه ﴿ويوم القيامة﴾ أي: حين ينطقهم الله تعالى ﴿يكفرون بشركم﴾ أي: بإشراككم فينكرونه وينبرؤن منه بقولهم ﴿مَا كُنْتُمْ إِلَٰهًا تَعْبُدُونَ﴾ [يونس: ٢٨] كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في آية أخرى ﴿ولا ينبتك﴾ أي: يخبرك أي: السامع بالأمر مخبر هو ﴿مثل خبير﴾ أي: عالم به أي: أن الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين به؛ لأنه لا يمكن

الظعن في شيء مما أخبر به بخلاف غيره والمعنى: أن هذا الذي أخبركم به من حال الأوثان هو الحق؛ لأنني أخبر بما أخبرت به.

ولما اختص تعالى بالملك ونفى عن شركائهم النفع أنتج ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أي: كافة ﴿أنتم﴾ أي: خاصة ﴿الفقراء﴾ وقوله سبحانه ﴿إِلَى اللَّهِ﴾ إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه، وهذا يوجب عبادته لكونه مفتقر إليه وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره.

فإن قيل: لم عرف الفقراء؟ أجيب: بأنه قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء، وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم؛ لأن الفقر يتبع الضعف وكلما كان الفقير أضعف كان أحقر، وقد شهد الله تعالى على الإنسان بالضعف في قوله تعالى ﴿وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] وقال تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ [الروم: ٥٤] ولو نكر لكان المعنى: أنتم بعض الفقراء.

قال القرطبي: والفقر على ضربين: فقر خلقه، وفقر صفة فالأول عام، فكل حادث مفتقر إلى خالقه في أول حال وجوده ليبدئه وينشئه، وفي ثانيه ليدبمه ويبقيه، وأما فقر الصفة: فهو التجرد وفقر العوام التجرد عن المال، وفقر الخواص التجرد عن الإعلال فحقيقة الفقر المحمود تجرد السر عن المعلومات.

ولما ذكر العبد بوصفه الحقيقي أتبعه ذكر الخالق باسمه الأعظم فقال: ﴿وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ أي: المستغني على الإطلاق فلا يحتاج إلى أحد ولا إلى عبادة أحد من خلقه، وإنما أمرهم بالعبادة لإشفاقه تعالى عليهم ففي هذا رد على المشركين حيث قالوا للنبي ﷺ: إن الله لعله محتاج إلى عبادتنا حتى أمرنا بها أمراً بالغا وهددنا على تركها مبالغا، فإن قيل: قد قابل الفقر بالغنى فما فائدة قوله تعالى ﴿الْحَمِيدُ﴾ أي: المحمود في صنعه بخلقه؟ أجيب: بأنه لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم وليس كل غني نافعا بغناه إلا إذا كان الغني منعماً جواداً، وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم واستحق عليهم الحمد ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه الجواد المنعم عليهم المستحق بإنعامه أن يحمده.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أي: جميعاً بيان لغنائه وفيه بلاغة كاملة؛ لأن قوله تعالى ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ﴾ أي: ليس إذهابكم موقوفاً إلا على مشيئته بخلاف الشيء المحتاج إليه فإن المحتاج إلى الشيء لا يقال فيه: إن شاء فلان هدم داره، وإنما يقال: لولا حاجة السكنى إلى الدار لبعثها، ثم إنه تعالى زاد على بيان الاستغناء بقوله تعالى: ﴿وَيَاتُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ أي: إن كان يتوهم متوهم أن بهذا الملك كماله وعظمته فلو أذهبه لزال ملكه وعظمته فهو قادر أن يخلق خلقاً جديداً أحسن من هذا وأجمل، وعن ابن عباس: يخلق بعدكم من يعبد لا يشرك به شيئاً.

﴿وَمَا ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العظيم من الإذهاب والإتيان ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال خاصة ﴿بِعَزِيزٍ﴾ أي: بمرتبة ولا شاق وهو محمود عند الإعدام كما هو محمود عند الإيجاد، فإن قيل: استعمل تعالى العزيز تارة في القائم بنفسه فقال تعالى في حق نفسه ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥] وقال في هذه السورة ﴿عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨] واستعمله تارة في القائم بغيره فقال تعالى ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ وقال تعالى ﴿عَزِيزٌ عَلِيمٌ مَا عَسَتْ﴾ [التوبة: ١٢٨] فهل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ أجيب: بأن العزيز في اللغة هو الغالب والفعل إذا كان لا

بطيقه شخص يقال: هو مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله تعالى ﴿وما ذلك على الله بعزيز﴾ أي: ذلك الفعل لا يغلبه بل هو هين على الله تعالى وقوله سبحانه ﴿عزيز عليه ما عتم﴾ أي: يحزنه ويؤذيه كالشغل الغائب.

وقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ فيه حذف الموصوف للمعلم به أي: ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، فإن قيل: كيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعالى ﴿وَلْيَحْزَنْ أَنتَلَمُّ وَأَتَّالًا مَعَ أَتَّالِيَمٍ﴾؟ [المنكوت: ١٣] أجيب: بأن تلك الآية في الضالين المضلين فإنهم يحملون أثقالاً لإضلالهم وكل ذلك أوزارهم وليس فيها شيء من أوزار غيرهم. ﴿وإن تدع﴾ أي: نفس «مثقلة» أي: بالنور «إلى حملها» أي: من الوزر أحياناً ليحمل بعضه «لا يحمل» أي: من حامل ما «منه شيء» أي: لا طواعية ولا كرهاً بل لكل امرئ شأن يغنيه «ولو كان» ذلك الداعي أو المدعو للحمل «ذا قريب» لمن دعاه.

فإن قيل: ما الفرق بين معنى قوله تعالى ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ ومعنى قوله تعالى ﴿وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء﴾؟ أجيب: بأن الأول: في الدلالة على عدل الله تعالى في حكمه وأنه لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها، والثاني: في أن لا غياث يومئذ بمن استغاث حتى أن نفساً قد أثقلتها الأوزار لَوَدَّعَتْ إلى أن تخفف بعض وزرها لم تجب ولم تثن، وإن كان الداعي أو المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ قال ابن عباس: يلقي الأب أو الأم ابنه فيقول: يا بني احمل عني بعض ذنوبي فيقول لا أستطيع حسبي ما علي. تنبيه: أضمر الداعي أو المدعو بدلالة إن تدع عليه.

ولما كان رسول الله ﷺ أسمعهم ذلك فلم ينفعهم نزل ﴿إنما تنزل﴾ أي: إنذاراً يفيد الرجوع عن الغي ﴿الذين يخشون ربهم﴾ أي: المحسن إليهم فيوقعون هذا الفعل في الحال ويواطنون عليه في الاستقبال، ولما كان أولى الناس عقلاً وأعلامهم همة من كان غيبه مثل حضوره قال تعالى ﴿بالغيب﴾ وهو حال من الفاعل أي: يخشونه غائبين عنه أو من المفعول أي: غائباً عنهم.

ولما كانت الصلاة جامعة للخضوع الظاهر والباطن فكانت أشرف العبادات وكانت إقامتها بمعنى حفظ جميع حدودها في كل حال أدل الطاعات على الإخلاص قال تعالى معبراً بالماضي؛ لأن مواقيت الصلاة مضبوطة «وأقاموا» أي: دليلاً على خشيتهم «الصلاة» في أوقاتها الخمسة وما يتبع ذلك من السنن «ومن تزكى» أي: تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصي «فلنأمنن» أي: لننفسه إذ نفعه لها «والى الله» أي: الذي لا إله غيره «المصير» أي: المرجع كما كان منه المبدأ فيجازي كلاً على فعله.

ثم لما بين تعالى الهدى والضلالة وهدى الله تعالى المؤمن ولم يهد الكافر ضرب لهما مثلاً بقوله تعالى: ﴿وما يستوي الأعمى﴾ أي: عن الهدى «والبصير» بالهدى أي: المؤمن والكافر وقيل: الجاهل والعالم، وقيل: هما مثلاً للصنم ولله تعالى.

﴿ولا الظلمات﴾ أي: الكفر «ولا النور» أي: الإيمان، أو ولا الباطل ولا الحق.

﴿ولا الظل﴾ أي: الجنة «ولا الحرور» أي: النار، أو ولا الثواب ولا العقاب.

تنبيه: قال ابن عباس: الحرور الريح الحارة بالليل، والسموم بالنهار وقيل: الحرور تكون بالنهار مع الشمس، وقيل: السموم تكون بالنهار والحرور بالليل والنهار.

وقوله تعالى ﴿وما يستوي الأحياء ولا الأموات﴾ تمثيل آخر للمؤمن والكافر أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل وقيل: للعلماء وللجهال.

تنبيه: زيادة لا في الثلاثة لتأكيد نفي الاستواء، وجاء ترتيب هذه المتفيات على أحسن الوجوه، فإنه تعالى لما ضرب الأعمى والبصير مثلين للمؤمن والكافر عقب بما كل منهما فيه، والكافر في ظلمة والمؤمن في نور؛ لأن البصير وإن كان حديد البصر لا بد له من ضوء يبصر فيه، وقدم الأعمى؛ لأن البصير فاصلة فحسن تأخيرها، ولما تقدم الأعمى في الذكر ناسب تقديم ما فيه فلذلك قدمت الظلمة على النور، ولأن النور فاصلة، ثم ذكر ما لكل منهما فللمؤمن الظل وللكافر الحرور وأخر الحرور لأجل الفاصلة كما مر، وقولنا: لأجل الفاصلة أولى من قول بعضهم لأجل السجع؛ لأن القرآن ينبو عن ذلك، وقد منع الجمهور أن يقال في القرآن سجع.

ولما كرر الفعل في قوله تعالى ﴿وما يستوي الأحياء﴾ مبالغة في ذلك؛ لأن المنافاة بين الحياة والموت أتم من المنافاة المتقدمة، وقدم الأحياء لشرف الحياة ولم يعد لا تأكيداً في قوله تعالى ﴿الأعمى والبصير﴾ وكررها في غيره؛ لأن منافاة ما بعده أتم، فإذن الشخص الواحد قد يكون بصيراً ثم يصير أعمى فلا منافاة إلا من حيث الوصف بخلاف الظل والحرور، والظلمات والنور، فإنها منافاة أبداً لا يجتمع اثنان منها في محل، فالمنافاة بين الظل والحرور وبين الظلمة والنور دائمة.

فإن قيل: الحياة والموت بمنزلة العمى والبصر فإن الجسم قد يكون متصفاً بالحياة ثم يتصف بالموت، أجيب: بأن المنافاة بينهما أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير؛ لأن الأعمى والبصير يشتركان في إدراكات كثيرة ولا كذلك الحي والميت، فالمنافاة بينهما أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير؛ لأنه قابل الجنس بالجنس، وقد يوجد في أفراد العميان من يساوي بعض أفراد البصراء كأعمى ذكي له بصيرة يساوي بصيراً بليداً فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد.

وجمع الظلمات؛ لأنها عبارة عن الكفر والضلال وطرقهما كثيرة متشعبة ووجد النور؛ لأنه عبارة عن التوحيد وهو واحد، فالتفاوت بين كل فرد من أفراد الظلمة وبين هذا الفرد الواحد والمعنى: الظلمات كلها لا يوجد فيها ما يساوي هذا الواحد.

ثم نبه سبحانه بقوله تعالى: ﴿إن الله﴾ أي: القادر على المفاوطة بين هذه الأشياء وعلى كل شيء بما له من الإحاطة من صفات الكمال ﴿يسمع من يشاء﴾ على أن الخشية والقسوة إنما هما بيده تعالى، وإن الإنذار إنما هو لمن قضى بانتفاعه فيتعظ ويحجب ﴿وما أنت﴾ أي: بنفسك من غير إقدار الله تعالى لك ﴿بسمع﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿من في القبور﴾ أي: الحسية أو المعنوية إسماعاً ينفعهم بل الله يسمعهم إن شاء ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَنْهُمْ حَرَكَةً﴾ [فاطر، ٨].

﴿إن﴾ أي: ما ﴿أنت إلا نذير﴾ أي: تنبه القلوب الميتة بقوارع الإنذار ولست بوكيل نقهرهم على الإيمان.

ثم بين تعالى أنه ليس نذيراً من تلقاء نفسه إنما هو بإذن الله تعالى وإرساله بقوله تعالى: ﴿إننا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿أرسلناك﴾ أي: إلى هذه الأمة ﴿بالحق﴾ أي: الأمر الكامل في الشبث الذي يطابقه الواقع، فإن من نظر إلى كثرة ما أوتيته من الدلائل علم مطابقة الواقع لما يأمر به.

تنبيه: يجوز في قوله تعالى: ﴿بالحق﴾ أوجه: أحدها: أنه حال من الفاعل أي: أرسلناك محقين، أو من المفعول أي: محققاً، أو نعت لمصدر محذوف أي: إرسالاً متلبساً بالحق ويجوز أن يكون صلة لقوله تعالى ﴿بشيراً﴾ أي: لمن أطاع ﴿ونذيراً﴾ أي: لمن عصى ﴿وإن﴾ أي: وما ﴿من﴾ أمة إلا خلافاً أي: سلف ﴿فيها نذير﴾ أي: نبي ينذرهما.

تنبيه: الأمة: الجماعة الكثيرة قال تعالى ﴿وَبَدَّ عَلَيْنَا أُمَّةً مِّنَ النَّكَاسِ يَتَّبِعُونَ﴾ [النقص: ٢٣] ويقال لكل أهل عصر أمة، والمراد هنا أهل العصر، فإن قيل: كم من أمة في الفترة بين عيسى ومحمد ﷺ لم يخل فيها نذير، أجيب: بأن آثار النذارة إذا كانت باقية لم تخل من نذير إلى أن تندرس وحين اندرست آثار نذارة عيسى ﷺ بعث الله تعالى محمداً ﷺ، فإن قيل: كيف اكتفى بذكر النذير عن البشير في آخر الآية بعد ذكرهما؟ أجيب: بأنه لما كانت النذارة مشفوعة من البشارة لا محالة دلّ ذكرها على ذكرها، لا سيما وقد اشتملت الآية على ذكرهما، أو لأن الإنذار هو المقصود والأهم من البعثة.

﴿وإن يكذبوك﴾ أي: أهل مكة ﴿فقد كذب الذين من قبلهم﴾ أي: ما أتتهم به رسلهم عن الله تعالى ﴿جاءتهم﴾ أي: الأمم الخالية ﴿رسلهم بالبينات﴾ أي: الآيات الواضحات والدلالة على صحة الرسالة من المعجزات وغيرها ﴿وبالزبر﴾ أي: الأمور المكتوبة كصحف إبراهيم ﷺ ﴿وبالكتاب﴾ أي: جنس الكتاب كالتوراة والإنجيل ﴿المنير﴾ أي: الواضح في نفسه الموضح لطريق الخير والشر، كما أنك أتيت قومك بمنزل ذلك وإن كانت طريقتك أوضح وأظهر، وكتابك أنور وأبهر وأظهر وأشهر، وفي هذا تسلية للنبي ﷺ حيث علم أن غيره كان مثله في تكذيبه وكان محتملاً لأذى القوم.

تنبيه: لما كانت هذه الأشياء في جنسهم أسند المجيء بها إليهم إسناداً مطلقاً وإن كان بعضها في جميعهم وهي البينات وبعضها في بعضهم وهي الزبر والكتاب.

ولما سلاه الله تعالى هدد من خالفه وعصاه بما فعل في تلك الأمم الماضية بقوله تعالى: ﴿ثم أخذت﴾ أي: بأنواع الأخذ ﴿الذين كفروا﴾ أي: ستروا تلك الآيات المنيرة بعد طول صبر الرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم ودعاتهم لهم ﴿فكيف كان نكير﴾ أي: إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك أي: هو واقع موقعه.

تنبيه: أثبت ورش الباء بعد الراء في الوصل دون الوقف، والباقون بغير ياء وفقاً ووصلاً.

ولما ذكر تعالى الدلائل ولم يتفعدوا قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم بقوله تعالى: ﴿الم تر﴾ أي: تعلم أي: أيها المخاطب ﴿أن الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿أنزل من السماء ماء﴾ كما أن السيد إذا نصح بعض عبيده ولم ينزجر يقول لغيره: اسمع ولا تكن مثل هذا ويكرر ما ذكره للأول، ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيصة لا يصلح للخطاب فيتنبه له ويدفع عن نفسه تلك النقيصة، وأيضاً فلا يخرج إلى كلام أجنبي عن الأول بل يأتي بما يقاربه؛ لئلا يسمع الأول كلام الآخر فيترك التفكير فيما كان وقوله تعالى ﴿فاخرجنا﴾ أي: بما لنا من القدرة والعظمة ﴿به﴾ أي: بالماء ﴿ثمرات﴾ أي: متعددة الأنواع، فيه التفات من الغيبة إلى التكلم وإنما كان ذلك؛ لأن المنية بالإخراج أبلغ من إنزال الماء وقوله تعالى: ﴿مختلفاً﴾ نعت لثمرات وقوله تعالى: ﴿الوانها﴾ فاعل به، ولولا ذلك لأنث مختلفاً، ولكنه لما أسند إلى جمع تكسير غير عاقل

جاز تذكيره، ولو أنث فليل: مختلفة كما تقول: اختلفت ألوانها لجاز أي: مختلفة الأجناس من الرمان والتفاح والعنب وغيرها مما لا يحصر أو الهيئات من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها، فالذي قدر على المفارقة بينها وهي من ماء واحد لا يستبعد عليه أن يجعل الدلائل بالكتاب وغيره نوراً لشخص وعى الآخر.

ولما ذكر تعالى تنوع ما من الماء وقدمه؛ لأنه الأصل في التكوين أتبعه التكوين من التراب الذي هو أيضاً شيء واحد بقوله تعالى ذاكراً ما هو أصلب الأرض وأبعدها عن قابلية التكوين: ﴿ومن الجبال جدد﴾ قال الجلال المحلي رحمه الله تعالى: جمع جدة: طريق في الجبل وغيره وقال الزمخشري: الجدد الخطوط والطرائق، وقال أبو الفضل: الجدة ما تخالف من الطرائق لون ما يليها، ومنه جدة الحمار للخطوة السوداء على ظهره، وقد يكون للظبي جدتان مسكيتان تفصلان بين لوني ظهره وبطنه ﴿بيض وحمرة﴾ وصفه وقوله تعالى ﴿مختلف﴾ صفة لجدد وقوله تعالى ﴿ألوانها﴾ فاعل به كما مر في نظيره، ويحتمل معنيين: أحدهما: أن البياض والحمرة يتفاوتان بالشدّة والضعف فرب أبيض أشد من أبيض وأحمر أشد من أحمر فتفس البياض مختلف وكذا الحمرة، فلذلك جمع ألوانها فيكون من باب التمشكك. والثاني: أن الجدد كلها على لونين بياض وحمرة والبياض والحمرة وإن كانا لونين إلا أنهما جمعا باعتبار محلّهما.

وقوله تعالى ﴿وغريب سود﴾ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه معطوف على حمر عطوف ذي لون على ذي لون. ثانيها: أنه معطوف على بياض. ثالثها: واقتصر عليه الجلال المحلي أنه معطوف على جدد أي: صخور شديدة السواد قال الجلال المحلي: يقال كثيراً: أسود غريب، وقليلاً غريب أسود، وقال البغوي: أي: سود غريب على التقديم والتأخير يقال: أسود غريب أي: شديد السواد تشبيهاً بلون الغراب أي: طرائق سود، وعن عكرمة: هن الجبال الطوال السود، وقال الزمخشري: الغريب تأكيد للأسود، ومن حق التوكيد أن يتبع المؤكد كقولك: أصفر فاقع، ووجهه أن يضمّر المؤكد قبله فيكون الذي بعده مفسراً لما أضمر كقوله النابغة الجعدي^(١):

والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند

هما موضعان والمؤمن: اسم الله وهو مجرور بالقسم والعائذات: منصوب بالمؤمن والمراد بها: الحمام لما عادت بمكة والتجأت إليها حرم التعرض لها، والطير منصوب بالبدل أو بعطف البيان، ووجه الاستدلال بذلك: أن الطير دال على المحذوف وهو مفعول لمؤمن والعائذات الطير، قال أبو حيان: وهذا لا يصح إلا على مذهب من يجوز حذف المؤكد، ومن النحويين من منعه وهو اختيار ابن مالك، ورد عليه بأن هذا ليس هو التأكيد المختلف في حذف مؤكده؛ لأن هذا من باب الصفة والموصوف ومعنى تسميه الزمخشري له توكيداً من حيث إنه لا يفيد معنى زائداً وإنما يفيد المبالغة والتوكيد في ذلك اللون، والنحويون قد سمو الوصف إذا لم يفد غير الأول توكيداً فقالوا: وقد يجيء لمجرد التوكيد نحو قوله تعالى ﴿نَقْعَةٌ وَجْدَةٌ﴾ [الحاقة: ١٣] و﴿إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [النحل: ٥١] والتوكيد المختلف في حذف مؤكده، إنما هو في باب التوكيد الصناعي،

(١) البيت من البسيط، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٢٥، وخزانة الأدب ٧١/٥، ٧٣، ١٨٣، ويلا نسبة في خزانة الأدب ٣٨٦/٩، وشرح المفصل ١١/٣.

ومذهب سيبويه جوازه، وقال ابن عادل: والأولى فيه أن يسمى توكيداً لفظياً إذ الأصل سود غرايب سود.

ولما ذكر تعالى ما الأغلب فيه الماء مما استحال إلى أمر آخر بعيد من الماء وأتبعه التراب الصرف ختم بما الأغلب فيه التراب مما استحال إلى ما هو في غاية البعد من التراب فقال: ﴿ومن الناس والدواب﴾ ولما كانت الدابة في الأصل اسماً لما دب على الأرض ثم غلب إطلاقه على ما يركب قال: ﴿والأنعام﴾ ليعم الكل صريحاً ﴿مختلف الوانه﴾ أي: ألوان ذلك البعض الذي أنهته من ﴿كذلك﴾ أي: مثل الثمار والأراضي منه ما هو ذو لون ومنه ما هو ذو لونين أو أكثر.

ولما قال تعالى ﴿الم تر﴾ بمعنى ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء وعدد آيات الله وأعلام قدرته وآثار صنعه وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس، وما يستدل به عليه وعلى صفاته من أنه فاعل بالاختيار فهو يفعل ما يشاء قال تعالى: ﴿إنما يخشى الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿من عباده العلماء﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني، فالخشية بقدرة معرفة المخشي، والعالم يعلم الله فيخافه ويرجوه، وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ [الحجرات: ١٣] بين تعالى أن الكرامة بقدر التقوى، والتقوى بقدر العلم لا بقدر العمل، فمن ازداد منه علماً ازداد منه خشية وخوفاً، ومن كان علمه به أقل كانت خشيته أقل، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ﴿إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية﴾^(١) وقال ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»^(٢).

وقال مسروق: كفى بالمرء علماً أن يخشى، وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعمله، وقال رجل للشعبي: أفنتي أيها العالم فقال له: العالم من خشي الله تعالى، قال السهروردي في الباب الثالث من معارفه: فينتفي العلم عمن لا يخشى الله تعالى كما إذا قال إنما يدخل الدار بغدادية فينتفي دخول غير البغدادية الدار، وقيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد ظهرت عليه الخشية حتى أثرت فيه، فإن قيل: هل يختلف المعنى إذا قدم المفعول في هذا الكلام أو آخر؟ أجيب: بأنه يختلف فإنك إذا قدمت اسم الله وأخرت العلماء كان المعنى إن الذين يخشون الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهم، فإذا عملت على العكس انقلب المعنى إلى أنهم لا يخشون إلا الله كقوله تعالى ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٣٩] وهما معنيان مختلفان.

تنبيه: رسم العلماء بالواو وقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: المحيط بالجلال والإكرام ﴿عزيز﴾ أي: غالب على جميع أمره ﴿غفور﴾ أي: لذنوب من أراد من عباده تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصّر على طغيانه غفور للتائب عن عصيانه، والمعاقب والمثيب حقه أن يخشى. ولما بين سبحانه العلماء بالله وخشيتهم وكرامتهم بسبب خشيتهم ذكر العالمين بكتاب الله العالمين بما فيه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي: يداومون على تلاوته وهي شأنهم

(١) أخرجه البخاري في الأدب باب ٧٢، والاعتصام باب ٥، ومسلم في الفضائل حديث ١٢٧، ١٢٨، والدارمي في المقدمة باب ٣٢، وأحمد في المسند ٤٥/٦، ١٨١.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٦٢١، ومسلم في الصلاة حديث ٤٢٦.

وديدنهم، وعن مطرف: هي آية القراء، وعن الكلبي: يأخذون بما فيه، وقيل: يعلمون ما فيه ويعملون به، وعن السدي: هم أصحاب رسول الله ﷺ، وعن عطاء: هم المؤمنون ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ أي: أداموها ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ من زكاة وغيرها ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ قيل: السري في المسنون والعلانية في المفروض.

تنبيه: أشار تعالى بقوله سبحانه وتعالى ﴿يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ إلى الذكر ويقولوه تعالى: ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ إلى العمل البدني ويقولوه تعالى: ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ إلى العمل المالي، وفي هاتين الآيتين الشريفتين حكمة بالغة وهي أن قوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ﴾ إشارة إلى عمل القلب وقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَتْلُونَ﴾ إشارة إلى عمل اللسان وقوله ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ إشارة إلى عمل الجوارح ثم إن هذه الأشياء الثلاثة متعلقة بجانب تعظيم الله تعالى وقوله تعالى ﴿وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ بمعنى الشفقة على خلقه وقوله تعالى ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ حث على الإنفاق كيفما تهيأ، فإن تهيأ سراً فذاك وإلا فعلاية ولا يمنعه فله أن يكون رياء فإن ترك الخير مخافة ذلك هو عين الرياء.

ولما أحل تعالى هؤلاء بالمحل الأعلى بين حالهم بقوله تعالى: ﴿يَرْجُونَ﴾ أي: في الدنيا والآخرة ﴿تِجَارَةً﴾ أي: بما عملوا ﴿لَن تَبُورَ﴾ أي: تكسد وتهلك بل هي باقية؛ لأنها رفعت إلى من لا تضيع إليه الودائع وهي راتجة رابحة لكونه تعالى تام القدرة شامل العلم له الغنى المطلق.

﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ﴾ أي: جزاء أعمالهم بالثواب ﴿وَيُزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني سوى الثواب ما لم تر عين ولم تسمع أذن، ويحتمل أن يزيدهم النظر إليه تعالى كما جاء في تفسير الزيادة وهذا هو النعمة العظمى ﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه: يغفر الذنب العظيم من ذنوبهم ويشكر اليسير من أعمالهم، وقيل: غفور عند إعطاء الأجر شكور عند إعطاء الزيادة.

تنبيه: في خبر إن من قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ وجهان: أحدهما: أنه الجملة من قوله تعالى: ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً﴾ أي: إن التالين يرجون، ولن تبور صفة تجارة، وليوفيهم متعلق بـ يرجون أو تبور، أو بمحذوف أي: فعلوا ذلك ليوفيهم، وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون لام العاقبة. والثاني: أن الخبر إنه غفور شكور جوز هذا الزمخشري على حذف العائد أي: غفور لهم وعلى هذا فيرجون حال من أنفقوا أي: أنفقوا ذلك راجين.

ولما بين تعالى الأصل الأول وهو وجود الله تعالى الواحد بالدلائل في قوله تعالى ﴿اللَّهُ الَّذِي يَرْسِلُ الرِّيَّاحَ﴾ وقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ ذكر الأصل الثاني وهو الرسالة بقوله تعالى:

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِي اللَّهَ بِذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ ﴿حَتَّىٰ جَاءَ عَذْرَاءٌ بِذُنُوبٍ يَحْكُمُونَ فِيهَا مِنْ آسَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْغُرْنَ﴾ ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ﴿الَّذِي أَسْلَمْنَا دَارَ الْمَقَابِلِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَسُنَا فِيهَا فَسَبٌّ وَلَا يُسَسَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْثَوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَاْفٍ﴾ ﴿وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ بِهَا رَبَّنَا أَفْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ

الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَىٰ نَعْمَتِكُمْ مَا بَدَّعْتُمْ فِيهِ مِن تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمُ التَّنْذِيرُ فَذُوقُوا عَذَابَ الَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ غِيَابُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦٨﴾ .

﴿والذي أوحينا﴾ أي : بما لنا من العظمة ﴿إليك من الكتاب﴾ أي : الجامع خبري الدارين .
تنبيه : ﴿من الكتاب﴾ يجوز أن تكون من البيان كما يقال : أرسل إلى فلان من الثياب جملة ،
وأن تكون للجنس ، وأن تكون لا ابتداء الغاية كما يقال : جاءني كتاب من الأمير ، وعلى كل فالكتاب
يمكن أن يراد به اللوح المحفوظ يعني : الذي أوحينا من اللوح المحفوظ ﴿هو الحق﴾ أي : الكامل
في الثبات ومطابقة الواقع ، ويمكن أن يراد به القرآن وهو ما اقتصر عليه الجلال المحلي يعني :
الإرشاد والتبيين اللذين أوحينا إليك من القرآن ، ويمكن أن تكون من للتبعض وهو فصل أو مبتدأ
وقوله تعالى ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾ أي : لما تقدمه من الكتب حال مؤكدة ؛ لأن الحق لا ينفك عن
هذا التصديق وهذا تقرير لكونه وحياً ؛ لأن النبي ﷺ لما لم يكن قارئاً كاتباً وأتى ببيان ما في كتاب
الله لا يكون ذلك إلا بوحى من الله تعالى ، فإن قيل : لم يجعل ما تقدم مصدقاً للقرآن ؟ أجيب : بأن
القرآن كونه معجزة يكفي تصديقه بأنه وحى وأما ما تقدم فلا بد فيه من معجزة تصدقه .

تنبيه : قوله تعالى ﴿هو الحق﴾ أكد من قول القائل الذي أوحينا إليك حق من وجهين :
أحدهما : أن التعريف للخبر يدل على أن الأمر في غاية الظهور ؛ لأن الخبر في الأكثر يكون نكرة .
الثاني : أن الإخبار في الغالب يكون إعلاماً بثبوت أمر لا يعرفه السامع كقولنا : زيد قام فإن السامع
ينبغي أن يكون عارفاً ولا يعلم قيامه فيخبر به ، فإذا كان الخبر معلوماً فتكون الأخبار للنسبة فتعرف
بالإلام كقولنا : إن زيدا العالم في هذه المدينة إذا كان علمه مشهوراً .

﴿إن الله﴾ أي : الذي له جميع صفات الكمال ﴿بعباده لخير﴾ أي : عالم أدق العلم وأتقنه
ببواطن أحوالهم ﴿بصير﴾ أي : بظواهر أمورهم وبواطنها أي : فهو يسكن الخشية والعلم في
القلوب على قدر ما أوتوا من الكتاب في علمه ، فانت أحقهم بالكمال ؛ لأنك أخشاهم وأتقاهم
فلذلك آتيناك هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب ، وتقديم الخير للدلالة على أن
العمدة في ذلك الأمور الروحانية .

وقوله تعالى : ﴿ثم أورثنا الكتاب﴾ في معناه وجهان : أحدهما : إنا أوحينا إليك القرآن ثم
أورثناه من بعدك أي : حكمنا بنورثه أو قال تعالى ﴿أورثنا﴾ وهو يريد نوره فعبّر عنه بالماضي
لتحققه وقال مجاهد : أورثنا أعطينا ؛ لأن الميراث إعطاء واقتصر على هذا الجلال المحلي ، وقيل :
أورثنا أخرنا ومنه الميراث ؛ لأنه تأخر عن الميت ومعناه : أخرنا القرآن من الأمم السالفة
وأعطيناكموه وأهلناكم له .

تنبيه : أكثر المفسرين على أن المراد بالكتاب القرآن ، وقيل : إن المراد جنس الكتاب ﴿الذين
اصطفينا﴾ أي : اخترنا ﴿من عبادنا﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه : يريد بالعباد أمة محمد ﷺ أي :
من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة ، ونقل ابن الجوزي عن ابن عباس رضي
الله عنه أن الله تعالى أورث أمة محمد ﷺ كل كتاب أنزله أي : لأن الله تعالى اصطفاهم على سائر
الأمم وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس ، وخصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله
تعالى ، وحمل الكتاب الذي هو أفضل كتب الله تعالى ، ثم قسمهم بقوله تعالى : ﴿فمنهم ظالم

لنفسه ﴿أي: في التقصير بالعمل به﴾ ومنهم مقتصد ﴿أي: يعمل به في أغلب الأوقات﴾ ومنهم سابق بالخيرات وهو من يضم إلى العمل به التعليم والإرشاد إلى العمل.

روى أسامة بن زيد في هذه الآية قال: قال رسول الله ﷺ: «كلهم من هذه الأمة»^(١). وروى أبو عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ الآية فقال: قال رسول الله ﷺ: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له»^(٢) وروى أبو الدرداء قال سمعت رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية ﴿ثُمَّ أَوْثَرْنَا الْكَتَابَ﴾ الآية [فاطر: ٣٢] قال: أما السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حساباً يسيراً، وأما الظالم لنفسه فيحسب في المقام حتى يدخله الله ثم يدخل الجنة، ثم قرأ قوله تعالى ﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾ الآية.

وقال عقبة بن صهبان: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ الآية فقالت: يا بني كلهم في الجنة أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله ﷺ شهد له رسول الله ﷺ بالجنة، وأما المقتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم، وأما الظالم فمئلي ومثلكم فجعلت نفسها معنا، وقال مجاهد والحسن: فمنهم ظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة، ومنهم مقتصد هم أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات السابقون المقربون من الناس كلهم.

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: السابق المؤمن المخلص، والمقتصد الحراني والظالم الكافر نعمة الله تعالى غير الجاحد لها؛ لأنه تعالى حكم للثلاثة بدخول الجنة.

وقيل: الظالم هو الراجح السيئات، والمقتصد هو الذي تساوت سيئاته وحسناته، والسابق هو الذي رجحت حسناته، وقيل: الظالم هو الذي ظاهره خير من باطنه، والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه، والسابق من باطنه خير من ظاهره، وقيل: الظالم هو الموحد بدسائه الذي تخالفه جوارحه، والمقتصد: هو الموحد الذي يمنع جوارحه من المخالفة بالتكليف، والسابق هو الموحد الذي يشبه التوحيد غير التوحيد.

وقيل: الظالم صاحب الكبيرة، والمقتصد صاحب الصغيرة، والسابق المعصوم، وقيل: الظالم التالي للقرآن غير العالم به والعامل به، والمقتصد التالي العالم غير العامل، والسابق التالي العالم العامل، وقيل: الظالم الجاهل، والمقتصد المتعلم، والسابق العالم.

وقال جعفر الصادق: بدأ بالظالم إخباراً بأنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه وإن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء، ثم ثنى بالمقتصد؛ لأنه بين الخوف والرجاء، ثم ختم بالسابقين لثلاثاً يأمن أحد مكره وكلهم في الجنة، وقال أبو بكر الوراق: رتبهم هذا الترتيب على مقامات الناس؛ لأن أحوال العبد ثلاثة: معصية وغفلة، ثم توبة، ثم قرينة، فإذا عصى دخل في حياز الظالمين، فإذا تاب دخل في

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١/١٣١، والهيتمي في مجمع الزوائد ٧/٩٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤٥٦٥، وابن كثير في تفسيره ٦/٥٣٤.

(٢) أخرجه الزبيدي في إحاف السادة المتقين ٨/٦٠٠، والسيوطي في الدر المنثور ٥/٢٥٢، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٩٢٥، ٤٥٦٢، ٤٥٦٣، والقرطبي في تفسيره ١/٣٤٦.

جملة المقتصدين، فإذا صحت التوبة وكثرت العبادة والمجاهدة دخل في عداد السابقين، وقيل غير ذلك والله أعلم.

ولما كان هذا ليس في قوة العبد في مجاري العادات ولا يوجد بالكسب والاجتهاد أشار إلى عظمته بقوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي: بتمكين من له القدرة التامة والعظمة العامة والفعل بالاختيار وجميع صفات الجمال والجلال والكمال وتسهيله وتيسيره، لتلا يأمن أحد مكروه تعالى، قال الرازي في «اللوامع»: ثم من السابقين من يبلغ محل القرب فيستغرق في وحدانيته تعالى ﴿ذلك﴾ أي: إيراثهم الكتاب أو السبق أو الاصطفاء ﴿هو الفضل الكبير﴾.

ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوالهم بين جزاءهم وما لهم بقوله تعالى مستأنفاً جواباً لمن سأل عن ذلك: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ أي: إقامة بلا رحيل؛ لأنه لا سبب للترحيل عنها وقوله تعالى ﴿يَدْخُلُونَهَا﴾ أي: الثلاثة أصناف، خبر جنات عدن ومن دخلها لم يخرج منها؛ لأنه لا شيء يخرجها ولا هو يريد الخروج منها، وقرأ أبو عمرو بضم الياء وفتح الخاء، والباقون بفتح الياء وضم الخاء.

ولما كان الداخر إلى مكان أول ما ينظر إلى ما فيه من النفائس قال تعالى ﴿يَحِلُّونَ فِيهَا﴾ أي: يلبسون على سبيل التزين والتحلي ﴿من أساور﴾ أي: بعض أساور ﴿من ذهب﴾ فمن الأولى للتبعض، والثانية للتبيين وقوله تعالى ﴿وَلَوْلُؤُا﴾ عطف على ذهب أي: من ذهب مرصع باللؤلؤ، أو من ذهب في صفاء اللؤلؤ، وقرأ عاصم ونافع بالنصب عطفاً على محل من أساور، والباقون بالجر. تنبيه: أساور جمع أسورة وهي جمع سوار، وذكر الأساور من بين سائر الحلي في مواضع كثيرة كقوله تعالى ﴿وَكُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ يَفْقَرُ﴾ [الإنسان: ٢١] يدل على كون المتحلي غير مبتذل في الأشغال؛ لأن كثرة الأعمال باليد فإذا حلبت بالأساور علم الفراغ من الأعمال، ولما كانت هذه الزينة لا تليق إلا على اللباس الفاخر قال تعالى ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾.

﴿وقالوا﴾ أي: ويقولون عند دخولهم، وعبر عنه بالماضي تحقيقاً له ﴿الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حزن النار، وقال قتادة: حزن الموت وقال مقاتل: لأنهم كانوا لا يدرون ما يصنع بهم، وقال عكرمة: حزن النسينات والذنوب وخوف رد الطاعات، وقال القاسم: حزن زوال النعم وخوف العقابة، وقيل: حزن أهوال القيامة، وقال الكلبي: ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة، وقال سعيد بن جبير: الحزن في الدنيا، وقيل: هم المعيشة، وقال الزجاج: أذهب الله تعالى عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها لمعاش أو معاد أي: وهذا أولى الكل قال عليه الصلاة والسلام: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في منشرهم، وكأنني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»^(١).

ثم قالوا ﴿إِنْ رَبَّنَا﴾ أي: المحسن إلينا مع إساءتنا ﴿لغفور﴾ أي: متعاضد للذنوب عيناً وأثراً للصنفين الأولين ولغيرهما من المذنبين ﴿شكور﴾ للصنف الثالث ولغيره من المطيعين.

(١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٨٢/١٠، ٣٣٣، والمنذري في الترغيب والترهيب ٤١٦/٢، وابن حجر في فتح الباري ١٠/٥، والسيوطي في الدر المنثور ١٨٨/٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٢٨، ١٧٦.

تنبيه: ذكر الله تعالى عن هذه الثلاثة ثلاثة أمور كلها تنفيذ الكرامة، الأول: قولهم ﴿الحمد لله﴾ فإن الحامد يثاب. الثاني: قولهم ﴿ربنا﴾ فإن الله تعالى إذا نودي بهذا اللفظ استجاب للمنادي ما لم يكن يطلب ما لا يجوز. الثالث: قولهم ﴿غفور شكور﴾ والغفور إشارة إلى ما غفر لهم في الآخرة بحمدهم في الدنيا، والشكور إشارة إلى ما يعطيهم الله ويزيدهم بسبب حمدهم في الآخرة.

وقولهم: ﴿الذي أحلنا دار المقامة﴾ أي: الإقامة إشارة إلى أن الدنيا منزلة ينزلها المكلف ويرتحل منها إلى منزلة القبور، ومن القبور إلى منزلة العرصة التي فيها الجمع ومنها التفريق إلى دار البقاء، إما إلى الجنة، وإما إلى النار أجازنا الله تعالى ومحبينا منها. وقولهم ﴿من فضله﴾ أي: بلا عمل منا فإن حسناتنا إنما كانت متناً منه تعالى إذ لا واجب عليه، متعلق بأحلنا، ومن إما للعلة، وإما لابتداء الغاية.

وقولهم ﴿لا يمسنا فيها﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿نصب ولا يمسنا فيها لغوب﴾ حال من مفعول أحلنا الأول أو الثاني، لأن الجملة مشتملة على ضمير كل منهما، وإن كان الحال من الأول أظهر، والنصب النعب والمشقة، واللغوب، لغتور الناشئ عنه، وعلى هذا فيقال: إذا انتفى السبب انتفى المسبب، فإذا قيل: لم آكل فيعلم التغاء الشيع فلا حاجة إلى قوله ثانياً فلم أشبع بخلاف العكس، ألا ترى أنه يجوز لم أشبع ولم آكل والآية الكريمة على ما تقرر من نفي السبب ثم نفي المسبب فما فائدته؟ أجيب: بأن النصب هو تعب البدن واللغوب هو تعب النفس، وقيل: اللغوب الوجع وحيثذ فالسؤال زائل، وأجاب الرازي بجواب قال ابن عادل: ليس بذلك فتركته. ولما بين تعالى ما هم فيه من النعمة في دار السرور التي قال فيها القائل^(١):

علياء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء

يبين ما لأعدائهم من النعمة زيادة في سرورهم بما قاسوا في الدنيا من تكبرهم عليهم وفخارهم بقوله تعالى: ﴿والذين كفروا﴾ أي: ستروا ما دلت عليه عقولهم من شמוש الآيات وأنوار الدلالات ﴿لهم نار جهنم﴾ أي: بما تجهموا أولياء الله الدعاة إليه ﴿لا يقضى﴾ أي: يحكم ﴿عليهم﴾ أي: بموت ثان ﴿فيموتوا﴾ أي: فيتسبب عن القضاء موتهم فيستريحوا كقوله تعالى ﴿وَنَادَوْا بِمَكَائِكَ يُفْعِزُ عَلَيْنَا رُبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧] أي: بالموت فنستريح بل العذاب دائم. تنبيه: نصب فيموتوا بإضمار أن.

ولما كانت الشدائد في الدنيا تنفج وإن طال أمدعا قال تعالى: ﴿ولا يخفف عنهم﴾ وأعرق في النفي بقوله تعالى: ﴿من عذابها﴾ أي: جهنم.

تنبيه: في الآية الأولى أن العذاب في الدنيا إن دام قتل وإن لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجاً فاسداً لا يحس به المعذب فقال: عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنيا إما أن يفنى وإما أن يألفه البدن بل هو في كل زمان شديد والمعذب فيه دائم.

الثانية: وصف العذاب بأنه لا يفتر ولا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو الموت حتى يتمنوه ولا يجابون كما قال تعالى ﴿وَنَادَوْا بِمَكَائِكَ يُفْعِزُ عَلَيْنَا رُبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧] أي: بالموت.

الثالثة، ذكر في الممثلين الأشقياء أنه لا ينقضي عذابهم ولم يقل تعالى: نزيدهم عذاباً وفي المثابين قال تعالى ﴿وَزَيْدُكُمْ مِنْ قَلِيلٍ﴾ [النور: ٣٨] وقوله تعالى ﴿كَذَلِكَ﴾ إما مرفوع المحل أي: الأمر كذلك وإما منصوبه أي: مثل ذلك الجزء العظيم ﴿نجزي كل كفور﴾ أي: كافر بالله تعالى ورسوله، وقرأ أبو عمرو بياء مضمومة وفتح الزاي ورفع كل، والباقون بنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب كل.

﴿وهم﴾ أي: فعل ذلك بهم والحال أنهم ﴿يصطرخون فيها﴾ أي: يوجدون الصراخ فيها بغاية ما يقدرُونَ عليه من الجهد في الصباح من البكاء والتوجع يقولون ﴿ربنا﴾ أي: أيها المحسن إلينا ﴿أخرجنا﴾ أي: من النار ﴿نعمل صالحاً﴾ ثم فسروه وبينوه بقولهم ﴿غير الذي كنا نعمل﴾ في الدنيا، فإن قيل: هلا اكتفى بقولهم ﴿نعمل صالحاً﴾ كما اكتفى به في قولهم ﴿فَأَرْجَعْنَا قَمَلًا مَسْلُومًا﴾ [السجدة: ١٢] وما فائدة زيادة ﴿غير الذي كنا نعمل﴾ على أنه يؤهم أنهم يعملون صالحاً آخر غير الصالح الذي عملوه؟ أجيب: بأن فائدته زيادة التحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل بظهور حالهم في الكفر وظهور المعاصي، ولأنهم كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة كما قال تعالى ﴿وَكَمْ يَسْتَبِينَ أَتَمِّمْ يَحْتَسِبُونَ ضَلَالًا﴾ [الكهف: ١٠٤] فقالوا: أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه صالحاً فنعمله، فيقال لهم توبيحاً وتوبيخاً: ﴿أو لم نعمركم﴾ أي: نطل أعماركم مع إعطائنا لكم العقول ولم نعاجلكم بالأخذ.

﴿ما﴾ أي: زماناً ﴿يتذكر فيه من تذكر﴾ قال عطاء وقتادة والكلبي: ثمانى عشرة سنة وقال الحسن: أربعون سنة وقال ابن عباس: ستون سنة، وروي ذلك عن علي، وروى البزار أنه ﷺ قال: «العمر الذي أهدر الله تعالى فيه إلى ابن آدم ستون سنة»^(١) وروى البخاري أنه ﷺ قال: «من عمره الله ستين سنة فقد أهدر إليه في العمر»^(٢) وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»^(٣) وأقلهم من يجوز ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وجاءكم النذير﴾ عطف على ﴿أو لم نعمركم﴾ لأنه في معنى قد عمرناكم كقوله ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ [الشعراء: ١٨] ثم قال ﴿ولبثت﴾ وقال تعالى ﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لَكَ مَكْرَهُ﴾ [الشرح: ١] ثم قال تعالى ﴿وَوَعَدْنَا غُلَامَكَ وَزَعَا﴾ [الشرح: ٢] إذ هما في معنى ريبناك وشرحنا، واختلف في النذير فقال الأكثرون: هو محمد ﷺ، وقيل: القرآن، وقال عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع: هو الشيب، والمعنى: أو لم نعمركم حتى شبتم ويقال: الشيب نذير الموت، وفي الأثر ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها: استعدي فقد قرب الموت.

ولما تسبب من ذلك أن عذابهم لا ينفك قال تعالى: ﴿فدوقوا﴾ أي: ما أعدناه لكم من العذاب دائماً أبداً ﴿فما للظالمين﴾ أي: الذين وضعوا أعمالهم وأقوالهم في غير موضعها ﴿من

(١) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٥٤٠/٦، وابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٣٩.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٤١٧/٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٧٠/٣، والسيوطي في الدر المنثور ٥/٢٥٤، والطبري في تفسيره ٩٣/٢٢، والقرطبي في تفسيره ٦٣/٦، وابن كثير في تفسيره ٥٤٠/٦.

(٣) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٥٥٠، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٣٧٠/٣، والحاكم في المستدرک ٤٢٧/٢.

نصير) أي: في وقت الحاجة حتى يرفع العذاب عنهم قال البقاعي وهذا عام في كل ظالم.
ولما كان تعالى عالماً بكل ما نفى وما أثبت قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي أحاط بكل شيء قلدرة وعلماً ﴿عالم غيب السموات والأرض﴾ لا تخفى عليه خافية فلا يخفى عليه تعالى أحوالهم وقوله تعالى ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ تعليل له؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور قبل أن يعلمها أربابها حتى تكون غيباً محضاً كان أعلم بغيره، ويعلم أنكم لو مدّت أعماركم لم ترجعوا عن الكفر أبداً ولو رددتم لعندتم لما نهيتهم عنه وإنه لا مطمع في صلاحكم.
ولما كان من أنشأ شيئاً كان أعلم به قال تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٠﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ لَهُنَّ ثَنَاتٌ فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَحِدُّ الْعُقَلُولُونَ بِبَعْضِهَا بَعْضًا إِلَّا عِزًّا ﴿١١﴾ إِنْ اللَّهُ يُرْسِلَ السَّمَاءَ نَارًا أَلَا تَخَافُونَ ﴿١٢﴾ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا قُلُوبُ مَبْكُورَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْلًا مِنْهُ أَلَمْ يَسْمَعْ أَهْلُ الْمَدِينِ الْأُنْمُوتَ مَقْتًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا قُتُورًا ﴿١٤﴾ اسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُلَّتِ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ يَحْدُثَ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَحْدُثَ اللَّهُ تَحْوِيلًا ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عِيبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَيِّرَ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿١٦﴾ وَلَوْ يَوَاجِدُ اللَّهُ النَّاسَ إِحْسَانًا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِكَ مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَاتُخَذَ اللَّهُ عَسَاوِيهً بَصِيرًا ﴿١٧﴾﴾.

﴿هو﴾ أي: وحده لا شركاءكم ولا غيرهم ﴿الذي جعلكم﴾ أيها الناس ﴿خلائف في الأرض﴾ أي: يخلف بعضكم بعضاً، وقيل: جعلكم أمة واحدة خلفت من قبلها ورأت فيمن قبلها ما ينبغي أن يعتبر به، وقال القشيري: أهل كل عصر خليفة عن تقدمهم فمن قوم هم لسلفهم جمال ومن قوم هم أذال وأسافل.

تنبيه: خلافت جمع خليفة وهو الذي يقوم بعد الإنسان بما كان قائماً به والخلفاء: جمع خليفة قاله الأصهباني ﴿فمن كفر فعليه كفره﴾ أي: وبإل كفرة ﴿ولا﴾ أي: والحال أنه لا ﴿يزيد الكافرين﴾ أي: المخطئين للحق ﴿كفرهم﴾ أي: الذي هم ملتبسون به ظانون أنه يسعدهم وهم راسخون فيه غير متقلبين عنه ﴿عند ربهم﴾ أي: المحسن إليهم ﴿إلا مقتاً﴾ أي: غضباً؛ لأن الكافر السابق كان مبقوتاً ﴿ولا يزيد الكافرين﴾ أي: العريقين في صفة التغلطة للحق ﴿كفرهم﴾ إلا خساراً؛ أي: للآخرة؛ لأن العمر كرام من مال من اشترى به رضا الله تعالى ربح، ومن اشترى به سخط الله تعالى خسر.

ولما بين أنه سبحانه هو الذي استخلفهم أكد بيان ذلك عندهم بأمره ﷺ بما يضطرهم إلى الاعتراف بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لهم ﴿أرايتم﴾ أي: أخبروني ﴿شركاءكم﴾ أضانهم إليهم؛ لأنهم وإن كانوا جعلوهم شركاء لم ينالوا شيئاً من شركته؛ لأنهم ما نقصوه شيئاً من ملكه وإنما شاركوا العابدين في أموالهم بالسواكب وغيرها وفي أعمالهم فهم شركاؤهم بالحقيقة لا شركاؤه، ثم بين المراد من عنهم لهم شركاء بقوله تعالى: ﴿الذين تدعون﴾ أي: تعبدون ﴿من دون الله﴾

أي: غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء الله تعالى ﴿أروني﴾ أي: أخبروني ﴿ماذا﴾ أي: الذي أو أي شيء ﴿خلقوا من الأرض﴾ أي: لتصح لكم دعوى الشراكة فيهم وإلا فادعواكم ذلك فيهم كذب محض وإنكم تدعون أنكم أبعد الناس منه في الأمور الهينة فكيف يمثل هذا ﴿أم لهم شرك﴾ أي: شركة مع الله تعالى وإن قلت ﴿في السموات﴾ أي: أروني ماذا خلقوا لكم من السموات فالآية من الاحتباك حذف أولاً الاستفهام عن الشراكة في الأرض لدلالة مثله في السماء ثانياً عليه، وحذف الأمر بالإراءة ثانياً له لدلالة مثله أولاً عليه.

﴿أم آتيناهم كتاباً﴾ ينطق على أننا اتخذنا شركاء ﴿فهم﴾ الأحسن في هذا الضمير أن يعود على الشركاء لتناسق الضمائر، وقيل: يعود على المشركين قاله مقاتل فيكون التفاتاً من خطاب إلى غيبة ﴿علي بينة﴾ أي: حجة ﴿منه﴾ بأن لهم معي شركة، ولما كان التقدير لا شيء لهم من ذلك قال تعالى منها على ذميم أحوالهم وسفه آرائهم وخسة همهم ونقصان عقولهم ﴿بل إن﴾ أي: ما ﴿بعد الظالمون﴾ أي: الواضعون الأشياء في غير موضعها ﴿بعضهم بعضاً﴾ أي: الاتباع للمتبعين بأن شركاءهم تقرّبهم إلى الله تعالى زلفى، وأنها تشفع وتضر وتنفع ﴿إلا غروراً﴾ أي: باطلاً.

ولما بين تعالى حقارة الأصنام بين عظمته سبحانه بقوله تعالى: ﴿إن الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿يمسك السموات﴾ أي: على كبرها وعلوها ﴿والأرض﴾ أي: على سعتها ويعلوها عن التماسك على ما تشاهدون، وقوله تعالى ﴿أن تزولا﴾ أي: برجة عظيمة وزلزلة كبيرة يجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي: كراهة أن تزولا، وقيل: لئلا تزولا، ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً على إسقاط الخافض أي: يمنعهما من أن تزولا، ويجوز أن يكون بدل اشتمال أي: يمنع زوالهما؛ لأن ثباتهما على ما هما عليه على غير القياس لولا شامخ قدرته وباهر عزته وعظمته، فإن ادعيتهم عناداً أن شركاءكم لا يقدرّون على الخلق لعله من العلل فادعوه لإزالة ما خلق الله تعالى.

ولما كان في هذا دليل على أنهما حادثان زائلتان أثبت ما هو أبين منه بقوله تعالى: معبراً بأداة الإمكان ﴿ولئن﴾ لام قسم ﴿زائدا﴾ أي: بزلزلة خراب أو غير ذلك ﴿إن﴾ أي: ما ﴿أمسكهما من أحد من بعده﴾ جواب القسم الموطأ له بلام القسم وجواب الشرط محذوف بدل عليه جواب القسم، ولذلك كان فعل الشرط ماضياً، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري: والجملة سدت مسد الجوابين فيه تجوز، فالمراد بسدها مسدهما أنها تدل عليهما لا أنها قائمة مقامهما إذ يلزم أن تكون معمولة وغير معمولة؛ لأنها باعتبار جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وباعتبار جواب الشرط لها محل، ومن في ﴿من أحد﴾ مزيدة لتأكيد الاستفراق وفي ﴿من بعده﴾ لا ابتداء الغاية، والمعنى: أحد سواء أو من بعد الزوال ﴿إنه كان﴾ أي: أولاً وأبداً ﴿حليماً﴾ إذ أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهذا هذاً كما قال تعالى ﴿تَكَاذُ السَّمَكُوتُ يَنْفَكِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُّ الْأَرْضُ وَتُحَرِّثُ الْجِبَالُ هَذَا﴾ [مریم: ٩٠] لأنه لا يستعجل إلا من يخاف الفوت فينتهز الفرصة ﴿غفوراً﴾ أي: محاء لذنوب من رجع إليه وأقبل بالاعتراف عليه فلا يعاقبه ولا يعاتبه.

ولما بلغ كفار مكة أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى آنتهم الرسل فكذبوهم: ﴿واقسموا﴾ أي: كفار مكة ﴿بالله﴾ أي: الذي لا يقسم بغيره ﴿جهد أيمانهم﴾ أي: غاية اجتهادهم فيها ﴿لئن جاءهم نذير﴾ أي: رسول ﴿ليكونن أهدى من إحدى الأمم﴾ أي: اليهود والنصارى وغيرهم أي: آية واحدة منها لما رأوا من تكذيب بعضها بعضاً ﴿وَلَا يَتُوبُ الْيَهُودُ لَيْسَتْ

الْمَصْرِيُّ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْمَصْرِيَّةُ لَيْسَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴿١١٣﴾ [البقرة: ١١٣] ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ أي: على ما شرطوا وزيادة وهو محمد ﷺ الذي كانوا يشهدون أنه خيرهم نفساً وأشرفهم نسباً وأكرمهم خلقاً ﴿بِمَا زَادَهُمْ﴾ أي: مجيئه شيئاً مما هم عليه من الأحوال ﴿إِلَّا نَفُوراً﴾ أي: تباعداً عن الهدى؛ لأنه كان سبباً في زيادتهم في الكفر كالإبل التي كانت تفر من ربها فضلت عن الطريق فذعابها فازدادت بسبب دعائه نفرة فصارت بحيث يتعذر أو يتعسر ردها، فتبين أنه لا عهد لهم مع ادعائهم أنهم أوفى الناس ولا صدق عندهم مع جزمهم بأنهم أصدق الخلق.

ثم علل نفورهم بقوله تعالى: ﴿اسْتِكْبَاراً﴾ أي: طلباً لإيجاد الكبير لأنفسهم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: التي من شأنها السفول والتواضع والخمول فلم يكن نفورهم لأمر محمود ولا مباح، ويجوز أن يكون استكباراً بدلاً من نفوراً وأن يكون حالاً أي: حال كونهم مستكبرين قاله الأخفش.

وقوله تعالى ﴿وَمَكْرَ السَّيِّئِ﴾ فيه وجهان: أظهرهما: أنه عطف على استكباراً، والثاني: أنه عطف على نفوراً وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته في الأصل إذ الأصل والمكر السيئ، والبصريون يؤولونه على حذف موصوف أي: العمل السيئ أي: الذي من شأنه أن يسوء صاحبه وغيره وهو إرادتهم لإهانة أمر النبي ﷺ وإطفاء نور الله عز وجل، وقال الكلبي: هو اجتماعهم على الشرك وقتل النبي ﷺ.

وقرأ حمزة في الوصل بهمزة ساكنة أي: بنية الوقف إشارة إلى تدقيقهم المكر واتقانه وإحفائه جهدهم، والباقيون بهمزة مكسورة، وإذا وقف حمزة أبدل الهمزة ياء وأدغم الياء الأولى في الياء الثانية، ووقف الباقيون بهمزة ساكنة ﴿وَلَا﴾ أي: والحال أنه لا ﴿يُحِيقُ﴾ أي: يحيط إحاطة لازمة خسارة ﴿المكر السيئ﴾ أي: الذي هو عريق في السوء ﴿إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ أي: وإن أذى غير أهله لكنه لا يحيط بذلك الغير، فإن قيل: كثيراً ما نرى الماكر يمكر ويفيده المكر ويغلب الخصم بالمكر والآية تدل على عدم ذلك، أجيب: بأجوبة: أحدها: أن المكر في الآية هو المكر الذي مكروه مع النبي ﷺ من العزم على القتل والإخراج ولم يحق إلا بهم حيث قتلوا يوم بدر وغيره.

ثانيها: أنه عام وهو الأصح، ويدل له قول الزمري: بلغنا أن النبي ﷺ قال: ﴿لَا تَمَكُرُوا وَلَا تَعِينُوا مَاكِرًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ﴾ وقرأ هذه الآية، ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا بِقَيْكُمُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [يونس: ٢٣] ولا تنكثوا ولا تعينوا ناكثاً قال الله تعالى ﴿مَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾^(١) [الفتح: ١٠].

ثالثها: أن الأعمال بعواقبها ومن مكر بغيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في الظاهر فهو في الحقيقة هو الفائز والماكر هو الهالك كمثل راحة الكافر ومشقة المسلم في الدنيا ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: ينتظرون ﴿إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: سنة الله تعالى فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم رسلكم، والمعنى: فهل ينتظرون إلا أن يتزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار.

ولما كان هذا النظر يحتاج إلى صفاء في القلب وذكاء في النفس عدل عن ضميرهم إلى خطاب أعلى الخلق بقوله تعالى: ﴿فَلَنْ تَجِدَ﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿لِسُنَّتِ اللَّهِ﴾ أي: طريقة الملك الأعظم التي شرعها وحكم بها وهي إهلاك العاصين وإنجاء الطائعين ﴿تَهْدِيلاً﴾ أي:

(١) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ٦٥٥.

من أحد يأتي بسنة غيرها تكون بدلاً لها؛ لأنه تعالى لا مكافئ له ﴿ولن تجد لسنن الله﴾ أي: الذي لا أمر لأحد معه ﴿تحويلاً﴾ أي: من حالة إلى أخف منها؛ لأنه لا مرد لقضائه.

فائدة: ترسم سنت لسنن الثلاثة بالتاء المجزورة كما رأيت، ووقف أبو عمرو وابن كثير والكسائي بالهاء، والباقون بالتاء، وإذا وقف الكسائي أمال الهاء على أصله.

ولما ذكر الله تعالى الأولين وسنتهم في إهلاكهم نبههم بذكر حال الأولين بقوله تعالى: ﴿أولم يسيروا﴾ أي: فيما مضى من الزمان ﴿في الأرض﴾ أي: التي ضربوا في المتاجر بالسير إليها في الشام واليمن والعراق ﴿فينظروا﴾ أي: فيتسبب عن ذلك السير أنه يتجدد لهم نظر واعتبار يوماً من الأيام، فإن العاقل من إذا رأى شيئاً تفكر فيه حتى يعرف ما ينطق به لسان حاله إن خفي عليه ما جرى من مقاله، وأشار بسوقه في أسلوب الاستفهام إلى أنه لعظمه خرج عن أمثاله فاستحق السؤال عن حاله ﴿كيف كان عاقبة﴾ أي: آخر أمر ﴿الذين من قبلهم﴾ أي: على أي حاله كان آخر أمرهم ليعلموا أنهم ما أخذوا إلا بتكذيب الرسل عليهم السلام فيخافوا أن يفعلوا مثل أفعالهم فيكون حالهم كحالهم فإنهم كانوا يمشون على ديارهم ويرون آثارهم، وأملهم كان فوق أملهم وعملهم كان دون عملهم، وكانوا أطول منهم أعماراً وأشد اقتداراً ومع هذا لم يكذبوا مثل محمد ﷺ.

وأنتم يا أهل مكة كفرتم بمحمد ومن قبله عليهم السلام ﴿وكانوا﴾ أي: أهلكناهم لتكذيبهم رسلنا، والحال أنهم كانوا ﴿أشد منهم﴾ أي: من هؤلاء ﴿قوة وما كان الله﴾ أي: الذي له جميع العظمة وأكد الاستغراق في النفي بقوله تعالى: ﴿ليعجزه﴾ أي: مريداً لأن يعجزه، ولما انتفت إرادة العجز فيه انتفى المعجز بطريق الأولى، وأبلغ في التأكيد بقوله تعالى: ﴿من شيء﴾ أي: قل أو جل وعم بما يصل إليه إدراكنا بقوله تعالى: ﴿في السموات﴾ أي: جهة العلو، وأكد بقوله عز وجل ﴿ولا في الأرض﴾ أي: جهة السفلى ﴿إنه كان﴾ أي: أزلاً وأبداً ﴿عليماً﴾ أي: بالأمور كلها حقيرها وجليلها ﴿قديراً﴾ أي: كامل القدرة أي: فلا يريد شيئاً إلا كان ولما كانوا يستعجلون بالشروع استهزاء، كقولهم: ﴿اللَّهُ إِنْ كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا جَعَلَهُ مِنْ الشُّكَاةِ أَوْ أَتَيْنَا بِكَ آيَاتٍ﴾ [الأنفال: ٣٢] على أن التقدير ولو عاملكم الله تعالى معاملة المؤاخذ لتعجل إهلاككم عطف عليه قوله تعالى إظهاراً للحكم مع العلم

﴿ولو يؤاخذ الله﴾ أي: بما له من صفات العلو ﴿الناس﴾ أي: المكلفين ﴿بما كسبوا﴾ أي: من المعاصي ﴿ما ترك على ظهرها﴾ أي: الأرض ﴿من دابة﴾ أي: نسمة تدب عليها كما كان في زمن نوح عليه السلام أهلك الله تعالى ما على ظهر الأرض إلا من كان في السفينة مع نوح.

فإن قيل: إذا كان الله تعالى يؤاخذ الناس بما كسبوا فما بال الدواب؟ أجيب: بأن المطر إنعام من الله في حق العباد، وإذا لم يستحقوا الإنعام قطعت الأمطار عنهم فيظهر الجفاف على وجه الأرض فيموت جميع الحيوانات، وبأن خلقه الحيوانات نعمة والمعاصي تزيل النعم وتحل النقم والدواب أقرب النعم؛ لأن المفرد أولاً ثم المركب، والمركب إما أن يكون معدناً وإما أن يكون نامياً، والنامي إما أن يكون حيواناً أو نباتاً، والحيوان إما إنسان أو غير إنسان فالدواب أعلى درجات المخلوقات في عالم العناصر للإنسان.

فإن قيل: كيف يقال لما علته الخلق من الأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن الظاهر مقابله الوجه فهو كالتضاد؟ أجيب: بأن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال والحمل يكون على

الظاهر، وأما وجه الأرض فلأن الظاهر من باب والبطن والباطن من باب فوجه الأرض ظهر؛ لأنه هو الظاهر وغيره منها باطن وبطن.

﴿ولكن﴾ لم يعاملهم معاملة المؤاخذ المناقش بل يحلم عنهم فهو ﴿يؤخرهم﴾ أي: في الحياة الدنيا ثم في البرزخ ﴿إلى أجل مسمى﴾ أي: سماه في الأزل لانقضاء أعمارهم ثم يعثهم من قبورهم وهو تعالى لا يبدل القول لديه لما له من صفات الكمال ﴿فإذا جاء أجلهم﴾ أي: الفناء الإعدامي قبض كل واحد منهم عند أجله، أو الإيجاد الإبقاءي بعث كلاً منهم فجازاه بعمله ﴿فلان الله﴾ أي: الذي له الصفات العليا ﴿كان﴾ ولم يزل ﴿بعباده﴾ الذين أوجدتهم ولا شريك له في إيجاد واحد منهم بجميع ذواتهم وأحوالهم ﴿بصيراً﴾ أي: بالغ البصر والعلم بمن يستحق العذاب ومن يستحق الثواب، قال ابن عباس: يريد أهل طاعته وأهل معصيته، وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الملائكة دعت يوم القيامة ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت»^(١) حديث موضوع.

سورة يَس

مكية وهي ثلاث وثمانون آية، وسبعمائة وتسعة وعشرون كلمة، وثلاثة آلاف حرف وتسمى أيضاً: القلب والدافعة والمغاضية والمعممة نعم صاحبها بخير الدارين، وتدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة، والبيضاوي ذكر هذه التسمية عن النبي ﷺ قال شيخنا القاضي زكريا: لم أره ولكن المثبت مقدم على النافي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ أي: الذي جل ملكه على أن يحاط بمقداره ﴿الرحمن﴾ الذي جعل إنذار يوم الجمع رحمة عامة ﴿الرحيم﴾ الذي أنار قلوب أوليائه بالاجتهاد ليوم لقائه وقوله تعالى:

﴿يَسْ ١﴾ وَالْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤ تَزِيلُ الْعَذَابِ ٥ الرَّحِيمِ ٦ لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَثِيرَ ٧ مَا بَارَأَهُمْ فَهُمْ عَافُونَ ٨ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مَغْنًا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ إِلَى الْأَوْدَانِ فَهُمْ مُنْمِقُونَ ١١ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَبًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَبًّا فَأَعْيَبْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٢ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلَذَّرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَوَّى الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ فَنَشِرُهُ بِغَيْرِ حَسَبٍ ١٤ وَإِنْ تَخَذْنِي الْمَوْتُ ١٥ وَتَكُنْ مِمَّا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ١٦ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ١٧ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اتْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا عَزَّزْنَا بِهَآئِلٍ فَجَاءَ آلُ الْيَتِيمِ ١٨ أَتَتْهُمُ إِذَا بَشَّرْنَاهُمْ وَمَا أَرْنَلِ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِذْ أَتَتْهُمُ إِلَّا يُكْفِئُونَ ١٩ قَالُوا إِنَّمَا بَعَثُوا إِلَيْنَا لَمْرُسَلُونَ ٢٠ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ٢١ قَالُوا إِنَّا نَطْلُبُكُمْ لِيَنْ أَلَّ تَلْتَهُوا لَنَنْجُوَكُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عِدَاتُ الْيَتِيمِ ٢٢ قَالُوا طَلَبْنَاكُمْ فَكُفِّرْ بَلْ أَتَتْهُمُ قَوْمٌ مُشْرِكُونَ ٢٣ وَجَاءَهُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْمَدِينَةُ رَجُلٌ يَسْتَعِي قَالَ يَتِيمُوا لُتَعْبَدُوا الْمُرْسَلِينَ ٢٤ أَتَعْبُدُونَ مَنْ لَا يُنَالُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ٢٥ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ رُجُوعُونَ ٢٦ فَأَخَذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِيدُ الرَّحْمَنُ يَضْرِبُ لَهَا عَيْنٌ شَيْئًا وَلَا يُؤْذُونَ ٢٧ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٢٨ إِنِّي مَأْمُورٌ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوا ٢٩ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لِيَلَيْتَ قُوِي يَعْلَمُونَ ٣٠ بِمَا غَرَّبَنِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْكَاذِبِينَ ٣١

﴿يس﴾ كالم في المعنى والإعراب وقال ابن عباس: يس قسم، وروي عن شعبة أن معناه يا إنسان بلغه طييء على أن أصله يا أنيسين فاقصر على شطره لكثرة النداء به كما قيل: م الله في أيمن الله، وقال أكثر المفسرين: يعني محمداً ﷺ قاله الحسن وسعيد بن جبير وجماعة وقال أبو

العالية: يا رجل وقال أبو بكر الوراق: يا سيد البشر.

قال ابن عادل في ذكر هذه الحروف أوائل السور: أمور تدل على أنها غير خالية من الحكمة، لكن علم الإنسان لا يصل إليها والذي يدل على أنها فيها حكمة هو أن الله عز وجل ذكر من الحروف نصفها وهي أربعة عشر حرفاً نصف ثمانية وعشرين حرفاً هي جميع الحروف التي في لسان العرب على قولنا: الهمزة ألف متحركة، ثم إن الله تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الألف إلى الذال، والتسعة الأخيرة من الفاء إلى الياء وعشرة في الوسط من الراء إلى الغين، وذكر من القسم الأول حرفين الألف والحاء، وترك سبعة وترك من القسم الأخير حرفين هما الألف واللام، وذكر سبعة ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً لم يذكره وهو الخاء، ولم يذكر من القسم الأخير من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو الميم والعشر الأوسط ذكر منه حرفاً وترك حرفاً فترك الزاي وذكر الراء، وذكر السين وترك الشين وذكر الصاد وترك الضاد وذكر الطاء وترك الظاء وذكر العين وترك الغين، وليس لها أمر يقع اتفاقاً بل هو ترتيب مقصود فهو لحكمة لكنها غير معلومة.

وهي أن واحداً يدعي فيه شيئاً فماذا يقول في كون بعض السور مفتحة بحرف كسورة ن وق و ص، وبعضها بحرفين كسورة حم ويس وطس وطه، وبعضها بثلاثة أحرف كآلم وطسم والراء، وبعضها بأربعة أحرف كسورة المر والمص، وبعضها بخمسة أحرف كسورة حم عسق وكهيعص.

وهي أن قائلاً يقول: إن هذه إشارة بأن الكلام إما حرف وإما فعل وإما اسم، والحرف كثيراً ما جاء على حرف كواو العطف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الإلصاق وغيرها، وجاء على حرفين كمن للتبويض وأو للتخيير وأم للاستفهام المتوسط وإن للشرط وغيرها، والفعل والاسم والحرف جاءت ثلاثة أحرف كإلى وعلى في الحرف وإلى وعلى في الاسم وألا يألوا بالواو، وعلا يعملو في الفعل والاسم، والفعل جاء على أربعة أحرف، والاسم خاصة جاء على ثلاثة أحرف وأربعة وخمسة كعجل ومسجد وجردحل.

فما جاء في القرآن إشارة إلى أن تركيب العربية من هذه الحروف على هذه الوجوه فماذا يقول هذا القائل في تخصيص بعض السور بالحرف الواحد والبعض بأكثر فلا يعلم ما السر إلا الله تعالى، ومن أعلمه الله تعالى به.

وإذا علم هذا فالعبادة منها قلبية ومنها لسانية ومنها جارية، وكل واحد منها قسمان: قسم عقل معناه وحقيقته، وقسم لم يعلم، أما القلبية مع أنها أبعد عن الشك والجهل فمنها ما لم يعلم دليله عقلاً، وإنما وجب الإيمان به والاعتقاد سمعاً كالصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف ويمر عليه المؤمن كالبرق الخاطف، والميزان الذي توزن به الأعمال التي لا ثقل لها في نظر الناظر، وكيفية الجنة والنار، فإن هذه الأشياء وجودها لم يعلم بدليل عقلي، وإنما المعلوم بالعقل إمكانها ووقوعها معلوم مقطوع به بالسمع، ومنها ما علم كالتوحيد والنبوة وقدرة الله تعالى وصدق الرسل، وكذلك في العبادات الجارية ما علم معناه وما لم يعلم كمقادير النصب وعدد الركعات.

والحكمة في ذلك أن العبد إذا أتى بما أمر به من غير أن يعلم ما فيه من الفائدة فلا يكون الإتيان إلا لمحض الفائدة بخلاف ما لم تعلم الفائدة، فربما تأتي الفائدة وإن لم يؤمر كما لو قال

السيد لعبده: انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بما في النقل فنقلها، ولو قال: انقلها فإن تحتها كترًا هو لك فإنه ينقلها وإن لم يؤمر.

وإذا علم هذا فكذلك في العبادات اللسانية الذكورية يجب أن يكون ما لم يفهم معناه إذا تكلم به العبد علم أنه لا يعقل غير الانقياد لأمر المعبود الإلهي فإذا قال: حم طس يس علم أنه لا يذكر ذلك لمعنى يفهمه بل يتلفظ به امتثالاً لما أمر به، انتهى كلام ابن عادل بحروفه وهو كلام دقيق، وقرأ يس بإمالة الياء شعبة وحمزة والكسائي، والباقون بالفتح، وأظهر النون من يس عند واو ﴿والقرآن﴾ قالون وابن كثير وأبو عمرو وحفص وحمزة، وأدغم الباقون، وهي واو القسم أو المطف إن جعل يس مقسماً به، ثم وصف القرآن بقوله تعالى: ﴿الحكيم﴾ أي: المحكم بعظيم النظم وبديع المعاني.

وقوله تعالى: ﴿إنك لمن المرسلين﴾ أي: الذين حكمت عقولهم على دواعي نفوسهم فصاروا بما وهبهم الله من القوة الثورانية وبما تخلقوا به من أوامره ونواهيه كالملائكة الذين تقدم ذكرهم في السورة الماضية إنهم رسله جواب القسم وهو رد على الكفار حيث قالوا: لست مرسلًا، فإن قيل: المطلب يثبت بالدليل لا بالقسم فما الحكمة بالإقسام؟ أجيب: بأوجه: أولها: أن العرب كانوا يتقون الأيمان الفاجرة، وكانوا يقولون إن الأيمان الفاجرة توجب خراب العالم، وصحح النبي ﷺ ذلك بقوله: «اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع»^(١) ثم إنهم كانوا يقولون: إن النبي ﷺ يصيبه من آلهتهم وهي الكواكب عذاب، والنبي ﷺ يحلف بأمر الله وإنزال كلامه عليه بأشياء مختلفة، وما كان يصيبه عذاب بل كان كل يوم أرفع شأنًا وأمنع مكانًا فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب.

ثانيها: أن المناظرين إذا وقع بينهما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دليله وأسكته يقول المغلوب: إنك قررت هذا بقوة جدالك وأنت خير في نفسك بضعف مقاتلك، وتعلم أن الأمر ليس كما تقول وإن أقمت عليه الدليل صورة وعجزت أنا على القدح فيه، وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا لا يجوز أن يأتي هو بدليل آخر؛ لأن الساكت المنقطع يقول في الدليل الآخر ما قاله في الأول فلا يجد أمرًا إلا اليمين، فكذلك النبي ﷺ أقام البراهين وقالت الكفرة ﴿مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصَدَّكَ عَنْكَ كَانِ يَبْدُ مَا بَاؤُكُمْ﴾ [سبا: ٤٣] ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَ تَفْتَنُ قَوْمَكَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَمْ يَأْتَهُمْ مِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ [سبا: ٤٣] فالتمسك بالإيمان لعدم فائدة الدليل.

ثالثها: أن هذا ليس بمجرد الحلف بل دليل خرج في صورة اليمين؛ لأن القرآن معجزة، ودليل كونه مرسلًا هو المعجزة والقرآن كذلك، فإن قيل: لِمَ لم يذكر في صورة الدليل وما الحكمة في ذكر الدليل في صورة اليمين؟ أجيب: بأن الدليل إذا ذكر في صورة اليمين، واليمين لا يقع ولا سيما من العظيم الأعلى أمر عظيم والأمر العظيم تتوفر الدواعي على الإصغاء إليه فلصورة اليمين يقبل عليه السامع لكونه دليلاً شافياً يسر به الفؤاد فيقع في السمع وفي القلب.

وقوله تعالى: ﴿على صراط﴾ أي: طريق واسع واضح ﴿مستقيم﴾ أي: هو التوحيد والاستقامة في الأمر، يجوز أن يكون متعلقاً بالمرسلين تقول: أرسلت عليه كذا قال تعالى ﴿وَأَرْسَلْ

(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٥/١٠، والطبراني في الأوسط ١٩/٢.

عَلَيْهِمْ طَيْرٌ أَبَايِلَ [الفيل: ٣] وأن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من الضمير المستكن في ﴿لَمَنِ الْمُرْسَلِينَ﴾ لوقوعه خبراً، وأن يكون حالاً من المرسلين، وأن يكون خبراً ثانياً لأنك. وقرأ قبل «سراط» بالسین عوضاً عن الصاد، وخلف بالإشمام وهو بين الصاد والزاي، والياقون بالصاد المخالصة.

ولما كان كأنه قيل: ما هذا الذي أرسل به؟ كان كأنه قيل جواباً: هو القرآن الذي وقع الإقسام به وهو: ﴿تنزيل﴾ أو حال كونه تنزيل ﴿العزیز﴾ أي: المتصف بجميع صفات الجلال ﴿الرحيم﴾ أي: الحاوي لجميع صفات الإكرام الذي ينعم على من يشاء من عباده بعد الإنعام بإيجادهم فهو الواحد المنفرد في ملكه، وقرأ ابن عامر وحفص وحزمة والكسائي تنزيل بالنصب على الحال كما مر، أو بإضمار أعني، والياقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضمّر كما مر.

ولما ذكر تعالى المرسل وهو الله تعالى، والمرسل وهو النبي ﷺ، والمرسل به وهو القرآن ذكر المرسل لهم بقوله تعالى: ﴿لننذر قوماً﴾ أي: ذوي بأس وقوة وذكاء وفطنة ﴿ما أنذر﴾ أي: لم ننذر أصلاً ﴿آبائهم﴾ أي: لم ينذروا في زمن الفترة ﴿فهم﴾ أي: بسبب زمان الفترة ﴿غافلون﴾ أي: عن الإيمان والرشد وقوله تعالى:

﴿لقد حق القول على أكثرهم﴾ فيه وجوه: أشهرها: أن المراد بالقول هو قوله تعالى: ﴿لقد حق القول مني لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين﴾^(١) ثانيها: أن معناه لقد سبق في علمه تعالى أن هذا يؤمن وهذا لا يؤمن فحق القول أي: وجب وثبت بحيث لا يبدل بغيره كما قال تعالى ﴿مَا يَنْدُرُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [ق: ٢٩] ثالثها: المراد لقد حق القول الذي قاله الله تعالى على لسان الرسل من التوحيد وغيره ﴿فهم﴾ أي: بسبب ذلك ﴿لا يؤمنون﴾ أي: بما يلقي إليهم من الإنذار بل يزيدهم عمى استكباراً في الأرض ومكر السيء.

ونزل في أبي جهل وصاحبه: ﴿إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً﴾ أي: بأن نضم إليها الأيدي؛ لأن الغل يجمع اليد إلى العنق، وذلك أن أبا جهل كان قد حلف لئن رأى محمداً ﷺ يصلي ليرضخن رأسه، فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به فلما رفعه أثبت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده إلى عنقه، فلما رجع إلى أصحابه وأخبرهم بما رأى سقط الحجر فقال رجل من بني مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجر فأتاه وهو يصلي ليرميه بالحجر فأعمى الله تعالى بصره فجعل يسمع صوته ولا يراه، فرجع إلى أصحابه فلم يرمهم حتى نادوه فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: ما رأيته ولقد سمعت كلاماً وحال بيني وبينه كهينة الفحل يخطر بذهنه ولو دنوت منه لأكلني، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

ووجه المناسبة لما تقدم أنه لما قال تعالى ﴿لقد حق القول على أكثرهم﴾ وتقدم أن المراد به البرهان وقال بعد ذلك: بل عاينوا وأبصروا ما يقرب من الضرورة حيث التزقت يده بعنقه، ومنع من إرسال الحجر وهو مضطر إلى الإيمان ولم يؤمن علم أنه لا يؤمن أصلاً، وقال أهل المعاني: هذا

(١) هذه مأخوذة من آيتين: الأولى: ﴿وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ٦٣].

والثانية: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمَنْ مَعَكَ لَقَائِهِمْ﴾ [ص: ٨٥].

على طريق المثل ولم يكن هناك غل، أراد منعناهم عن الإيمان بموانع، فجعل الأغلال مثلاً لذلك فهو تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم بحيث لا تغني عنهم الآيات والنذر بتمثيلهم بالذين غلت أيديهم.

وقال الفراء: معناه حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ﴾ [الإسراء: ٢٩] معناه: ولا تمسكها عن النفقة، ومناسبة هذا لما تقدم أن قوله تعالى ﴿فَهُمْ لَا يُمْنُونَ﴾ يدخل فيه أنهم لا يصلون لقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَنَتَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم عند بعض المفسرين والزكاة مناسبة للصلاة فكأنه قال: لا يصلون ولا يزكون، واختلف في عود الضمير في قوله تعالى ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ على وجهين: أشهرهما: أنه عائد على الأغلال؛ لأنها هي المحدث عنها، ومعنى هذا الترتيب بإلقاء أن الغل لغلظه وعرضه يصل إلى الذقن؛ لأنه يلبس العنق جميعه، قال الزمخشري: والمعنى أنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ثقالاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطأ رأسه.

ثانيهما: أن الضمير يعود إلى الأيدي، وإليه ذهب الطبري وعليه جرى الجلال المحلي؛ لأن الغل لا يكون إلا في العنق واليدين، ودل على الأيدي وإن لم تذكر الملازمة المفهومة من هذه الآلة أعني الغل. وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء، والباقيون بكسرهما والأذقان جمع ذقن وهو مجمع اللحيين ﴿فَهُمْ مَقْمَحُونَ﴾ أي: رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم في أنهم لا يلتفتون لفئة إلى الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطؤون رؤوسهم له، والإقماح رفع الرأس إلى فوق كالإقناع وهو من قمح البعير رأسه إذا رفعها بعد الشرب إما لبرودة الماء، وإما لكرهة طعمه.

ولما كان الرافع رأسه غير ممنوع من النظر أمامه قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا﴾ أي: بعظمتنا ﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ أي: الوجه الذي يمكنهم عمله ﴿سُدًّا﴾ فلا يسلكون طريق الاهتداء.

ولما كان الإنسان إذا انسدت عليه جهة مال إلى أخرى قال تعالى ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ أي: الوجه الذي هو خفي عنهم ﴿سُدًّا﴾ فلا يرجعون إلى الهداية فصارت كل جهة يلتفتون إليها مشددة فصاروا لذلك لا يمكنهم النظر إلى الحق، ولا الخلوص إليه، فلذلك قال تعالى ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ أي: جعلنا على أبصارهم بما لنا من العظمة غشاوة ﴿فَهُمْ﴾ أي: بسبب ذلك ﴿لَا يَبْصُرُونَ﴾ أي: لا يتجدد لهم هذا الوصف من إحصار الحق وما ينفعهم بصر ظاهر ولا بصيرة باطنة، وأيضاً الإنسان مبدؤه من الله تعالى ومصيره إليه فعمى الكافرين بأن لا يبصروا ما بين أيديهم من المصير إلى الله تعالى، وما خلفهم من الدخول في الوجود بخلق الله تعالى كمن أحاط بهم سد فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراءهم في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل، وأيضاً فإن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع، فإذا انسد الطريق من خلفه ومن قدامه والموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامته هلك.

فإن قيل: ذكر السد من بين الأيدي ومن الخلف ولم يذكره من اليمين والشمال فما الحكمة في ذلك؟ أجيب: بأنهم إذا قصدوا السلوك إلى جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن شيء فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم، فيجعل الله تعالى السد هناك فيمنعه من السلوك فكيفما توجه الكافر يجعل الله تعالى بين يديه سداً، وقرأ حمزة والكسائي وحفص سداً

يفتح السنين في الموضعين وهو لغة فيه، والباقون بالضم.

ولما منعوا بذلك حس البصر أخبر عن حس السمع بقوله تعالى: ﴿وسواء عليهم﴾ أي: مستو ومعتدل غاية الاعتدال ﴿أنذرتهم﴾ أي: بما أخبرناك به من الزواجر المانعة للكفر ﴿أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾؛ لأنهم ممن علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون، وقد سبق أيضاً في البقرة تفسيره والكلام على الهمزتين، ثم بين الله تعالى الأقل الناجي؛ لأنه المقصود بالذات بقوله تعالى: ﴿إنما تنذر﴾ أي: إنذاراً ينفع المنذر فتأثر عنه النجاة ﴿من اتبع الذكر﴾ أي: القرآن بالتأمل فيه والعمل به ﴿وخشي الرحمن﴾ أي: خاف عقابه ﴿بالغيب﴾ أي: قبل موته ومعاشته أهواله أو في سريره ولا يغتر برحمته فإنه تعالى كما هو رحمن رحيم منتقم جبار ﴿فبشره﴾ أي: بسبب خشيته بالغيب ﴿بمغفرة﴾ أي: للذنوب وإن عظمت وتكررت.

ولما حصل العلم بمحو الذنوب عينها وأثرها قال تعالى ﴿وأجر كريم﴾ أي: هو الجنة فإنها دار لا كدر فيها بوجه، والمقصود منها هو النظر لوجهه الكريم، اللهم متعنا ومحيينا بالنظر إلى وجهك الكريم.

ولما ذكر تعالى خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكدوه وهو إحياء الموتى بقوله تعالى: ﴿إنا نحن﴾ أي: بما لنا من العظمة التي لا تضاهى ﴿نحيي الموتى﴾ أي: كلهم حساً بالبعث، ومعنى بالإنقاذ إذا أردنا من ظلمة الجهل ﴿ونكتب﴾ أي: جملة عند نفخ الروح وشيئاً فشيئاً بعده فلا يتعدى التفصيل شيئاً في ذلك الإجمال ﴿ما قدموا﴾ أي: وأخروا من جميع أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم من صالح وغيره فاكفينا بأحدهما لدلالة الآخر عليه كقوله تعالى ﴿سَرَّيْلٌ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد.

وقيل المعنى: ما أسلفوا من الأعمال صالحة كانت أو فاسدة كقوله تعالى ﴿يَسَاءَ فَعَلْتُمْ أَيَّدِيهِمْ﴾ [الجمعة: ٧] أي: بما قدموا في الوجود وأوجدوه، وقيل: نكتب نياتهم فإنها قبل الأعمال وقوله تعالى ﴿وآثارهم﴾ فيه وجوه: أحدها: وهو مبني على التفسير الأخير، وهو كتب النيات المراد بالآثار: الأعمال.

ثانيها: ما سنوا من سنة حسنة وسيئة، فالحسنة كالكتب المصنفة والقناطر المبنية، والسيئة كالظلامات المستمرة التي وضعتها الظلمة والكتب المضلة قال ﷺ: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً»^(١).

ثالثها: خطاهم إلى المساجد لما روى أبو سعيد الخدري قال: شكت بنو سلمة بعد منازلهم عن المسجد فأنزل الله تعالى ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾ فقال ﷺ: «إن الله يكتب خطواتكم ومشيككم ويثيبكم عليها»^(٢) وقال ﷺ: «أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم مشياً والذي ينتظر

(١) أخرجه مسلم في الزكاة حديث ١٠١٧، والترمذي في العلم حديث ٢٦٧٥، والنسائي في الزكاة حديث

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

الصلاة حتى يصلحها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام^(١)، فإن قيل: الكتابة قبل الإحياء فكيف أخر في الذكر حيث قال تعالى ﴿نَحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ﴾ ولم يقل نكتب ما قدموا ونحييهم؟ أجيب: بأن الكتابة معظمة لأمر الإحياء؛ لأن الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظم، والكتابة في نفسها إن لم يكن هناك إحياء ولا إعادة لا يبقى لها أثر أصلاً، والإحياء هو الاعتبار والكتابة مؤكدة معظمة لأمره فلها قدم الإحياء؛ لأنه تعالى قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ وذلك يفيد العظمة والجبروت، والإحياء العظيم يختص بالله تعالى والكتابة دونه تقرير التعريف الأمر العظيم وذلك مما يعظم ذلك الأمر العظيم.

ولما كان ذلك الأمر ربما أوهم الاقتصاد على ما ذكر من أحوال الأدعيين دفع ذلك بقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ﴾ من أمور الدنيا والآخرة ﴿أَحْصِينَاهُ﴾ أي: قبل إيجاده بعلمنا القديم إحصاء وحفظاً وكتبناه ﴿فِي إِمَامٍ﴾ وهو اللوح المحفوظ ﴿مُبِينٍ﴾ أي: لا يخفى فيه شيء من جميع الأحوال والأقوال فهو تعميم بعد تخصيص؛ لأنه تعالى يكتب ما قدموا وأثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه بل كل شيء محصى في إمام مبين، وهذا يفيد أن شيئاً من الأقوال والأفعال لا يعزب عن علم الله تعالى ولا يفوته كقوله تعالى ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ نَّعْلَمُهُ وَفَصَّلُوهُ فِي الزَّبُورِ﴾ [الزمر: ٥٢-٥٣] يعني ليس ما في الزبور منحصراً فيما فعلوه بل كل شيء مكتوب لا يبدل، فإن القلم جف بما هو كائن فلما قال تعالى ﴿نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ بين أن قبل ذلك كتابة أخرى، فإن الله تعالى كتب عليهم أنهم سيفعلون كذا وكذا، ثم إذا فعلوا كتب عليهم أنهم فعلوه، قيل: إن ذلك مؤكد لمعنى قوله تعالى ﴿وَنَكْتُبُ﴾؛ لأن من يكتب شيئاً في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكانه لم يكتب فقال تعالى: نكتب ونحفظ ذلك في إمام مبين وهو كقوله تعالى ﴿وَعَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّهِ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى﴾ [طه: ٥٢].

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَاضْرِبْ﴾ بمعنى واجعل ﴿لَهُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿مَثَلًا﴾ مفعول أول، وقوله تعالى: ﴿أَصْحَابَ﴾ مفعول ثانٍ والأصل: واضرب لهم مثلاً مثل أصحاب القرية ﴿فَتَرَكُ الْمَثَلُ وَأَقِيمَ الْأَصْحَابَ مَقَامَهُ فِي الْإِعْرَابِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَثَلِ الْفَرَصَةِ﴾﴾ [يوسف: ٨٢] قال الزمخشري: وقيل لا حاجة إلى الإضمار بل المعنى: اجعل أصحاب القرية لهم مثلاً، أو مثل أصحاب القرية بهم قال المفسرون: المراد بالقرية أنطاكية وقوله تعالى ﴿إِذَا جَاءَهَا﴾ إلخ بدل اشتغال من أصحاب القرية أي: إذا جاء أهلها ﴿المرسلون﴾ أي: رسل عيسى عليه السلام وإضافة إلى نفسه في قوله تعالى:

﴿إِذَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ لأنه فعل رسوله عليه السلام ﴿وَإِذَا أَرْسَلْنَا﴾ إلخ بدل من إذا الأولى، وفي هذا لطيفة وهي أن في القصة أن الرسل كانوا مبعوثين من جهة عيسى عليه السلام إلى أنطاكية فقال تعالى: إرسال عيسى عليه السلام هو إرسالنا رسول الله بإذن الله رسول الله فلا تفهم يا محمد أن أولئك كانوا رسل الرسول وإنما هو رسل الله تعالى، فتكذيبهم كتكذيبك فتم التسلية بقوله تعالى: ﴿إِذَا أَرْسَلْنَا﴾ ويؤيد هذا مسألة فقهية وهي أن كل وكيل للوكيل بإذن الموكل عند الإطلاق وكيل الموكل لا وكيل الوكيل حتى لا ينزل بعزل الوكيل إياه، وينزل إذا عزله الموكل الأول.

(١) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٦٥١، ومسلم في المساجد حديث ٦٦٢.

تنبيه: في بحث الاثنين حكمة بالغة وهي أنهما كانا مبعوثين من جهة عيسى عليه السلام بإذن الله تعالى، فكان عليهما إنهاء الأمر إليه والإتيان بما أمر الله تعالى، والله سبحانه عالم بكل شيء لا يحتاج إلى شاهد يشهد عنده، وأما عيسى عليه السلام فبشر فأمر الله تعالى بإرسال اثنين ليكون قولهما على قومهما عند عيسى عليه السلام حجة ثابتة، وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم في الوصل، وحمزة والكسائي بضمهما، والباقون بكسر الهاء وضم الميم وأما الوقف فحمزة بضم الهاء، والباقون بكسرها، والجميع في الوقف بسكون الميم. ﴿فكذبوهما﴾ أي: مع ما لهما من الآيات؛ لأن من المعلوم أنا ما أرسلنا رسولا إلا كان معه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر سواء أكان عنا من غير واسطة، أو كان بواسطة رسولنا كما كان للطفيل بن عمرو الدوسي ذي النورين لما ذهب إلى قومه وسأل النبي صلى الله عليه وآله أن تكون له آية فكانت نوراً في جبهته، ثم سأل أن تكون في غير وجهه فكانت في سوطه.

ولما كان المتظافر على الشيء أقوى لشأنه وأعون على ما يراد منه تسبب عن ذلك قوله تعالى ﴿فعرزنا﴾ أي: قويتنا ﴿بثالث﴾ يقال: عزز المطر الأرض أي: قواها ولبدها ويقال لتلك الأرض العزاز وكذا كل أرض صلبة، وتعزز لحم الناقة أي: صلب وقوي والمفعول محذوف أي: فقويتناهما بثالث، أو فغلبناهما بثالث؛ لأن المقصود من البعثة نصرته الحق لا نصرتهما، والكل كانوا مقوين للدين بالبرهان قال وهب: اسم المرسلين يحيى ويونس، واسم الثالث شمعون، وقال كعب: الرسولان صادق ومصدق والثالث: سلوم، وقرأ شعبة بتخفيف الزاي الأولى، والباقون بتشديدها والزاي الثانية ساكنة بلا خلاف. ﴿فقالوا إنا إليكم مرسلون﴾ وذلك أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين فلما قربا من المدينة رأيا حبيباً النجار يرعى غنماً فسلما عليه فقال: من أنتم؟ فقالا: رسولا عيسى عليه السلام يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن فقال: أمعكما آية؟ قالوا: نعم نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى فقال: إن لي ابناً مريضاً منذ سنين قالوا: فانطلق بنا ننظر حاله فأتى بهما إلى منزله فمسحاه فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاً ففشا الخبر في المدينة وآمن حبيب النجار، وشفى الله تعالى على أيديهما كثيراً من المرضى وكان لهم ملك اسمه أنطيوخس وكان من ملوك الروم فأنتهى الخبر إليه فدعاهما فقال لهما: من أنتم؟ فقالا: رسولا عيسى عليه السلام وفيما جئتما؟ قالوا: ندعوك من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصر قال: أولنا إله دون آلهتنا؟ قالوا: نعم من أوجدك وآلهتك فقال: قوما حتى أنظر في أمركما وأمر بحبسهما وجلد كل واحد منهما مائة جلدة، فلما كذبا وضربا بعث عيسى عليه السلام رأس الحواريين شمعون الصفا على أثرهما لينصرهما، فدخل البلد متنكراً وجعل يعاشر حاشية الملك حتى أنسوا به وأوصلوا خبره إلى الملك فدعاه فرضي عشرته وأنس به وأكرمه، ثم قال له ذات يوم: أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتكما حين دعوا إلى غير دينك فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟ فقال الملك: حال الغضب بيني وبين ذلك قال: فإن رأى الملك دعاهما حتى نطلع على ما عندهما فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ قالوا: الله تعالى الذي خلق كل شيء وليس له شريك فقال لهما شمعون: فصفاه وأوجزا قالوا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال لهما شمعون: وما آيتكما؟ قالوا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العينين موضع عينيه كالجبهة فما زال يدعوهم ربهما حتى انشق موضع البصر فأخذا

بندقتين من الطين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهما فتعجب الملك فقال شمعون للملك: أرايت إن سألت إلهك يصنع مثل هذا حتى يكون لك الشرف ولأهلك؟ فقال الملك: ليس لي عنك سر إن إلهنا الذي نعبد لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، وكان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويصلي كثيراً ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتهم، ثم قال الملك لهما: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به وبكما قالاً: إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إن هنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابن لدمقان وأنا آخرته فلم أدفنه حتى يرجع أبوه، وكان غائباً فجاءوا بالميت وقد تغير وأروح فجعلوا يدعوان ربهما علانية وجعل شمعون يدعو ربه سراً، فقام الميت وقال: إني دخلت سبعة أودية من النار وأنا أحذرکم ما أنتم فيه فأمنوا بالله تعالى، ثم قال: فتحت أبواب السماء فرأيت شأباً حسناً يشفع لهؤلاء الثلاثة قال الملك: ومن الثلاثة؟ قال: شمعون وهذان وأشار إلى صاحبيه فتعجب الملك لما علم، فلما علم شمعون أن قوله أثر في الملك أخبره بالحال ودعاه فأمن الملك وآمن قوم وكفر آخرون، فمن لم يؤمن صاح عليهم جبريل فهلكوا.

وقيل: إن ابنة الملك كانت قد توفيت ودفنت فقال شمعون للملك: اطلب من هذين الرجلين أن يحييا ابتك فطلب الملك منهما ذلك فقاما وصليا ودعوا الله تعالى وشمعون معهما في السر فأحيا الله تعالى المرأة، ثم انشق القبر عنها فخرجت وقالت: أسلموا فإنهما صادقان قالت: ولا أظنكم تسلمون ثم طلبت من الرسولين أن يرداها إلى مكانها فلما تراباً على رأسها فعدت إلى قبرها كما كانت، وقال ابن إسحاق عن كعب وهب: بل كفر واجتمع هو وقومه على قتل الرسل فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة بالأقصى، فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين.

﴿قالوا﴾ أي: أهل القرية للرسل ﴿ما أنتم﴾ أي: وإن زاد عددكم ﴿إلا بشر مثلنا﴾ لا مزية لكم علينا فما وجه الخصوصية لكم في كونكم رسلاً دوننا، فجعلوا كونهم بشراً مثلهم دليلاً على عدم الإرسال، وهذا عام في المشركين قالوا في حق محمد ﷺ: ﴿أَنْزَلَ فَلَيْوَ الْإِزْرَ بَيْنَ يَدَيْنَا﴾ [من: ٨] وقد استوتينا في البشرية فلا يمكن الرجحان، فرد الله عليهم بقوله سبحانه ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَمْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] ويقول تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَلْبِغُونَ مِنْ رِسَالَتِهِ﴾ [الشورى: ١٣] إلى غير ذلك. تنبيه: رفع بشر لا تنقاض النفي المقتضي إعمال ما بالإلا ثم قالوا ﴿وما أنزل الرحمن﴾ أي: العام الرحمة، فعموم رحمته مع استوائنا في عبوديته يقتضي أن يسوي بيننا في الرحمة فلا يخصكم بشيء دوننا، وأغرقوا في النفي بقولهم ﴿من شيء﴾ أي: وحي ورسالة ﴿إن﴾ أي: ما ﴿أنتم إلا تكذبون﴾ أي: في دعوى رسالة حالاً ومآلاً.

﴿قالوا﴾ أي: الرسل ﴿ربنا﴾ أي: الذي أحسن إلينا ﴿يعلم﴾ أي: ولهذا يظهر على أيدينا الآيات ﴿إننا إليكم لمرسلون﴾ استشهدوا بعلم الله تعالى وهو يجري مجرى القسم، وزادوا اللام المؤكدة؛ لأنه جواب عن إنكارهم.

﴿وما علينا﴾ أي: وجوباً من قبل من أرسلنا ﴿إلا البلاغ المبين﴾ أي: المؤيد بالأدلة القطعية من الحجج القولية والفعلية بالمعجزات، وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت وغيرهما. فما كان جوابهم بعد هذا إلا أن: ﴿قالوا إنا نطيرنا﴾ أي: تشاءمنا ﴿بكم﴾ وذلك أن المطر

حبس عنهم فقالوا: أصابنا هذا بشؤمكم ولاستغرابهم ما ادعوه واستقباحهم له ونفرتهم عنه قالوا: ﴿لئن لم تنتهوا﴾ أي: عن مقالكم هذه ﴿لنرجمنكم﴾ أي: لنقتلنكم قال قتادة: بالحجارة، وقيل: لشتمنكم وقيل: لنقتلنكم شر قتلة ﴿وليمسنكم منا﴾ أي: لا من غيرنا ﴿عذاب أليم﴾ كأنهم قالوا: لا نكتفي برجمكم بحجر وحجرين بل نديم ذلك عليكم إلى الموت وهو العذاب الأليم، أو يكون المراد وليمسنكم بسبب الرجم منا عذاب أليم أي: مؤلم، وإن قلنا: الرجم: الشتم فكأنهم قالوا: ولا يكفينا الشتم بل شتم يؤدي إلى الضرب والإيلام الحسي، وإذا فسرنا أليم بمعنى مؤلم ففعل بمعنى مفعول قليل، ويحتمل أن يقال: هو من باب قوله تعالى ﴿يَسِّرْ رَأْيِي﴾ [الحاقة: ٢١] أي: ذات رضا أي: عذاب ذو ألم فيكون فعلاً بمعنى فاعل وهو كثير.

ثم أجابهم المرسلون بأن: ﴿قالوا طائركم﴾ أي: شؤمكم الذي أحل بكم البلاء ﴿معكم﴾ وهو أعمالكم القبيحة التي منها تكذيبكم وكفركم فأصابكم الشؤم من قبلكم، وقال ابن عباس والضحاك: حظكم من الخير والشر، والهزمة في قوله تعالى ﴿أئن ذكرتم﴾ أي: وعظمت وخوفتم همزة استفهام وجواب الشرط محذوف أي: تطيرتم وكفرتم فهو محل الاستفهام والمراد به التوبيخ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتشهيل الثانية، وأدخل قالون وأبو عمرو بينهما ألفاً، وورش وابن كثير بغير إدخال، والباقون بتحقيقهما مع عدم الإدخال.

ولما كان ذلك لا يصح أن يكون سبباً للتطير بوجه أضرى عنه بقولهم ﴿بل﴾ أي: ليس الأمر كما زعمتم في أن التذكير بسبب التطير بل ﴿أنتم قوم﴾ أي: غركم ما آتاكم الله من القوة على القيام فيما تريدون ﴿مسرّفون﴾ أي: عادنكم الخروج عن الحدود والطفيان فعوقبتهم لذلك.

ولما كان السياق لأن الأمر بيد الله تعالى، فلا هادي لمن يضل ولا مضل لمن هدى فهو يهدي البعيد في البقعة والنسب إذا أراد، ويضل القريب فيهما إذا أراد وكان بعد الدار ملزوماً في الغالب لبعد النسب قدّم مكان المجيء على فاعله بياناً لأن الدعاء نفع الأقصى ولم ينفع الأدنى فقال تعالى: ﴿وجاء من أقصى﴾ أي: أبعد بخلاف ما مر في القصص ولأجل هذا الغرض عدل عن التعبير بالقرية وقال ﴿المدينة﴾ لأنها أدل على الكبر المستلزم بعد الأطراف وجمع الأخلاط ولما بين الفاعل بقوله تعالى: ﴿رجل﴾ بين اهتمامه بالنهي عن المنكر ومسايقته إلى إزالته كما هو الواجب بقوله تعالى: ﴿يسعى﴾ أي: يسرع في مشيه فوق المشي ودون العدو حرصاً على نصيحة قومه.

تنبيه: في تنكير الرجل مع أنه كان معلوماً معروفاً عند الله تعالى فيه فائسان، الأولى: أن يكون تعظيماً لشأنه أي: رجل كامل في الرجولية، الثانية: أن يكون مفيداً ليظهر من جانب المرسلين أمر رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال: إيه تواطؤوا، والرجل هو حبيب النجار كان ينحت الأصنام، وقال السدي: كان قصاراً، وقال وهب: كان يعمل الحرير وكان سقيماً قد أسرع فيه الجذام وكان منزله عند أقصى باب في المدينة، وكان مؤمناً وآمن بمحمد ﷺ قبل وجوده حين صار من العلماء بكتاب الله تعالى ورأى فيه نعت محمد ﷺ وبعثته وقوله: ﴿يسعى﴾ تبصير للمسلمين وهداية لهم ليلذلو جهدهم في النصح.

ولما تشوفت النفس إلى الداعي إلى إتيانه بينه بقوله تعالى: ﴿قال﴾ واستعطفهم بقوله تعالى: ﴿يا قوم﴾ وأمرهم بمجاهدة النفوس بقوله ﴿اتبعوا المرسلين﴾ أي: في عبادة الله تعالى وحده.

فجمع بين إظهار دينه وإظهار النصيحة فقوله ﴿اتَّبِعُوا﴾ النصيحة وقوله ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾ إظهار إيمانه، وقدم إظهار النصيحة على إظهار الإيمان؛ لأنه كان ساعياً في النصيحة، وأما الإيمان فكان قد آمن من قبل وقوله ﴿يَسْمَى﴾ دل على إردته النصيح.

فإن قيل: ما الفرق بين مؤمن آل فرعون حيث قال: ﴿اتَّبِعُونِي أَقْبِلْكُمْ﴾ [غافر: ٣٨] وهذا قال: ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾؟ أجيب: بأن هذا الرجل جاءهم وفي أول مجيئه نصيحهم ولم يعلموا سيرته فقال: اتبعوا هؤلاء الذين أظهروا لكم الدليل وأوضحوا لكم السبيل، وأما مؤمن آل فرعون فكان فيهم ونصحهم مراراً فقال: اتبعوني في الإيمان بموسى وهرون عليهما السلام، واعلموا أنه لو لم يكن خيراً لما اخترته لنفسي وأنتم تعلمون أنني اخترته ولم يكن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يعلمون اتباعه لهم.

ولما قال لهم: اتبعوا المرسلين كأنهم منعوا كونهم مرسلين فنزل درجة وقال: ﴿اتَّبِعُوا مِنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ أي: أجرة؛ لأن الخلق في الدنيا سالكون طريق الاستقامة، والطريق إذا كان فيه دليل وجب اتباعه وعدم الاستماع من الدليل لا يحسن إلا عند أحد أمرين: إما لطلب الدليل الأجرة، وإما لعدم الاعتماد على اهتدائه ومعرفة الطريق لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة ﴿وَهُمْ مَهْتَدُونَ﴾ عالمون بالطريق المستقيم الموصلة إلى الحق فهب أنهم لبسوا بمرسلين ألبسوا بمهتدين؟ فاتبعوهم.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أصله: وما لكم لا تعبدون ولكنه صرف الكلام عنه ليكون الكلام أسرع قبولاً حيث أراد لهم ما أراد لنفسه والمراد: تقرعهم على تركهم عبادة خائفهم إلى عبادة غيره ولذلك قال ﴿وَالِيهِ تَرْجَعُونَ﴾ دون وإليه أرجع مبالغة في التهديد وفي العدول عن مخاصمة القوم إلى حال نفسه مبالغة في الحكمة، وهي أنه لو قال: ما لكم لا تعبدون الذي فطركم ثم يكن في البيان مثل قوله: ما لي؛ لأنه لما قال: ما لي فأحد لا يخفى عليه حال نفسه، علم كل واحد أنه لا يطلب العلة وبيانها من أحد؛ لأنه أعلم بحال نفسه وقوله ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أشار به إلى وجود المقتضي فإن قوله: ﴿مَا لِي﴾ إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع لا يوجد الفعل ما لم يوجد المقتضي فقوله ﴿الَّذِي فَطَرَنِي﴾ دليل المقتضي فإن الخالق ابتداء مالك والمالك يجب على المملوك إكرامه وتعظيمه ومنعم بالإيمان، والمنعم يجب على المنعم عليه شكر نعمته، وقدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضي مع أن المستحسن تقديم المقتضي، لأن المقتضي لظهوره كان مستغنياً عن البيان فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان للمحاجة إليه، واختار من الآيات فطرة نفسه؛ لأن خالق عمرو يجب على زيد عبادته؛ لأن من خلق عمرراً لا يكون إلا كامل القدرة واجب الوجود فهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف، لكن العبادة على زيد بخلق زيد أظهر إيجاباً.

تنبيه: أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم؛ لأن الفطرة أثر النعمة فكانت عليه أظهر، وفي الرجوع معنى الزجر فكان بهم أليق، روي أنه لما قال ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ أخذوه ورفعوه إلى الملك فقال له: أفأنت تتبعهم؟ فقال ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي: أي شيء يمنعني أن أعبد خالقي وإليه ترجعون، تردون عند البعث فيجزىكم بأعمالكم ومعنى فطرنى: خلقتني اختراعاً ابتداء، وقيل: خلقتني على الفطرة كما قال تعالى ﴿وَفُطِّرْتُ أَتَقَى أَتَقَى فَطَرَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٣٠].

ثم عاد إلى السياق الأول فقال: ﴿أَتُخَذُ﴾ وهو استفهام بمعنى الإنكار أي: لا أتخذ وبين علو رتبته تعالى بقوله ﴿مَنْ دُونَهُ﴾ أي: سواء مع دنو المنزلة وبين عجز ما عبده بتعده فقال ﴿آلَهُ﴾ وفي ذلك لطيفة وهي: أنه لما بين أنه يعبد الذي فطره بين أن من دونه لا تجوز عبادته؛ لأن الكل محتاج مفتقر حادث وقوله ﴿أَتُخَذُ﴾ إشارة إلى أن غيره ليس بآله؛ لأن المتخذ لا يكون إلهاً، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بتشهيل الثانية بخلاف عن هشام، وأدخل فيهما ألفاً قالون وأبو عمرو وهشام وورش وابن كثير بغير إدخال ألف، والباقون بتحقيقهما مع عدم الإدخال وإذا وقف حمزة فله تسهيل الثانية والتحقيق؛ لأنه متوسط بزائد وله أيضاً إبدالها ألفاً.

ثم بين عجز تلك الآلهة بقوله ﴿إِنْ يَرِدْنِ الرَّحْمَنُ﴾ أي: العام النعمة على كل المخلوقين العابد والمعبود ﴿بُضْرُ﴾ أي: سوء ومكره ﴿لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً﴾ أي: لو فرض أنهم شفَعُوا ولكن شفاعتهم لا توجد ﴿وَلَا يَنْقُذُونَ﴾ أي: بالنصر والمظاهرة من ذلك المكروه أو من العذاب لو عذَّبني الله تعالى إن فعلت ذلك.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى هنا: ﴿إِنْ يَرِدْنِ الرَّحْمَنُ﴾ بصيغة المضارع وقال في الزمر: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ﴾ [الزمر: ٣٨] بصيغة الماضي وذكر المريد هنا باسم الرحمن وذكر المريد هناك باسم الله؟ أجيب: بأن الماضي والمستقبل مع الشرط يصير الماضي مستقبلاً؛ لأن المذكور هنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله ﴿أَتُخَذُ﴾ وقوله ﴿مَا لِي لَا أَعْبُدُ﴾ والمذكور هناك من قبل بصيغة الماضي في قوله ﴿أَقْرَبُ شَرًّا﴾ [الزمر: ٣٨].

تنبيه: إن يردن شرط جوابه لا تغن عني إلخ والجملة الشرطية في محل النصب صفة لآلهة. فائدة: أثبت ورش الياء بعد النون في الوصل دون الوقف، والباقون بغير ياء وفقاً ووصلاً. ﴿إِنِّي إِذَا﴾ أي: إن عبدت غير الله تعالى ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: خطأ ظاهراً، وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء، وسكنها الباقون وهم على مذاهبهم في المد.

ولما أقام الأدلة ولم يبق لأحد تخلف عنه عله صرح بما لوح إليه من إيمانه بقوله: ﴿إِنِّي آمَنْتُ﴾ أي: أوقعت التصديق الذي لا تصديق في الحقيقة غيره، وفتح الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو، وسكنها الباقون، واختلف في المخاطب بقوله ﴿بِرَبِّكُمْ﴾ على أوجه أحدها: أنه خاطب المرسلين قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون قتله فأقبل هو على المرسلين قال ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون﴾ أي: اسمعوا قولني واشهدوا لي، وثانيها: هم الكفار لما نصحهم وما نفعهم قال ﴿آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون﴾ وثالثها: بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم كقول الواعظ: يا مسكين ما أكثر أملك يريد: كل سامع يسمعه فلما قال ذلك وثب القوم عليه وثبة رجل واحد فقتلوه وقال ابن مسعود: وطشوه بأرجلهم، وقال السدي: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي حتى قطعوه وقتلوه وقال الحسن: خرقوا خرقاً في حلقة فعلقوه في سور المدينة وقبره بأنطاكية مشهور رضي الله تعالى عنه.

تنبيه: في قوله ﴿فَاسْمَعُون﴾ فوائد: منها: أنه كلام متفكر حيث قال: اسمعوا فإن المتكلم إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين يتفكر، ومنها: أن ينبه القوم ويقول: إِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ بِمَا فَعَلْتُ حَتَّى لَا تَقُولُوا لَمْ أَخْفَيْتْ عَنْكُمْ وَأَمْكَرْتُ وَأَمْكَرْتُ لَأَمْنَا مَعَكُمْ، فإن قيل: إنه قال من قبل ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ وقال ههنا: ﴿آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ولم يقل: آمَنْتُ بِرَبِّي؟ أجيب: بأننا إن قلنا:

الخطاب مع الرسل فالأمر ظاهر؛ لأنه لما قال ﴿آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه وقال ﴿بِرَبِّكُمْ﴾ وإن قلنا الخطاب مع الكفار ففيه بيان التوحيد؛ لأنه لما قال ﴿أَعْبُدِ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ ثم قال ﴿آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ فهم أنه يقول: ربي وربكم واحد وهو الذي فطرني وهو بعينه ربكم بخلاف ما لو قال: آمنت بربي فيقول الكافر: وأنا أيضاً آمنت بربي.

فاقاعدة: أخبر النبي ﷺ: «أن مثل صاحب يس هذا في هذه الأمة عروة بن مسعود الثقفي حيث نادى قومه بالإسلام ونادى على عليه بالأذان فرموه بالسهام فقتلوه»^(١).

ثم إنه سبحانه وتعالى بين حال هذا الذي قال ﴿آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ بعد ذلك بقوله تعالى إيجازاً في البيات لأهل الإيمان: ﴿قِيلَ﴾ أي: قيل له بعد قتلهم إياه، فبناء للمفعول؛ لأن المقصود المقول لا قائله والمقول له معلوم «ادخل الجنة» لأنه شهيد والشهداء يسرحون في الجنة حيث شاؤوا من حين الموت، وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله تعالى إلى الجنة، وقرأ هشام والكسائي بضم القاف وهو المسمى بالإشمام، والباقون بالكسر.

ولما أفضى به إلى الجنة ﴿قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي﴾ أي: بنفرا ربي لي المحسن إلي في الآخرة بعد إحسانه في الدنيا بالإيمان في مدة يسيرة بعد طول عمري في الكفر ﴿وجعلني من المكرمين﴾ أي: الذين أعطاهم الدرجات العلا فنصح لقومه حياً وميتاً بتمني عملهم بالكرامة له ليعملوا مثل عمله فينالوا ما ناله.

تنبيه: في القصة حث على المبادرة إلى مفارقة الأشرار واتباع الأخيار والحلم عن أهل الجهل وكظم الغيظ والتلطف في خلاص الظالم من ظلمه وأنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله وإن كان محسناً، وهذا كما وقع للأنصار رضي الله تعالى عنهم في المبادرة إلى الإيمان مع بعد الدار والنسب، وفي قول من استشهد منهم في بئر معونة كما رواه البخاري في المغازي عن أنس: «بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا»^(٢) وفي غزوة أحد. كما في السيرة وغيرها: لما وجدوا طيب مشربهم ومأكلمهم وحسن مقيلمهم يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله تعالى بنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله تبارك وتعالى: فأنا أبلغهم عنكم فأنزل الله تعالى على رسوله ﷺ ﴿وَلَا تَحْزَنْ أَلِ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، وفي التمثيل بهذه القصة إشارة إلى أن في قریش من حتم بموته على الكفر ولم ينقص ما قضى له من الأجل، فالله سبحانه يؤيد هذا الدين بغيرهم لتظهر قدرته وحكمته:

﴿وَمَا أَرْزَلْنَا عَنْ قَوْمِهِ مِنْ بَشَرٍ مِنْ جُنْدٍ مِنْ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ [١٨] إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِنَّا هُمْ كَايِمُونَ ﴿١٩﴾ بِنَحْزَةٍ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا حَجِمَ لَدُنَّا فَجَعَلْنَاهُمْ وَأَعْتَبْنَا الْأَرْضَ أَلِيَّةً أُنِيبَتْهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَتَّىٰ كُنَّا كَالْعُرْوَنِ ﴿٢٢﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجْدٍ وَعُظْنٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٢٣﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ

(١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٨٦/٩، والحاكم في المستدرک ٧١٣/٣.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٤٠٩٠.

الْأَنْجَاحَ كُلَّهَا وَمَا تُنِيتُ الْأَرْضَ وَمَنْ أَنْفَسَهُ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَآيَةً لَهُمْ الْيَلَّ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٦٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٦٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْوَةِ الْقَدِيرِ ﴿٦٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلُّ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٧٠﴾ وَمَا هُمْ بِأَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكَ الشَّخْوَ ﴿٧١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ نِشْوَاهُ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَئِنْ شَأْنًا يُغْنِيهِمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقْدُونَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٧٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا مِنْ آيَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٧٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا رَفَعْنَا اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اطَّعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي سَكَلٍ مُبِينٍ ﴿٧٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّسُونَ ﴿٧٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٨٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٨١﴾ قَالُوا يَا بَنِيَّانَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٨٢﴾ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْتَا مُخْضَرُونَ ﴿٨٣﴾ قَالُوا لَمْ نَكُنْ نَفْسَ شَيْءٍ وَلَا نَحْمِلُ ذُنُوبَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ ﴿٨٤﴾ .

﴿وما أنزلنا﴾ بما لنا من العظمة ﴿على قومه﴾ أي: حبيب ﴿من بعده﴾ أي: من بعد إهلاكه أو رفعه ﴿من جند من السماء﴾ لإهلاكهم كما أرسلنا يوم بدر والخنديق بل كفيينا أمرهم بصيحة ملك، وفيه استحغار بإهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول ﷺ وإلا لكان تحريك ريشة من جناح ملك كافياً في استئصالهم، فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى ﴿من بعده﴾ وهو تعالى لم ينزل عليهم من قبله؟ أجيب: بأن استحقاق العذاب كان بعده حيث أصروا واستكبروا فبين حال الإهلاك بقوله تعالى: ﴿وما كنا منزلين﴾ أي: ما كان ذلك من سنتنا وما صح في حكمتنا أن يكون عذاب الاستئصال بجند كبير.

﴿إن﴾ أي: ما ﴿كانت﴾ أي: الواقعة التي عذبوا بها ﴿إلا صيحة﴾ صاحبها بهم جبريل عليه السلام فماتوا عن آخرهم وأكد أمرها وحقق وحدتها بقوله تعالى: ﴿واحدة﴾ أي: لحقارة أمرهم عندنا ثم زاد في تحقيرهم ببيان الإسراع في الإهلاك بقوله تعالى: ﴿فإذا هم خامدون﴾ أي: ثابت لهم الخمود ما كأنهم كانت بهم حركة يوماً من الدهر شبهوا بالنار رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة والميت كرمادها كما قال لبيد^(١):

وما المرء إلا كالشهاب وضوؤه يصير رماداً بعد إذ هو ساطع
وقال المعري^(٢):

وكالنار الحياة فمن رماد أو آخرها وأولها دخان
قال المفسرون: أخذ جبريل عليه السلام بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة فماتوا ﴿يا حسرة على العباد﴾ أي: هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا وهي شدة التألم ونداؤها

(١) البيت من الطويل، وهو للبيد في ديوانه ص ١٦٩، وحامسة البحري ص ٨٤، والدرر ٥٣/٢، ولسان العرب (حور)، وبلا نسبة في شرح الأثعوني ١١٠/١.

(٢) البيت بلا نسبة في الإيضاح في علوم البلاغة ١٠١/١.

مجاز أي: هذا أوانك فاحضري، ثم بين تعالى سبب الحسرة والندامة بقوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا رَسُولٌ كَانَ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ﴾ **﴿إِلَّا كَانُوا بِهِ﴾** أي: بذلك الرسول **﴿يَسْتَهْزِئُونَ﴾** والمستهزئ بالناصحين المخلصين أحق أن يتحسر ويتحسر عليه، وقيل: يقول الله تعالى يوم القيامة **﴿يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ﴾** حين لم يؤمنوا بالرسول.

ولما بين تعالى حال الأولين قال للحاضرين: **﴿الْمُيْرُوا﴾** أي: أهل مكة القائلين للنبي ﷺ لست مرسلًا، والاستفهام للتقرير أي: اعلموا وقوله تعالى **﴿كَمْ﴾** خبرية بمعنى كثيراً وهو مفعول لأهلكتنا تقديره: كثيراً من القرون أهلكنا وهي معمولة لما بعدها معلقة ليروا عن العمل ذهاباً بالخبرية مذهب الاستفهامية والمعنى: أما **﴿أهلكنا قبلهم﴾** كثيراً **﴿من القرون﴾** أي: الأمم، قال البغوي: والقرن أهل كل عصر سموا بذلك لاقرانهم في الوجود **﴿أنهم﴾** أي: المهلكين **﴿إليهم﴾** أي: إلى أهل مكة **﴿لا يرجعون﴾** أي: لا يعودون إلى الدنيا أفلا يعتبرون، وقيل: لا يرجعون أي: الباقون لا يرجعون إلى المهلكين بسبب ولا ولادة أي: أهلكناهم وقطعنا نسلهم ولا شك أن الإهلاك الذي يكون مع قطع النسل أتم وأعم، قال ابن عادل: والأول أشهر نقلاً. والثاني: أظهر عقلاً.

وقوله تعالى: **﴿وإن﴾** نافية أو مخففة وقوله تعالى **﴿كل﴾** أي: كل الخلائق مبتدأ وقرأ **﴿لما﴾** ابن عامر وعاصم وحزمة بتشديد الميم بمعنى إلا، والباقون بالتخفيف واللام فارقة وما مزيدة وقوله تعالى **﴿جميع﴾** أي: مجموعون خبر أول **﴿لدينا﴾** أي: عندنا في الموقف بعد بعثهم وقوله تعالى **﴿محضرون﴾** أي: للحساب خبر ثان وما أحسن قول القائل^(١):

ولو أنا إذا متنا تسكرنا   لكان الموت راحة كل حي
ولكننا إذا متنا بعثنا   ونسأل بعدها عن كل شيء

ولما قال **﴿وإن كل لما جميع﴾** كان ذلك إشارة إلى الحشر فذكر ما يدل على إمكانه قطعاً لإنكارهم واستبعادهم فقال تعالى: **﴿وآية﴾** أي: علامة عظيمة **﴿لهم﴾** أي: على قدرتنا على البعث وإيجادنا له **﴿الأرض﴾** أي: هذا الجنس الذي هم منه ثم وصفها بما حقق وجه الشبه بقوله تعالى: **﴿الميتة﴾** التي لا روح لها؛ لأنه لا نوات بها أعم من أن يكون بها نبات وفنى أو لم يكن بها شيء أصلاً، ثم استأنف بيان كونها آية بقوله تعالى: **﴿أحييناها﴾** أي: باختراع النبات فيها أو بإعادته بسبب المطر كما كان بعد اضمحلاله، فإن قيل: الأرض آية مطلقاً فلم خصصها بهم حيث قال تعالى: **﴿وآية لهم﴾**؟ أجيب: بأن الآية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه، وأما من عرف الشيء بطريق الرؤية فلا يذكر له دليل فالتنبئ ﷺ وعباد الله المخلصين عرفوا الله تعالى قبل الأرض والسماء فليست الأرض معرفة لهم.

تنبيه: آية خبر مقدم ولهم صفتها أو متعلقة بآية؛ لأنها علامة والأرض مبتدأ، وأعرب أبو البقاء آية مبتدأ ولهم الخبر والأرض الميتة مبتدأ وصفة وأحييناها خبره فالجملة مفسرة لآية وبهذا بدأ ثم قال: وقيل فذكر الوجه الأول.

ولما كان إخراج الأقوات نعمة أخرى قال **﴿وأخرجنا منها حباً﴾** أي: جنس الحب كالحنطة

(١) البیتان من الوافر، وهما بلا نسبة في نفح الطيب ٤٨/٩.

والشعير والأرز، ثم بين عموم نفعه بقوله ﴿فمنه﴾ أي: بسبب هذا الإخراج ﴿يأكلون﴾ أي: من ذلك الحب فهو حب حقيقة تعلمون ذلك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين لا تقدرون تدعون أن ذلك خيال سحري بوجه من الوجوه، وفي هذه الآية وأمثالها حث عظيم على تدبر القرآن واستخراج ما فيه من المعاني الدالة على جلال الله تعالى وكماله، وقد أنشد هذا الأستاذ القشيري في تفسيره وعيب على من أهمل ذلك^(١):

يا من تصدر في دست الإمامة في مسائل الفقه إملاء وتدريساً
غفلت عن حجج التوحيد تحكمها شيدت فرعاً وما مهدت تأسيساً
ولما ذكر الزرع وهو ما لا ساق له أتبعه بذكر ما له ساق بقوله: ﴿وجعلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿فيها﴾ أي: الأرض ﴿جنات﴾ أي: بساتين ﴿من نخيل وأعناب﴾ ذكر هذين النوعين لكثرة نفعهما وقدم النخل؛ لأنه نفع كله خشبه وسعفه وليقه وخصوه وعراجينه وثمره طلعاً وبسراً ورطباً وتمراً وفيه زينة دائماً لكونه لا يسقط ورقه.

ولما كانت الجنات لا تصلح إلا بالماء قال تعالى ﴿وفجرنا﴾ أي: ففتحنا سبباً عظيماً ﴿فيها﴾ أي: الأرض ﴿من العيون﴾ شيئاً فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه أو العيون، ومن مزيدة عند الأخفش، قال البقاعي: والتعريف هنا يدل على أن الأرض مركبة على الماء فكل موضع منها صالح لأن يتفجر منه الماء ولكن الله تعالى يمنعه من بعض المواضع بخلاف الأشجار ليس فيها شيء غالب على الأرض، ففي ذلك تذكير بالنعمة في حبس الماء عن بعض الأرض ليكون موضعاً للسكن ولو شاء لفجر الأرض كلها عيوناً كما فعل بقوم نوح فأغرق أهل الأرض كلهم، وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص برفع العين، والباقون بالكسر.

ولما كانت حياة كل شيء إنما هي بالماء أشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ليأكلوا من ثمره﴾ أي: ثمر ما ذكر وهو الجنات، وقيل: الضمير يعود على الأعناب؛ لأنها أقرب مذكور وكان من حق الضمير أن يشئ لتقديم شيتين وهما الأعناب والنخيل إلا أنه اكتفى بذكر أحدهما، وقيل: الضمير لله على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيبة، وقرأ حمزة والكسائي برفع الثاء والميم وهي لغة فيه أو جمع ثمار، والباقون بفتحهما.

وقوله تعالى: ﴿وما عملته أيديهم﴾ عطف على الثمر والمراد: ما يتخذ منه كالعصير واللبس مما موصولة ومن الذي عملته أيديهم ويؤيد هذا قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء من عملته، وما نافية على قراءة الباقيين بإثباتها أي: وجدوها معمولة ولم تعملها أيديهم ولا صنع لهم فيها، وقيل: أراد العيون والأنهار التي لم تعملها يد مخلوق مثل دجلة والفرات والنيل.

ثم لما عدد النعم أشار إلى الشكر بقوله تعالى: ﴿أفلا يشكرون﴾ أي: اشكروا فهو أمر بصيغة الاستفهام أي: ادأبوا دائماً في إيقاع الشكر والدوام على تجديده في كل حين بسبب هذه النعم.

ولما أمرهم الله تعالى بالشكر وشكر الله تعالى بالعبادة وهم تركوها وعبدوا غيره وأشركوا قال تعالى: ﴿سبحان الذي خلق الأزواج﴾ أي: الأصناف والأنواع ﴿كلها﴾ أي: وغيره لم يخلق

(١) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي.

شيئاً ثم بين ذلك بقوله تعالى: ﴿مما تنبت الأرض﴾ دخل فيه كل نجم وشجر ومعدن وغيره من كل ما يتولد منها ﴿ومن أنفسهم﴾ من الذكور والإناث وقوله تعالى ﴿ومما لا يعلمون﴾ يدخل فيه ما في أقطار السموات وتخوم الأرضين من المخلوقات العجيبة الغريبة.

ولما استدل تعالى بأحوال الأرض وهو المكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلي بقوله تعالى: ﴿وآية لهم الليل﴾ أي: على إعادة الشيء بعد فثائه ﴿نسلخ﴾ أي: نفصل ﴿منه النهار﴾ فإن دلالة الزمان والمكان متناسبة؛ لأن المكان لا يستغني عنه الجواهر، والزمان لا يستغني عنه الأعراض؛ لأن كل عرض فهو في زمان.

تنبيه: نسلخ استعارة تبعية مصرحة، شبه انكشاف ظلمة الليل بكشط الجلد من الشاة والجامع ما يعقل من ترتب أحدهما على الآخر ﴿فإذا هم﴾ أي: بعد إزالة ما للنهار الذي سلخناه من الليل ﴿مظلمون﴾ أي: داخلون في الظلام بظهور الليل الذي كان النضياء ساتراً له كما يستر الجلد الشاة، قال الماوردي: وذلك أن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا خرج منه أظلم نقله ابن الجوزي عنه، وقد أرشد السياق حتماً إلى أن التقدير: والنهار نسلخ منه الليل الذي كان ساتره وغالباً عليه فإذا هم مبصرون.

ولما ذكر الوقتين ذكر آيتيهما مبتدئاً بآية النهار بقوله تعالى: ﴿والشمس﴾ أي: التي سلخ النهار من الليل بغيوبتها ﴿تجري لمستقر لها﴾ أي: لحد معين ينتهي إليه دورها لا تتجاوزها فشبّه بمستقر المسافر إذا قطع سبيله، وقيل: مستقرها بانتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة، وقيل: إنها تسير حتى تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع فذلك مستقرها لا تتجاوزها، وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف ونهاية هبوطها في الشتاء، وقد صحح عن النبي ﷺ أنه قال: «مستقرها تحت العرش»^(١) وروي أنه ﷺ قال لأبي ذر حين غربت الشمس: «تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾»^(٢).

ولما كان هذا الجري على نظام لا يختل على ممر السنين وتعاقب الأحقاب عظمه بقوله تعالى: ﴿ذلك﴾ أي: الأمر الباهر للعقول وزاد في عظمه بصيغة التفعيل بقوله تعالى: ﴿تقدير العزيز﴾ أي: الذي لا يقدر أحد في شيء من أمره على نوع مغالبة وهو غالب على كل شيء ﴿العليم﴾ أي: المحيط علماً بكل شيء الذي يدبر الأمر فيطرد على نظام عجيب ونهج بديع لا يعتره وهن ولا يلحقه يوماً نوع خلل، ويحتمل أن تكون الإشارة إلى المستقر أي: ذلك المستقر تقدير العزيز العليم.

ولما ذكر آية النهار أتبعها آية الليل بقوله تعالى: ﴿والقمر قدرناه﴾ أي: من حيث سيره ﴿منازل﴾ ثمانية وعشرين منزلاً في ثمانية وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨٠٣، ومسلم في الإيمان حديث ١٥٩.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣١٩٩، ومسلم في الإيمان حديث ١٥٩، والترمذي في تفسير

القرآن حديث ٣٢٢٧.

ثلاثين يوماً وليلة إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، وقد ذكرنا أسامي المنازل في سورة يونس ﴿١٠٠﴾، فإذا صار القمر في آخر منازل دق فذلك قوله تعالى ﴿حتى عاد﴾ أي: بعد أن كان بدرأ عظيماً ﴿كالمرجون﴾ من النخل وهو عود العذق ما بين شمريخه إلى منتهاه وهو منته من النخلة رقيقاً منحنيماً ثم وصفه بقوله تعالى: ﴿القديم﴾ فإنه إذا عتق ييس وتقوس واصفر فيشبه القمر في رفته وصفته في رأي العين في آخر المنازل، قال القشيري: إن القمر يبعد عن الشمس ولا يزال يتباعد حتى يعود بدرأ ثم يدنو، فكلما ازداد من الشمس دنواً ازداد في نفسه نقصاناً إلى أن يتلاشى، وقراً نافع وابن كثير وأبو عمرو والقمر برفع الراء، والباقون بالنصب والرفع على الابتداء والنصب بإضمار فعل على الاشتغال، والوجهان مستويان لتقدم جملة ذات وجهين وهي قوله تعالى: ﴿والشمس تجري﴾ فإن راعيت صدرها رفعت لتعطف جملة اسمية على مثلها وإن راعيت عجزها نصبت لتعطف فعلية على مثلها.

ولما قرر أن لكل منهما منازل لا يعدوها فلا يغلب ما هو آيته آية الآخر بل إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان ذاك وإذا جاء ذاك ذهب هذا قال تعالى: ﴿لا الشمس﴾ التي هي آية النهار ﴿ينبغي﴾ أي: يسهل ﴿لها﴾ أي: ما دام هذا الكون موجوداً على هذا الترتيب ﴿أن تدرك القمر﴾ أي: تجتمع معه في الليل فما النهار سابق الليل ﴿ولا الليل سابق النهار﴾ أي: فلا يأتي أحدهما قبل انقضاء الآخر، فالآية من الاحتباك؛ لأنه نفى أولاً إدراك الشمس لقوتها القمر ففيه دليل على ما حذف من الثاني من نفي إدراك الشمس للقمر أي: فيغلبها وإن كان يوجد في النهار لكن من غير سلطنة فيه، بخلاف الشمس فإنها لا تكون في الليل أصلاً ونفى ثانياً سبق الليل النهار وفيه دليل على حذف سبق النهار الليل أولاً كما قدرته. ﴿وكل﴾ أي: من الشمس والقمر ﴿في فلك﴾ محيط به وهو الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة؛ لأن أهل اللغة على أن فلكة المغزل سميت فلكة لاستدارتها، وفلكة الخيمة هي: الخشبة المسطحة المستديرة التي توضع على رأس العمود ثلثا يمزق العمود الخيمة وهي صفحة مستديرة.

فإن قيل: فعلى هذا تكون السماء مستديرة وقد اتفق أكثر المفسرين على أن السماء مبسوطة لها أطراف على جبال وهي كالسقف المستوي ويدل عليه قوله تعالى ﴿وَالسَّقْفَ الْمَرْجُوعَ﴾، (الطور: ٥) أجاب الرازي: بأنه ليس في النصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مبسوطة غير مستديرة بل الدليل الحسي على كونها مستديرة فوجب المصير إليه والسقف المقبب لا يخرج عن كونه سقفاً وكذلك على جبال.

ومن الأدلة الحسية أن السماء لو كانت مستوية لكان ارتفاع أول النهار ووسطه وآخره مستوياً، وليس كذلك وذكر غير ذلك من الأدلة وفي هذا كفاية، ولما ذكر لها فعل العقلاء من كونها على نظام محدد لا يختل وسير مقدر لا يعوج ولا ينحل جمعها جميعهم بقوله تعالى: ﴿يسبحون﴾ وقال المنجمون: قوله تعالى ﴿يسبحون﴾ يدل على أنها أحياء؛ لأن ذلك لا يطلق إلا على العاقل قال الرازي: إن أرادوا القدر الذي يكون منه التسبيح فنقول به؛ لأن كل شيء يسبح بحمده وإن أرادوا شيئاً آخر فلم يثبت ذلك والاستعانة لا يدل كما في قوله تعالى في حق الأصنام ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَعْقِلُونَ﴾ (الصافات: ٩١-٩٢).

ولما ذكر سبحانه وتعالى ما حد له حدوداً في السباحة في وجه الفلك ذكر ما هباً به من الفلك

للسباحة على وجه الماء بقوله تعالى: ﴿وَأَيُّ لَهِم﴾ أي: على قدرتنا الثامنة ﴿أَنَا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم﴾ أي: آباءهم الأصول، قال البغوي: واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد والألف واللام في قوله تعالى ﴿فِي الْفَلَكَ﴾ للتعريف أي: فلك نوح عليه الصلاة والسلام وهو مذكور في قوله تعالى ﴿وَأَصْنَعُ الْفَلَكَ لِأَعْيُنِنَا﴾ [هود: ٣٧] وهو معلوم عند العرب ثم وصف الفلك بقوله تعالى: ﴿الْمَشْحُون﴾ أي: الموفر المملوء حيواناً وناساً وهو يتقلب في تلك المياه التي لم ير أحد قط مثلها ولا يرى أيضاً ومع ذلك فسلمها الله تعالى، وأيضاً الأدمي يرسب في الماء ويفرق فحملة في الفلك وقع بقدرته تعالى لكن من الطبيعيين من يقول: الخفيف لا يرسب؛ لأنه يطلب جهة فوق فقال ﴿الْفَلَكَ الْمَشْحُون﴾ أثقل من الثقال التي ترسب ومع هذا حمل الله الإنسان فيه مع ثقله.

وقال أكثر المفسرين: إن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فالمراد: إما أن يكون الفلك المعين الذي كان لنوح عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون المراد الجنس كقوله تعالى ﴿وَيَحْمِلُ لَكُمْ رِيْنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامَ مَا تَرْكَبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢] وقوله تعالى ﴿وَرَفَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرُ﴾ [فاطر: ١٢] وقوله تعالى ﴿إِنَّا رَكِبُوا فِي الْفَلَكَ﴾ [المنكوت: ٦٥] إلى غير ذلك من استعمال لام التعريف في الفلك لبيان الجنس، فإن كان المراد: سفينة نوح ﷺ ففيه وجوه.

الأول: أن المراد حملنا أولادهم إلى يوم القيامة في ذلك الفلك ولولا ذلك ما بقي للأب نسل ولا عقب وعلى هذا فقوله تعالى ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم﴾ إشارة إلى كمال النعمة أي: لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعددة إلى أعقابكم إلى يوم القيامة وهذا قول الزمخشري قال ابن عادل: ويحتمل أن يقال: إنه تعالى إنما خص الذرية بالذكر؛ لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم فقال تعالى ﴿حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُم﴾ أي: لم يكن الحمل حملاً لهم وإنما كان حملاً لما في أصلابهم من المؤمنين كمن حمل صندوقاً لا قيمة له وفيه جواهر قيل: إنه لم يحمل الصندوق وإنما حمل ما فيه.

ثانيها: أن المراد بالذرية الجنس أي: حملنا أجناسهم؛ لأن ذلك الحيوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولذلك تطلق على النساء لنهي النبي ﷺ عن قتل الذراري^(١) أي: النساء لأن المرأة، وإن كانت صنفًا غير صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال: ذراريها أي: أمثالها.

ثالثها: أن الضمير في قوله تعالى ﴿وَأَيُّ لَهِم الْبَلَدِ وَكَذَا﴾ ﴿وَأَيُّ لَهِم﴾ أنا حملنا ذُرِّيَّتَهُم وإذا علم هذا فكانه تعالى قال: وآية للعبادة أنا حملنا ذرية العباد ولا يلزم أن يكون المراد بالضمير في الموضعين أشخاصاً معينين كقوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] ﴿وَيُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ أَمْرًا بِبَعْضٍ﴾ [الأنعام: ٦٥] ولذلك إذا تقاطل قوم ومات الكل في القتال فقال هؤلاء القوم: هم قتلوا أنفسهم فهم في الموضعين يكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين بل المراد أن بعضهم قتل بعضهم فكذلك قوله تعالى ﴿وَأَيُّ لَهِم﴾ أي: آية لكل بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم أو ذرية بعض منهم وإن قلنا المراد: جنس الفلك قال ابن عادل: وهو الأظهر؛ لأن

(١) في الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفاً» أخرجه ابن ماجه في الجهاد باب ٣٠، والدارمي في السير باب ٢٤، وأحمد في المستدرك ٣/٤٣٥، ٤٨٨، ٤/١٧٨.

سفينة نوح ﷺ لم تكن بحضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها فأما جنس الفلك فإنه ظاهر لكل أحد .
 وقوله تعالى في سفينة نوح ﷺ ﴿وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ١٥] أي: بوجود
 جنسها ومثلها ويؤيده قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَنْصَرِتُ أَنَّهُ لَرُبُّكَ مِن مَّآبِتِيهِ إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٢١]، فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى ﴿وآية لهم
 الأرض الميتة﴾ ﴿وآية لهم الليل﴾ ولم يقل: آية لهم الفلك؟ أجيب: بأن حملهم في الفلك هو
 العجب أما نفس الفلك فليس بعجيب؛ لأنه كبيت مبني من خشب وأما نفس الأرض فعجيب ونفس
 الليل فعجيب لا قدرة لأحد عليهما إلا الله .

فإن قيل: قال تعالى ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ﴾ [الإسراء: ٧٠] ولم يقل: ذريتكم مع أن المقصود
 في الموضوعين بيان النعمة لا دفع النعمة . أجيب: بأنه تعالى لما قال ﴿فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ عم الخلق
 جميعاً؛ لأن ما من أحد إلا وحمل في البر والبحر، وأما الحمل في البحر فلم يعم فقال: إن كنا ما
 حملناكم بأنفسكم فقد حملنا من يهكم أمره من الأولاد والأقارب والإخوان والأصدقاء، وقرأ
 نافع وابن عامر بألف بعد الياء التحية وكسر الفوقانية على الجمع، والباقون بغير ألف وفتح
 الفوقانية على الأفراد واختلف في تفسير قوله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْآلِ وَالْبَحْرِ﴾ أي: من مثل الفلك ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ فقال ابن عباس: يعني الإبل
 فالإبل في البر كالسفن في البحر وقيل: أراد به السفن التي عملت بعد سفينة نوح ﷺ على هيأتها،
 وقال قتادة والنضحك وغيرهما: أراد به السفن الصغار التي تجري في الأنهار كالفلك الكبار في
 البحار .

﴿وإن نشأ﴾ أي: لأجل ما لنا من القوة الشاملة والقدرة التامة ﴿نفرتهم﴾ أي: مع أن هذا
 الماء الذي يركبونه ليس كالماء الذي حملنا آبائهم ﴿فلا صريخ لهم﴾ أي: مغيث لهم لينجيهم مما
 نريد بهم من الغرق أو فلا إغاثة كقولهم: أتاها الصريخ ﴿ولا هم﴾ أي: بأنفسهم من غير صريخ
 ﴿يتفنون﴾ أي: يكون لهم إنقاذ أي: خلاص لأنفسهم أو غيرها .

﴿إلا رحمة﴾ أي: فنحن ننقذهم إن شئنا رحمة ﴿منا﴾ أي: لهم لا وجوباً علينا ولا لمنفعة
 تعود منهم إلينا ﴿ومتاعاً﴾ أي: وتمتعنا بإياهم بلذاتهم ﴿إلى حين﴾ أي: إلى انقضاء آجالهم .
 ﴿وإذا قيل لهم﴾ أي: من أي: قائل كان ﴿اتقوا ما بين أيديكم﴾ أي: من عذاب الدنيا
 كفبركم ﴿وما خلفكم﴾ من عذاب الآخرة ﴿لعلكم ترحمون﴾ تعاملون معاملة المرحوم بالإكرام،
 وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما بين أيديكم يعني: الآخرة فاعملوا لها وما خلفكم يعني: الدنيا
 فاحذروها ولا تغتروا بها، وقال قتادة ومقاتل: ما بين أيديكم وقائع الله فيمن كان قبلكم من الأمم
 وما خلفكم عذاب الآخرة .

تنبيهان: أحدهما: ﴿إلا رحمة﴾ منصوب على المفعول له وهذا مستثنى مفرغ وقيل: مستثنى
 منقطع وقيل: على المصدر بفعل مقلد وقيل: على إسقاط الخافض أي: إلا برحمة والفاء في قوله
 تعالى ﴿فلا صريخ لهم﴾ رابطة لهذه الجملة بما قبلها، فالضمير في لهم عائد على المفرقين .

ثانيهما: جواب إذا محذوف تقديره أعرضوا يدل عليه قوله تعالى بعده ﴿إلا كانوا عنها
 معرضين﴾ وعلى هذا فلفظ كانوا زائد .

﴿وما تأتيهم من آية من آيات ربهم﴾ أي: المحسن إليهم ﴿إلا كانوا﴾ أي: مع كونها من عند

من غمرهم إحسانه وعصمهم فضله وامتنانه ﴿عنها معرضين﴾ أي: دائماً إعراضهم.

﴿وإذا قيل لهم﴾ أي: من أي: قائل كان ﴿أنفقوا﴾ أي: على من لا شيء له شكراً لله على ما أعطاكم قال ﷺ: ﴿هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم﴾^(١) إنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء^(٢).

وبين تعالى أنهم يبخلون بما لا صنع لهم فيه بقوله تعالى: ﴿مما رزقكم الله﴾ أي: مما أعطاكم الله الذي له جميع صفات الكمال ﴿قال الذين كفروا﴾ أي: ستروا وغطوا ما دلهم عليه أنوار عقولهم من الخيرات ﴿للهذين آمنوا﴾ أي: استهزاء بهم ﴿أنطعم من لو يشاء الله﴾ أي: الذي له جميع العظمة كما زعمتم في كل وقت يريدہ ﴿أطعمه﴾ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مكة: أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله سبحانه وتعالى، وهو ما جعلوه لله من حروثهم وأموالهم قالوا ﴿أنطعم من لو يشاء الله أطعمه﴾ لكننا ننظره لا يشاء ذلك، فإنه لم يطعمهم مما ترى من فقرهم فنحن أيضاً لا نشاء ذلك موافقة لمراد الله تعالى فيه فتركوا التأدب مع الأمر وأظهروا التأدب مع بعض إرادة الله المنهي عن الجري معها والاستسلام لها، وهذا مما يتمسك به البخلاء يقولون: لا نعطي من حرمه الله تعالى وهذا الذي يزعمونه باطل؛ لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء فمنع الدنيا عن الفقير لا بخلاً وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليلبوا الغني بالفقير فيما فرض له في مال الغني، فلا اعتراض لأحد في مشيئة الله وحكمه في خلقه وما كفاهم حتى قالوا لمن أرشدهم إلى الخير ﴿إن﴾ أي: ما ﴿أنتم إلا في ضلال﴾ أي: محيط بكم ﴿مين﴾ أي: في غاية الظهور وما دروا أن الضلال إنما هو لهم.

فإن قيل: قولهم ﴿من لو يشاء الله أطعمه﴾ كلام حق فلماذا ذكر في معرض الذم؟ أجيب: بأن مرادهم كان الإنكار لقدرة الله تعالى أو لعدم جواز الأمر بالإنفاق مع قدرة الله تعالى وكلاهما فاسد فبين ذلك تعالى بقوله سبحانه ﴿مما رزقكم الله﴾ فإنه يدل على قدرته ويصحح أمره بالإعطاء؛ لأن من كان له مع الغير مال وله في خزائنه مال مخير إن أراد أعطى مما في خزائنه وإن أراد أمر من عنده المال بالإعطاء ولا يجوز أن يقول من في يده مال في خزائنتك أكثر مما في يدي أعطه منه.

فإن قيل: ما الحكمة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث لم يقولوا: أنفق على من لو يشاء الله رزقه؛ لأنهم أمروا بالإنفاق فكان جوابهم أن يقولوا: أنفق فلم قالوا: أنطعم؟ أجيب: بأن هذا بيان غاية مخالفتهم؛ لأنهم إنما أمروا بالإنفاق والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره فلم يأتوا بالإنفاق ولا بأقل منه وهو الإطعام وهذا كقول القائل لغيره: أعط زيداً ديناراً فيقول: لا أعطيه درهماً مع أن المطابق هو أن يقول: لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم فكذاك هنا.

تنبيه: إنما وصفوا المؤمنين بأنهم في ضلال مبين لظنهم أن كلام المؤمنين متناقض ومن تناقض كلامه يكون في غاية الضلال، قال الرازي: ووجه ذلك أنهم قالوا ﴿أنطعم من لو يشاء الله

(١) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٨٩٦، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٥٩٤، والترمذي في الجهاد حديث ٣١٧٩، والنسائي في الجهاد حديث ١٧٠٢.

(٢) أخرجه البخاري في الجنائز حديث ١٢٨٤، ومسلم في الجنائز حديث ٩٢٣، وأبو داود في الجنائز حديث ٣١٢٥، والنسائي في الجنائز حديث ١٨٦٨، وابن ماجه في الجنائز، حديث ١٥٨٨.

أطعمه ﴿ وهذا إشارة إلى أن الله تعالى إن شاء أن يطعمهم فهو يطعمهم فكان الأمر بإطعامهم أمراً بتحصيل الحاصل، وإن لم يشأ إطعامهم لا يقدر أحد على إطعامهم لامتناع وقوع ما لم يشأ الله فلا قدرة لنا على الإطعام، فكيف تأمروننا به؟ ووجه آخر: وهو أنهم قالوا: إن أراد الله تجويعهم فلو أطعمناهم يكون ذلك سعيّاً في إبطال فعل الله تعالى وأنه لا يجوز وأنتم تقولون أطعموهم فهو ضلال، واعلم أنه لم يكن في الضلال إلا هم حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والأمر، وذلك لأن العبد إذا أمره السيد بأمر لا ينبغي الإطلاع على المقصود الذي لأجله أمر به، مثاله: إذا أراد الملك الركوب للهجوم على عدوه بحيث لا يطلع عليه أحد وقال للعبد: أحضر المركوب فلو تطلع واستكشف المقصود الذي لأجله الركوب لتسبب إلى أن يريد أن يطلع عدوه على الحذر منه وكشف سره فالأدب في الطاعة: هو امتثال الأمر لا تتبع المراد، فالله سبحانه إذا قال ﴿أنفقوا مما رزقكم الله﴾ لا يجوز أن يقال لم لم يطعمهم الله مما في خزائنه؟ وقد تقدم ما له بهذا تعلق.

﴿ويقولون﴾ أي: عادة مستمرة مضمومة إلى ما تقدم ﴿متى هذا﴾ وزادوا في الاستهزاء بتسميته وعداً فقالوا ﴿الوعد﴾ أي: البعث الذي تهددوننا به تارة تلوياً وتارة تصريحاً عجولوه لنا ﴿إن كنتم صادقين﴾ فيه قال الله تعالى: ﴿ما ينظرون﴾ أي: ينتظرون ﴿إلا صيحة﴾ وبين حقارة شأنهم وتعام قدرته بقوله عز وجل ﴿واحدة﴾ وهي نفخة إسرافيل عليه السلام الأولى المميتة ﴿تأخذهم﴾ وقوله تعالى ﴿وهم يخلصون﴾ قرأه حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد من خصم يخلص والمعنى: يخلص بعضهم بعضاً فالفعل محذوف، وأبو عمرو وقالون بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد، ونافع وابن كثير وهشام كذلك إلا أنهم باختلاس فتحة الخاء، والباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد، والأصل في القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء في الصاد فنافع وابن كثير وهشام نقلوا فتحها إلى الساكن قبلها نقلاً كاملاً، وأبو عمرو وقالون اختلسا حركتها تبيهاً على أن الخاء أصلها السكون، والباقون حذفوا حركتها فالتقى ساكتان لذلك فكسروا أولهما فهذه أربع قراءات.

ولما كانت هذه هي النفخة المميتة تسبب عنها قوله تعالى: ﴿فلا يستطيعون توصية﴾ أي: يوجدون الوصية في شيء من الأشياء ﴿ولا إلى أهلهم﴾ أي: فضلاً عن غيرهم ﴿يرجعون﴾ أي: فيروا حالهم بل يموت كل واحد في مكانه حيث تفجؤه الصيحة وربما أفهم التعبير بإلى أنهم يريدون الرجوع فيخطون خطوة أو نحوها، وفي الحديث: «لتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يطعمها»^(١).

ولما دل ذلك على الموت قطعاً عقبه بالبعث بقوله تعالى: ﴿ونفخ في الصور﴾ أي: القرن النفخة الثانية للبعث وبين النفختين أربعون سنة. ولما كان هذا النفخ سبباً لقيامهم عنده من غير تخلف عبر تعالى بما يدل على التعقب والتسبب والفتنة بقوله تعالى: ﴿فإذا هم﴾ أي: حين النفخ ﴿من الأجداث﴾ أي: القبور واحدها جدث المبهمة هي ومن فيها لسماع ذلك النفخ.

فإن قيل: كيف يكون ذلك الوقت أجداث وقد زلزلت الصيحة الجبال؟ أجيب: بأن الله تعالى يجمع أجزاء كل ميت في الذي قبر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدته ﴿إلى ربهم﴾ أي:

إلى الموقف الذي أعدّه لهم من أحسن إليهم بالترية ﴿ينسلون﴾ أي: يسرعون المشي مع تقارب الخطأ بقوة ونشاط فيها لها من قدرة شاملة وحكمة كاملة حيث كان صوت واحد يحيي نارة ويميت أخرى.

فإن قيل: المسيح إذا توجه إلى من أحسن إليه يقدم رجلاً ويؤخر أخرى والنسلان سرعة المشي فكيف يوجد منهم؟ أجيب: بأنهم ينسلون من غير اختيارهم.

فإن قيل: قال في آية أخرى ﴿إِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] وقال ههنا ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ والقيام غير النسلان وقوله تعالى في الموضعين ﴿إِذَا هُمْ﴾ يقتضي أن يكونوا معاً؟ أجيب: بأن القيام لا ينافي المشي السريع؛ لأن الماشي قائم ولا ينافي النظر وبأن ذلك لسرعة الأمور كان الكل في زمان واحد كقول القائل^(١):

مكر مفر مقبل مدبر معاً

واعلم أن النفختين يورثان تزلزلاً وانقلاباً للأجرام فعند اجتماع الأجرام يفرقها وهو المراد بالنفخة الأولى وعند تفرق الأجرام يجمعها وهو المراد بالنفخة الثانية.

ولما تشوقت النفوس إلى ما يقولون إذا عاينوا ما كانوا ينكرون استأنف قوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ أي: الذين هم من أهل الويل ﴿يَا﴾ للتنبيه ﴿وَلَيْلَنَا﴾ أي: هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه ﴿من بعثنا من مرقدنا﴾.

قال أبي بن كعب وابن عباس وقتادة: إنما يقولون هذا؛ لأن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيردون فإذا بعثوا بعد النفخة الأخيرة وعابنوا القيامة دعوا بالويل.

وقال أهل المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابها دعوا بالويل وصار عذاب القبر في جنبها كالنوم فعادوا مكانهم الذي كانوا فيه مع ما كانوا فيه من عذاب البرزخ مرقداً هيناً بالنسبة إلى ما انكشف لهم من العذاب الأكبر فقالوا: من بعثنا من مرقدنا، فإن قيل: ما وجه تعلق من بعثنا من مرقدنا بقولهم يا ويلنا؟ أجيب: بأنهم لما بعثوا تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل عليهم الصلاة والسلام فقالوا: يا ويلنا أبعثنا الله البعث الموعود به أم كنا نياماً فنبهنا؟ كما إذا كان الإنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه، ثم يرى رجلاً هائلاً يقبل عليه فيرتجف في نفسه ويقول: أهذا ذاك أم لا؟ ويدل على هذا قولهم ﴿من مرقدنا﴾ حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا في أنهم كانوا نياماً فنبهوا أو كانوا موتى فبعثوا، وكان الغالب على ظنهم هو البعث فجمعوا بين الأمرين وقالوا من مرقدنا إشارة إلى متوهمهم احتمال الانتباه.

وقولهم ﴿هذا﴾ إشارة إلى البعث ﴿ما﴾ أي: الذي ﴿وعد﴾ أي: به ﴿الرحمن﴾ أي: العام الرحمة الذي رحمته مقتضية ولا بد للبعث لينصف المظلوم من ظالمه ويجازي كلأ بعمله من غير حيف وقد رحمنا بإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام إلينا بذلك وظالما أنذرونا حلوله وحذرونا

(١) عجزه:

كجلمود صخر حطه السيل من صلي

والبيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ١٩، ولسان العرب (علا)، وجمهرة الدعاة ص ١٢٦، وكتاب العين ٧/ ١٧٤، وإصلاح المنطق ص ٢٥، وخزانة الأدب ٢/ ٣٩٧، والدرر ٣/ ١١٥، والشعر والشعراء ١/ ١١٦، والكتاب ٤/ ٢٢٨.

صعوبته وطوله ﴿وصدق﴾ أي: في أمره ﴿المرسلون﴾ أي: الذين أتونا برعد الله تعالى ووعيده.
 تنبيه: في إعراب هذا وجهان: أظهرهما: أنه مبتدأ وما بعده خبره ويكون الوقف تاماً على قوله تعالى ﴿من مرقدنا﴾ وهذه الجملة حينئذ فيها وجهان: أحدهما: أنها مستأنفة إما من قول الله تعالى أو من قول الملائكة أو من قول المؤمنين، الثاني: أنها من كلام الكفار فتكون في محل نصب بالقول الثاني من الوجهين الأولين هذا صفة لمرقدنا وما وعد منقطع عما قبله، ثم في (ما) وجهان أحدهما: أنها في محل رفع بالابتداء والخبر مقدر أي: الذي وعده الرحمن وصدق المرسلون فيه حق عليكم وإليه ذهب الزجاج والزمخشري، والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرة أي: في هذا الذي وعد الرحمن.

﴿إن﴾ أي: ما ﴿كانت﴾ أي: النفخة التي وقع الإحياء بها ﴿إلا صيحة واحدة﴾ أي: كما كانت صيحة الإمامة واحدة ﴿فإذا هم﴾ أي: فجأة من غير توقف أصلاً ﴿جميع﴾ أي: على حالة الاجتماع لم يتأخر منهم أحد ﴿لدينا﴾ أي: عندنا ﴿محضرون﴾.

ثم بين تعالى ما يكون في ذلك اليوم بقوله تعالى: ﴿فاليوم لا تظلم نفس﴾ أي: أي نفس كانت مكروهة أو محبوبة ﴿شيئاً﴾ أي: لا يقع لها ظلم ما من أحد ما في شيء ما ﴿ولا تجزون﴾ أي: على عمل من الأعمال شيئاً من الجزاء من أحد ﴿إلا ما كنتم تعملون﴾ ديدناً لكم بما ركز في جيلاتكم.

ثم بين تعالى حال المحسن بقوله تعالى:

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ لَا زُجُجُزُ فِي ظُلُلٍ عَلَى الْأَرْبَابِ مُتَكَبِرُونَ ﴿٦٧﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٦٨﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٦٩﴾ وَامْتَنُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٠﴾ أَلَمْ يَأْخُذُوا بِالْحَمْلِ إِذْ يُرْمَوْنَ فِي النَّارِ أَلَيْسَ لَهُمْ مَاءٌ يَشْرَبُونَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَسْلَمْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَنبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧٣﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَنَمَسَخَنَّهُمْ عَلَى مَكَائِبِهِمْ فَمَا أَسْتَظِلُّوهُ مُبْصِرِينَ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٧٦﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ لِيُنذِرَ مَنِ كَانَ كَاذِبًا وَيَحَقِّقُ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٨﴾﴾.

﴿إن أصحاب الجنة﴾ أي: الذين لا حظ للنار فيهم ﴿اليوم﴾ أي: يوم البعث وهذا يدل على أنه يعجل دخولهم ودخول بعضهم إليها ووقوف الباقيين للشفاعات ونحوها من الكرامات عند دخول أهل النار النار، وعبر بما يدل على أنهم بكلياتهم مقبلون عليه ومطرقون له مع توجههم إليه بقوله ﴿في شغل﴾ أي: عظيم جداً لا يبلغ وصفه العقول كما كانوا في الدنيا في أشغل الشغل بالمجاهدات في الطاعات.

وقرأ ابن عامر والكوفيون بضم الغين، والباقيون بالإسكان ثم بين ذلك الشغل بقوله ﴿فاكهون﴾ أي: متلذذون في النعمة، واختلف في هذا الشغل فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في انقضاء الإيكار، وقال وكيع بن الجراح رضي الله عنهما: في السماع، وقال الكلبي: في شغل عن أهل النار وما هم فيه لا يهتمهم أمرهم ولا يذكروهم، وقال ابن كيسان: في زيارة

بعضهم بعضاً، وقيل: في ضيافة الله تعالى فاكهون، وقيل: في شغل عن هول اليوم يأخذون ما آتاهم الله تعالى من الثواب فما عندهم خبر من عذاب ولا حساب.

وقوله تعالى ﴿فاكهون﴾ متمم لبيان سلامتهم فإنه لو قال: في شغل جاز أن يقال: هم في شغل أعظم من التفكير في اليوم وأحواله فإن من تصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه أمر من أموره أو يخبر بخسران وقع في ماله يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم منه فقال: فاكهون أي: شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والثبور، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فاكهون: فرحون.

ولما كانت النفس لا يتم سرورها إلا بالقرين الملائم قال تعالى: ﴿هم﴾ أي: بظواهرهم وبواطنهم ﴿وأزواجهم﴾ أي: أشكالهم الذين لهم في غاية الملازمة كما كانوا يتركونهم في المضاجع على الذم ما يكون ويصفون أقدامهم في خدمتنا وهم يبيكون من خشيتنا، وفي هذا إشارة إلى عدم الوحشة ﴿في ظلال﴾ أي: يجدون فيها برد الأكباد وغاية المراد فلا تصيبهم الشمس كما كانوا يشوون أكبادهم في دار العمل بحر الصيام والصبر في مرضاتنا على الآلام ويعرون أيديهم وقلوبهم من الأموال يبذل الصدقات في سبيلنا على ممر الليالي وكر الأيام.

تنبيه: ظلال جمع ظل كشعاب أو ظله كقباب ويؤيده قراءة حمزة والكسائي بضم الظاء ولا ألف بين اللامين وهم مبتدأ وخبره في ظلال كما قاله أبو البقاء.

ولما كان التمتع لا يكمل إلا مع العلو الممكن من زيادة العلم الموجب لارتياح النفس وبهجة العين بانفساح البصر عند مد النظر قال تعالى ﴿على الأرائك﴾ أي: السرر المزينة العالية التي هي داخل الحجال قال ثعلب لا تكون أريكة حتى تكون عليها حجلة وقال ابن جرير الأرائك الحجال فيها السرر وروى أبو عبيدة في (الفضائل) عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجلاً من أهل اليمن، فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير وهذا جزء لما كانوا يلزمون المساجد ويغضون أبصارهم ويضعون نفوسهم لأجلنا ﴿متكثون﴾ كما كانوا يداؤبون في الأعمال قائمين بين أيدينا في أغلب الأحوال، والاتكاء الثمبل على شق مع الاعتماد على ما يريح الاعتماد عليه أو الجلوس مع التمكن على هيئة المتربع وفي هذا إشارة إلى الفراغ.

وقوله تعالى: ﴿لهم﴾ أي: خاصة بهم ﴿فيها فاكهة﴾ أي: لا تنقطع أبداً ولا مانع لهم من تناولها ولا يتوقف ذلك على غير الإرادة إشارة إلى أن لا جوع هناك؛ لأن التفكه لا يكون لدفع الجوع ﴿ولهم ما يدهون﴾ أي: يتمنون.

تنبيه: في ما هذه ثلاثة أوجه: موصولة اسمية نكرة موصوفة، والعائد على هذين محذوف مصدرية، ويدعون مضارع ادعى افتعل من دعا يدعو أشرب معنى التمني، وقال الزجاج: هو من الدعاء أي: ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم من دعوت غلامي فيكون الافتعال بمعنى: الفعل كالا احتمال بمعنى: الحمل والارتحال بمعنى: الرحل، وقيل: افتعل بمعنى: تفاعل أي: ما يتداعونه كقولهم: ارتموا وتراموا بمعنى واحد.

ثم فسر الذي يدعونه أي: يطلبونه بغاية الاشتياق إليه واستأنف الإخبار عنه بقوله تعالى: ﴿سلام﴾ أي: عظيم جداً عليكم يا أهل الجنة والسلام يجمع جميع النعم ثم بين هذا السلام بما أظهر من عظمه بقوله ﴿قولا من رب﴾ أي: دائم الإحسان ﴿رحيم﴾ أي: عظيم الإكرام بما ترضاه الإلهية كما كانوا في الدنيا يفعلون كل ما فيه الرضا فيرحمهم في حال السلام وسماع الكلام بلذة

الرؤية مع التقوية على الدهش والضعف لعظيم الأمر وبالتأمل لهذا المقام الأكرم مع قصورهم عنه .

روى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم»^(١) ، وقيل : تسلم عليهم الملائكة من ربهم لقوله تعالى ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤] أي : يقولون : سلام عليكم يا أهل الجنة من ربكم الرحيم وقيل : يعطيهم السلامة الأبدية .

ولما ذكر ما للمؤمنين من النعيم ذكر ما للكافرين من العجيم بقوله تعالى : ﴿وامتازوا﴾ أي : ويقال للمجرمين امتازوا أي : انفردوا ﴿اليوم أيها المجرمون﴾ عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم قال الضحاك : لكل كافر في النار بيت يدخل ذلك البيت فيردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الأبدين لا يرى ولا يرى ، وقيل : إن قوله تعالى ﴿وامتازوا﴾ أمر تكويني فحين يقول ﴿امتازوا اليوم﴾ فيميزون بسيماهم ويظهر على جباههم وفي وجوههم سواد كما قال تعالى ﴿يَعْرِفُ الْفُتُورَ يَسِيرُهُمْ﴾ [الرحمن: ٤١] .

ولما أمروا بالامتنياز وشخصت منهم الأبصار وكلحت الوجوه وتنكست الرؤوس قال تعالى موبخاً لهم : ﴿الم أعهد إليكم﴾ أي : أوصيكم بإصاء عظيمة بما نصبت من الأدلة ومنحت من العقول وبعثت من الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت من الكتب في بيان الطريق الموصل إلى النجاة .

ولما كان المقصود بهذا الخطاب تفرعهم وتبكيتهم وكانت هذه السورة قلباً وكان القلب أشرف الأعضاء وكان الإنسان أشرف الموجودات خصه بالخطاب بقوله تعالى : ﴿يا بني آدم﴾ أي : على لسان رسلي عليهم الصلاة والسلام ، واختلف في معنى : هذا العهد على وجوه أقواها : ألم أوص إليكم كما مر ، وقيل : أمركم ، وقيل : غير ذلك ، واختلفوا في هذا العهد أيضاً على أوجه : أظهرها : أنه مع كل قوم على لسان رسلهم كما مر ، وقيل : هو العهد الذي كان مع آدم في قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ﴾ [طه: ١١٥] وقيل : هو الذي كان مع ذريته ﷺ حين أخرجهم وقال ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] ﴿أن لا تعبدوا الشيطان﴾ أي : البعيد المحترق بطاعتكم فيما يوسوس به إليكم والطاعة قد تطلق على العبادة .

ثم علل النهي عن عبادته بقوله تعالى : ﴿إنه لكم﴾ والتأكيد ؛ لأن أفعالهم أفعال من يعتقد صداقته ﴿عدو مبين﴾ أي : ظاهر العداوة جداً من جهة عداوته لأبيكم التي أخرجتكم من الجنة التي لا منزل أشرف منها ومن جهة أمركم بما ينغص الدنيا من التخالف والخصام ، ومن جهة تزيينه للنفاني الذي لا يرغب فيه عاقل لو لم يكن فيه عيب غير فثائه فكيف إذا كان أكثره أكداراً وأدناساً؟ فكيف إذا كان شاغلاً عن الباقي؟ فكيف إذا كان عائقاً عن المولى؟ فكيف إذا كان مغضباً له حاجباً

(١) أخرجه ابن ماجه في المقدمة حديث ١٨٤ ، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٦٤٩/٩ ، والهيتمي في مجمع الزوائد ٩٨/٧ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٠٣٢ .

عنه؟ فإن قيل: إذا كان الشيطان عدواً للإنسان فما بال الإنسان يقبل على ما يرضيه من الزنا، والشرب، ونحو ذلك، ويكره ما يسخطه من المجاهدة، والعبادة ونحو ذلك؟ أجيب: بأنه يستعين عليه بأعوان من عند الإنسان وترك استعانة الإنسان بالله تعالى، فيستعين بشهوته التي خلقها الله تعالى فيه لمصالح بقائه وبقاء نوعه ويجعلها سبباً لفساد حاله، ويدعوه بها إلى مسالك المهالك، وكذا يستعين بغضبه الذي خلقه الله تعالى فيه للدفع المفاسد ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله، وميل الإنسان إلى المعاصي كميل المريض إلى المضار، وذلك حيث ينحرف المزاج عن الاعتدال فترى المحموم يريد الماء البارد وهو يزيد في مرضه ومن معدته فاسدة لا تهضم القليل من الغذاء يميل إلى الأكل الكثير ولا يشبع بشيء وهو يزيد فساد معدته وصحيح المزاج لا يشتهي إلا ما ينفعه.

ولما منع من عبادة الشيطان أمر بعبادة الرحمن بقوله عاطفاً على أن لا: ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾ أي: وحدوني وأطيعوني ﴿هذا﴾ أي: الأمر بعبادتي ﴿صراط﴾ أي: طريق ﴿مستقيم﴾ أي: بليغ الاستقامة وعبادة الشيطان طريق ضيق معوج غاية الضيق والنعوج، وقرأ قنسل بالسین وخلف بالإشمام أي: بين الصاد والزاي والباقون بالصاد.

ثم ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ﴾ أي: عن الطريق الواضح السوي بما سلطه به من الوسوسة ﴿جبالاً﴾ أي: أمماً كباراً عظاماً ما كانوا كالجبال في قوة العزائم وصعوبة الانقياد، ومع ذلك كان يلعب بهم كما تلعب الصبيان بالكرة، فسيحان من أقدره على ذلك وإلا فهو أضعف كيداً وأحقراً أمراً، وقرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والياء الموحدة وتشديد اللام مع التنوين، وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الموحدة، والباقون بضم الجيم والموحدة وكلها لغات ومعناها: الخلق والجماعة أي: خلقاً ﴿كثيراً﴾ ثم زاد في التوبيخ والإنكار بقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ أي: عداوته وإضلاله، وما حل بهم من العذاب فتؤمنوا ويقال لهم في الآخرة: ﴿هذه جهنم﴾ أي: التي تستقبلكم بالعبوسة، والتجهم كما كنتم تفعلون بعبادي الصالحين ﴿التي كنتم توعدون﴾ أي: إن لم ترجعوا عن غيكم.

﴿اصلوها﴾ أي: قاسوا حرها وتوقدها وهول أمر ذلك اليوم فإن ذكره على حد ما مضى بقوله تعالى: ﴿اليوم﴾ ليكونوا في شغل شاغل كما كان أصحاب الجنة وشتان ما بين الشغلين ﴿بما﴾ أي: بسبب ما ﴿كنتم تكفرون﴾ أي: تسترون ما هو ظاهر جداً بعقولكم من آياتي في دار الدنيا.

تنبيه: في هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحزنهم من ثلاثة أوجه أحدها: قوله تعالى ﴿اصلوها﴾ أمر تنكيل وإهانة كقوله تعالى ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩] ثانيها: قوله تعالى ﴿اليوم﴾ يعني: العذاب حاضر ولذاتهم قد مضت وبقي اليوم العذاب. ثالثها: قوله تعالى ﴿بما كنتم تفكرون﴾ فإن الكفر والكفران ينشئ عن نعمة كانت فكفر بها وحياء الكفور من المنعم من أشد الآلام كما قيل^(١):

أليس بكاف لذي همة حياء المسيئ من المحسن
ولما كان كأنه قيل هل يحكم في ذلك اليوم بعلمه، أو يجري الأمر على قاعدة الدنيا في

(١) البيت من المتقارب، ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

العمل بالبيئة؟ نبه على أظهر من قواعد الدنيا بقوله تعالى مهولاً: ﴿اليوم﴾ على النسق الماضي في مظهر المعظمة؛ لأنه أتى بالتهويل ﴿نختم﴾ أي: بما لنا من عظيم القدرة ﴿على أفواههم﴾ أي: الكفار لاجترائهم على الكذب كقوله سبحانه ﴿وَأَلَّوْا رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] ﴿وتكلمنا أيديهم﴾ أي: بما عملوا إقراراً هو أعظم شهادة ﴿وتشهد أرجلهم﴾ أي: عليهم بكلام بين هو مع كونه شهادة إقرار ﴿بما كانوا﴾ أي: في الدنيا بجبلاتهم ﴿يكسبون﴾ فكل عضو ينطق بما صدر عنه، فالآية من الاحتباك أثبت الكلام للأيدي أولاً؛ لأنها كانت مباشرة دليلاً على حذفه من حيز الأرجل ثانياً؛ وأثبت الشهادة للأرجل ثانياً؛ لأنها كانت حاضرة دليلاً على حذفها من حيز الأيدي أولاً.

وتقريبه: أن قول المباشر إقرار وقول الحاضر شهادة، وفي كيفية هذا الختم وجهان أقواهما أن الله تعالى سكت ألسنتهم، وينطق جوارحهم فتشهد عليهم، وإن ذلك في قدرة الله تعالى يسير، أما الإسكات فلا خفاء فيه، وأما الإنطاق فإن اللسان عضو متحرك بحركة مخصوصة فجاز تحريك غيره بمثلها والله سبحانه قادر على كل الممكنات.

والوجه الآخر: أنهم لا يتكلمون بشيء لانقطاع أعضائهم، وانتهاك أستارهم فيقفون ناكسي الرؤوس لا يجدون عذراً فيعتذرون، ولا مجال توبة فيستغفرون وتكلم الأيدي هو ظهور الأمر بحيث لا يسمع منه الإنكار كقول القائل: الحيطان تبكي على صاحب الدار إشارة إلى ظهور الحزن.

والصحيح الأول لما روى أبو هريرة: «أن ناساً سألوا رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحب قالوا: لا يا رسول الله قال: فهل تضارون في رؤية الشمس عند الظهيرة ليست في سحب قالوا: لا يا رسول الله قال: والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما قال: فيلقى العبد فيقول: ألم أكرمك ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأتركك تنزайд وتترافع قال: بلى يا رب قال: فظننت أنك ملاقي فيقول: لا يا رب فيقول اليوم أنساك كما نسيتني إلى أن قال: ثم يلقى الثالث فيقول: ما أنت فيقول: أنا عبدك أمنت بك وبينيك وكتابك وصمت وصليت وتصدق وتشتي بخير ما استطاع ثم قال: فيقال له: أفلا تبعث عليك شاهداً قال: فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه، فيقال لفخذه: انطقي قال: فتنتطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، قال: وذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه»^(١).

ولما روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك قال: «كنا عند رسول الله ﷺ فضحك فقال: هل تدرون مم أضحك قال: قلنا: الله ورسوله أعلم قال: من مخاطبة العبد ربه قال: يقول العبد: يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول: بلى فيقول فإني لا أجزى على نفسي إلا شاهداً مني فيقول تعالى ﴿كُنْ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ﴾ [الإسراء: ١٤] وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم على فيه ويقول لأركانه: انطقي، فتنتطق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول: بُعداً لَكُنْ أو سحقاً فعنك كنت أناضل»^(٢) وقال ﷺ: «أول ما يسأل من أحكم فخذه وكفه»^(٣).

(١) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٢٩٦٨. (٢) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٢٩٦٩.

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤٠٧/١٩، وأخرجه أحمد في المسند ٤/٤٤٧، ٣/٥، بلفظ: «أول ما يعرب عن أحكم فخذه».

تنبيه: مهنا سوالات: الأول: ما الحكمة في إسناده الختم إلى نفسه وقال ﴿نختم﴾ وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل، الثاني: ما الحكمة في جعل الكلام للأيدي والشهادة للأرجل، الثالث: أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصدّيقين كلهم أعداء للمجرمين وشهادة العدو على العدو غير مقبولة وإن كان عدلاً، وغير الصدّيقين من الكفار والفاسق لا تقبل شهادتهم، والأيدي والأرجل صدّرت الذنوب عنها فهي فسقة فينبغي أن لا تقبل شهادتهم؟
أجيب: عن الأول: بأنه لو قال: نختم على أفواههم وننطق أيديهم لاحتمل أن يكون ذلك جبراً وقهراً والإقرار بالإجبار غير مقبول فقال ﴿وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم﴾ أي: بالاختيار بعدما يقدرها الله تعالى على الكلام ليكون أدل على صدور الذنب منهم.

وأجيب عن الثاني: بأن الأفعال تسند إلى الأيدي قال تعالى ﴿وما عملته أيديهم﴾ أي: ما عملوه وقال تعالى ﴿وَلَا تُكَلِّمُوا بِالْأَيْدِي إِلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ [البقرة: ١٩٥] أي: ولا تلقوا أنفسكم فأذن الأيدي كالعامل والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره فجعل الأرجل والجلود من الشهود لبعده إضافة الأفعال إليهن.

وأجيب عن الثالث: بأن الأيدي والأرجل ليسوا من أهل التكلف ولا ينسب إليهما عدالة ولا فسق إنما المنسوب من ذلك إلى العبد المكلف لا إلى أعضائه، ولا يقال: ورد أن العين تزني وأن الفرج يزني وأن اليد كذلك؛ لأن معناه أن المكلف يزني بها لا أنها هي تزني، وأيضاً فإننا نقول: في رد شهادتها قبول شهادتها؛ لأنها إن كذبت في مثل ذلك اليوم مع ظهور الأمور لا بد أن يكون مذنباً في الدنيا وإن صدقت في ذلك اليوم فقد صدر منها الذنب في الدنيا، وهذا كمن قال لفاسق: إن كذبت في نهار هذا اليوم فعبدى حر فقال الفاسق: كذبت في نهار هذا اليوم عتق العبد؛ لأنه إن صدق في قوله: كذبت في نهار هذا اليوم فقد وجد الشرط ووقع الجزاء، وإن كذب في قوله كذبت فقد كذب في نهار ذلك اليوم فقد وجد الشرط أيضاً بخلاف ما لو قال في اليوم الثاني: كذبت في نهار ذلك اليوم الذي علقت عتق عبدك على كذبي فيه.

ثم بين سبحانه وتعالى أنه قادر على إذهاب الأبصار كما هو قادر على إذهاب البصائر بقوله تعالى: ﴿ولو نشاء﴾ وعبر بالمضارع ليتوقع في كل حين فيكون أبلغ في التهديد ﴿لطمسنا على أعينهم﴾ أي: الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق وهو معنى الطمس كقوله تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٠] يقول: إنا أعمينا قلوبهم ولو شئنا أعمينا أبصارهم الظاهرة وقوله تعالى ﴿فاستبقوا الصراط﴾ أي: ابتدروا الطريق ذاهبين كما عدتكم عطف على لطمسنا ﴿فأنى﴾ أي: فكيف ﴿يبصرون﴾ الطريق حيثئذ وقد أعمينا أعينهم أي: لو نشاء لأضللناهم عن الهدى وتركناهم عمياً يترددون فلا يبصرون الطريق وهذا قول الحسن والسدي، وقال ابن عباس ومقاتل: معناه لو نشاء لطمسنا أعين ضلالتهم فأعميتناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلالة إلى الهدى فأبصروا رشدهم فأنى يبصرون ولم أفعل ذلك بهم.

ولما كان هذا كله مع القدرة على الحركة قال تعالى: ﴿ولو نشاء﴾ أي: مسخهم ﴿لمسخناهم﴾ أي: حولناهم عن تلك الحالة فجعلناهم حجارة أو جعلناهم قرود وخنازير.

ولما كان المقصود من المفاجأة بهذه المصائب بيان أنه سبحانه لا كلفة عليه في شيء من ذلك قال تعالى ﴿على مكائتهم﴾ أي: المكان الذي كان قبل المسخ كل شخص منهم شاغلاً له

بجلوس أو قيام أو غيره في ذلك الموضع خاصة قبل أن يتحرك منه، وقرأ شعبة بألف بعد النون على الجمع، والباقون بغير ألف على الأفراد ﴿فما استطاعوا﴾ أي: بأنفسهم بتويع معالجة ﴿مضياً﴾ أي: إلى جهة من الجهات ثم عطف على جملة الشرط قوله تعالى ﴿ولا يرجعون﴾ أي: يتجدد لهم بوجه من الوجوه رجوع إلى حالتهم التي كانت قبل المسخ دلالة على أن هذه الأمور حق لا كما يقولون من أنها خيال وسحر قيل: لا يقدرُونَ على ذهاب ولا رجوع.

﴿ومن نعمة﴾ أي: نزل عمره إطالة كثيرة ﴿ننكسه﴾ قرأه عاصم وحمة بضم النون الأولى وفتح النون الثانية وتشديد الكاف مكسورة من نكسه مبالغة، والباقون يفتح النون الأولى وسكون الثانية وتخفيف الكاف مضمومة من نكسه وهي محتملة للمبالغة وعدمها ومعنى ننكسه: ﴿في الخلق﴾ أي: خلقه نرده إلى أرذل العمر يشبه الصبي في الخلق، وقيل: ننكسه في الخلق أي: ضعف جوارحه بعد قوتها ونقصانها بعد زيادتها؛ لأن الله تعالى أجرى العادة في النوع الآدمي أن من استوفى سن الصبا والشباب اثنتين وأربعين سنة حسمت غرائزه فلا تزيد فيه غريزة ووقفت قواه كلها فلم يزد فيها شيء هذا في البدن، وأما في المعارف فتارة وتارة وهذا أيضاً في غير الأنبياء عليهم السلام، أما هم فلا ينقص شيء من قواهم بل تزداد كما روي أن النبي ﷺ كان يمشي غير مكترث وأن الصحابة رضي الله عنهم يجهدون أنفسهم فيكون جهدهم أن لا يدركوا مشيته الهوينى وأنه ﷺ صارع ركانة الذي كان يضرب بقوته المثل، وكان واثقاً من نفسه أنه يصرع من صارعه فلم يملكه النبي ﷺ نفسه وعاد إلى ذلك ثلاث مرات كل ذلك لا يتمسك في يده حتى يخرج يقول: إن هذا لعجب يا محمد تصرعني^(١)، وحتى: «أنه دار على نسائه وهن تسع كل واحدة منهن تسع مرات في طلق واحد»^(٢) إلى غير ذلك مما يحكى من قواه التي فاق بها الناس.

ولم يحك عن نبي من الأنبياء عليهم السلام ممن عاش منهم ألفاً وممن عاش دون ذلك أنه نقص شيء من قواه بل قد ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة: «أن ملك الموت ﷺ أرسل إلى موسى ﷺ ليقبض روحه فلما جاءه صكه ففقا عينه فقال لربه: أرسلتني لعبد لا يريد الموت قال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال: أي: رب ثم ماذا؟ قال: الموت قال: فالآن»^(٣) وكان موسى وقت قبضه ابن مائة وعشرين سنة ﴿أفلا يعقلون﴾ أي: أن القادر على ذلك عندهم قادر على البعث فيؤمنون، وقرأ نافع وابن ذكوان بالتاء على الخطاب، والباقون بالياء على الغيبة.

ولما منح الله تعالى نبينا محمداً ﷺ غرائز من الفضائل مما عجز عنها الأولون والآخرون، وأتى بقرآن أعجز الأنس والجن، وعلوم وبركات فاقته القوى ليس بشعر خلافاً لما رموه به بغيّاً وكذباً وعدواناً قال تعالى: ﴿وما علمناه﴾ أي: نحن ﴿الشعر﴾ فيما علمناه وهو أن يتكلف التقيد بوزن معلوم، وروى مقصود وقافية يلتزمها ويدير المعاني عليها ويحتلب الألفاظ تكلفاً إليها كما كان زهير وغيره في قصائدهم ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦] لأن ذلك، وإن كنتم أنتم تعدونه فخراً

(١) أخرجه أبو داود في اللباس باب ٢١، حديث ٤٠٧٨، والترمذي في اللباس باب ٤٢، حديث ١٧٨٤.

(٢) أخرجه البخاري في الغسل حديث ٢٨٤، والنسائي في النكاح حديث ٣١٩٨.

(٣) أخرجه البخاري في الجنائز حديث ١٣٣٩، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٧٢، والنسائي في الجنائز

لا يليق بجنابنا؛ لأنه لا يفرح به إلا من يريد ترويح كلامه وتحليته بصوغه على وزن معروف مقصود وقافية ملتزمة على أن فيه نقيصة أخرى وهي أعظم ما يوجب النفرة عنه وهي أنه لا بد أن يوهي التزامه بعض المعاني، ولما لم نعلمه هذه الدناءة طبعناه على جميع فنون البلاغة ومكانه من سائر وجوه الفصاحة، ثم أسكننا فيه بنابيع الحكمة ودريناه على إلقاء المعاني الجليلة بما ألهمنا إياه، ثم ألقاه إليه جبريل عليه السلام مما أمرناه به من جوامع الكلم والحكم فلا تكلف عنده أصلاً: «ما خير من بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم»^(١).

ولما كان الشعر مع ما يبنى عليه من التكلف الذي هو بعيد جداً عن سجايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكيف شرفهم بما يكسب مدحاً وهجواً فيكون أكثره كذباً إلى غير ذلك. قال تعالى ﴿وما ينبغي له﴾ أي: وما يصح له الشعر ولا يسهل له على ما اختبرتم من طبعه نحواً من أربعين سنة؛ لأن منصبه أجل وهمة أعلى من أن يكون مداحاً أو عياباً أو أن يتقيد بما قد يعجز نقيصة في المعنى وجبلته منافية لذلك غاية المنافاة بحيث لو أراد نظم شعر لم يتأت له، كما جعلناه أمياً لا يكتب ولا يحسب لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض، وما كان يتزن له بيت شعر حتى إذا تمثل بيت شعر جرى على لسانه منكسراً روى الحسن: «أن النبي ﷺ كان يتمثل بهذا البيت»^(٢):

كفى بالشيب والإسلام للمرء ناهياً

فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال الشاعر:

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً

فقال عمر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله يقول الله عز وجل ﴿وما علمناه الشعر وما ينبغي له﴾^(٣) وعن ابن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله ﷺ يتمثل بشيء من الشعر قالت: «كان يتمثل من شعر عبد الله بن رواحة قالت: وربما قال: وياتيك بالأخبار من لم تزود»^(٤)

وفي رواية قالت: كان الشعر أبغض الحديث إليه قالت: ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا بيت أخي بني قيس طرفة العبدى^(٥):

(١) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٦٠، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٢٧، وأبو داود في الأدب حديث ٤٧٨٥.

(٢) البيت بتمامه:

عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً
والبيت من الطويل، وهو لسحيم عبد بني الحسحاس في الإنصاف ١/١٦٨، وحزنة الأدب ١/٢٦٧،
وسر صناعة الإعراب ١/١٤١، وشرح التصريح ٢/٨٨، وشرح شواهد المغني ١/٣٢٥، والكتاب ٢/٢٦، ولسان العرب (كفى).

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٤) أخرجه الترمذي في الأدب حديث ٢٨٤٨.

(٥) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٤١، ولسان العرب (تبت)، (ريث)، وتاج العروس (رجز)، وبلا نسبة في شرح قطر الندى ص ١٠٨.

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود
فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله فقال:
«إني لست بشاعر ولا تنبغي لي»^(١) وقيل: معناه ما كان متأتياً له، وأما قوله ﷺ كما رواه مسلم
والبخاري:

«أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»^(٢)
وقوله كما رواه الشيخان أيضاً^(٣):

«هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت»^(٤)
فاتفاقي من غير تكلف وقصد منه إلى ذلك وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنشورات على أن
الخليل ما عد المشطور من الرجز شعراً، هذا وقد روى أنه حرك الباءين في قوله: أنا النبي لا كذب
وكسر التاء الأولى بلا إشباع وسكن الثانية من قوله هل أنت إلا إصبع إلخ.

وقيل: الضمير للقرآن أي: وما يصح أن يكون القرآن شعراً، فإن قيل: لم خص الشعر بنفي
التعليم مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النبي ﷺ أشياء من جملتها السحر والكهانة ولم يقل: وما
علمناه السحر وما علمناه الكهانة؟ أجيب: بأن الكهانة إنما كانوا ينسبون النبي ﷺ إليها عندما كان
يخبر عن الغيوب وتكون كما يقول وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه
الغير كشق القمر وتكليم الجذع والحجر وغير ذلك، وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يتلو
القرآن عليهم لكنه ﷺ ما كان يتحدى إلا بالقرآن كما قال تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا زَكَّأْنَا عَلٰى
عِبَادِنَا فَآتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣] إلى غير ذلك ولم يقل: إن كنتم في شك من رسالتي
فأخبروا بالغيوب أو أشبعوا الخلق الكثير بالشيء اليسير. فلما كان تحديه ﷺ بالكلام وكانوا
ينسبونه إلى الشعر عند الكلام خص الشعر بنفي التعليم.

ولما نفى أن يكون ما أتى به من جنس الشعر قال تعالى: ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿هو﴾ أي: هذا
الذي أتاكم به ﴿إلا ذكر﴾ أي: شرف وموعظة ﴿وقرآن﴾ أي: جامع للحكم كلها دنيا وأخرى يتلى
في المحاريب ويكرر في المتعبدات وينال بتلاوته والعمل به فوز الدارين والنظر إلى وجه الله
العظيم ﴿مبين﴾ أي: ظاهر أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ [٨٦] ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [ص: ٨٦] كلهم ذكيهم وغييهم بخلاف الشعر فإنه مع نزوله
عن بلاغته جداً.

إنما ذكر للأذكاء جداً وقوله تعالى: ﴿لينذر﴾ ضميره للنبي ﷺ ويدل له قراءة نافع وابن عامر
بالتاء الفوقية على الخطاب وقيل: للقرآن ويدل له قراءة الباقيين بالياء التحتية على الغيبة، واختلف

(١) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٥٧٦/٦، والعجلوني في كشف الخفاء ٥٤٣/١.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٨٦٤، ومسلم في الجهاد حديث ١٨٨٦، والترمذي في الجهاد
حديث ١٦٨٨، والرجز في كتاب العين ٦/٦٥، وتهذيب اللغة ١٠/٦١١.

(٣) الرجز لرسول الله ﷺ في كتاب العين ٦/٦٥، وتهذيب اللغة ٢/٥١.

(٤) الحديث أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٢٨٠٢، ومسلم في الجهاد حديث ١٧٩٦، والترمذي في
تفسير القرآن حديث ٣٣٤٥.

في قوله تعالى ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ على قولين: أحدهما: أن المراد به المؤمن؛ لأنه حي القلب والكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يفكر قال تعالى ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

والثاني: المراد به العاقل فهماً فيعقل ما يخاطب به فإن الغافل كالميت ﴿ويحق﴾ أي: يجب وثبت ﴿القول﴾ أي: العذاب ﴿على الكافرين﴾ أي: العريقين في الكفر فإنهم أموات في الحقيقة وإن رأيتهم أحياء، ويمكن أن تكون هذه الآية من الاحتباك حذف الإيمان أولاً لما دل عليه من ضده ثانياً، وحذف الموت ثانياً لما دل عليه من ضده أولاً، وأفرد الضمير في الأول على اللفظ إشارة إلى قلة السعداء، وجمع في الثاني على المعنى إعلالاً بكثرة الأشقياء.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَفِيهَا مِنْتَنُوعٌ مَتَشَارِبٍ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يُبْصِرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْصَرِفُونَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبْشِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَبَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَنَّا أَلْ يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا تُمرُّ إِذَا أَرَادَ شَيْءٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي يَبْدُوهُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ تُرْجُونُ ﴿٨٣﴾﴾.

﴿أولم يروا﴾ أي: يعلموا علماً هو كالرؤية، والاستفهام للتقرير والواو الداخلة عليها للعطف ﴿أنا خلقنا لهم﴾ أي: في جملة الناس ﴿مما عملت أيدينا﴾ أي: مما تولينا إحداثه ولم يقدر على إحداثه غيرنا، وذكر الأيدي وإسناد العمل إليها استعارة تفيد المبالغة في الاختصاص والتفرد في الإحداث، كما يقول القائل: عملت هذا بيدي إذا تفرد به ولم يشاركه فيه أحد ﴿أنعاماً﴾ على علم منا بقواها ومقاديرها ومنافعها وطبائعها وغير ذلك من أمورها، وإنما خص الأنعام بالذكر وإن كانت الأشياء كلها من خلقه وإيجاده، لأن الأنعام أكثر أموال العرب والنفع بها أعم ﴿فهم لها مالكون﴾ أي: خلقناها لأجلهم فلمكناهم إياها يتصرفون فيها تصرف الملاك أو فهم لها ضابطون قاهرون ومنه قول بعضهم^(١):

أصبح لا أملك السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا

والشاهد في قوله: ولا أملك رأس البعير أي: لا أضبطه والمعنى: لم تخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدر على ضبطها بل خلقناها مذلة كما قال تعالى: ﴿وذللناها لهم﴾ أي: يسرنا قيادها ولو شئنا جعلناها وحشية كما جعلنا أصغر منها وأضعف، فمن قدر على تذليل الأشياء

(١) البيتان من المنسرح، وهما للربيع بن ضبع الغزاري في أمالي المرتضى ٢٥٦/١، وحماسة الليحاني ص ٢٠١، وخزانة الأدب ٣٨٤/٧، والدرر ٢٢/٥، وشرح التصريح ٣٦/٢، والكتاب ٩٠/١، ولسان العرب (ضمن)، والمقاصد النحوية ٣٩٧/٣، ونوادر أبي زيد ص ١٥٩، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١٧٣/٧، وأوضح المسالك ١١٤/٣، والرد على النحاة ص ١١٥، والمحاسب ٩٩/٢.

الصعبة جداً لغيره قادر على تطويع الأشياء لنفسه ثم سبب عن ذلك قوله تعالى ﴿فمنها ركوبهم﴾ أي: ما يركبون وهي الإبل؛ لأنها أعظم مركوباتهم لعموم منافعها في ذلك وكثرتها ﴿ومنها يأكلون﴾ أي: ما يأكلون لحمه.

ولما أشار إلى عظمة نفع الركوب والأكل بتقديم الجار وكانت منافعها لغير ذلك كثيرة قال تعالى: ﴿ولهم فيها منافع﴾ أي: من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها ونسلها وغير ذلك ﴿ومشارب﴾ أي: من ألبانها جمع مشرب بالفتح، وخص الشرب من عموم المنافع بعموم نفعه وجمعه لاختلاف طعم ألبان الأنواع الثلاثة، ولما كانت هذه الأشياء من العظمة بمكان لو فقدتها الإنسان لتكدرت معيشته تسبب عنها استئفاف الإنكار عليهم في تخلفهم عن طاعته بقوله تعالى: ﴿أفلا يشكرون﴾ أي: المنعم عليهم بها فيؤمنون.

ولما ذكرهم تعالى نعمه وحذرهم تقمه عجب منهم في سفول نظرهم وقبح أثرهم بقوله تعالى موبخاً لهم: ﴿واخذوا من دون﴾ أي: غير ﴿الله﴾ الذي له جميع صفات الكمال والعظمة ﴿الآله﴾ أي: أصناماً يعبدونها بعدما رأوا منه تعالى تلك القدرة الباهرة والنعم المتظاهرة وعلموا أنه المنفرد بها ﴿لعلهم ينصرون﴾ أي: رجاء أن ينصروهم فيما أحزنهم من الأمور والأمر بالعكس كما قال تعالى: ﴿لا يستطيعون﴾ أي: الآلهة المتخذة ﴿نصرهم﴾ أي: العابدين ﴿وهم﴾ أي: العابدون ﴿لهم﴾ أي: للآلهة ﴿جند محضرون﴾ أي: الكفار جند الأصنام فيغضبون لها ويحضرونها في الدنيا وهي لا تسوق لهم خيراً ولا تستطيع لهم نصراً، وقيل: هذا في الآخرة يؤتى بكل معبود من دون الله تعالى ومعه أتباعه الذين عبدوه كأنهم جنده يحضرون في النار وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا نَقْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبَ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] وقوله تعالى: ﴿أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظُنُّوا أَنَّهُمْ كَانُوا بَعْدَهُ﴾ [٢٣-٢٢].

ولما بين تعالى ما تبين من قدرته الظاهرة الباهرة ووهن أمرهم في الدين والآخرة ذكر ما يسلي نبيه ﷺ بقوله تعالى: ﴿فلا يحزنك قولهم﴾ أي: في تكذيبك كقولهم: ﴿لَسْتَ مُرْسَلًا﴾ [الرعد: ٤٣] ﴿إنا نعلم ما﴾ أي كل ما ﴿يسرون﴾ أي: في ضمائرهم من التكذيب وغيره ﴿وما يعلنون﴾ أي: يظهرونه بأنستهم من الأذى وغيره من عبادة الأصنام فتجازيهم عليه.

ولما ذكر تعالى دليلاً على عظم قدرته ووجوب عبادته بقوله تعالى: ﴿أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا إنعاماً﴾ ذكر دليلاً من الأنفس أبين من الأول بقوله تعالى: ﴿أولم ير﴾ أي: يعلم ﴿الإنسان﴾ علماً هو في ظهوره كالمحسوس بالبصر ﴿أنا خلقناه﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿من نقطة﴾ أي: شيء حقير يسير من ماء لا انتفاع به بعد إبداعنا إياه من تراب وأنه من لحم وعظام ﴿فإذا هو﴾ أي: فتسبب عن خلقنا له من ذلك المفاجأة لحالة هي أبعد شيء من حالة النقطة وهي أنه ﴿خصيم﴾ أي: بليغ الخصومة ﴿مبين﴾ أي: في غاية البيان عما يريد حتى إنه لمجادل من أعطاه العقل والقدرة في قدرته وأنشد الأستاذ القشيري في ذلك^(١):

(١) البيتان من الوافر، وهما لمعن بن أوس في ديوانه ص ٣٤، وله أو لمالك بن فهم أو لعقيل بن علفه في لسان العرب (سدد)، والتنبيه والإيضاح ٢٧/٢، وتاج العروس (سدد)، وبلا نسبة في لسان العرب (خفق)، وأساس البلاغة (سدد)، وكتاب العين ٧/١٨٣.

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني
وكم علمته علم القوافي فلما قال قافية مجاني

وفي هذا تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر وفيه تبيح بليغ لإنكاره، حيث تعجب منه وجعله إفراطاً في الخصومة بيناً ومنافاته لوجود القدرة على ما هو أهون مما علمه في بدء خلقه ومقابلة النعمة التي لا مزيد عليها وهي خلقه من أحسن شيء وأمهنة شريفاً مكرماً بالعقوق والتكذيب.

﴿وضرب﴾ أي: هذا الإنسان ﴿لنا﴾ أي: على ما يعلم من عظمتنا ﴿مثلاً﴾ أي: أمراً عجبياً وهو نفي القدرة على إحياء الموتى، روي: «أن أبي بن خلف الجمحي وهو الذي قتله النبي ﷺ بأحد مبارزة، أتى النبي ﷺ بعظم بال يفتته بيده فقال: أترى الله يحيي هذا بعدما رم؟ فقال ﷺ: نعم ويبعثك ويدخلك النار»^(١) فنزلت. وقيل: هو العاصي بن وائل قاله الجلال المحلي وأكثر المفسرين على الأول ﴿ونسي﴾ أي: هذا الذي تصدى على مهانة أصله لمخاصمة الجبار ﴿خلقته﴾ أي: بدء أمره من المني وهو أغرب من مثله، والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول وأن يكون بمعنى الترتك، ثم استأنف الإخبار عن هذا المثل بأن ﴿قال﴾ أي: على طريق الإنكار ﴿من يحيي العظام وهي رميم﴾ أي: صارت تراباً تمرّ مع الرياح ورميم قال البيضاوي: بمعنى فاعل من رم الشيء صار اسماً بالغلبة ولذلك لم يؤنث، أو اسم مفعول من رمته، وفيه دليل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء اهـ. قال البغوي: ولم يقل: رمية؛ لأنه معدول عن فاعله فكل ما كان معدولاً عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه كقوله تعالى ﴿وَمَا كُنْتَ أُمِّي﴾ ﴿يَبِيّاً﴾ [مریم: ٢٨] أسقط الهاء؛ لأنها مصروفة عن باغية.

تنبيه: هذه الآية وما بعدها إشارة إلى بيان الحشر؛ لأن المنكرين للحشر منهم من لم يذكر فيه دليلاً ولا شبهة بل اكتفى بمجرد الاستبعاد وهم الأكثرون ﴿أَوَدَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَوَدَا لَيْ خَلْقِي جَدِيدٍ﴾ [السجدة: ١٠] ﴿أَوَدَا يَتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْلًا أَوَدَا لَتَبْعُوْنَ﴾ [المؤمنون: ٨٢] ﴿من يحيي العظام وهي رميم﴾ قالوا: ذلك على طريق الاستبعاد فأبطل الله تعالى استبعادهم بقوله تعالى: ﴿ونسي خلقه﴾ أي: نسي أنا خلقناه من تراب ومن نطفة متشابهة الأجزاء ثم جعلنا لهم من النواصي إلى الأقدام أعضاء مختلفة الصورة، وما اكتفينا بذلك حتى أودعناهم ما ليس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق والعقل اللذان بهما استحقوا الإكرام، فإن كانوا يفتنون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق الناطق العاقل من نطفة مذرة لم تكن محلاً للحياة أصلاً، ويستبعدون إعادة النطق والعقل إلى محل كانا فيه واختاروا العظم بالذكر؛ لأنه أبعد عن الحياة لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما يقوى جانب الاستبعاد من البلاء والتفتت.

والله تعالى دفع استبعادهم من جهة ما في العبد من القدرة والعلم فقال: ﴿وضرب لنا مثلاً﴾ أي: جعل قدرتنا كقدرتهم ونسي خلقه العجيب وبدأه الغريب، ومنهم من ذكر شبهة وإن كان في آخرها يعود إلى مجرد الاستبعاد وهي على وجهين:

الأول: أنه بعد العدم لم يبق شيئاً فكيف الحكم على العدم بالوجود؟ فأجاب تعالى عن هذه

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

الشبهة بأن قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ أَيُّ لَهْوََاءِ الْبَعْدَاءِ الْبَغْضَاءُ﴾ **﴿يَحْيِيهَا﴾** أي: بعد أن أنشأها أول مرة **﴿الذي أنشأها﴾** أي: من العدم ثم أحيأها **﴿أول مرة﴾** فكما خلق الإنسان ولم يكن شيئاً مذكوراً كذلك يعيده إن لم يبق شيئاً مذكوراً.

الوجه الثاني: أن من تفرقت أجزأؤه في مشارق العالم ومغاريبه وصار بعضها في أبدان السباع وبعضها في حواصل الطيور وبعضها في جدران الربوع كيف تجتمع.

وأبعد من هذا لو أكل إنسان إنساناً وصار أجزاء المأكول في أجزاء الأكل فإن أعيدت أجزاء الأكل فلا يبقى للمأكول أجزاء تنخلق منها أعضأؤه وإما أن تعاد إلى بدن المأكول فلا يبقى للأكل أجزاء أصلية وأجزاء فضلية وفي المأكول كذلك، فإذا أكل إنسان إنساناً صار الأصلي من أجزاء المأكول فضلياً من أجزاء الأكل والأجزاء الأصلية للأكل هي ما كان قبل الأكل فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله **﴿وهو بكل خلق﴾** أي: مخلوق **﴿عليم﴾** أي: يجمع الأصل من الفضل فيجمع الأجزاء الأصلية للأكل ويجمع الأجزاء الأصلية للمأكول وينفخ فيه روحه وكذلك يجمع أجزأؤه المتفرقة في البقاع المتبعدة بحكمته وقدرته.

ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع استبعادهم وإبطال إنكارهم بقوله تعالى: **﴿الذي جعل لكم﴾** أي: في جملة الناس **﴿من الشجر الأخضر﴾** أي: الذي تشاهدون فيه الماء **﴿ناراً﴾** قال ابن عباس: هما شجرتان يقال لإحدهما: المرخ والأخرى: العفار، الأول: بفتح الميم والخاء المعجمة شجر سريع الوري أي: القدح، والثاني: بفتح المهملة وفاء وراء بعد ألف الزند فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما أخضران يقطران الماء فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى فيخرج منهما النار بإذن الله تعالى ويقول العرب: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار، وقال الحكماء: في كل شجر نار إلا العناب **﴿فإذا أنتم﴾** أي: فتسبب عن ذلك مفاجأتكم لأنه **﴿منه﴾** أي: من الشجر الموصوف بالخضرة **﴿توقدون﴾** أي: توجدون الإيقاد ويتجدد لكم ذلك مرة بعد أخرى وهذا أدل على القدرة على البعث فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب.

ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال تعالى: **﴿أوليس الذي خلق﴾** أي: أوجد من العدم **﴿السموات والأرض﴾** أي: على كبرهما وعظم ما فيهما من المنافع والمصانع والمعائب والبدائع، وأثبت التجار تحقيقاً للأمر وتأكيداً للتقرير فقال تعالى **﴿بقادر على أن يخلق مثلهم﴾** أي: مثل هؤلاء الأناسي في النصر أي: يعيدهم بأعيانهم، وقيل: الضمير يعود على السموات والأرض لتضمنهم من يعقل والأول أظهر؛ لأنهم المخاطبون وقوله تعالى **﴿بلى﴾** جواب ليس وإن دخل عليها الاستفهام المصير لها إيجاباً أي: هو قادر على ذلك أجاب نفسه تعالى **﴿وهو﴾** مع ذلك أي: مع كونه عالماً بالخلق **﴿الخلق﴾** أي: الكثير الخلق **﴿العليم﴾** أي: البالغ في العلم الذي هو منشأ القدرة فلا يخفى عليه كلي ولا جزئي في ماض ولا حال ولا مستقبل شاهد أو غائب.

ولما تقرر ذلك أنتج قوله تعالى مؤكداً لأجل إنكارهم القدرة على البعث: **﴿إنما أمره﴾** أي: شأنه ووصفه **﴿إذا أراد شيئاً﴾** أي: خلق شيء من جوهر أو عرض أي شيء كان **﴿أن يقول له كن﴾** أي: أن يريده **﴿فيكون﴾** أي: يحدث وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاوله عمل واستعمال آلة قطعاً لمادة الشبهة وهو

قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق، وقرأ ابن عامر والكسائي بنصب النون عطفاً على يقول، والباقون بالرفع أي: فهو يكون.

ولما كان ذلك تسبب عنه المبادرة إلى تنزيهه تعالى عما ضربه له من الأمثال فلذلك قال: ﴿فسبحان﴾ أي: تنزه عن كل شائبة نقص تنزهاً لا يبلغ أفهامكم كنهه وعدل عن الضمير إلى وصف يدل على غاية العظمة فقال ﴿الذي بيده﴾ أي: قدرته وتصرفه خاصة لا بيد غيره ﴿ملكوت كل شيء﴾ أي: ملكه التام وملكه ظاهراً وباطناً.

ولما كان التقدير فمته تبدوون عطف عليه قوله تعالى ﴿والله﴾ أي: لا إلى غيره ﴿ترجعون﴾ أي: معنى في جميع أموركم وحساً بالبعث لينصف بينكم فيدخل بعضاً النار وبعضاً الجنة، وعن ابن عباس: كنت لا أعلم ما روي في فضل يس كيف خصت به فإذا به لهذه الآية.

وما رواه البيضاوي عنه عليه السلام: «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس»^(١)، «أيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون قبض روحه وغسله ويتبمون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه»^(٢)، «أيما مسلم قرأ يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بشربة من الجنة فيشربها وهو على فراشه فيقبض روحه وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان»^(٣) حديث موضوع.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ سورة يس في ليلة أصبح مغفوراً له»^(٤) وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنة»^(٥). وعن يحيى بن أبي كثير قال: بلغنا أن من قرأ يس حين يصبح لم يزل في فرح حتى يمسي ومن قرأها حين يمسي لم يزل في فرح حتى يصبح.

(١) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث ٢٨٢٧.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) أخرجه المعجلوني في كشف الخفاء ٣٢١٣.

(٤) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ٤٤٨/٢.

(٥) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣٧٣/١٠، بلفظ: «حق دخل المقابر ثم قرأ بفاتحة الكتاب...».

سورة الصفات

مكية وهي مائة واثنان وثمانون آية، وثمانمائة وستون كلمة، وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي له الكمال المطلق ﴿الرحمن﴾ الذي من رحمته العدل في الدارين ﴿الرحيم﴾ الذي لا يدنو من جنبه نقص واختلف في تفسير قوله تعالى :

﴿وَالْقَلْبَ صَفَا﴾ ١ ﴿فَالْزُجُرِيتَ زَهْرًا﴾ ٢ ﴿فَاللَّيْلَيتَ ذِكْرًا﴾ ٣ ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ ٤ ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ ٥ ﴿إِنَّا رَبُّكَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بَيْنَهُمُ الْكَوكِبُ﴾ ٦ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَآبِدًا﴾ ٧ ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْإِنْسَانِ الْأَعْلَى نَبْذِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ ٨ ﴿مُخَوِّرًا وَمَنْ مَدْأَبٌ وَأُصِيبَ﴾ ٩ ﴿إِلَّا مَنْ خَلِفَ لَهَا تَطَلُّعًا فَلْيَعْلَمْ﴾ ١٠ ﴿شِبَابًا قَالَتْ هُمْ أَنْسَتَيْنَهُمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ ١١ ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ ١٢ ﴿وَأَنَّا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ ١٣ ﴿وَأَنَّا نُزِيلُهُ إِلَّا نَزْلًا مُبِينًا﴾ ١٤ ﴿يَسْخَرُونَ﴾ ١٥ ﴿وَأَنَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لَعْبُودَةً﴾ ١٦ ﴿أَوْ عَابَدُوْنَا الْأَوَّلُونَ﴾ ١٧ ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَخِرُونَ﴾ ١٨ ﴿فَالْمَا بَيْنَ زَيْجَرَةٍ وَجِدَةٍ فَاذًا هُمْ يَخْرُون﴾ ١٩ ﴿وَأَلَا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمَ الْيَوْمِ﴾ ٢٠ ﴿هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ الْكَذِبُ﴾ ٢١ ﴿لَا تَحْشَرُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُمْ كَانُوا يَقْبَلُونَ﴾ ٢٢ ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاذْكُرُونَهُمْ أَنِّي مَرْبُطٌ بِالْجَمِيعِ﴾ ٢٣ ﴿وَقَوْمُهُمْ إِنَّهُمْ فَسَقُونَ﴾ ٢٤ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴾ ٢٥ ﴿بَلْ هُمْ أَلِيَوْمَ مُنْشَقَّيْنٍ﴾ ٢٦ ﴿وَأَقْبَلْ بِمُحَمَّدٍ عَلَى بَعْضِ بَيْسَاءَلُونَ﴾ ٢٧ ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْبَيِّنِ﴾ ٢٨ ﴿قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ٢٩ ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ بَدَّ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ﴾ ٣٠ ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ ٣١ ﴿فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الْكَمَالِ إِنَّا كُنَّا عَاوِينَ﴾ ٣٢ ﴿فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ ٣٣ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْجُنُودِ﴾ ٣٤ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ٣٥ ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا نَأْتِيكُم بِالْحَيَاتِ لِنُدْخِلَكُمْ فِيهَا﴾ ٣٦ ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَلَّى الْمُرْسَلِينَ﴾ ٣٧ ﴿يَذْكُرْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ ٣٨ ﴿وَمَا يُخْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٣٩ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُتْلِينَ﴾ ٤٠ ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ ٤١ ﴿فَوَكَّرَهُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ ٤٢ ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ ٤٣ ﴿عَلَى ثُرَى مُتَقَابِلِينَ﴾ ٤٤ ﴿يُدْفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُ النَّاسِ مِنْ مَعِينٍ﴾ ٤٥ ﴿بَيْعَتُهُ لَدُنَّ النَّبِيِّينَ﴾ ٤٦ ﴿لَا يَنْبَغُ لَهُمْ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُخْرَفُونَ﴾ ٤٧ ﴿وَصِدْقُهُمْ فَصِرَاطُ الظُّلُمِ عِوًى﴾ ٤٨ ﴿كَانَتْهُمْ يَبْقَى مُكْرَمُونَ﴾ ٤٩ ﴿فَأَقْبَلْ بِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بَيْسَاءَلُونَ﴾ ٥٠ ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ ٥١ .

﴿والصفات صفاء﴾ أي : وهو ترتيب الجمع على خط ، فقال ابن عباس والحسن وقتادة : هم الملائكة في السماء يصفون كصفوف الخلق في الدنيا للصلاة ، وعن جابر بن سمرة قال : قال

رسول الله ﷺ: «ألا تصفون كصفوف الملائكة عند ربهم» قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: «يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف»^(١). وقيل: هي الملائكة تصف أجنتها في الهواء واقفة حتى يأمرها الله تعالى بما يريد، وقيل: هي الطير تصف أجنتها في الهواء لقوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرُ مَكْنَنٌ﴾ [النور: ٤١]. واختلف أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَالزَّاجِرَاتُ زَجْرًا﴾ فأكثر المفسرين على أنها الملائكة تزجر السحاب وتسوقه، وقال قتادة: هي زواجر القرآن تنهي وتزجر عن القبيح، واختلف أيضاً في قوله تعالى: ﴿فَالثَّالِيَاتُ ذِكْرًا﴾ فالأكثر أيضاً، أنهم الملائكة عليهم السلام يتلون ذكر الله تعالى، وقيل: هم جماعة قراء القرآن.

فإن قيل: قال أبو مسلم الأصفهاني: لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة؛ لأنها مشعرة بالتأنيث والملائكة عليهم السلام مبرؤون من هذه الصفة. أجيب بوجهين:

الأول: أن الصافات جمع الجمع فإنه يقال: جماعة صافة ثم تجمع على صافات.
والثاني: أنهم مبرؤون من التأنيث المعنوي وأما التأنيث اللفظي فلا، وكيف وهم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة.

تنبيه: اختلف الناس هنا في المقسم به على قولين:

أحدهما: أن المقسم به خالق هذه الأشياء لنهيهِ ﷺ عن الحلف بغير الله تعالى، ولأن الحلف في مثل هذا الموضع تعظيم للمحلف به، ومثل هذا التعظيم لا يليق إلا بالله تعالى، ففي ذلك إضمار تقديره ورب الصافات ورب الزاجرات ورب الثاليات، ومما يؤيد هذا أنه تعالى صرح به في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهَا ۖ وَالْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا ۖ﴾ [الشمس: ٥-٧].

والثاني: وعليه الأكثر أن المقسم به هذه الأشياء لظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل، وأما النهي عن الحلف بغير الله تعالى فهو نهى للمخلوق عن ذلك، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا بَنَاهَا﴾ فإنه علق لفظ القسم بالسما ثم عطف عليه القسم بالياني للسماء ولو كان المراد بالقسم بالسماء القسم بمن بنى السماء لزم التكرار في موضع واحد، وهو لا يجوز، وأيضاً لا يبعد أن تكون الحكمة في قسم الله تعالى بهذه الأشياء، التنبيه على شرف ذواتها.

وقال البيضاوي: أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية على مراتب باعتبارها تقيض عليهم أنوار الهية منتظرين لأمر الله، الزاجرين للأجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور فيها، أو الناس عن المعاصي بإلهام الخير، أو الشياطين عن التعرض لهم التالين لآيات الله وجلالاً قدسه على أنبيائه وأوليائه أو بطواف الأجرام المترتبة كالصفوف المرسومة والأرواح المدبرة لها والنجواهر القدسية المستغرقة في بحار القدس يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أو بنفوس العلماء الصادقين في العبارات الزاجرين عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح التالين آيات الله وشرايعه، أو بنفوس الغزاة الصادقين في الجهاد الزاجرين للخيال والعدو التالين ذكر الله لا يشغلهم عنه مباراة العدو، وقال الزمخشري: الفاء في، فالزاجرات والثاليات إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله^(٢):

(١) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤٣٠.

(٢) البيت من السريع، وهو لابن زبابة في خزانة الأدب ١٠٧/٥، والدرر ١٦/٦، وسمط اللألي -

يا لهف زبابة للحارث الصباح فالغانم فالآيب
أي: الذي صبح فغنىم فأب، وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه كقولك: خذ
الأفضل فالأكمل واعمل الأحسن فالأجمل، وإما على ترتب موصوفاتها كقوله: «وحم الله
المحلقين فالمقصرين»^(١)، والبيضاوي ذكر هذا حديثاً قال شيخنا القاضي زكريا: لم أره بهذا اللفظ
أ. هـ، لكنه لفضل المتقدم على المتأخر وهذا للعكس، وقرأ أبو عمرو وحمزة بالإدغام فيما ذكر،
والباقون بالإظهار؛ وجواب القسم.

﴿إِنْ إِلَهُكُمُ﴾ أي: الذي اتخذتم من دونه آلهة ﴿لِوَاحِدٍ﴾ إذ لو لم يكن واحداً لاختل هذا
الاصطفاة والنزج والتلاوة وما يترتب عليها فكان غير حكيم، فإن قيل: ذكر الحلف في هذا
الموضع غير لائق وبيانه من وجهين:

الأول: أن المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن أو الكافر، فالأول
باطل؛ لأن المؤمن مقر به من غير حلف.

والثاني: باطل أيضاً؛ لأن الكافر لا يقر به سواء حصل الحلف أو لم يحصل فهذا الحلف
عديم الفائدة على كل تقدير، الثاني: أنه يقال أقسم في أول هذه السورة على أن الإله واحد وأقسم
في أول سورة الذاريات على أن القيامة حق، فقال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الذاريات: ١] إلى قوله ﴿إِنَّمَا
نُؤَدُّكَ لَعْنَتَهُ﴾ [٥] ﴿وَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الذاريات: ٥-٦] وإثبات هذه المطالب العالية الشريفة على
المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف لا يليق بالعقلاء؟ أجيب: عن ذلك بأوجه:

أولها: أنه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة في غالب السور بالدلائل اليقينية، فلما
تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها بذكر القسم تأكيداً لما تقدم لاسيما والقرآن أنزل بلغة العرب
وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب.

ثانيها: أن المقصود من هذا الكلام الرد على عبدة الأصنام في قولهم بأنها آلهة فكانه قيل:
إن هذا المذهب قد بلغ في السقوط والركاكة إلى حيث يكفي في إبطاله مثل هذه الحجة.

ثالثها: أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على صحة قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ [الصافات: ٤]
عقبه بما هو الدليل اليقيني في كون الإله واحد، وهو قوله تعالى: ﴿رَبُّ﴾ أي: موجد ومالك
ومدير ﴿السموات﴾ أي: الأجرام العالية ﴿والأرض﴾ أي: الأجرام السافلة ﴿وما بينهما﴾ أي:
من الفضياء المشحون بما يعجز عن عدده القوي، وذلك؛ لأنه تعالى بين في قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ
فِيهِمَا إِلَهٌ مَّا لَأَلَّهُ لَمَفْسَدًا﴾ [الأنبياء: ٢٢] أن انتظام أحوال السموات والأرض يدل على أن الإله
واحد فههنا لما قال ﴿إِنْ إِلَهُكُمُ لَوَاحِدٌ﴾ أردفه بقوله ﴿رَبُّ السموات والأرض وما بينهما﴾ كأنه قيل:
بيننا أن النظر في انتظام هذا العالم يدل على أن الإله واحد فتأملوا ليحصل لكم العلم بالتوحيد.

ص ٥٠٤، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٤٧، وشرح شواهد المغني ص ٤٦٥، ومعجم الشعراء
ص ٢٠٨، وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٦٥، وخزانة الأدب ٥/١١، ومغني اللبيب ص ١٦٣، وجمع
الهوامع ١١٩/٢.

(١) أخرجه بنحوه مسلم في الحج حديث ١٣٠١، والترمذي في الحج حديث ٩١٣، وابن ماجه في المناسك
حديث ٣٠٤٤.

تنبيه: علم من قوله تعالى ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أنه تعالى خائق لأعمال العباد؛ لأن أعمالهم موجودة فيما بين السماء والأرض وهذه الآية دلت على أن كل ما حصل بين السماء والأرض، فإله ربه ومالكه وهذا يدل على أن فعل العبد حصل بخلق الله تعالى، فإن قيل: الأعراض لا يصح وصفها بأنها حصلت بين السماء والأرض؛ لأن هذا الوصف إنما يكون حاصلًا في حيز وجهه والأعراض ليست كذلك؟ أجيب: بأنها لما كانت حاصلة في الأجسام الحاصلة بين السماء والأرض فهي أيضاً حاصلة بين السموات والأرض ﴿ورب المشارق﴾ أي: والمغرب وجميعها باعتبار جميع السنة فإن الله تعالى خلق للشمس ثلاث مئة وستين كوة في المشرق وثلاثمائة وستين كوة في المغرب على عدد أيام السنة، تطلع الشمس كل يوم من كوة منها وتغرب في كوة منها لا ترجع إلى الكوة التي تطلع منها إلى ذلك اليوم من العام المقبل.

وقيل: كل موضع أشرقت عليه الشمس فهو مشرق وكل موضع غربت عليه فهو مغرب كأنه أراد جميع ما أشرقت عليه الشمس.

وقيل: المراد بالمشارق مشارق الكواكب ومغاربها؛ لأن لكل كوكب مشرقاً ومغرباً، فإن قيل: إن الله تعالى قال في موضع ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [الشعراء: ٢٨] وقال في موضع آخر ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧] فما الجمع بين هذه المواضع؟ أجيب: بأن المراد بقوله ﴿رب المشرق والمغرب﴾ الجهة فالمشرق جهة والمغرب جهة ويقول تعالى: ﴿رب المشرقين ورب المغربين﴾ مشرقاً الشتاء والصيف ومغرباً الشتاء والصيف وأما موضع الجمع فقد مر. فإن قيل: لم اكتفى بذكر المشارق؟ أجيب: بوجهين.

الأول: أنه اكتفى به كقوله تعالى ﴿تَبَيَّنَ لَكُمُ الْغَيْبُ﴾ [النحل: ٨١].

والثاني: أن الشروق أقوى حالاً من الغروب وأكثر نفعاً منه فذكر المشرق تنبيهاً على كثرة إحسان الله تعالى على عباده ولهذا الدقيقة استدل إبراهيم خليل الرحمن ﷺ بقوله ﴿كَانَ اللَّهُ يَتَّقِي الْبَاسِ مِنْ الْمَشْرِقِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]:

﴿إنا زينا﴾ أي: بعظمتنا التي لا تداني ﴿السماء﴾ ولما كانوا لا يرون إلا ما يليهم من السموات وكانت زينة النجوم ظاهرة فيها قال تعالى ﴿الدنيا﴾ أي: التي هي أدنى السموات إليكم ﴿بزينة الكواكب﴾ أي: بضوئها كما قاله ابن عباس أو بها، وقرأ عاصم وحزمة بزينة بالتنوين، والباقون بغير تنوين والإضافة لليان كقراءة تنوين بزينة المبينة بالكواكب ونصب الباء الموحدة من الكواكب شمعة، وكسر الباقون.

فإن قيل: قد ثبت في علم الهيئة أن هذه الكواكب الثوابت مركوزة في الكرة الثامنة وأن السيارات مركوزة في الكرات الستة المحيطة بسماء الدنيا فكيف يصح قوله تعالى ﴿إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب﴾؟ أجيب: بأن الناس الساكنين على سطح كرة الأرض إن نظروا إلى السماء الدنيا فإنهم يشاهدونها مزينة بهذه الكواكب فصح قوله تعالى ﴿إنا زينا السماء بزينة الكواكب﴾.

وقوله تعالى: ﴿وحفظاً﴾ منصوب بفعل مقدر أي: حفظناها بالشهب أو معطوف على زينة باعتبار المعنى، كأنه قل: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء الدنيا وحفظاً ﴿من كل شيطان﴾ أي: بعيد عن الخير محترق ﴿مارد﴾ أي: عات خارج عن الطاعة.

ولما تشوف السامع إلى معرفة هذا الحفظ وثمرته وبيان كيفيته استأنف قوله تعالى: ﴿ولا

يسمعون ﴿أي: الشياطين المفهومون من كل شيطان ﴿إلى الملأ الأعلى﴾ أي: الملائكة أو أشرفهم في السماء، وعدى السماع بإلى لتضمنه معنى الإصغاء مبالغة لفيه وتهويلاً لما يمنهم عنه، وبدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص بفتح السين وتشديدها وتشديد الميم من التسمع وهو طلب السماع، وقرأ الياقون بسكون السين وتخفيف الميم ﴿ويقذفون﴾ أي: الشياطين يرمون بالشهب ﴿من كل جانب﴾ أي: من آفاق السماء.

وقوله تعالى: ﴿دحوراً﴾ مصدر دحره أي: طرده وأبعده وهو مفعول له، وقيل: هو جمع داحر نحو قاعد وقعود فيكون حالاً بنفسه من غير تأويل، وقيل: غير ذلك ﴿ولهم﴾ أي: في الآخرة ﴿عذاب﴾ غير هذا ﴿واصب﴾ أي: دائم، وقال مقاتل: أي: دائم في الدنيا إلى النفخة الأولى. وقوله تعالى: ﴿إلا من خطف﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنه مرفوع المحل بدلاً من ضمير لا يسمعون وهو أحسن؛ لأنه غير موجب. والثاني: أنه منصوب على أصل الاستثناء، والمعنى: أن الشياطين لا يسمعون الملائكة إلا من خطف، وقوله تعالى: ﴿الخطفة﴾ مصدر معرف بالجنسية أو المعرفة ومعنى اختطف اختلس الكلمة من كلام الملائكة مسارقة ﴿فاتبعه﴾ أي: لحقه ﴿شهاب﴾ أي: كوكب ﴿ثاقب﴾ أي: مضيء قوي لا يخطئه يقتله أو يحرقه أو يثقبه أو يخبله. تنبيه: هنا سؤالات:

أولها: أن هذه الشهب التي يرمى بها هل هي من الكواكب التي زين الله السماء بها أم لا؟ والأول: باطل؛ لأنها تبطل وتضمحل فلو كانت تلك الشهب تلك الكواكب الحقيقية لوجب أن يظهر نقصان كثير في أعداد كواكب السماء ولم يوجد ذلك فإن أعداد كواكب السماء باقية لم تتغير البتة، وأيضاً فجعلها رجوماً للشياطين مما يوجب وقوع النقصان في زينة السماء الدنيا فكان الجمع بين هذين المقصودين كالمتناقض، وإن كانت هذه الشهب جنساً آخر غير الكواكب المركوزة في الفلك فهو أيضاً مشكل؛ لأنه تعالى قال في سورة الملك ﴿وَلَقَدْ رَزَقْنَاهُ أَذْنًا يَسْمِعُ وَيَجْعَلُهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥] فالضمير في قوله ﴿وجعلناها﴾ عائد على المصاييح فوجب أن تكون تلك المصاييح هي المرجوم بها بأعينها.

ثانيها: كيف يجوز أن تذهب الشياطين حيث يعلمون أن الشهب تحرقهم ولا يصلون إلى مقصودهم التمتع؟ وهل يمكن أن يصدر هذا الفعل من عاقل؟ فكيف من الشياطين الذين لهم مزية في معرفة الحيل الدقيقة؟.

ثالثها: دلت التواريخ المتواترة على أن حدوث الشهب كان حاصلاً قبل مجيء النبي ﷺ ولذلك ترى الحكماء الذين كانوا موجودين قبل مجيء النبي ﷺ بزمان طويل ذكروا ذلك وتكلموا في سبب حدوثه، وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل مجيء النبي ﷺ امتنع حمله على مجيء النبي ﷺ. رابعها: الشيطان مخلوق من النار كما حكى عن قول إبليس لعنه الله تعالى ﴿خَفَقْتُ مِنْ نَّارٍ﴾ [الأعراف: ١٢] وقال تعالى ﴿وَلَقَدْ خَفَقْتُ مِنْ قَبْلِ مِنْ تَارِ السُّمُورِ﴾ [الحجر: ٢٧] ولهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات وإذا كان كذلك فكيف يعقل إحراق النار بالنار؟.

أجيب عن الأول: بأن هذه الشهب غير تلك الكواكب الثابتة وأما قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ رَزَقْنَاهُ أَذْنًا يَسْمِعُ وَيَجْعَلُهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥] فنقول: كل نبر يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل الأرض إلا أن تلك المصاييح منها باقية على وجه الدهر آمنة من التغير والفساد ومنها ما لا

يكون كذلك وهي هذه الشهب التي يحدثها الله تعالى ويجعلها رجوماً للشياطين إلى حيث يعلمون وبها يزول الإشكال.

وعن الثاني: بأن هذه الواقعة إنما تتفق في التدرج فلعلها لا تشتهر بسبب ندرتها بين الشياطين وأجاب أبو علي الجبائي: بأن حصول هذه الحالة ليس له موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه وإنما يمتنعون من المصير إلى موضع الملائكة ومواضعها مختلفة، فربما صاروا إلى موضع تصيبهم الشهب، وربما صاروا إلى غيره ولا صادفوا الملائكة ولا تصيبهم الشهب، فلما هلكوا في بعض الأوقات وسلموا في بعض الأوقات جاز أن يصيروا إلى مواضع يغلب على ظنونهم أنها لا تصيبهم الشهب فيها، كما يجوز فيمن سلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة، وفي جواب أبي علي نظر: إذ ليس في السماء موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد.

وعن الثالث: بأن الأقرب أن هذه الحالة كانت موجودة قبل النبي ﷺ لكن بقله، ولما جاء النبي ﷺ وقعت بكثرة فصارت بسبب الكثرة معجزة.

وعن الرابع: بأن الشياطين ليسوا من نار خالصة وعلى التنزل بأنهم من النيران الخالصة إلا أنها نيران ضعيفة ونيران الشهب أقوى حالاً منهم فلا جرم صار الأقوى مبطلاً للأضعف، ألا ترى أن السراج الضعيف إذا وضع في النار القوية فإنه ينطفئ؟ فكذلك ههنا.

ولما كان المقصود الأعظم من القرآن إثبات الأصول الأربعة وهي الإلهيات والمعاد والنبوت وإثبات القضاء والقدر افتتح الله سبحانه هذه السورة بإثبات ما يدل على الصانع وعلى علمه وقدرته وحكمته ووحدانيته، وهو خالق السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمغارب، ثم فرع عليها إثبات الحشر والنشر والقيامة وهو أن من قدر على ما هو أشق وأصعب وجب أن يقدر على ما هو دونه، وهو قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ أي: سل كفار مكة أن يفتوك بأن يبينوا لك ما تسألهم عنه من إنكارهم البعث وأصله من الفتوة وهي الكرم ﴿أَمْ أَشَدُّ﴾ أي: أقوى وأشق وأصعب ﴿خَلْقًا﴾ أي: من جهة إحكام الصنعة وقوتها وعظمتها ﴿أَمْ مِنْ خَلْقِنَا﴾ أي: من الملائكة والسموات والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشهب الثواب.

تنبيه: في الإتيان بمن تغليب للعقلاء وهو استفهام بمعنى التقرير أي: هذه الأشياء أشد خلقاً كقوله تعالى ﴿لَخَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] وقوله تعالى ﴿إِنَّكُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَوْ أَسْفَهًا فَهُمْ أَغْنَاهُمْ عَنْكُمْ﴾ [النازعات: ٢٧] وقيل: معنى أم من خلقنا أي: من الأمم الماضية؛ لأن لفظ من يذكر لمن يعقل؛ والمعنى: أن هؤلاء الأمم ليسوا بأحكم خلقاً من غيرهم من الأمم الخالية وقد أهلكناهم بذنوبهم فمن الذي يؤمن هؤلاء من العذاب ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ﴾ أي: أصلهم آدم بعظمتنا ﴿مِنْ طِينٍ﴾ أي: تراب رخو مهين ﴿لَا زَبَ﴾ أي: شديد اختلاط بعضه ببعض فالتصق وخمر بحيث يعلق باليد وقال مجاهد والضحاك: متن فهو مخلوق من غير أب ولا أم.

وقرأ حمزة والكسائي: ﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ بضم التاء والباقون يفتحها، أما بالضم فبإسناد التعجب إلى الله تعالى وليس هو كالتعجب من آدميين كما قال تعالى ﴿يَسْتَحْزِنُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٧٩] وقال تعالى ﴿سَأُوا اللَّهَ فَخَسِبَ إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٦٧] فالعجب من آدميين إنكاره وتعظيمه، والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضا كما في

الحديث: «عجب ربكم من شاب ليست له صبوة»^(١) وفي حديث آخر: «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته لباكم»^(٢) قوله إلكم إلا أشد القنوط.

وقيل: هو رفع الصوت بالبكاء، وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: إن الله تعالى لا يعجب من شيء ولكن وافق رسوله ﷺ فلما عجب رسوله قال تعالى ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُكُمْ﴾ [الرعد. ٥] أي: هو كما تقوله، وأما الفتح فعلى أنه خطاب للنبي ﷺ أي: عجبت من تكذيبهم إياك.

﴿ويسخرون﴾ أي: وهم يسخرون من تعجبك قال قتادة: عجب نبي الله ﷺ من هذا القرآن حين أنزل ومن ضلال بني آدم، وذلك أن النبي ﷺ كان يظن أن كل من سمع القرآن يؤمن به فلما سمع المشركون القرآن سخروا منه ولم يؤمنوا به عجب من ذلك النبي ﷺ فقال تعالى ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾.

﴿وإذا ذكروا﴾ أي: وعظوا بالقرآن ﴿لا يذكرُونَ﴾ أي: لا يتعظون.

﴿وإذا رأوا آية﴾ قال ابن عباس وقتادة: يعني انشقاق القمر ﴿يستسخرون﴾ أي: يستهزئون بها وقيل: يستدعي بعضهم من بعض السخرية.

﴿وقالوا إن﴾ أي: ما ﴿هذا إلا سحر مبين﴾ أي: ظاهر في نفسه ومظهر لسخريته ثم خصوا البعث بالإنكار إعلالاً بأنه أعظم مقصود بالنسبة إلى السحر فقالوا مظهرين له في مظهر الإنكار: ﴿أءأدأ متنا﴾ وعطفوا عليه ما هو موجب عندهم لشدة الإنكار فقالوا ﴿وكننا﴾ أي: كوناً في غاية التمكن ﴿تراباً﴾ وقدموه؛ لأنه أدل على مرادهم؛ لأنه أبعد عن الحياة ﴿وعظاماً﴾ كأنهم جعلوا كل واحد من الموت أو الكون إلى الترابية المحضة والعظامية المحضة والمختلطة بهما مانعاً من البعث، وهذا بعد اعترافهم بأن ابتداء خلقهم كان من التراب، ثم كرروا الاستفهام الإنكاري على قراءة من قرأ به كما سيأتي بيانه زيادة في الإنكار فقالوا ﴿أنتا لمبعوثون﴾.

وقولهم ﴿أو آباءنا الأولون﴾ عطف على محل إن واسمها أو على الضمير في مبعوثون فإنه مفصول عنه بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعدهم زمانهم، وهذا بيان للسبب الذي حملهم على الاستهزاء بجميع المعجزات وهو اعتقادهم أن من مات وتفرقت أجزاؤه في العالم فما فيه من الأرض اختلط بالأرض وما فيه من المائية والهوائية اختلط ببخارات العالم، فهذا الإنسان كيف يعقل عوده بعينه حياً؟

ثم إنه تعالى لما حكى عنهم هذه الشبهة قال لنبيه محمد ﷺ: ﴿قل﴾ أي: لهؤلاء البعداء البهضاء ﴿نعم﴾ أي: تبعثون على كل تقدير قدرتموه ﴿وأنتم داخرون﴾ أي: مكرهون عليه صاغرون ذليلون وإنما اكتفى تعالى بهذا القدر من الجواب؛ لأنه ذكر في الآية المتقدمة البرهان القطعي على أنه أمر ممكن وإذا ثبت الجواز القطعي فلا سبيل إلى القطع بالوقوع إلا بإخبار المخبر الصادق، فلما قامت المعجزة على صدق محمد ﷺ كان واجب الصدق فكان مجرد قوله ﴿نعم﴾ دليلاً قاطعاً على الوقوع، وقرأ ﴿متنا﴾ بضم الميم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة، وكسرها الباقون. وأما ﴿أءأدأ﴾ و﴿أنتا﴾ فقرأ نافع والكسائي بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وابن عامر

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/١٥١، والعجلوني في كشف الخفاء ٥/٢، ٧١.

(٢) أخرجه القرطبي في تفسيره ٧٠/١٥، وذكره ابن الأثير الجزري في «النهاية في غريب الحديث» ٦١/١.

بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني، والباقون بالاستفهام فيهما وسهل الهمزة الثانية في الاستفهام نافع وابن كثير وأبو عمرو وحقق الباقر، وأدخل في الاستفهام الفاء بين الهمزتين قالون وأبو عمرو وهشام، والباقر يغير إدخال، وقرأ قالون وابن عامر أو أبأونا بسكون الواو على أنها أو العاطفة المقترضة للشك، والباقر يفتحها على أنها همزة الاستفهام دخلت على وار المطف، وقرأ الكسائي ﴿نعم﴾ بكسر العين وهو لغة فيه.

وقوله تعالى: ﴿فإنما هي زجرة واحدة﴾ جواب شرط مقدر أي: إذا كان كذلك فإنما البيعة زجرة أي: صيحة واحدة هي النفخة الثانية من زجر الراعي غنمه إذا صاح عليها، وأمرها في الإعادة كأمرها بكن في الابتداء ولذلك رتب عليها ﴿فإنما هم ينظرون﴾ أي: أحياء في الحال من غير مهلة ينظر بعضهم بعضاً، وقيل: ينظرون ما يحدث لهم أو ينظرون إلى البيعة الذي كذبوا به، ولا فرق بين من صار كله تراباً ومن لم يتغير أصلاً ومن هو بين ذلك، قال البقاعي: ولعله خص بالذكر؛ لأنه لا يكون إلا مع كمال الحياة ولذلك قال ﷺ: «إذا قبض الروح تبعه البصر»^(١) وأما السمع فقد يكون لغير الحي؛ لأنه ﷺ قال في الكفار من قتلى بدر: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»^(٢) قال: وشاهدت أنا في بلاد العرب المجاورة لنابلس شجرة لها شوك يقال لها: الغيرة متى قيل عندها: هات لي المنجل لأقطع هذه الشجرة أخذ ورقها في الحال في الذبول فإنه سبحانه أعلم ما سبب ذلك.

تنبيه: لا أثر للصيحة في الموت ولا في الحياة بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى كما قال تعالى ﴿الَّذِي عَلَّمَ النُّورَ وَالْظُّلُمَ﴾ [الملك: ٢] روي أن الله تعالى يأمر الملك إسرافيل فينادي: أيها العظام النخرة والجلود البالية والأجزاء المتفرقة اجتمعوا بإذن الله تعالى.

﴿وقالوا﴾ أي: كل من جمعه البيعة من الكفرة بعد القيام من القبور معلنين بما انكشف لهم من أنه لا ملازم لهم غير الويل ﴿يما ويلنا﴾ أي: هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه وقال الزجاج: الويل كلمة يقولها القائل وقت الهلكة وتقول لهم الملائكة: ﴿هذا يوم الدين﴾ أي: الحساب والجزاء. ﴿هذا يوم الفصل﴾ أي: بين الخلائق ﴿الذي كتم به تكذبون﴾ وقيل: هو أيضاً من كلام بعضهم لبعض.

وقوله تعالى: ﴿احشروا﴾ أي: اجمعوا بكره وصغار ﴿الذين ظلموا﴾ أي: ظلموا أنفسهم بالشرك أمر من الله تعالى للملائكة عليهم السلام، وقيل: أمر من بعضهم لبعض أي: احشروا الظلمة من مقامهم إلى الموقف، وقيل: منه إلى جهنم ﴿وأزواجهم﴾ أي: وأشباههم عابدوا الصنم مع عبدة الصنم وعابدو الكواكب مع عبدها كقوله تعالى ﴿رَكَّبْتُمْ أَوْزَاجًا ثَلَاثَةً﴾ [الواقعة: ٧] أي: أشكلاً وأشباهاً، وقال الحسن: وأزواجهم المشركات، وقال الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين وعلى هذا اقتصر الجلال المحلي أي: بقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة ﴿وما كانوا يعبدون من دون الله﴾ أي: غيره في الدنيا من الأوثان والطواغيت زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم،

(١) أخرجه مسلم في الجنائز حديث ٩٢٠، وابن ماجه في الجنائز حديث ١٤٥٤.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي حديث ٣٩٧٦، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٧٣، والنسائي في الجنائز حديث

ومثل الأوثان الذين رضوا بعبادتهم لهم ولم ينكروا عليهم ذلك ويأمروهم بعبادة الله تعالى الذي تفرد بنعوت العظمة وصفات الكمال، وقال مقاتل: يعني إبليس وجنوده واحتج بقوله تعالى: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ [يس: ٦٠] ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾ قال ابن عباس: دلوهم إلى طريق النار، وقال ابن كيسان: قدموهم، قال البغوي: والعرب تسمي السائق هادياً، قال الواحدي: هذا وهم؛ لأنه يقال: هدى إذا تقدم ومنه الهادية والهوادي وهاديات الوحوش ولا يقال: هدى بمعنى قدم.

﴿وقفوهم﴾ أي: اجسؤهم قال البغوي: قال المفسرون: لما سبقوا إلى النار حبسوا عند الصراط فقبل لهم: ﴿قفوهم﴾ [إنهم مسؤولون] قال ابن عباس: عن جميع أقوالهم وأفعالهم، وروي عنه عن لا إله إلا الله، وقيل: تسألهم خزنة جهنم عليهم السلام ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ [الملك: ٨] أي: رسل منكم جاؤكم بالبينات ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٧١]، وروي عن أبي برزة الأسلمي قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعلمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه». وفي رواية «عن شبابه فيم أبلاه»^(١)، وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «ما من داع دعا إلى شيء إلا كان موقوفاً يوم القيامة لازماً به وإن دعا رجل رجلاً ثم قرأ ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾»^(٢).
ويقال لهم توبخاً:

﴿ما لكم﴾ أي: أي شيء حاصل لكم شغلكم وألهاكم حال كونكم ﴿لا تناصرون﴾ قال ابن عباس: لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في الدنيا، وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصر، فقبل لهم يوم القيامة ما لكم لا تناصرون، وقيل: يقال للكفار ما لشركائكم لا يمنعونكم من العذاب ويقال عنهم: ﴿بل هم اليوم مستسلمون﴾ قال ابن عباس: خاضعون وقال الحسن: متقادون يقال: استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع، والمعنى: هم اليوم أذلاء متقادون لا حيلة لهم في دفع تلك المضار.

ولما أخبر سبحانه وتعالى عنهم بأنهم ستلوا فلم يجيبوا ربما كان يظن أنهم أخرجوا فنبه على أنهم يتكلمون بما يزيد تكذيبهم فقال عاطفاً على قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا يَوَيْلَنَا﴾ [الصافات: ٢٠].
﴿واقبل بمعضهم﴾ أي: الذين ظلموا ﴿على بعض﴾ أي: بعد إيقافهم لتوبيخهم وعبر عن خصامهم تهكماً بقوله تعالى: ﴿يتسألون﴾ أي: يتلأومون ويتخاصمون.

﴿قالوا﴾ أي: الأتباع منهم للمتبعين ﴿إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين﴾ قال الضحاك: أي: من قبل الدين فتضلوننا عنه، وقال مجاهد: عن الصراط الحق واليمين عبارة الدين الحق كما أخبر الله تعالى عن إبليس لعنه الله تعالى ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧] فمن أتاه الشيطان من قبل اليمين أتاه من قبل الدين فليس عليه الحق واليمين ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات، لأن الجانب الأيمن أفضل من الجانب الأيسر، قال ابن عادل: لا تباشر الأعمال الشريفة إلا باليمين ويتفاملون بالجانب الأيسر و«كان ﷺ يحب التيامن في شأنه

(١) أخرجه الترمذي حديث ٢٤١٦، ٢٤١٧.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٢٨.

كله»^(١)، وكاتب الحسنات من الملائكة على اليمين، ووعد الله تعالى المؤمن أن يعطيه الكتاب باليمين، وقيل: إن الرؤساء كانوا يحلفون للمستضعفين أن ما يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم، وقيل: عن اليمين عن القوة والقدرة بقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذْ بَعِثُهُ الْيَقِينُ﴾ [الحاقة: ٤٥].

﴿قَالُوا﴾ أي: المتبرعون لهم ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: وإنما يصدق الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا وإنما الكفر من قبلكم.

﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ أي: قوة وقدرة حتى نقهركم ونجبركم على متابعتنا ﴿بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَافِينَ﴾ أي: ضالين مثلاً.

﴿فَاحْشَى﴾ أي: وجب ﴿عَلَيْنَا﴾ جميعاً ﴿قَوْلَ رَبِّنَا﴾ أي: كلمة العذاب وهو قوله تعالى ﴿لَا تَأْخُذْ بِهِمْ فِي الَّتِي أَذْنَبُوا﴾ [هود: ١١٩] ﴿إِنَّا﴾ أي: جميعاً ﴿لِلذَّاقُونَ﴾ أي: العذاب بذلك القول ونشأ عنه قولهم: ﴿فَاغْوِينَاكُمْ﴾ أي: فَاغْبِلْنَاكُمْ عن الهدى ودهوناكم إلى ما كنا عليه ﴿إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾ أي: ضالين فأحببتهم أن تكونوا مثلاً، وفيه إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية ياغواء غاي فمن أغوى الأول قال الله تعالى:

﴿فَانْهَمُوا﴾ أي: المتبرعين والأتباع ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم القيامة ﴿فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ أي: كما كانوا مشتركين في الغواية.

﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة والقدرة ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: كما نفعل بهؤلاء ﴿نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ غير هؤلاء أي: نعلبهم التابع منهم والمتبرع.

ثم وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: يتكبرون عن كلمة التوحيد أو عمن يدعوهم إليها.

﴿وَيَقُولُونَ أَأَنَّا﴾ في الهمزتين ما مر ﴿لَتَأْرِكُو آلِهَتَنَا﴾ لشاهر مجنون﴾ يعنون محمداً ﷺ. ثم إن الله تعالى كذبهم في ذلك الكلام بقوله تعالى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ أي: الدين الحق ﴿وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: صدقهم في مجيئهم بالتوحيد فأتى بما أتى به المرسلون من قبله.

ثم التفت من الغيبة إلى الحضور فقال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَذَاقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ثم كأنه قيل: كيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي الغني عن الضر والنفع أن يعذب عباده؟ فأجاب بقوله تعالى: ﴿وَمَا تَعْبَرُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: جزاء عملكم وقوله تعالى: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي: المؤمنين استثناء منقطع، وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام بعد الخاء أي: إن الله تعالى أخلصهم واصطفاهم بفضله، والباقون بالكسر أي: إنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى.

وقوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ﴾ أي: في الجنة ﴿رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ أي: بكرة وعشياً بيان لحالهم وإن لم يكن ثم بكرة ولا عشية فيكون المراد منه معلوم الوقت وهو مقدار غدة أو عشية، وقيل: معلوم الصفة أي: مخصوص بصفات من طيب طعم ولذة وحسن منظر، وقيل معناه: أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذي لا يعلم متى يحصل ومتى ينقطع، وقيل: معلوم القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله تعالى.

وقوله: ﴿فَوَاكِهِ﴾ يجوز أن يكون بدلاً من رزق، وأن يكون خبر مبتدأ مضمرة أي: ذلك الرزق

(١) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ٤٢٦، والنسائي في الزينة حديث ٥٢٤٠.

فواكه وفي الفواكه جمع فاكهة قولان:

أحدهما: أنها عبارة عما يؤكل للتلذذ لا للحاجة وأرزاق أهل الجنة كلها فواكه؛ لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات فإن أجسامهم محكمة مخلوقة للأبد فكل ما يأكلونه فعلى سبيل التلذذ.

والثاني: أن المقصود بذكر الفاكهة التنبيه بالأدنى على الأعلى أي: لما كانت الفاكهة حاضرة أبداً كان المأكول للغذاء أولى بالحضور.

﴿وهم مكرمون﴾ أي: في نيله يصل إليهم من غير تعب وسؤال لا كما عليه رزق الدنيا.

ولما ذكر مآكلهم ذكر مسكنهم بقوله تعالى: ﴿في جنات النعيم﴾ أي: في جنات ليس فيها إلا النعيم وهو متعلق بمكرمون أو خبر ثان لأولئك أو حال من المسكن في مكرمون وقوله تعالى: ﴿على سرر متقابلين﴾ أي: لا يرى بعضهم قفا بعض حال، ويجوز أن يتعلق على سرر بمتقابلين.

ولما ذكر سبحانه وتعالى المآكل والمسكن ذكر بعد ذلك صفة المشرب بقوله تعالى: ﴿عليهم﴾ أي: على كل منهم ﴿بكأس﴾ أي: بإناء فيه خمر فهو اسم للإناء بشرابه فلا يكون كأساً حتى يكون فيه شرب وإلا فهو إناء، وقيل: المراد بالكأس: الخمر كقول الشاعر^(١):

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها

أي: رب كأس شربت لطلب اللذة وكأس شربت للتداوي من خمارها، والكأس مؤنثة كما قاله الجوهري، وقوله تعالى ﴿من معين﴾ أي: من شراب معين أو من نهر معين مأخوذ من عين الماء أي: يخرج من العيون كما يخرج الماء وسمي عيناً لظهوره يقال: عين الماء إذا ظهر جارية.

وقوله تعالى: ﴿بيضاء﴾ أي: أشد بياضاً من اللبن قاله الحسن صفة لكأس، وقال أبو حيان: صفة لكأس أو للخمر، واعترض بأن الخمر لم يذكر، وأجيب عنه: بأن الكأس إنما سميت كأساً إذا كان فيها الخمر وقوله تعالى ﴿لذة﴾ صفة أيضاً وصفه بالمصدر مبالغة كأنها نفس اللذة وعينها كما يقال: فلان جود وكرم إذا كان المراد المبالغة، وقال الزجاج: أو على حذف المضاف أي: ذات لذة وقوله تعالى ﴿للشاربين﴾ أي: بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب، صفة للذة، وقال الليث: اللذة واللذيذة يجريان مجرى واحد في النعت يقال: شراب لذ ولذيذ.

وقوله تعالى: ﴿لا فيها غول﴾ صفة أيضاً، واختلف في الغول فقال الشعبي أي: لا تغتال عقولهم فتذهب بها وقال الكلبي: معناه الإثم أي: لا إثم فيها، وقال قتادة: وجع البطن، وقال الحسن: صداع، وقال أهل المعاني الغول: فساد يلحق في خفاء يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسد عليه أمره في خفيه، وخمر الدنيا يحصل منها أنواع الفساد منها السكر ودهاب العقل ووجع البطن والنصداع والقيء والبول ولا يوجد شيء من ذلك في خمر الجنة ﴿ولا هم عنها ينزفون﴾ أي: يسكرون، وقرأ حمزة والنكسائي بكسر الزاي من أنزف الشارب إذا نزف عقله من السكر، والباقرن بفتحها من نزف الشارب نزيفاً إذا ذهب عقله أفرده بالذكر وعطفه على ما يعمه؛ لأنه من عظم فساد

(١) يروى البيت بلفظ:

وكأس شربت على لذة دهاق ترنح من ذاتها

والبيت من المتقارب، وهو بلا نسبة في أساس البلاغة (رنح)، وتاج العروس (رنح).

كانه جنس برأسه .

ولما ذكر تعالى صفة مشروبهم ذكر عقبه صفة منكوحهم بقوله تعالى : ﴿وعندهم قاصرات الطرف﴾ أي : حاسبات الأعين غاضبات الجفون قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهن وقوله تعالى ﴿عين﴾ جمع عيناؤه وهي الواسعة العين والذكر أعين قال الزجاج : كبار الأعين حسانتها يقال : رجل أعين وامرأة عيناؤه ورجال ونساء عين .
﴿كأنهن﴾ أي : في اللون ﴿بيض﴾ للنعام ﴿مكتون﴾ أي : مستور بريشه لا يصل إليه غبار ولونه وهو البياض في صفرة .

يقال : هذا أحسن ألوان النساء تكون المرأة مشربة بصفرة قال ذو الرمة في ذلك ^(١) :

بيضاء في ترح صفراء في غنج كأنها فضة قد مسحها ذهب

قال المبرد : والعرب تشبه المرأة الناعمة في بياضها وحسن لونها ببيضة النعامة ، وقال بعضهم : إنما شبهت المرأة بها في أجزائها فإن البيضة من أي جهة أتيتها كانت في رأي العين مشبهة للأخرى وهو في غاية المدح وقد لاحظ هذا بعض الشعراء فقال ^(٢) :

تناسبت الأعضاء فيها فلا ترى بهن اختلافاً بل أتين على قدر

ويجمع البيض على بيوض قال الشاعر ^(٣) :

بتيها قنفر والمطي كأنها قنطار الحزن قد كانت فراخاً بيوضها

﴿فأقبل بعضهم﴾ أي : بعض أهل الجنة ﴿على بعض يتساءلون﴾ معطوف على يطاف عليهم أي : يشربون فيتحدثون على الشراب قال الفائق ^(٤) :

وما بقيت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام

وأتى بقوله تعالى : ﴿فأقبل﴾ ماضياً لتحقيق وقوعه كقوله تعالى ﴿وَنَادَىٰ أَحَبُّهُ أَجَنَّةً أَحَبُّ النَّارِ﴾ [الأعراف : ٤٤] وقوله تعالى ﴿يتساءلون﴾ حال من فاعل أقبل وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنيا .

ولما ذكر تعالى أن أهل الجنة يتساءلون عند اجتماعهم على الشراب ويتحدثون كان من جملة كلماتهم أنهم يتذكرون ما كان حصل لهم في الدنيا مما يوجب الوقوع في عذاب الله تعالى ثم إنهم تخلصوا منه وهو ما حكاه الله تعالى عنهم بقوله : ﴿قال قائل منهم﴾ أي : من أهل الجنة في الجنة في مكالمتهم ﴿إني كان لي قرين﴾ أي : في الدنيا ينكر البعث .

(١) يروي صدر البيت بلفظ :

كخلاء في سرج صفراء في دغج

والبيت من البسيط ، وهو لذني الرمة في ديوانه ص ٣٣ ، وجمهرة اللغة ص ١٣٣١ ، وجمهرة أشعار العرب ص ٩٤٥ ، والكمال ص ٩٣٤ ، وبلا نسبة في المخصص ص ٩٨/١ .

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي .

(٣) البيت من الطويل ، وهو لمعمرو بن أحمر في ديوانه ص ١١٩ ، والحيوان ٥/٥٧٥ ، وخزانة الأدب ٩/٢٠١ ، ولسان العرب (عرض) ، (كون) .

(٤) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي .

﴿يَقُولُ أَوَلَمْ يَلِرَ الْمُحْذَرُونَ ﴿٥٢﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبِيدُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّقْتُلُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطْلَعُوا فِي سَوَاءِ الْحَرِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ لَتَزِينُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ أَنَّ يَتِمُّ رَقِي لَكُنْتُمْ مِنَ الْمُنْصَبِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحْنُ بِمَبِيتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلُ وَمَا نَحْنُ بِمُعْذِبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِيُثِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُرَا أَمْ سَحَابَةُ الْمَرْقَمِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ فِتْنَةً لِلْقَالِئِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْحَرِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُهُوسُ النَّبْطِيِّينَ ﴿٦٥﴾ فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا أَنْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حِمِيرٍ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْحَرِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ الْفَرَاغَاءُ هَرَمَائِلَ ﴿٦٩﴾ مَهْمٌ عَلَى مَا نَزِفِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ حَمَلْنَا الْقُلُوبَ أَكْفَرًا الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنَادِينَ ﴿٧٢﴾ فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدْرِبِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجِّنِي وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَوَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هَرَمَ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَوَكُنَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمْنَا عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْفُؤَادِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَفْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٨٢﴾ وَاتَّكَ مِنْ بَيْنَعَيْنِهِمَا لَبِزِيمَةً ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَهُ زُبُّهُ يُقْلِبُ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَخِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَفَبِكُمْ إِلَهُهُ دُونَ اللَّهِ يُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ فَظَلَّ نَظَرُهُ فِي التَّجْوِيرِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَّا إِلَهُهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَحْكُمُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَبْرًا بِالْبَيِّنِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَرُوا إِلَيْهِ يَرْفَعُونَ ﴿٩٤﴾ قَالَ أَفَتُكْفَرُونَ مَا نَنْشُرُهُ ﴿٩٥﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا إِنَّمَا لَمْ يُلْتَمِزْ فَاَلْفُوهُ فِي الْحَرِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَائِبٌ إِنْ رَأَى رَبِّي سَيِّئِينَ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَنَشَرْنَاهُ بِعُلْمِ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَى قَالَ بُشْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي السَّمَاءِ آيَةً أَذْهَبُكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا فَرَعْتُ قَالَ يُتَابَعِينَ أَفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٠٢﴾﴾

﴿يقول أَوَلَمْ يَلِرَ المصدقين﴾ أي: كان يوبخني على التصديق بالبعث ويقول تعجباً: ﴿أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أأنا لمبدون﴾ أي: مجزيون ومحاسبون من الدين بمعنى الجزاء وهذا استفهام إنكار.

تنبيه: اختلف في ذلك القرين فقال مجاهد: كان شيطاناً، وقيل: كان من الإنس، وقال مقاتل: كانا أخوين، وقيل: كانا شريكين حصل لهما ثمانية آلاف دينار فتقاسماها واشترى أحدهما داراً بألف دينار فأراها صاحبه، وقال: كيف ترى حسنهما؟ فقال: ما أحسنها ثم خرج فتصدق بألف دينار وقال: اللهم إن صاحبي قد ابتاع هذه الدار بألف دينار وإنني أسألك داراً من دور الجنة، ثم إن صاحبه تزوج امرأة حسناء بألف دينار، فتصدق صاحبه بألف دينار لأجل أن يزوجه الله تعالى من الحور العين، ثم إن صاحبه اشترى سائين بألفي دينار، فتصدق هذا بألفي دينار ثم إن الله تعالى أعطاه ما طلبه في الجنة، وقيل: كان أحدهما كافراً اسمه ينطواس والآخر مؤمناً اسمه يهودا وهما اللذان قص الله تعالى خبرهما في سورة الكهف في قوله تعالى ﴿وَأَخْرَجَ لَهُمْ مَكَلًا رَحْمَتِي﴾ [الكهف: ٣٢].

﴿قال﴾ أي: ذلك القاتل لإخوته ﴿هل أنتم مظلومون﴾ أي: معي إلى النار لننظر حاله فيقولون: لا. ﴿فاطلع﴾ ذلك القاتل من بعض كوى الجنة قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى النار ﴿فأراه﴾ أي: رأى قرينه ﴿في سواء الجحيم﴾ أي: وسط النار وإنما يسمى وسط الشيء سواء لاستواء الجوانب منه.

﴿قَالَ﴾ له توبيخاً مقسماً بقوله ﴿تَاللّٰهِ اِنْ كُنْتُ﴾ أي: قاربت وإن مخففة من الثقيلة ﴿لتردين﴾ أي: لتهلكني بإغوائك إياي بإنكار البعث والقيامة. ﴿ولولا نعمة ربّي﴾ أي: إنعامه علي بالإيمان والهداية والعصمة ﴿لكننت من المحضرين﴾ معك في النار.

تنبيه: أثبت الباء بعد النون في ﴿لتردين﴾ ورش، والباقون بالتخفيف.

ولما تم الكلام مع قرينه الذي هو في النار عاد إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة وقال: ﴿أفما نحن بميتين﴾ وهذا عطف على محذوف أي: أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين أي: ممن شأنه الموت، وقال بعضهم: إن أهل الجنة لا يعلمون في أول دخولهم الجنة أنهم لا يموتون فإذا جاء بالموت على صورة كبش أملح وذبح يقول أهل الجنة للملائكة: أفما نحن بميتين؟ فتقول الملائكة: لا فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون، وعلى هذا فالكلام حصل قبل ذبح الموت، وقيل: إن الذي تكاملت سعادته إذا عظم تعجبه بها يقول ذلك على جهة التحديث بالنعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، وقيل: يقول المؤمن لقرينه توبيخاً له بما كان ينكره.

وقوله: ﴿إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى﴾ منصوب على المصدر والعامل فيه الوصف قبله ويكون استثناء مفرغاً، وقيل: هو استثناء منقطع أي: لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا وهي متناوله لما في القبر بعد الإحياء للسؤال وهذا قريب في المعنى من قوله تعالى ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦] ﴿وما نحن بمعذبين﴾ هو استفهام تلذذ وتحديث بنعمة الله تعالى من تأييد الحياة وعدم التعذيب.

﴿إِنْ هَذَا﴾ أي: الذي ذكر لأهل الجنة ﴿لهو الفوز العظيم﴾ هو قول أهل الجنة عند فراغهم من هذه المحادثات وقوله تعالى: ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾ قيل: إنه من بقية كلامهم، وقيل: إنه ابتداء كلام من الله تعالى أي: لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون لا للحفظ الدنيوية المشوبة بالآلام السريعة الإنصرام.

ولما ذكر تعالى ثواب أهل الجنة ووصفها وذكر مآكل أهل الجنة ومشاربهم وقال ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾ أتبعه بقوله تعالى: ﴿أفذلك﴾ أي: المذكور لأهل الجنة ﴿خير نزلاً﴾ وهو ما يعد للنازل من ضيف أو غيره ﴿أم شجرة الزقوم﴾ أي: المعدة لأهل النار نزلاً، وانتصاب نزلاً على التمييز أو الحال وفي ذكره دلالة على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يقدم للنازل ولهم ما وراء ذلك مما تقصر عنه الأفهام، وكذا الزقوم لأهل النار وهي: اسم شجرة صغيرة الورق زفرة مرة تكون بتهامة ثم سميت به الشجرة الموصوفة، وإذا عرف هذا فالحاصل من الرزق المعلوم لأهل الجنة اللذة والسرور وحاصل شجرة الزقوم الألم والغم، ومعلوم أنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر في الخيرية إلا أنه جاء هذا الكلام على سبيل السخرية بهم أو لأجل أن المؤمنين لما اختاروا ما أوصلهم إلى الرزق الكريم والكافرون اختاروا ما أوصلهم إلى العذاب الأليم قيل لهم ذلك توبيخاً لهم على اختيارهم.

﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة والقدرة البالغة ﴿جعلناها فتنة﴾ أي: محنة وعذاباً ﴿للفالمين﴾ أي: الكافرين قال الكلبي: في الآخرة وابتلاء في الدنيا لما سمعوا بأنها في النار قالوا: كيف ذلك والنار تحرق الشجر ولم يعلموا أن من قدر على خلق يعيش في النار ويتلذذ بها فهو أقدر على خلقه الشجر في النار وحفظه من الإحراق.

ولما نزلت هذه الآية قال ابن الزبيري: أكثر الله في بيوتكم الزقوم فإن أهل اليمن يسمون

التمر والزبد الزقوم، ثم أدخلهم أبو جهل بيته وقال لجاريتته: زقمينا فأنته يزيد وتمر وقال: تزقموا فهذا ما يوعدكم به محمد، وهذا عناد منه وكذب فإنه من العرب العرياء وهم إنما يطلقونه على شجرة مسمومة يخرج لها لبن متى مس جسم أحد تورم فمات، والتزقم البلع الشديد للأشياء الكريهة وأما الزبد بالرطب فيسمى: ألوقه قاله ابن الكلبي وأنشد^(١):

وإني لسمن سالمتهم لألوقه   وإني لسمن عاديتهم سم أسود
ثم إن الله تعالى وصف هذه الشجرة بصفتين: الأولى: قوله تعالى: ﴿إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم﴾ قال الحسن: أصلها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها.

الصفة الثانية قوله تعالى: ﴿طلعمها﴾ أي: ثمرها قال الزمخشري: انطلع للنخلة فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها إما استعارة لفظية أو معنوية قال ابن قتيبة: سمي طلعاً لظلوله كل سنة فكذلك قيل: طلع النخل لأول ما يخرج من ثمره ثم وصف ذلك الطلع بقوله تعالى: ﴿كأنه رؤوس الشياطين﴾ وفيه وجهان: أحدهما: أنه حقيقة وأن رؤوس الشياطين شجرة معينة بتاحية اليمن وتسمى: الأستن قال النابغة^(٢):

تحيد عن أستن سود أسافلله   مثل الإماء الغواذي تحمل الحزما
وهو شجر منكر الصورة مر، تسميه العرب بذلك تشبيهاً برؤوس الشياطين في القبح ثم صار أصلاً يشبه به، وقيل: الشياطين صنف من الحيات لهن أعراف قال الراجز^(٣):

عنجرد تحلف حين أحلف   كمثّل شيطان الحمام أعرف
وقيل: شجرة يقال لها: الصوم ومنه قول ساعدة بن جؤية^(٤):

موكل بسروف الصوم يرقبها   من المعارف محفوظ الحشا ورم
فعلى هذا خاطب العرب بما تعرفه وهذه الشجرة موجودة فالكلام حقيقة.

والثاني: أنه من باب التخيل والتمثيل، وذلك أن كل ما يستنكر ويستقبح في الطباع والصورة يشبه بما يتخيله الوهم وإن لم يكن يراه، والشياطين وإن كانوا موجودين غير مرتبين للعرب إلا أنه خاطبهم بما ألفوه من الاستعارات التخيلية وذلك كقول امرئ القيس^(٥):

- (١) البيت من الطويل، وهو لرجل من بني عذرة في لسان العرب (القي)، (لوق)، وتاج العروس (القي)، (لوق)، وبلا نسبة في أساس البلاغة (القي)، وكتاب العين ٢١٤/٥، وتهذيب اللغة ٣٠٩/٩.
- (٢) البيت من البسيط، وهو للناطقة النيباني في ديوانه ص ٦٥، ولسان العرب (ستن)، (دلا)، ومقاييس اللغة ١٣٣/٣، ومجمل اللغة ١١٨/٣، وتاج العروس (ستن)، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٣٩٩.
- (٣) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عنجرد)، (حمط)، (شطن)، (حيا)، وتهذيب اللغة ٣٧٠/٣، ٤٠٢/٤، ٣١٣/١١، وتاج العروس (عجرد)، (عنجرد)، (عرف)، (شطن)، (حي)، وديوان الأدب ٦٠/٢، ٩٥.
- (٤) يروي البيت بلفظ:

موكل بشدوف الصوم يبصرها   من المنابر مخطوف الحشا زرم
والبيت من البسيط، وهو لساعدة بن جؤية الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص ١١٢٥، ولسان العرب (غرب)، (شدف)، (زرم)، (صوم)؛ وتهذيب اللغة ١١٨/٨.

- (٥) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ٣٣، ولسان العرب (غول)، (شطن)، وتهذيب اللغة ١٩٣/٨، وجمهرة اللغة ص ٩٦١، وتاج العروس (زرق)، وبلا نسبة في المخصص ١١١/٨.

أَيَقْتُلْنِي وَالْمُشْرَفِي مَضَاجِعِي وَمَسْنُونَةَ زَرْقِ كَأَنِّيَابِ أَغْوَالٍ
ولم ير أنبياء بل ليست موجودة البتة.

قال الرازي: وهذا هو الصحيح وذلك أن الناس لما اعتقدوا في الملائكة عليهم السلام كمال الفضل في الصورة والسيرة فكما حسن تشبيه يوسف عليه السلام بالملك عند إرادة الكمال والفضيلة في قول النسوة ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١] فكذلك حسن التشبيه برؤوس الشياطين في القبح وتشويه الخلقة.

ويؤكد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب منكر الصورة قبيح الخلقة قالوا: إنه شيطان وإذا رأوا شيئاً حسناً قالوا: إنه ملك من الملائكة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الشياطين بأعيانهم.

﴿فَإِنَّهُمْ﴾ أي: الكفار ﴿لَا يَكُلُونَ مِنْهَا﴾ أي: من الشجرة أو من طلوعها ﴿فَمَا لَثَوْنَ مِنْهَا الْبَطُونَ﴾ والملء حشو الرعاء بما لا يحتمل الزيادة عليه، فإن قيل: كيف يأكلونها مع نهاية خشونتها وننتها ومراة طعمها؟ أجيب: بأن المضطر ربما استروح من الضرر بما يقاربه في الضرر فإذا جوعهم الله تعالى الجوع الشديد فزعوا إلى إزالة ذلك الجوع بتناول هذا الشيء، أو يقال: إن الزبانية يكرهونهم على الأكل من تلك الشجرة لعذابهم.

ولما ذكر الله تعالى طعامهم بتلك الشناعة والكرهية وصف شرابهم بما هو أشنع منه بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنْ لَهِمْ عَلَيْهَا﴾ أي: بعد ما شبعوا منها وغلبيهم العطش ﴿لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ﴾ أي: ماء حار يشربونه فيختلط بالماكل منها فيصير شوباً، وعطف بـ ﴿ثُمَّ﴾ لأحد معنيين: إما لأنه يؤخر ما يظنونه يرويه من عطشهم زيادة في عذابهم فلذلك أتى بـ ﴿ثُمَّ﴾ المقتضية للتراخي، وإما لأن العادة تقتضي تراخي الشرب عن الأكل فعمل على ذلك المنوال، وأما ملء البطن فيعقب الأكل فلذلك عطف على ما قبله بالفاء قال الزجاج: الشراب اسم عام في كل ما خلط بغيره والشوب الخلط والمزج ومنه شاب اللبن يشوبه أي: خلطه ومزجه.

﴿ثُمَّ إِنْ مَرَجَهُمْ﴾ أي: مصيرهم ﴿إِلَى الْجَحِيمِ﴾ قال مقاتل: أي: بعد أكل الزقوم وشرب الحميم وهذا يدل على أنهم عند شرب الحميم لم يكونوا في الجحيم وذلك بأن يكون الحميم في موضع خارج عن الجحيم فهم يردون الحميم لأجل الشرب كما ترد الإبل الماء ويدل عليه قوله تعالى ﴿يَكْفُرُونَ بَيْنَهُمْ وَيَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ حَسْرَةً﴾ [الرحمن: ٤٤].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ الْفَوَا﴾ أي: وجدوا ﴿آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ﴾ تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد قال الفراء: الإهراع الإسراع يقال: هرع وأهرع إذا استحث والمعنى: أنهم يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعمون إلى اتباع آباءهم، وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير توقف على نظر وبحث.

ثم إنه تعالى ذكر لرسوله ﷺ ما يسليه في كفرهم وتكذيبهم بقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ﴾ أي: قبل قومك ﴿أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: من الأمم الماضية.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ أي: أنبياء أنذروهم من العواقب فبين تعالى أن إرساله الرسل قد تقدم والتكذيب لهم قد سلف فوجب أن يكون له ﷺ أسوة بهم حتى يصبر كما صبروا ويستمر

على الدعاء إلى الله تعالى وإن تمردوا فليس عليه إلا البلاغ، وقرأ قالون وابن كثير وعاصم بإظهار الدال، والياقون بالإدغام.

ثم قال تعالى: ﴿فانظر كيف كان عاقبة المنذرين﴾ أي: الكافرين كان عاقبتهم العذاب وهذا خطاب وإن كان ظاهره مع النبي ﷺ إلا أن المقصود منه خطاب الكفار؛ لأنهم سمعوا بالأخبار ما جرى على قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من أنواع العذاب فإن لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوفه يحتمل أن يكون زاجراً لهم عن كفرهم.

وقوله تعالى: ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ استثناء من المنذرين استثناء منقطع؛ لأنه وعيد وهم لا يدخلون في هذا الوعيد، وقيل: استثناء من قوله تعالى ﴿ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين﴾ والمراد بالمخلصين: الموحدون نجوا من العذاب وتقدمت القراءة في المخلصين.

ثم شرع تعالى في تفصيل القصص بعد إجمالها بقوله تعالى: ﴿ولقد نادانا نوح﴾ أي: نادى ربه أن ينجيه مع من نجى من الفرق بقوله: ﴿رَبُّنَا أَيُّ مَلَكُوتٍ قَائِمٌ﴾ [القمر: ١٠] فأجاب الله تعالى دعاءه وقوله تعالى ﴿فلنعم المجيبون﴾ جواب قسم مقدر أي: فوالله ومثله: لعمرى لنعم السيدان وجدتما، والمخصوص بالمدح محذوف أي: نحن أجبنا دعاءه وأهلكنا قومه.

﴿ونجيناه وأهله من الكرب العظيم﴾ أي: من الفرق وأذى قومه وهذه الإجابة كانت من النعم العظيمة وذلك من وجوه أولها: أنه تعالى عبر عن ذاته بصيغة الجمع فقال: ﴿ولقد نادانا نوح﴾ فالقادر العظيم لا يليق به إلا الإحسان العظيم.

وثانيها: أنه تعالى أعاد صيغة الجمع فقال تعالى ﴿فلنعم المجيبون﴾ وفي ذلك أيضاً ما يدل على تعظيم تلك النعمة لا سيما وقد وصف الله تعالى تلك الإجابة بأنها نعمت الإجابة.

وثالثها: أن الفاء في قوله تعالى ﴿فلنعم المجيبون﴾ تدل على أن حصول تلك الإجابة مرتب على ذلك النداء وهذا يدل على أن النداء بالإخلاص سبب لحصول الإجابة.

وقوله تعالى: ﴿وجعلنا ذريته هم الباقين﴾ يفيد الحصر، وذلك يدل على أن كل من سواه وسوى ذريته قد قنفوا فالتاس كلهم من نسله ﷺ قال ابن عباس رضي الله عنه: ذريته بنوه الثلاثة سام وحام ويافث، فسام أبو العرب وفارس وحام أبو السودان ويافث أبو الترك والخزرج ويأجوج ومأجوج وما هنالك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما خرج نوح من السفينة مات كل من كان معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءهم.

﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾ أي: أبقينا له ثناء حسناً وذكرًا جميلاً فيمن بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، وقيل: أن نصلي عليه إلى يوم القيامة.

وقوله تعالى: ﴿سلام على نوح﴾ مبتدأ وخبر وفيه أوجه أحدها: أنه مفسر لتركنا، والثاني: أنه مفسر لمفعوله أي: تركنا عليه ثناء وهو هذا الكلام، وقيل: ثم قول مقدر أي: فقلنا سلام وقيل: ضمن تركنا معنى قلنا، وقيل: سلط تركنا على ما بعده ﴿في العالمين﴾ متعلق بالجار والمجرور ومعناه الدعاء بثبوت هذه النحية في الملائكة والنفوس جميعاً.

وقوله تعالى: ﴿إننا كذلك نجزي المحسنين﴾ تعليل لما فعل بنوح ﷺ من التكرمة بأنه مجازاة له أي: إنما خصصناه بهذه التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا مملوءة من ذريته ومن ترقية ذكره

الحسن في السنة العالمين لأجل كونه محسناً وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ تعليل لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصاله أمره ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ كفار قومه.

القصة الثانية: قصة إبراهيم عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أي: ممن شايعه في الإيمان وأصول الشريعة ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾ ولا يبعد اتفاق شرعهما في الفروع أو غالباً، وقال الكلبي: الضمير يعود على محمد ﷺ أي: وإن من شيعته محمد ﷺ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام والشيعه قد تطلق على المتقدم كقول القائل^(١):

وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب

فجعل آل أحمد وهم متقدمون عليه وهو تابع لهم شيعة له قاله الفراء، والمعروف أن الشيعة تكون في المتأخر قالوا: كان بين نوح وإبراهيم نبيان هود وصالح، وروى الزمخشري: أنه كان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمئة وأربعون سنة.

وفي العامل في قوله تعالى: ﴿إِذْ جَاء رَبَّهُ﴾ وجهان أحدهما: اذكر مقدراً وهو المعروف، والثاني: قال الزمخشري: ما في معنى الشيعة من معنى المشايعة يعني: وإن ممن شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه ورد هذا أبو حيان قال: لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو لإبراهيم؛ لأنه أجنبي من شيعته ومن إذ، واختلف في قوله عز وجل ﴿بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ فقال مقاتل والكلبي: المعنى أنه سليم من الشرك؛ لأنه أنكر على قومه الشرك، وقال الأصوليون: معناه أنه عاش ومات على طهارة القلب من كل معصية.

وقوله تعالى:

﴿إِذَا قَالَ لِأَيِّهِمْ قَوْمُهُ﴾ بدل من إذ الأولى أو ظرف لسليم أو لجاء وقوله تعالى لهم: ﴿مَاذَا﴾ أي: ما الذي ﴿تَعْبُدُونَ﴾ استفهام توبيخ تهجين لتلك الطريقة تقيحها وفي قوله:

﴿أَتُنْفِكُ آلهَةً دُونَ اللَّهِ تَرِيدُونَ﴾ أوجه من الإعراب أحدها: أنه مفعول من أجله أي: أتريدون آلهة دون الله إنفكاً فآلهة مفعول به ودون ظرف لتريدون وقدمت معمولات الفعل اهتماماً بها وحسنه كون العامل رأس فاصلة، وقدم المفعول من أجله على المفعول به اهتماماً به؛ لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك وباطل وبهذا الوجه بدأ الزمخشري، الثاني: أن يكون مفعولاً به بتريدون ويكون آلهة بدلاً منه جعلها نفس الإفك مبالغة فأبدلها منه وفسره بها واقتصر على هذا ابن عطية، الثالث: أنه حال من فاعل تريدون أي: أتريدون آلهة أفكين أو ذوي إفك، وإليه نحا الزمخشري، واعترضه أبو حيان بأن جعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع نحو أما علماً فعالم، والإفك أسوأ الكذب.

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ أي: أنظنون ﴿بِربِّ الْعَالَمِينَ﴾ أنه جوز جعل هذه الجمادات مشاركة له في العبودية أو تظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الأجسام حتى جعلتموها مساوية له في العبودية فنبههم بذلك على أنه ليس كمثله شيء، أو فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره أنه يترككم بلا عذاب لا، وكانوا نجامين فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا

(١) البيت من الطويل، وهو للمكثيت في شرح هاشميات الكميت ص ٥٠، والإنصاف ص ٢٧٥، وتخليص الشواهد ص ٨٢، وخزانة الأدب ٣١٤/٤، والدرر ١٦١/٣، ولسان العرب (شعب)، ويرى: «مشعب» بدل: «مذهب».

التبرك عليه فإذا رجعوا أكلوه وقالوا للسيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام: اخرج.

﴿فنظر نظرة في النجوم﴾ أيها ما لهم أنه يعتمد عليها فيتبعوه. ﴿فقال إني سقيم﴾ أي: عليل وذلك أنه أراد أن يكأيدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها غير معبودة وأراد أن يتخلف عنهم ليبقى خالياً في بيت الأصنام فيقدر على كسرهما. فإن قيل: النظر في علم النجوم غير جائز فكيف قدم إبراهيم عليه أيضاً لم يكن سقيماً فكيف أخبرهم بخلاف حاله؟ أجيب عن ذلك: بأننا لا نسلم أن النظر في علم النجوم والاستدلال بها حرام؛ لأن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من هذه الكواكب بطبع وخاصة لأجلها يظهر منه أثر مخصوص فهذا العلم على هذا الوجه ليس بباطل وأما الكذب فغير لازم؛ لأن قوله ﴿إني سقيم﴾ على سبيل التعريض بمعنى أن الإنسان لا ينفث في أكثر أحواله عن حصول حالة مكروهة إما في بدنه وإما في قلبه وكل ذلك سقم، وعلى تقدير تسليم ذلك أجيب بأوجه:

أحدها: أن نظره في النجوم أو في أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه الحمى في بعض ساعات الليل والنهار، فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة فقال ﴿إني سقيم﴾ فجعله عذراً في تخلفه عن العيد الذي لهم فكان صادقاً فيما قال؛ لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت.

ثانيها أنهم كانوا أصحاب النجوم أي: يعلمونها ويقضون بها على أمورهم، فذلك نظر إبراهيم في النجوم أي: في علم النجوم كما تقول: نظر فلان في الفقه أي: في علم الفقه فأراد إبراهيم أن يوهمهم أنه نظر في عملهم وعرف منه ما يعرفونه حتى إذا قال لهم ﴿إني سقيم﴾ سكتوا إلى قوله، وأما قوله ﴿إني سقيم﴾ فمعناه سأسقم كقوله تعالى ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ [الزمر: ٣٠] أي: ستموت.

ثالثها: أن نظره في النجوم هو قوله تعالى ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَمَى كَوْكَبًا﴾ [الأنعام: ٧٦] فكان نظره ليتعرف هذه الكواكب هل هي قديمة أو حادثة وقوله ﴿إني سقيم﴾ أي: سقيم القلب غير عارف بربي وكان ذلك قبل بلوغه.

رابعها: قال ابن زيد: كان له نجم مخصوص وكلما طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم فلهذا الاستقراء لما رآه في تلك الحالة المخصوصة قال ﴿إني سقيم﴾ أي: هذا السقم واقع لا محالة.

خامسها: أن قوله ﴿إني سقيم﴾ أي: مريض القلب بسبب إطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والشرك كقوله تعالى لمحمد ﷺ ﴿فَلَمَّا كَ تَبَجَّعَ تَفْسَاكَ﴾ [الكهف: ٦].

سادسها: قال الرازي: قال بعضهم: ذلك القول من إبراهيم عليه السلام كذبة وأوردوا فيه حديثاً عن النبي ﷺ أنه قال: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات»^(١) قلت لبعضهم هذا الحديث لا ينبغي أن ينتقل؛ إذ فيه نسبة الكذب إلى إبراهيم عليه السلام فقال ذلك الرجل: فكيف نحكم بكذب الراوي العدل؟ فقلت له: لما وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراوي وبين نسبة الكذب إلى الخليل كان من المعلوم بالضرورة أن نسبة الكذب إلى الراوي أولى، ثم نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ﴿فنظر نظرة في النجوم﴾ أي: نجوم كلامهم ومتفرقات أقوالهم فإن الأشياء التي تحدث قطعة قطعة

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٥٨، ومسلم في الفضائل حديث ٢٥٤٢.

يقال: إنها منجمة أي: مفرقة ومنه نجوم المكاتب والمعنى: أنه لما سمع كلماتهم المتفرقة نظر فيها حتى يستخرج منها حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه في التخلف عنهم فلم يجد عذراً أحسن من قوله: ﴿إني سقيم﴾ والمراد: أنه لا بد من أن يصير سقيماً كما تقول لمن رأيتَه يتجهز للسفر إنك مسافر.

ولما قال: ﴿إني سقيم﴾ تولوا عنه كما قال تعالى: ﴿فتولوا عنه﴾ أي: إلى عيدهم ﴿مدبرين﴾ أي: هاربين مخافة العدوى وتركوه وعذروه في عدم الخروج إلى عيدهم.

﴿فراغ﴾ أي: مال في خفية وأصله من روغان الثعلب وهو تروده وعدم ثبوته بمكان ولا يقال: راغ حتى يكون صاحبه مخفياً لذهابه ومجيئه ﴿إلى ألهمهم﴾ وعندها الطعام ﴿فقال﴾ استهزاء بها ﴿ألا تاكلون﴾ أي: الطعام الذي كان بين أيديهم فلم ينطقوا فقال استهزاء بها أيضاً: ﴿ما لكم لا تنطقون﴾ فلم تجب.

﴿فراغ عليهم﴾ أي: مال عليهم مستخفياً وقوله تعالى ﴿ضرباً﴾ مصدر واقع موقع الحال أي: فراغ عليهم ضارباً أو مصدر لفعل، وذلك الفعل حال تقديره فراغ يضرب ضرباً وقوله تعالى: ﴿باليمين﴾ متعلق بضرباً إن لم نجعله مؤكداً وإلا فبعامله، واليمين يجوز أن يراد بها إحدى اليدين وهو الظاهر، وأن يراد بها الحلف وافتصر عليه الجلال المحلي فالباء على هذا للحال أي: متلبساً بالقوة وأن يراد بها الحلف وفاء بقوله ﴿وَتَأْتُوا الصَّيِّدَ إِذَا تَمَنَّكَ﴾ [الأنبياء: ٥٧] والباء على هذا للسبب وعدى راغ الثاني بعلى لما كان مع الضرب المستولي من فوقهم إلى أسفلهم بخلاف الأول فإنه مع توبيخ لهم، وأتى بضمير العقلاء في قوله تعالى: ﴿عليهم ضرباً﴾ على ظن عبدتها أنها كالعقلاء ثم إنه كسرها فبلغ قومه من ورائه ذلك.

﴿فأقبلوا إليه﴾ أي: إلى إبراهيم عندما رجعوا فرأوا أصنامهم مكسرة ﴿يزفون﴾ أي: يسرعون المشي، وقرأ حمزة بضم الباء على البناء للمفعول من أزهه أي: يحملون على الزيف، والباقون بفتحها من زف يزف فقالوا: نحن نعبدها وأنت تكسرها. ﴿قال﴾ لهم توبيخاً ﴿أتعبدون ما تحتون﴾ أي: من الحجارة وغيرها أصناماً. ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ أي: نحتكم ومنحوتكم فاعبدوه وحده.

تنبيه: دلت هذه الآية على مذهب الأشعرية وهو أن فعل العبد مخلوق لله عز وجل وهو الحق وذلك؛ لأن النحويين اتفقوا على أن لفظ ما مع ما بعده في تقدير المصدر فقوله تعالى ﴿وما تعملون﴾ معناه وعملكم وعلى هذا فيصير معنى الآية: والله خلقكم وخلق عملكم.

ولما أورد عليهم الحجة القوية ولم يقدرُوا على الجواب عدلوا إلى طريقة الإيذاء لئلا يظهر للعامة عجزهم بأن: ﴿قالوا ابنوا له بنياناً﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بنوا حائطاً من الحجر طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً وملؤه ناراً فطرحوه فيها وذلك هو قوله تعالى ﴿فالقوه في الجحيم﴾ وهي النار العظيمة قال الزجاج: كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم.

﴿فأرادوا به كيداً﴾ أي: شراً بالقاءه في النار لتهلكه ﴿فجعلناهم الأسفلين﴾ أي: المقهورين الأذلين بإبطال كيدهم وجعلنا ذلك برهاناً نيراً على علو شأنه حيث جعلنا النار عليه برداً وسلاماً وخرج منها سالماً.

﴿وقال إني ذاهب إلى ربي﴾ أي: إلى حيث أمرني ربي ونظيره قوله تعالى ﴿وقال إني مهاجرٌ

إِلَى رَفِيقٍ ﴿الْعَنْكَبُوتُ: ٢٦﴾ أَي: مهاجر إليه من دار الكفر ﴿سَيَهْدِين﴾ أَي: إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي وهو الشام، وإنما بَتَّ القول لسبق وعده ولقرط توكله أو للبناء على عادته تعالى معه ولم يكن كذلك حال موسى ﷺ حيث قال ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢] فلذلك ذكر بصيغة التوقع.

ولما وصل إلى الأرض المقدسة قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أَي: هب لي ولداً صالحاً يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة؛ لأن لفظ هب غلب في الولد وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالى ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٣].

قال الله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ أَي: ذي حلم كثير في كبره غلام في صغره، ففيه بشارة بأنه ابن وأنه يعيش وينتهي إلى سن يوصف بالحلم وأي حلم أعظم من أنه عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق فقال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْقَدِيرِينَ﴾ [الصفات: ١٠٢] وقيل: ما وصف الله تعالى نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه اسماعيل عليهما الصلاة والسلام وحالتهم المذكورة تشهد عليه.

﴿فلما بلغ معه السعي﴾ أَي: أن يسعى معه قال ابن عباس رضي الله عنهما وقادة: بلغ معه السعي إي المشي معه إلى الجبل وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما شب حتى بلغ سعيه بسعي إبراهيم والمعنى: بلغ أن يتصرف معه وأن يعينه في عمله، وقال الكلبي: يعني العمل لله تعالى وكان له يومئذ ثلاث عشرة سنة، وقيل: سبع سنين.

تنبيه: معه متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأن قائلًا قال: مع من بلغ السعي؟ فقيل: مع أبيه ولا يجوز تعلقه ببلغ؛ لأنه يقتضي بلوغهما معاً أحد السعي ولا يجوز تعلقه بالسعي؛ لأن صلة المصدر لا تقدم عليه.

وقوله تعالى ﴿قَالَ يَا بَنِي إِبْرَاهِيمَ﴾ أَي: رأيت ﴿فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ يحتمل أنه رأى ذلك وأنه رأى ما هو تعبيره، وقيل: إنه رأى في ليلة التروية في منامه كأن قائلًا يقول له: إن الله تعالى يأمر بك بذبح ابنك، فلما أصبح تروى في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله أم من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية فلما أمسى رأى أيضاً مثل ذلك فعرف أنه من الله تعالى فسمي يوم عرفة ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر، وهذا قول أكثر المفسرين، وهو يدل على أنه رأى في المنام ما يوجب أن يذبح ابنه في اليقظة وعلى هذا فتقدير اللفظ: أرى في المنام ما يوجب أني أذبحك.

تنبيه: اختلف في الذبح فقيل: هو اسحق ﷺ وبه قال: عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم، وقيل: إسماعيل وبه قال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم وغيرهم وهو الأظهر كما قاله البيضاوي؛ لأنه الذي وهب له أثر الهجرة ولأن البشارة بإسحق بعد معطوفة على البشارة بهذا الغلام ولقوله ﷺ: «أنا ابن الذبيحين»^(١). وقال له أعرابي: يا ابن الذبيحين فتبسم النبي ﷺ فسئل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب لما حفر يتر زمزم نذر إن سهل الله

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢٨١/٥، والقرطبي في تفسيره ١١٣/١٥، وابن كثير في تفسيره ٢٩/٧، والطبري في تفسيره ٥٤/٢٣، والعجلوني في كشف الخفاء ٢٣٠/١.

أمرها ليذبحن أحد ولده فخرج السهم على عبد الله، فمنعه أخوانه وقالوا له: افد ابنك بمائة من الإبل ولذلك سنت الإبل مائة والذبيح الثاني إسماعيل، ونقل الأصمعي أنه قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال: يا أصمعي أين عقلك ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة وهو الذي بنى البيت مع أبيه والمنحدر بمكة.

وقد وصف الله تعالى إسماعيل عليه السلام بالصبر دون إسحاق عليه السلام في قوله تعالى ﴿وَأِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٥] وهو صبره على الذبح ووصفه أيضاً بصدق الوعد فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ [مریم: ٥٤] لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فقال ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠٢] وقال تعالى: ﴿فَنَشْرَبْنَهَا يُأْتِيهِمْ لَوْنُهَا وَسَيَّئِلُونَ يُعْقَبُونَ﴾ [هود: ٧١] فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا يناقض البشارة المتقدمة.

وقال الإمام أحمد بن حنبل: الصحيح أن الذبيح إسماعيل عليه السلام وعليه جمهور العلماء من الخلف والسلف قال ابن عباس: وزعمت اليهود أنه اسحق عليه السلام وكذبت اليهود وما روي أنه عليه السلام: «سئل أي النسب أشرف؟ فقال: يوسف صديق الله بن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله»^(١) فالصحيح أنه قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم والزوائد من الراوي، وما روي أن يعقوب كتب إلى يوسف مثل ذلك لم يثبت وقال محمد بن إسحاق: كان إبراهيم عليه السلام إذا زار هاجر وإسماعيل حمل على البراق فيغلو من الشام فيقبل بمكة ويروح من مكة فبييت عند أهله بالشام حتى بلغ إسماعيل معه السعي أمر في المنام أن يذبحه قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيم عليه السلام ثلاث ليال متتابعات فلما تيقن ذلك قال لابنه ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ من الرأي: فشاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به قال ابن اسحق وغيره ولما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بني خذ الحبل والمديّة وانطلق إلى هذا الشعب نحتطب فلما خلا إبراهيم بابنه في الشعب شعب ثبير أخبره بما أمر. ﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ أي: ما أمرت به ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ أي: على ذلك، وقرأ ﴿يَا بَنِي﴾ حفص بفتح الياء، والباقون بالكسر، وقرأ ﴿إِنِّي أَرَى﴾ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء، والباقون بالسكون، وقرأ ﴿مَاذَا تَرَى﴾ حمزة والكسائي بضم التاء وكسر الراء، والباقون بفتحهما والحكمة في مشاورته في هذا الأمر ليظهر له صبره في طاعة الله تعالى فيكون فيه قوة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ في الحكمة إلى هذا الحد العظيم والصبر على أشد المكارِه إلى هذه الدرجة العالية ويحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة والثناء الحسن في الدنيا. وقرأ يا أبت ابن عامر في الوصل بفتح التاء، وكسرهما الباقون والتاء عوض عن ياء الإضافة، ووقف عليها بالهاء ابن كثير وابن عامر، ووقف الباقون بالتاء والرسم بالتاء وفتح ياء ستجدني في الوصل نافع، وسكنها الباقون.

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٢٦﴾ وَنَبَذْنَاهُ لِتَهْنِئَةِ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٢٧﴾ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّمُومُ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٨﴾﴾

(١) روي الحديث بلفظ: سئل رسول الله ﷺ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله». أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٦٨٩، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٧٨.

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْأَمِينُ ﴿١٦١﴾ وَقَدَرْتُهُ بِدَجٍّ عَظِيمٍ ﴿١٦٢﴾ وَرَزَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٦٣﴾ سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٦٤﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦٥﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٦٧﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٦٩﴾ وَجَعَلْنَاهُمَا مِنَ الْكُتُبِ الْعَظِيمَةِ ﴿١٧٠﴾ وَبَشَّرْنَاهُمَا بِالْحِمْدِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٧١﴾ وَرَزَّكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١٧٢﴾ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ هَذَا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٧٤﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ إِيَّاسَ لَوْنُ الْمَرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ يَقَوْمِي أَلَا نُنْفِوُكُمْ عَنْ بَنَاتِنَا وَأَنْتُمْ بِلَا وَدَّعَوْتُمْ لِحَسَنِ الْخَالِصِينَ ﴿١٧٧﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿١٧٨﴾ فَكَذَّبُوهُمْ فَهَبْ لَهُمْ سَخِرُونَ ﴿١٧٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٨٠﴾ وَرَزَّكُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٨١﴾ سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِذَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٨٢﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٨٣﴾ وَلَوْ لُوطًا لَوْنُ الْمَرْسَلِينَ ﴿١٨٤﴾ إِذْ أَخَذْنَاهُ وَآلَهُهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٨٥﴾ أَلَا تَحْزَنُونَ فِي الْعَادِينَ ﴿١٨٦﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿١٨٧﴾ وَلَكُمْ لَشَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصِيبِينَ ﴿١٨٨﴾ رَأَيْتُمْ أَفَلَا تَقُولُونَ ﴿١٨٩﴾ وَلَوْ يُوَسَّرُ لَكُمْ الْفَلَكُ الْمَشْهُورُ ﴿١٩٠﴾ فَسَأَلْتُمْ فَكُنْ مِنْ الْمُحْصِينَ ﴿١٩١﴾ فَالْقَسَمَةُ لَعَنُوا وَهُمْ مُبِينٌ ﴿١٩٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْتَجِيبِينَ ﴿١٩٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٩٤﴾ فَكَذَّبَهُ بِآلِهَتِهِ وَهُوَ سَفِيرٌ ﴿١٩٥﴾ وَأَلْقَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٩٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى بَنَاتِهِ أَلَبَّ أَوْ يَرْجِعُونَ ﴿١٩٧﴾ فَاسْتَوُوا فَمَنْعَهُمْ إِلَى جَبِينٍ ﴿١٩٨﴾ فَاسْتَفْتَاهُ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُشُورُ ﴿١٩٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنْسَانًا وَمَنْ شَهِدُوا ﴿٢٠٠﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكِهِمْ يَقُولُونَ ﴿٢٠١﴾ وَلَقَدْ اللَّهُ وَابِعٌ لَكِذِبُونَ ﴿٢٠٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿٢٠٣﴾.

﴿فلما أسلما﴾ أي: انقادا وخضعا لأمر الله، وقال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه وأسلم الابن نفسه ﴿ونله للجبين﴾ أي: صرعه على شقه فوق جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة، والجبهة بين الجبينين وشذ جمعه على أجبن، وقياسه في القلة أجبنة كآرغفة وفي الكثرة جبين وجبينان كزغيف وزغف وزغفان، وقيل: إنه لما أراد ذبحه قال: يا أبت أشدد رباطي حتى لا أضطرب فينقص أجري، واكفف عني ثيابي حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء وتراه أمي فتحزن حزناً طويلاً، واشحذ شفرتك وأسرع من السكين على حلقي ليكون أهون علي فإن الموت شديد، وإذا أنيت أمي فاقرا عليها السلام مني، وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لها عني فقال له إبراهيم: نعم العون أنت يا بني على أمر الله تعالى ففعل إبراهيم ما أمر به ابنه، ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهو يبكي والابن يبكي ثم إنه وضع السكين على حلقه فلم تجل شيئاً ثم أنه شحذها مرتين أو ثلاثاً بالحجر كل ذلك لا يستطيع أن يقطع شيئاً، قال السدي: ضرب الله تعالى صفيحة من نحاس على حلقه قال: فقال الابن عند ذلك يا أبت كني على وجهي لجبيني فإنك إذا نظرت في وجهي رحمتني وأدركتك رحمة تحول بينك وبين أمر الله وأنا لا أنظر الشفرة فأجزع، ففعل ذلك إبراهيم ووضع السكين على فقهه فانقلب السكين.

﴿ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا﴾ أي: بالعزم والإتيان بالمقدمات ما أمكنت.

تنبيه: في جواب لما ثلاثة أوجه أظهرها: أنه محذوف، أي: نادته الملائكة عليهم السلام أو ظهر صبرهما أو أجزلنا لهما أجرهما، وقدره بعضهم بعد الرؤيا كان ما كان مما ينطق به الحال والوصف مما لا يدرك كنهه.

ونقل ابن عطية أن التقدير: فلما أسلما سلما وتله للجبين ويعزى هذا لسيويه وشيخه الخليل.
 الثاني: أنه وتله للجبين والواو زائدة، وهو قول الكوفيين والأخفش، الثالث: أنه ونادينه
 والواو زائدة أيضاً واقتصر على هذا الجلال المحلي، وروى أبو هريرة عن كعب الأحبار: أن
 إبراهيم عليه السلام لما رأى ذبح ولده قال الشيطان: لئن لم أفتن آل إبراهيم عند هذا لم أفتن أحداً منهم
 أبداً فتمثل الشيطان في صورة رجل وأتى أم الغلام وقال: هل تدريين أين يذهب إبراهيم بابنك؟
 قالت: ذهب به يحتلبان من هذا الشعب قال: والله ما ذهب به إلا ليذبحه، قالت: كلا هو أرحم
 به وأشد حباً له من ذلك، قال: إنه يزعم أن الله أمره بذلك، قالت: فإن كان ربه أمره بذلك فقد
 أحسن أن يطيع ربه، فخرج من عندهما الشيطان، ثم أدرك الابن وهو يمشي على إثر أبيه فقال له: يا
 غلام هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: نحتلب لأهلنا من هذا الشعب قال: والله ما يريد إلا
 أن يذبحك، قال: ولم؟ قال: زعم أن ربه أمره، قال: فليفعل ما أمره به ربه فسمع وطاعة، فلما
 امتنع منه الغلام أقبل على إبراهيم فقال له: أين تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب لحاجة لي
 فيه، قال: والله إنني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك بذبح ولدك هذا، فعرفه إبراهيم
 فقال: إليك عني يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر ربي فرجع إبليس بغيطه لم يصب من إبراهيم وآله
 شيئاً كما أراد الله عز وجل.

وروى أبو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنه: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر
 بذبح ابنه عرض له الشيطان بهذا المشعر فسابقه لسبقه إبراهيم ثم ذهب إلى جمرة العقبة، فعرض له
 الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات
 حتى ذهب، ثم أدركه عند الجمرة الكبرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم مضى إبراهيم لأمر
 الله تعالى فنودي من الجبل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾ وكان قد رأى الذبح ولم يذبح؟ أجيب: بأنه
 جعله مصداقاً لأنه قد أتى بما أمكنه والمطلوب استسلامهما لأمر الله تعالى وقد فعلا وقيل: كان قد
 رأى في النوم معالجة الذبح ولم ير إراقة الدم وقد فعل في اليقظة ما رآه في النوم، ولذلك قال:
 ﴿قد صدقت الرؤيا﴾ قال المحققون: السبب في هذا التكليف كمال طاعة إبراهيم لتكاليف الله
 تعالى فلما كلفه الله تعالى بهذه التكاليف الشاقة الشديدة وظهر منه كمال الطاعة والانقياد لا جرم
 قال الله تعالى: ﴿قد صدقت الرؤيا﴾ وقوله تعالى: ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ ابتداء إخبار من
 الله تعالى، والمعنى: إنا كما عفونا عن ذبح ولدك كذلك نجزي من أحسن في طاعتنا، قال مقاتل:
 جزاء الله تعالى بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه.

﴿إن هذا﴾ أي: اللبح المأمور به ﴿لهو البلاء المبين﴾ أي: الاختبار الظاهر الذي يتميز فيه
 المخلصون من غيرهم، والمحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منها وقال مقاتل: البلاء ههنا
 النعمة وهو أن فدى ابنه بالكبش كما قال تعالى: ﴿وفدينا﴾ أي: المأمور بذبحه وهو إسماعيل وهو
 الأظهر، وقيل: إسحق ﴿بذبح عظيم﴾ أي: عظيم الجنة سمين أو عظيم القدر؛ لأن الله تعالى فدى
 به نبياً ابن نبي وأي نبي من نسله سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهو كبش أتى به جبريل عليه السلام
 من الجنة وهو الذي قره هابيل، فقال لإبراهيم: هذا فدا ولدك فاذبحه دونه، فكبر إبراهيم وكبر
 ولده، وكبر جبريل وكبر الكبش وأخذ إبراهيم الكبش، وأتى به المنحر من منى فذبحه، قال

البغوي: قال أكثر المفسرين: كان ذلك الذبح كبشاً رعى في الجنة أربعين خريفاً، وقيل: كان وعلاً أهبط عليه من ثبير، وروي أنه هرب منه عند الجمرة فرماه بسبع حصيات حتى أخذه فصارت سنة. تنبيه: الذبح مصدر ويطلق على ما يذبح وهو المراد في هذه الآية.

﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾ ثناء حسناً، وقوله تعالى: ﴿سلام﴾ أي: منا ﴿على إبراهيم﴾ سبق بيانه في قصة نوح عليهما السلام.

﴿كذلك﴾ أي: كما جزيناك ﴿نجزي المحسنين﴾ لأنفسهم، وقوله تعالى: ﴿إنه من عبادنا المؤمنين﴾ تعليل لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالة قدره وأصاله أمره.

وقوله تعالى: ﴿ويشترناه بإسحق﴾ فيه دليل على أن الذبيح غيره، وقد مرت الإشارة إلى ذلك، وقوله تعالى ﴿نبياً﴾ حال مقدرة أي: يوجد مقدراً نبوته، وقوله تعالى: ﴿من الصالحين﴾ يجوز أن يكون صفة لنبياً وأن يكون حالاً من الضمير في نبياً فتكون حالاً متداخلة، ويجوز أن تكون حالاً ثانية ومن فسر الذبيح بإسحق عليه السلام جعل المقصود من البشارة نبوته، وفي ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل.

﴿وباركنا عليه﴾ أي: على إبراهيم عليه السلام بتكثير ذريته ﴿وعلى إسحق﴾ بأن أخرجنا من صلبه أنبياء بني إسرائيل وغيرهم كأيوب وشعيب عليهم السلام فجميع الأنبياء بعده من صلبه إلا نبينا محمداً ﷺ فإنه من ذرية إسماعيل عليه السلام وفيه إشارة إلى أنه مفرد علم فهو ﷺ أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ﴿ومن ذريتهما محسن﴾ أي: مؤمن طائع ﴿وظالم﴾ أي: كافر وفاسق ﴿لنفسه مبین﴾ أي: ظاهر ظلمه، وفي ذلك تنبيه على أن النسب لا أثر له في الهدى والضلال وأن الظلم في أعقابهما لا يعود عليهما بنقيصة وعيب ولا غير ذلك والله أعلم.

القصة الثالثة: قصة موسى وهارون عليهما السلام المذكورة في قوله تعالى: ﴿ولقد منّا على موسى وهرون﴾ أي: أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية.

﴿ونجيناهما وقومهما﴾ أي: بني إسرائيل ﴿من الكرب﴾ أي: الغم ﴿العظيم﴾ أي: الذي كانوا فيه من استعباد فرعون إياهم، وقيل: من الغرق، والضمير في قوله تعالى: ﴿ونصرناهم﴾ يعود على موسى وهارون وقومهما، وقيل: على الاثنين بلفظ الجمع تعظيماً كقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا عَلَّمَنَّاكِ الْكِتَابَ﴾ [الطلاق: ١] وقول الشاعر^(١):

فإن شئت حرمت النساء سواكم

﴿فكانوا هم الغالبيين﴾ أي: على فرعون وقومه في كل الأحوال، أما في أول الأمر فبظهور الحجة، وأما في آخر الأمر فبالدولة والرفعة.

تنبيه: يجوز في هم أن يكون تأكيداً، وأن يكون بدلاً، وأن يكون فصلاً وهو الأظهر.

﴿وآتيناها الكتاب المستبين﴾ أي: المستنير السليخ البيان المشتمل على جميع العلوم

(١) عجزه: وإن شئت لم أطمع بقاخصاً ولا بمرداً

والست من الطويل، وهو للعرجي في ديوانه ص ١٠٩، ولسان العرب (نقح)، (برد)، والتنبيه والإيضاح ٢٩٢/١، ولعمري بن أبي ربيعة في ديوانه ص ٣١٥، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٢٤٣/١، وللحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص ١١٧.

المحتاج إليها في مصالح الدين والدنيا وهو التوراة كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٤].

﴿وهديناهما الصراط المستقيم﴾ أي: دللناهما على الطريق الموصل إلى الحق والصواب عقلاً وسمعاً. ﴿وتركنا﴾ أي: أبقينا ﴿عليهما﴾ ثناء حسناً ﴿في الآخرين﴾ ﴿سلام﴾ أي: منا ﴿على موسى وهارون﴾ ﴿إنا كذلك﴾ أي: كما جزيتهما ﴿نجزى المحسنين﴾ وقوله تعالى: ﴿إنهما من عبادنا المؤمنين﴾ تعليل لإحسانهما بالإيمان وإظهار لجلالة قدره وأصاله أمره.

القصة الرابعة قصة إلياس عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: ﴿وإن إلياس لمن المرسلين﴾ روي عن ابن مسعود أنه قال: إلياس هو إدريس، وهو قول عكرمة وقال أكثر المفسرين: إنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، قال ابن عباس: وهو ابن عم اليسع عليهما السلام، وقال محمد ابن إسحاق: هو إلياس بن بشير بن قنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران عليهما السلام.

تنبيه: أذكر فيه شيئاً من قصته عليه السلام قال علماء السير والأخبار: لما قبض الله تعالى حزقيل النبي عليه السلام عظمت الأحداث في بني إسرائيل وظهر فيهم الفساد والشرك ونصبوا الأصنام وعبدوها من دون الله عز وجل، فبعث الله تعالى إليهم إلياس نبياً وكانت الأنبياء من بني إسرائيل يعثون بعد موسى عليه السلام بتجديد ما نسوا من أحكام التوراة، وبنو إسرائيل كانوا متفرقين في أرض الشام وكان سبب ذلك أن يوشع بن نون عليه السلام لما فتح الشام قسمها على بني إسرائيل وأحل سبطاً منها ببعلبك ونواحيها وهم السبط الذين كان منهم إلياس، فبعثه الله تعالى إليهم نبياً وعليهم يومئذ ملك اسمه لاجب وكان أضل قومه وجبرهم على عبادة الأصنام، وكان لهم صنم طوله عشرون ذراعاً وله أربعة وجوه وكان يسمى: ببعل وكانوا قد فتنوا به وعظموه وجعلوا له أربعمائة سادن أي: خادم، وكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها عنه ويلغونها الناس وهم أهل بعلبك، وكان إلياس يدعوهم إلى عبادة الله وهم لا يسمعون له ولا يؤمنون به إلا ما كان من أمر الملك فإنه آمن به وصدقه، فكان إلياس يقوم بأمره ويسدده ويرشده وكان للملك امرأة تسمى: بإزميل جبارة وكان يستخلفها على ملكه إذا غاب عنهم في غزاة أو غيرها، وكانت تبرز للناس فتفضي بينهم وكانت قتالة للأنبياء، ويقال: إنها هي التي قتلت يحيى بن زكريا عليهما السلام، وكان له كاتب رجل مؤمن حليم يكتم إيمانه وكان قد خلص من يدها ثلثمائة نبي كانت تريد قتلهم إذا بعث كل واحد منهم سوى الذين قتلتهم وكانت في نفسها غير محصنة، وكانت قد تزوجت سبعة من ملوك بني إسرائيل وقتلتهم كلهم بالاغتيل وكانت معمرة يقال: إنها ولدت سبعين ولداً، وكان لاجب هذا جار رجل صالح يقال له: مزدكي، وكان له جنية يعيش منها وكانت الجنية إلى جانب قصر الملك وامراته، وكانا يشرقان عليها يتنزهان فيها ويأكلان ويشربان ويقيلان فيها، وكان الملك يحسن جوار صاحبها مزدكي ويحسن إليه، وامراته إزميل تحسده لأجل تلك الجنية وتحتال أن تغصبها منه لما تسمع الناس يكثررون ذكرها ويتعجبون من حسنيتها وتحتال أن تقتله، والملك ينهاها عن ذلك فلا تجد عليه سبيلاً، ثم إنه اتفق خروج الملك إلى مكان بعيد وطالت غيبته فاغتنمت امرأته إزميل ذلك فجمعت جمعاً من الناس وأمرتهم أنهم يشهدون على مزدكي أنه سب زوجها لاجب فأجابوها إليه وكان في حكمهم في ذلك الزمان القتل على من سب الملك إذا قامت عليه البينة، فأحضرت مزدكي وقالت له: بلغني أنك شتمت الملك فأنكر فأحضرت الشهود فشهدوا عليه

بالزور فأمرت بقتله وأخذت جنيته، فلما قدم الملك من سفره أخبرته الخبر فقال لها: ما أصبت ولا أبداً نفلح بعده فقد جاورنا منذ زمان فأحسننا جواره وكففتنا عنه الأذى لوجوب حقه علينا فخنمت أمره بأسوء الجوار قالت: إنما غضبت لك وحكمت بحكمك فقال لها: أو ما كان يسعه حلمك فتحفظين جواره؟ قالت: قد كان ما كان فبعث الله إلياس إلى لاجب الملك، وأمره الله أن يخبرهم أن الله تعالى قد غضب عليهم لوليه حين قتلوه ظلماً وآلى على نفسه أنهما إن لم يتوبا عن صنعتهما ويردا الجنية على ورثة مزدكي أن يهلكهما، يعني: لاجب وامراته في جوف الجنية، ثم يضمهما جنتين ملقيين فيها حتى تفرق عظامهما من لحومهما ولا يتمتعان بها إلا قليلاً، فجاء إلياس فأخبر الملك بما أوحى الله في أمره وأمر امرأته والجنية، فلما سمع الملك ذلك اشتد غضبه عليه، وقال: يا إلياس والله ما أرى ما تدعوننا إليه إلا باطلاً، وهم بتعذيبه وقتله، فلما أحس إلياس بالشر رفضه وخرج عنه هارباً، ورجع الملك إلى عبادة بعل وارتقى إلياس إلى أصعب جبل وأشمخه فدخل مغارة فيه، ويقال: إنه بقي سبع سنين شريداً خائفاً بأوي الشعوب والكهوف، يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر وهم في طلبه قد وضعوا العيون عليه والله تعالى يستره منهم، فلما طال الأمر على إلياس وطال عصيان قومه وضاق بذلك ذرعاً أوحى الله تعالى إليه بعد سبع سنين: يا إلياس ما هذا الخوف الذي أنت فيه ألسنت أميني على وحيي وحجتي في أرضي وصفوتي من خلقي؟ فسلني أعطك فإني ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم، قال: تميئني فتلحقني بآبائي فإني قد مللت بني إسرائيل وملوني، فأوحى الله تعالى إليه: يا إلياس ما هذا اليوم الذي أعرى منك الأرض وأهلها؟ وإنما قوامهما وصلاحهما بك وأشباهك وإن كنتم قليلاً ولكن سلني فأعطك، قال إلياس: إن لم تمتني فأعطني ثأري من بني إسرائيل، قال الله تعالى: وأي شيء تريد أن أعطيك؟ قال: تمكنني من خزان السماء سبع سنين فلا تنشئ سحابة عليهم إلا بدعوتي ولا تمطر عليهم سبع سنين قطرة إلا بشفاعتي فأنهم لا يذكرهم إلا ذلك، قال الله تعالى: يا إلياس أنا أرحم بخلقي من ذلك وإن كانوا ظالمين، قال: ست سنين، قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك، قال: فخمس سنين، قال: أنا أرحم بخلقي من ذلك، ولكن أعطيت ثأرك ثلاث سنين أجعل خزائن المطر بيدك، قال: فبأي شيء أعيش؟ قال: أسخر لك جنساً من الطير ينقل إليك طعامك وشرابك من الريف ومن الأرض التي لم تقحط، قال إلياس: قد رضيت، فأمسك الله تعالى عنهم المطر حتى هلكت الماشية والبهائم والشجر وجهد الناس جهداً عظيماً، وإلياس على حالته مستخف من قومه يوضع له الرزق حيثما كان وقد عرف ذلك قومه.

قال ابن عباس: أصاب بني إسرائيل ثلاث سنين القحط فمر إلياس بعجوز فقال لها: هل عندكم طعام؟ قالت: نعم شيء من دقيق وزيت قليل فدعا بهما ودعا فيه بالبركة حتى ملأ خوابيها دقيقاً وخوابيها زيتاً، فلما رأوا ذلك عندها، قالوا لها: من أين لك هذا؟ قالت: مر بي رجل من حاله كذا وكذا ثم وصفته بصفته فعرفوه وقالوا: ذلك إلياس، فطلبوه فوجدوه فهرب منهم ثم إنه أوى إلى بيت امرأة من بني إسرائيل لها ابن يقال له: اليسع بن أخطوب به مرض فأوته وأخفت أمره فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به، واتبع إلياس وآمن به وصدقته ولزمه وكان يذهب حيثما ذهب، وكان إلياس قد كبر سنه واليسع غلام شاب ثم إن الله تعالى أوحى إلى إلياس أنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم يعص من البهائم والطير والهوام بحبس المطر، فقال إلياس: يا

رب دعني أنا الذي أكون أدعو لهم وآتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء لعلهم أن يرجعوا عما هم عليه من عبادة غيرك، فقيل له: نعم، فجاء إلياس إلى بني إسرائيل فقال: إنكم قد هلكتم جوعاً وجهداً وقد هلكت البهائم والهوام والشجر بخطاياكم وإنكم على باطل، فإن كنتم تحبون أن تعلموا ذلك فآخرجوا بأصنامكم فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فتزعمون ودهوتم الله سبحانه وتعالى، ففرج عنكم ما أنتم فيه من البلاء قالوا: أنصفت فخرجوا بأوثانهم فدعوا فلم تفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء ثم قالوا لإلياس: إنا قد هلكنا فادع الله لنا فدعا لهم إلياس ومعه اليسع بالفرج، فخرجت سحابة مثل الترس على ظهر البحر وهم ينظرون فأقبلت نحوهم وطبقت الأفاق ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر فأغاثهم وحييت بلادهم، فلما كشف الله تعالى عنهم المطر لم ينزهوا عن كفرهم وأقاموا على أخبت ما كانوا عليه، فلما رأى ذلك إلياس دعا ربه أن يريحه منهم، فقيل له: انظر يوم كذا وكذا فآخرج فيه إلى موضع كذا فما جاءك من شيء فأركبه ولا تهيه، فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كانا بالموضع الذي أمر به أقبل فرس من نار، وقيل: لونه كلون النار حتى وقف بين يديه قوثب عليه إلياس وانطلق به الفرس وناداه اليسع: يا إلياس ما تأمرني؟ فقفذ إليه بكسائه من الجو الأعلى فكان ذلك علامة استخلافه إياه على بني إسرائيل، وكان ذلك آخر عهده به ورفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساء الريش، فكان إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً، وسلط الله تعالى على لاجب الملك وقومه عدواً لهم فقصدهم من حيث لم يشعروا به حتى أرقهم فقتل لاجب وأمرأته إزميل في بستان مزدكي فلم تزل جيفتاها ملقاتين في تلك الجنية حتى بليت لحومهما ورمت عظامهما، ونبا الله تعالى اليسع وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل فأوحى الله تعالى إليه وأيده، فأمنت به بنو إسرائيل وكانوا يعظمونه، وحكم الله تعالى فيهم قائم إلى أن فارقه اليسع.

روى السري بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: الياس والخضر يصومان رمضان ببيت المقدس ويوافيان موسم الحج في كل عام، وقيل: إن الياس موكل بالفيافي والخضر موكل بالبحار فذلك قوله تعالى ﴿وإن إلياس لمن المرسلين﴾.

﴿إذ﴾ أي: اذكر يا أفضل الخلق إذ ﴿قال لقومه ألا تتقون﴾ أي: ألا تخافون الله.

ولما خوفهم على سبيل الإجمال ذكر ما هو السبب لذلك التخويف بقوله تعالى: ﴿أتدعون بعلاً﴾ اسم لصنم لهم من ذهب وبه سميت البلد أيضاً مضافاً إلى بك أي: أتعبدونه أو تطلبون الخير منه، وقيل: البعل الرب بلغة اليمن سمع ابن عباس رجلاً منهم ينشد ضالة فقال آخر: أنا بعلا فقال: الله أكبر وتلا الآية، ويقال: من بعل هذه الدار أي: من ربها، وسمي الزوج بعلاً لهذا المعنى قال الله تعالى ﴿وَيَقُولُ أَتَأْتِيَنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وقالت امرأة إبراهيم ﴿وَهَذَا بَشَرٌ أَلِيتُ﴾ [هود: ٧٢] والمعنى: أتدعون بعض البعول ﴿وتلدون﴾ أي: وتتركون ﴿أحسن الخالقين﴾ فلا تعبدونه، وقرأ ابن ذكوان بهزمة الوصل من إلياس في الوصل فإن ابتداً بها ابتداً بفتحها، والباقون بهزمة مكسورة وصلًا وابتداءً.

وقوله تعالى: ﴿الله ربيكم ورب آبائكم الأولين﴾ قرأه حفص وحزمة والنكسائي بنصب الهاء من الاسم الكريم ونصب الباء الموحدة من ربيكم ورب وذلك إما على المدح أو البذل أو البيان إن قلنا إن إضافة أفعل إضافة محضة، والباقون بالرفع في الثلاثة وذلك إما على خبر مبتدأ مضمرة أي:

هو الله وعلى أن الجلالة مبتدأ وما بعده الخبر .

﴿فكذبوه فإنهم لمحضرون﴾ أي : في العذاب وإنما أطلقه اكتفاء بالقرينة أو لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفاً وقوله تعالى : ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ أي : المؤمنين مستثنى من فاعل فكذبوه ، وفيه دلالة على أن في قومه من لم يكذبه ، فلذلك استثنوا ولا يجوز أن يكونوا مستثنين من ضمير لمحضرون لفساد المعنى ؛ لأنه يلزم أن يكونوا مندرجين فيمن كذب لكنهم لم يحضروا لكونهم عباد الله المخلصين وهو بين الفساد لا يقال : هو مستثنى منه استثناء منقطعاً ؛ لأنه يصير المعنى : لكن عباد الله المخلصين من غير هؤلاء لم يحضروا ، ولا حاجة إلى هذا إذ به يفسد نظم الكلام وتقدم الكلام على قراءة المخلصين في أول السورة .

﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾ ثناء حسناً .

﴿سلام﴾ أي : منا ، وقوله تعالى : ﴿على آل ياسين﴾ قرأه نافع وابن عامر بفتح الهمزة ممدودة وكسر اللام وقطعها عن الياء كما رسمت أي : أهله والمراد به إلياس ، والباقون بكسر الهمزة وسكون اللام وهي مقطوعة عن الياء قيل : هو إلياس المتقدم ، وقيل : هو ومن آمن معه فجمعوا معه تخليفاً لقولهم للمهلب وقومه : المهلبون ، وقيل : هو محمد ﷺ أو القرآن أو غيره من كتب الله تعالى ، قال البيضاوي : والكل لا يناسب نظم سائر القصص ولا قوله تعالى : ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾ أي : كما جزيناه . ﴿إنه من عبادنا المؤمنين﴾ إذ الظاهر أن الضمير لإلياس .

القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام المذكورة في قوله تعالى : ﴿وإن لوطاً لمن المرسلين﴾ ﴿إذ﴾ أي : واذكر إذ ﴿نجيناه وأهله أجمعين﴾ ﴿إلا عجوزاً في الغابرين﴾ أي : الباقيين في العذاب . ﴿ثم دمرنا﴾ أي : أهلكنا ﴿الآخرين﴾ أي : كفار قومه .

﴿وإنكم﴾ يا أهل مكة ﴿لتمرون عليهم مصبحين﴾ أي : على منازلهم في متجركم إلى الشام فإن سدوم في طريقه ، وقوله تعالى : ﴿وبالليل﴾ عطف على الحال قبلها أي : ملتبسين بالليل والمعنى : أن أولئك القوم كانوا يسافرون إلى الشام ، والمسافر في أكثر الأمر إنما يمشي في أول الليل وفي أول النهار فلهذا السبب عبر الله تعالى عن هذين الواقعين ثم قال تعالى : ﴿أفلا تعقلون﴾ أي : أليس فيكم عقل يا أهل مكة فتظنوا ما حل بهم فتعتبروا ؟

القصة السادسة : وهي آخر القصص ، قصة يونس عليه السلام المذكورة في قوله تعالى : ﴿وإن يونس لمن المرسلين﴾ وقوله تعالى : ﴿إذ أبق﴾ ظرف للمرسلين أي : هو من المرسلين حتى في هذه الحالة وأبق أي : هرب وأصله الهرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه حسن إطلاقه عليه . ﴿إلى الفلك المشحون﴾ أي : السفينة المملوءة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما ووهب : كان يونس وعد قومه العذاب فتأخر عنهم فخرج كالمنشور منهم فقصد البحر فركب السفينة ، فقال الملاحون : ههنا عبد أبق من سيده فافترعوا فوقعت القرعة على يونس ، فقال يونس : أنا الأبق فرج نفسه في البحر .

وروي في القصة : أنه لما وصل إلى البحر كانت معه امرأته وابنان له فجاء مركب وأراد أن يركب معهم فقدم امرأته ليركب بعدها فحال الموج بينه وبين المركب ومر المركب ، ثم جاءت موجة أخرى فأخذت ابنه الأكبر ، وجاء ذئب فأخذ ابنه الأصغر فبقي فريداً ، فجاءت مركب أخرى فركبها وقعد ناحية من القوم ، فلما جرت السفينة في البحر ركدت فقال الملاحون : إن فيكم عاصياً

ولا لم يحصل وقوف السفينة كما نراه من غير ريح ولا سبب ظاهر فأقروا فمن خرجت القرعة على سهمه نغرقه فإن تغريق واحد خير من غرق الكل فأقروا فخرجت القرعة على يونس فذلك قوله تعالى: ﴿فساهم﴾ أي: قارع أهل السفينة ﴿فكان من المدحضين﴾ أي: المغلوبيين بالقرعة فألقوه في البحر.

﴿فالتقمه﴾ ابتلمه ﴿الحوت وهو مليم﴾ أي: آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه وقيل: مليم نفسه.

﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ أي: الذاكرين قبل ذلك وكان ﷺ كثير الذكر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من المصلين، وقال وهب: من العابدين، وقال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملاً صالحاً، قال الضحاك: شكر الله تعالى له طاعته القليلة، اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة، فإن يونس كان عبداً صالحاً ذاكراً لله تعالى فلما وقع في الشدة في بطن الحوت شكر الله تعالى له ذلك، وقال سعيد بن جبير: يعني قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] ﴿تلبث في بطنه إلى يوم يبعثون﴾ أي: صار بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة وهو حي أو ميت وفي ذلك حث على إكثار الذكر وتعظيم شأنه ومن أقبل عليه في السراء أخذ بيده في الضراء.

﴿فنبذناه﴾ أي: ألقيناه من بطن الحوت فأضاف النبذ إلى نفسه سبحانه مع أن النبذ إنما حصل بفعل الحوت فهو يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ﴿بالعراء﴾ أي: بوجه الأرض، وقال السدي: بالساحل والعراء الأرض الخالية من الشجر والنبات، روي أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح الله تعالى حتى انتهى إلى الأرض فلفظه.

تنبيه: اختلفوا في مدة لبثه في بطن الحوت فقال الحسن: لم يلبث إلا قليلاً ثم أخرج من بطن الحوت، وقال بعضهم: التقمه بكرة ولفظه عشية، وقال مقاتل بن حبان: ثلاثة أيام، وقال عطاء: سبعة أيام، وقال الضحاك: عشرين يوماً، وقيل: شهراً، وقيل: أربعين يوماً، قال الرازي: ولا أدرى بأي دليل عينوا هذه المقادير؟ وروى أبو بردة عن النبي ﷺ أنه قال: «سبح يونس في بطن الحوت فسمع الملائكة تسبيحه فقالوا: ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة فقال تعالى: ذاك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر، قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه كل يوم وليلة عمل صالح، قال: نعم فشفعوا له فأمر الحوت فقلذه بالساحل»^(١).

وروي أن يونس ﷺ لما ابتلمه الحوت ابتلع الحوت حوت آخر أكبر منه فلما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتمركت فإذا هو حي فخر لله تعالى ساجداً وقال: يا رب اتخذت لي مسجداً لم يعبدك أحد في مثله ﴿وهو سقيم﴾ أي: عليل كالفرخ الممعوط.

﴿وأنبتنا عليه﴾ أي: له وقيل: عنده ﴿شجرة من يقطين﴾ قال المبرد والزجاج: اليقطين كل ما لم يكن له ساق من عود كالقثاء والقرع والبطيخ والحنظل وهو قول الحسن ومقاتل، قال البغوي: المراد هنا القرع على قول جميع المفسرين، وروى الفراء أنه قيل عند ابن عباس: هو ورق القرع فقال: ومن جعل القرع من بين الشجر يقطيناً كل ورقة انشقت وشربت فهو يقطين.

فإن قيل: الشجر ما له ساق واليقطين مما لا ساق له كما قال تعالى: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦]. أجيب: بأن الله تعالى جعل لها ساقاً على خلاف العادة في القرع معجزة له ﷺ ولو كان منبسطاً على الأرض لم يمكن أن يستظل به قال مقاتل بن حبان: كان يونس ﷺ يستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فيشرب من لبنها بكرة وعشياً حتى اشتد لحمه ونبت شعره.

وروي أن يونس ﷺ كان يسكن مع قومه فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً وبقي سبطان ونصف، وكان قد أوحى الله تعالى إلى بني إسرائيل إذا أسركم عدوكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني أستجب لكم، فلما نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد حين إلى نبي من أنبيائهم أن اذهب إلى ملك هؤلاء الأقوام وقل له: يبعث إلى بني إسرائيل نبياً، فاختار من بني إسرائيل يونس ﷺ لقوته وأمانته فقال يونس: الله أمرك بهذا؟ قال: لا ولكن أمرت أن أبعث قوياً أميناً وأنت كذلك، فقال يونس: في بني إسرائيل من هو أقوى مني فلم لم تبعثه؟ فألح الملك عليه فغضب يونس منه وخرج حتى أتى بحر الروم فوجد سفينة مشحونة فحملوه فيها فلما أشرف على لجة البحر أشرفوا على الفرق فقال الملاحون: إن فيكم عاصياً وإلا لم يحصل في السفينة ما نراه فقال التجار: قد جربنا مثل هذا فإذا رأيناه نقترع فمن خرجت عليه نغرقه في البحر فلأن يفرق واحد خير من غرق الكل، فخرج من بينهم يونس فقال: يا هؤلاء أنا العاصي وتلغف في كسائه ورمى بنفسه فالتقمه الحوت، وأوحى الله تعالى إلى الحوت لا تكسر منه عظماً ولا تقطع منه وصلاً، ثم إن الحوت خرج إلى نيل مصر ثم إلى بحر فارس ثم إلى البطائح ثم إلى دجلة وصعد به ورماه في أرض نصيبين بالعراء وهو كالفرخ الممتوف لا شعر ولا لحم، فأنبث الله تعالى عليه شجرة من يقطين فكان يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد، ثم إن الأرضة أكلتها، فعزن يونس لذلك حزناً شديداً، فقال: يا رب كنت أستظل تحت هذه الشجرة من الشمس والريح وأمص من ثمرها وقد سقطت فقال: يا يونس تحزن على شجرة أنبتت في ساعة ولا تحزن على مائة ألف أو يزيدون تركتهم فانطلق إليهم، فانطلق إليهم.

وذلك قوله تعالى: ﴿وَأرسلناه﴾ أي: بعد ذلك كقبله إلى قومه بني نوى من أرض الموصل ﴿إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ قال ابن عباس: إن أو بمعنى الواو، وقال مقاتل والكلبي: بمعنى بل، وقال الزجاج: على الأصل بالنسبة للمخاطبين، واختلفوا في مبلغ الزيادة فقال ابن عباس ومقاتل: كانوا عشرين ألفاً، ورواه أبي بن كعب عن رسول الله ﷺ وقال الحسن: بضعاً وثلاثين ألفاً، وقال سعيد بن جبیر: تسعين ألفاً.

﴿فأمنوا﴾ أي: الذين أرسل إليهم عند معاينة العذاب الموعودين به ﴿فمتمنهم﴾ أي: أبقيناهم بما لهم ﴿إلى حين﴾ أي: إلى انقضاء آجالهم.

تنبيه: قال البيضاوي: ولعله إنما لم يختم قصته وقصة لوط عليهما السلام بما ختم به سائر القصص تفرقة بينهما وبين أرباب الشعائر الكثيرة وأولي العزم من الرسل واكتفاء بالسلام الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة.

وقوله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿فاستفتهم﴾ أي: استخبر كفار مكة تويخاً لهم ﴿الربك البنات ولهم البنون﴾ قال الزمخشري: معطوف على مثله في أول السورة، قال أبو حيان: وإذا كانوا قد

عدوا الفصل بجمله نحو: كل لحماً واضرب زيداً وخبزاً من أقبح التراكيب فكيف بجمل كثيرة وقصص متباينة؟ فأجيب عنه: بأن الفصل وإن كثر بين الجمل المتعاطفة مغتفر وأما المثال الذي ذكره فمن قبيل المفردات.

ألا ترى كيف عطف خبزاً على لحماً؟ وأيضاً الفاصل ليس بأجنبي، كما أشار إليه البيضاوي بقوله: أمر رسوله أولاً باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البحث وساق الكلام في تقريره جازاً لما يلائمه من القصص موصولاً بعضها ببعض، ثم أمره ﷺ باستفتائهم عن وجه القسمة، حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم: الملائكة بنات الله وهؤلاء زادوا على الشرك ضلالات أخر من التجسيم وتجريز البنات على الله تعالى، فإن الولادة مخصوصة بالأجسام المتكونة الفاسدة وتفضيل أنفسهم الخسيسة عليه سبحانه حيث جعلوا أوضاع الجنسين له وأرفعهما لهم واستهانتهم بالملائكة حيث أنفروهم ولذلك كرر الله تعالى إنكاره ذلك وإبطاله في كتابه العزيز مراراً وجعله مما تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدأً، والإنكار ههنا مقصور على الأخيرين لاختصاص هذه الطائفة بهما.

ونقل الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: إن قريشاً وأجناس العرب جهينة وبني سلمة وخزاعة وبني مليح قالوا: الملائكة بنات الله، وهذا الكلام يشتمل على أمرين أحدهما: إثبات البنات لله تعالى وذلك باطل؛ لأن العرب كانوا يستنكفون من البنات والشيء الذي يستنكف منه المخلوق كيف يمكن إثباته للمخالق؟ والثاني: إثبات أن الملائكة إناث وهذا أيضاً باطل؛ لأن طريق العلم إما الحس وإما الخبر وإما النظر، أما الحس فمفقود؛ لأنهم لم يشاهدوا كيف خلق الله تعالى الملائكة، وهو المراد من قوله تعالى: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ وإنما خص علم المشاهدة؛ لأن أمثال ذلك لا يعلم إلا به، فإن الأنوثة ليست من لوازم ذاتهم لتمكن معرفته بالعقل الصرف مع ما فيه من الاستهزاء والإشعار بأنهم لفرط جهلهم يشنونه كأنهم قد شاهدوا خلقهم. وأما الخبر فمفقود أيضاً؛ لأن الخبر إنما يفيد العلم إذا علم كونه صدقاً قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون عن هذا الحكم كذابون أفاكون لم يدل على صدقهم دليل.

وهذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكَاهٍ لِيَقُولُوا وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي: فيما زعموا وقوله تعالى:

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ استفهام إنكار واستبعاد، والاصطفاء أخذ صفوة الشيء.

فائدة: همزة أصطفى همزة قطع مفتوحة مقطوعة وصلأً وابتداءً.

﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ ۖ (٧١) أَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ (٧٢) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ۚ (٧٣) فَأَنذَرْتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ (٧٤) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَهْجًا ۚ (٧٥) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ إِنَّمَا لَهُمْ لَحْظُهُمْ (٧٦) يَمُوتُونَ ۚ (٧٧) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۚ (٧٨) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ (٧٩) فَإِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ ۚ (٨٠) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِعَاقِلِينَ ۚ (٨١) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِي الْجَنَّةِ ۚ (٨٢) وَمَا يَنَالُ لَهُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۚ (٨٣) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمُونَ ۚ (٨٤) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۚ (٨٥) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ۚ (٨٦) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ۚ (٨٧) لَنَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ (٨٨) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۚ (٨٩) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْغَايِبِينَ ۚ (٩٠) إِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَعَبُونَ ۚ (٩١) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْعَالَمُونَ ۚ (٩٢) فَكُلُّهُمْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ (٩٣) وَأَنبَأْنَاهُمْ فَسَوْفَ يُصِيرُونَ ۚ (٩٤) قَالُوا مَرْءٌ مِّنْهُمْ فَآءُ صَبَاحٍ ۚ (٩٥) وَنَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۚ (٩٦) وَأَنبَأْنَاهُمْ فَسَوْفَ يُصِيرُونَ ۚ (٩٧)﴾

﴿يَا سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿١٨٠﴾ وَتَسْلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾ .
 ﴿ما لكم كيف تحكمون﴾ هذا الحكم الفاسد . ﴿أفلا تذكرون﴾ أي : أنه تعالى منزّه عن ذلك ، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتخفيف الذال ، والباقون بالتشديد .

وأما النظر فمفقود من وجهين ؛ الأول : أن دليل العقل يقتضي فساد هذا المذهب ؛ لأنه تعالى أكمل الموجودات ، والأكمل له اصطفاء الأبناء على البنات يعني : أن إسماعيل الأفضّل إلى الأفضّل أقرب إلى العقل من إسماعيل الأخس إلى الأفضّل ، فإن كان حكم العقل معتبراً في هذا الباب كان قولهم باطلاً ، الثاني : أن ترك الاستدلال على فساد مذهبهم بل نطالبهم بإثبات الدليل الدال على صحة مذهبهم وإذا لم يجدوا دليلاً ظهر بطلان مذهبهم وهذا هو المراد بقوله تعالى : ﴿أم لكم سلطان مبين﴾ أي : حجة واضحة أن الله ولداً .

﴿فأتوا بكتابكم﴾ أي : التوراة فأروني ذلك فيه ﴿إن كنتم صادقين﴾ أي : في قولكم هذا .
 ﴿وجعلوا بينه وبين الجنة نبأ﴾ قال مجاهد وقتادة : أراد بالجنة الملائكة عليهم السلام سمو جناً لاجتماعهم عن الأبصار ، وقال ابن عباس : حي من الملائكة يقال لهم : الجن منهم إبليس لعنه الله ، وقيل : هم خزان الجنة ، قال الرازي : وهذا القول عندي مشكوك ؛ لأنه تعالى أبطل قولهم : الملائكة بنات الله ، ثم عطف عليه قوله تعالى : ﴿وجعلوا﴾ إلخ والعطف يقتضي المغايرة ، فوجب أن يكون المراد من الآية غير ما تقدم ، وقال مجاهد : قال كفار قريش : الملائكة بنات الله ، فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه منكراً عليهم : فمن أمهاتهم ؟ قالوا : سروات الجن ، وهذا أيضاً بعيد ؛ لأن المصاهرة لا تسمى نسباً ، قال الرازي : وقد روينا في تفسير قوله تعالى : ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾ [الأنعام : ١٠٠] أن قوماً من الزنادقة يقولون : إن الله تعالى وإبليس أخوان فالله تعالى هو الحر الكريم وإبليس هو الأخ الشرير ، فالمراد من ذلك هو هذا المذهب وهو مذهب المجوس ، قال : وهذا القول عندي هو أقرب الأقاويل في الرد عليه بهذه الآية ﴿ولقد علمت الجنة أنهم﴾ أي : أهل هذا القول ﴿لمحضرون﴾ أي : إلى النار ومعذبون ، وقيل : المراد ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون العذاب ، فعلى الأول الضمير عائد إلى القائل ، وعلى الثاني عائد إلى نفس الجنة .

ثم إنه تعالى نزه نفسه عما قالوه من الكذب فقال تعالى : ﴿سبحان الله عما يصفون﴾ بأن لله تعالى ولداً ونسباً وقوله تعالى : ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ أي : المؤمنين استثناء منقطع أي : لكن عباد الله المخلصين ينزهون الله تعالى عما يصف هؤلاء . الثالث : أنه ضمير محضرون أي : لكن عباد الله تعالى ناجون وعلى هذا فتكون جملة التسييح معترضة وظاهر كلام أبي البقاء أنه يجوز أن يكون استثناء متصلاً ؛ لأنه قال : مستثنى من جعلوا أو محضرون ، ويجوز أن يكون منفصلاً ، فظاهر هذه العبارة أن الوجهين الأولين هو فيهما متصل لا منفصل وليس بعيد كأنه قيل : وجعل الناس ، ثم استثنى منهم هؤلاء وكل من لم يجعل بين الله وبين الجنة نسباً فهو عند الله مخلص من الشرك .

وقوله تعالى : ﴿فإنكم﴾ أي : يا أهل مكة ﴿وما تعبدون﴾ أي : من الأصنام عود إلى خطايهم ؛ لأنه لما ذكر الدلائل الدالة على فساد مذاهب الكفار أتبعه بما يبين به على أن هؤلاء الكفار لا يقدرون على إضلال أحد إلا إذا كان قد سبق حكم الله تعالى في حقه بالعذاب والوقوع في النار ، كما قال تعالى : ﴿ما أنتم عليه﴾ أي : على معبودكم ، وعليه متعلق بقوله : ﴿بفانتين﴾

أي: بمضلين أحداً من الناس. ﴿إلا من هو صال الجحيم﴾ أي: إلا من سبق له في علم الله تعالى الشقاوة.

تنبيه: احتج أهل السنة بهذه الآية على أنه لا تأثير لإيحاء الشيطان ووسوسته وإنما المؤثر هو الله حيث قضاه وقدره.

ثم إن جبريل عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة ليسوا بمعبودين كما زعمت الكفار بقوله: ﴿وما منا﴾ أي: معشر الملائكة ملك ﴿إلا له مقام معلوم﴾ في السموات يعبد الله تعالى فيه لا يتجاوزوه، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي ويسبح، وروى أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أطت السماء وحق لها أن تظط والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجداً»^(١) قيل: الأطيع أصوات الأقتاب وقيل: أصوات الإبل وحسها، ومعنى الحديث: ما في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطت، وهذا مثل وإيدان بكثرة الملائكة عليهم السلام وإن لم يكن ثم أطيع، وقال السدي: إلا له مقام معلوم في القرب والمجاهدة.

﴿وإننا لنحن الصافون﴾ أي: أقدامنا في الصلاة، وقال الكلبي: صفوف الملائكة في السماء كصفوف الناس في الأرض.

﴿وإننا لنحن المسبحون﴾ أي: المنزهون الله تعالى عما لا يليق به، وقيل: هذا حكاية كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والمعنى: وما منا إلا له مقام معلوم في الجنة أو بين يدي الله تعالى في القيامة وإننا لنحن الصافون في الصلاة والمنزهون له تعالى عن سوء.

ثم إنه تعالى أعاد الكلام إلى الإخبار عن المشركين فقال: ﴿وإن كانوا﴾ أي: كفار مكة، وإن مخففة من الثقيلة ﴿ليقولوا لو أن عندنا ذكراً﴾ أي: كتاباً ﴿من الأولين﴾ أي: من كتب الأمم الماضية. ﴿لكننا عباد الله المخلصين﴾ أي: لأخلصنا العبادة له وما كذبنا ثم جاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار والمهيمن عليها وهو القرآن العظيم.

﴿فكفروا به فسوف يعلمون﴾ عاقبة هذا الكفر وهذا تهديد عظيم، ولما هددهم بذلك أردفه بما يقوي قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا﴾ أي: بالنصر ﴿لعبادنا المرسلين﴾ وهي قوله تعالى ﴿لَا ظَلَمَ أَنا وَنُسِيتُ﴾ [المجادلة: ٢١] أو هي قوله تعالى: ﴿إنهم لهم المنصورون﴾.

﴿وإن جندنا﴾ أي: المؤمنين ﴿لهم الغالبون﴾ أي: الكفار، والنصرة والغلبة قد تكون بالحجة وقد تكون بالدولة والاستيلاء، وقد تكون بالدوام والثبات، فالمؤمن وإن صار مغلوباً في بعض الأوقات بسبب ضعف أحوال الدنيا فهو الغالب في الآخرة، فالحكم في ذلك للأغلب في الدنيا فلا ينافي ذلك قتل بعض الأنبياء عليهم السلام وهزم كثير من المؤمنين، وإنما سمي ذلك كلمة وهي كلمات لا نظامها في معنى واحد.

﴿فتنول عنهم﴾ أي: أعرض عن كفار مكة، واختلف في قوله تعالى: ﴿حتى حين﴾ فقال ابن عباس: يعني الموت، وقال مجاهد: يوم بدر، وقال السدي: حتى يأمر الله تعالى بالقتال،

(١) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٢٣١٢، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٩٠، وأحمد في المسند ٥/

وقيل: إلى أن يأتيهم عذاب الله، وقيل: إلى فتح مكة، وقال مقاتل بن حيان: نسختها آية القتال. **﴿وأبصرهم﴾** أي: إذا نزل بهم العذاب من القتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة، **﴿فسوف يبصرون﴾** أي: ما قضيناه لك من التأييد والنصرة والثواب في الآخرة وسوف للوعيد لا للتباعد.

ولما قيل لهم ذلك قالوا استهزاء: متى نزول العذاب؟ فقال تعالى تهديداً لهم: **﴿أفبعذابنا يستعجلون﴾** أي: إن ذلك الاستعجال جهل؛ لأن لكل شيء من أفعال الله تعالى وقتاً معيناً لا يتقدم ولا يتأخر.

﴿فإذا نزل﴾ أي: العذاب **﴿بساحتهم﴾** قال مقاتل: بحضرتهم، وقيل: بفنائهم، قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم فشبه العذاب بجيش هجم فأناخ بفنائهم بغتة **﴿فساء﴾** أي: فبس صباحاً **﴿صباح المنلرين﴾** أي: الكافرين الذين أندروا بالعذاب، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله ﷺ حين خرج إلى خيبر أتاهم ليلاً وكان إذا جاء قوماً بليل لم يفر حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمساحيها ومكائلهما، فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد والخميس، فقال رسول الله ﷺ: «الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنلرين قالها ثلاث مرات»^(١).

وقوله تعالى: **﴿وتول عنهم حتى حين﴾** **﴿وأبصر فسوف يبصرون﴾** فيه وجهان أحدهما: أن في هذه الكلمة فيما تقدم أحوال الدنيا وفي هذه الكلمة أحوال يوم القيامة على هذا فالتكرار زائل، والثاني: أنها مكررة للمبالغة في التهديد والتهويل.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله أولاً: **﴿وأبصرهم﴾** ومهنا قال: **﴿وأبصر﴾** بغير ضمير؟ أجيب: بأنه حذف مفعول أبصر الثاني إما اختصاراً لدلالة الأول عليه وإما اقتصاراً تفنناً في البلاغة.

ثم إنه تعالى ختم السورة بتنزيه نفسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية فقال تعالى: **﴿سبحان ربك رب العزة﴾** أي: الغلبة والقوة وفي قوله تعالى: **﴿رب﴾** إشارة إلى كمال الحكمة والرحمة، وفي قوله تعالى **﴿العزة﴾** إشارة إلى كمال القدرة وأنه القادر على جميع الحوادث: لأن الألف واللام في قوله تعالى: **﴿العزة﴾** تنبئ الاستغراق وإذا كان الكل ملكاً له سبحانه لم يبق لغيره شيء فثبت أن قوله سبحانه وتعالى: **﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾** أي: أن له ولداً كلمة محتوية على أقصى الدرجات وأكمل النهايات وقوله تعالى: **﴿وسلام على المرسلين﴾** أي: المبشرين من الله تعالى التوحيد والشرائع تعميم للمرسل بعد تخصيص بعضهم.

﴿والحمد لله رب العالمين﴾ أي: على هلاك الأعداء ونصرة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى ما أفاض عليهم ومن اتبعهم من النعمة وحسن العاقبة، ولذلك أخره عن التسليم والغرض من ذلك تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يغفلوا عنه لما روى البغوي عن علي رضي الله

(١) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ٣٧١، ومسلم في الجهاد حديث ١٢٠، ١٢١، والترمذي في السير باب ٣، والنسائي في المواقيت باب ٢٦، ومالك في الجهاد حديث ٤٨، وأحمد في المسند ١٠٢/٣، ١١١، ١٦٤، ١٨٦، ٢٠٦، ٢٤٦، ٢٦٣.

عنه أنه قال : من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه : سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلخ .
وأما ما رواه البيضاوي عن النبي ﷺ : « أن من قرأ والصافات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني وشیطان وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرئ من الشرك وشهد له حافظاء يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين »^(١) فموضوع .

(١) ذكره الزمخشري في الكشاف ٧١ / ٤ .

سورة ص

مكية وهي ست أو ثمان وثمانون آية، وسبعمائة واثنان وثمانون كلمة، وثلاثة آلاف وتسعة وتسعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ المنزه عن كل شائبة نقص ﴿الرحمن﴾ الذي عم جوده سائر مخلوقاته ﴿الرحيم﴾ بمن خلقه، واختلف في تفسير قوله تعالى:

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ١﴾ بَيِّ الدِّينَ كَقُرْآنِ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ ٢﴾ كَرَّ أَهْلُكُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَنَادُوا ٣﴾ وَلَآتَ جِبْنَ مَنَاصٍ ٤﴾ وَبَعِيرًا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ٥﴾ أَسْجَلُ الْأَكْثَمَةِ إِلَهًا وَجِبْنًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٦﴾ وَانطَلَقَ النَّارُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهِمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ٧﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْأُولَى إِنَّ هَذَا إِلَّا أَنْخِلَاقٌ ٨﴾ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِ بَلِّ ثُمَّ فِي سَكَنٍ يَنْ ذِكْرِي بَلِّ لَنَا بِدُورٍ عَذَابٌ ٩﴾ ثُمَّ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ١٠﴾ أَمْ لَهُمْ ثُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرَبُّوا فِي الْأَسْبَابِ ١١﴾ جَعَدْنَا مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ١٢﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَصَادُوقُ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ١٣﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ١٤﴾ إِنْ كُلِّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ ١٥﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ١٦﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا فِتْنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٧﴾ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ١٨﴾ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَّ بِالْحَمْدِ وَالْإِشْرَاقِ ١٩﴾ وَالطُّبَرِ تَحْشُورُهُ كُلُّ لَهْ أَوَّابٌ ٢٠﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُمْ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الْخِطَابِ ٢١﴾ وَهَلْ أَنتَكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا بِالْإِغْرَابِ ٢٢﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرَّجَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَقِيَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَاتَّخَذُوا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ وَلَا تُنْطَلِجُ وَأَمَّا إِلَيْنَا سَوَاءُ الْبَصِيرَةِ ٢٣﴾ إِنَّ هَذَا أَشْيَ لَمْ يَسْجُ وَنَسُورُ نَجْمَةٍ رَلَى نَجْمَةٍ وَجِدَةٍ فَقَالَ أَكُونِيَا وَعَزَّرِي فِي الْخِطَابِ ٢٤﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَيْنَا يَسْأَلُونَ وَإِنَّ كِبْرًا مِنْ الْخَطْلَةِ يَنْبَغِي بِمُضْمَرٍ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقِيلَ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ٢٥﴾ فَفَعَّرْنَا لَهْ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهْ عِنْدَنَا لِرُزْقٍ وَحُسْنِ مَقَابٍ ٢٦﴾ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٧﴾

﴿ص﴾ فقبل: قسم وقيل: هو اسم للسورة كما ذكرنا في سائر حروف التهجي في أوائل السور وقال محمد بن كعب القرظي: مفتاح اسمه الصمد وصادق الوعد، وقال الضحاك: معناه صدق الله، وروي عن ابن عباس: صدق محمد ﷺ وقيل: معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف

وأنتم قادرون عليها ولستم قادرين على معارضته. **﴿والقرآن﴾** أي: الجامع مع البيان لكل خير **﴿ذي الذكر﴾** أي: الموعظة والتذكير وقال ابن عباس: ذي البيان، وقال الضحاك: ذي الشرف ودليله قوله تعالى: **﴿وَلَيْسَ لَكَ وَلِيُّكَ﴾** [الزخرف: ٤٤]، فإن قيل: هذا قسم فأين المقسم عليه؟ أجيب: بأنه محذوف تقديره: ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة.

وقوله تعالى: **﴿بل الذين كفروا﴾** أي: من أهل مكة إضراب انتقال من قصة إلى أخرى **﴿في عزة﴾** أي: حمية وتكبر عن الإيمان **﴿وشقاق﴾** أي: خلاف وعداوة للنبي ﷺ والتنكير في عزة وشقاق للدلالة على شدتهما، وقيل: جواب القسم قد تقدم وهو قوله تعالى: **﴿ص﴾** أقسم الله تعالى بالقرآن أن محمد الصادق وقال الفراء: **﴿ص﴾** معناها وجب وحق فهو جواب قوله: **﴿والقرآن﴾** كما تقول: نزل والله، وقال الأخفش: قوله تعالى: **﴿إن كل إلا كذب الرسل﴾** وقال السدي: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قال البغوي: وهذا ضعيف لأنه تخلل بين القسم وبين هذا الجواب أقاصيص وأخبار كثيرة وقال مجاهد: في عزة متعازين.

﴿كم﴾ أي: كثيراً **﴿أهلكنا من قبلهم﴾** وأكد كثرتهم بقوله تعالى: **﴿من قرن﴾** أي: من أمة من الأمم الماضية كانوا في شقاق مثل شقاقهم.

نتبه: كم مفعول أهلكنا، ومن قرن تمييز، ومن قبلهم لابتداء الغاية **﴿فنادوا﴾** أي: استغاثوا عند نزول العذاب وحلول النعمة وقيل: نادوا بالإيمان والتوبة **﴿ولات﴾** أي: وليس الحين **﴿حين مناص﴾** أي: منجى وفرار، قال ابن عباس: كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب، قال بعضهم لبعض: مناص أي: اهربوا وخذلوا حذرکم، فلما نزل بهم العذاب يبدروا قالوا: مناص، فأنزل الله تعالى ذلك، والمناص مصدر ناص ينوص إذا تقدم، ولات بمعنى: ليس بلفظة أهل اليمن، وقال النحويون: هي لا زيدت فيها التاء كقولهم: رب وربت، وثم وثمت، وأصلها هاء وصلت بلا فقالوا: لات كما قالوا: ثمت ولا تعمل إلا في الأزمان خاصة نحو لات حين ولات أوان كقول الشاعر^(١):

طلبوا صلحنا ولات أوان فاجبنا أن ليس حين بقاء
والأكثر حيث حذف مرفوعها فتقديره ولات الحين حين مناص، وقد يحذف المنصوب ويبقى المرفوع كقول القائل^(٢):

من صد عن نيرانها فأنسا ابن قيس لا براخ
أي: لا براخ لي، ولما حكى تعالى عن الكفار كونهم في عزة وشقاق أتبعه بشرح كلماتهم الفاسدة بقوله تعالى: **﴿وعجبوا﴾** أي: الكفار الذين ذكرهم الله تعالى في قوله سبحانه: **﴿بل الذين كفروا في عزة وشقاق﴾** **﴿أن﴾** أي: لأجل أن **﴿جاءهم منذر﴾** هو النبي ﷺ وفي قوله تعالى: **﴿منهم﴾** وجهان أحدهما: أنهم قالوا أن محمداً مساو لنا في الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنية

(١) البيت من الخفيف، وهو لأبي زيد الطائي في ديوانه ص ٣٠، والإتصاف ص ١٠٩، وتخليص الشواهد ص ٢٩٥، وتذكرة النحاة ص ٧٣٤، وخزانة الأدب ٤/ ١٨٣، والدرر ٢/ ١١٩، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٢٤٩، والخصائص ٢/ ٣٧٠، ولسان العرب (أون)، (لا)، (لات).

(٢) البيت من مجزوء الكامل، وهو لسعد بن ناشب، أو لسعد بن مالك في تاج العروس (لا).

والنسب والشكل والصورة فكيف يعقل أن يختص من بيننا بهذا المنصب العالي . والثاني : أن الغرض من هذه الكلمة التنبيه على كمال جهلهم لأنهم جاءهم رجل يدعوهم إلى التوحيد والترغيب في الآخرة ثم إن هذا الرجل من أقاربهم يعلمون أنه كان بعيداً عن الكذب والتهمة وكل ذلك مما يوجب الاعتراف بتصديقه ثم إنهم لحماقتهم يتعجبون من قوله : **«وقال الكافرون»** وضع الظاهر فيه موضع المضمرة إشارة إلى أنهم يسترون الحق مع معرفتهم إياه فهم جاحدون لا جاهلون ومعاندون لا غافلون وإيذاناً بشدة غضبه عليهم وذماً لهم على قولهم : **«هذا»** أي : النذير **«ساحر»** أي : فيما يظهره معجزة **«كذاب»** أي : فيما يقول على الله تبارك وتعالى .

«اجعل» أي : صير بسبب ما يزعم أنه يوحى إليه **«الآلهة»** أي : التي تعبد **«إلهاً واحداً»** كيف يسع الخلق كلهم إله واحد **«إن هذا»** أي : القول بالوحدانية **«لشيء عجاب»** أي : يبلغ في العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤنا ونشاهد من أن الواحد لا يفي عمله وقدرته بالأشياء الكثيرة ، وقال البغوي : العجب والعجاب واحد كقولهم : رجل كريم وكرام ، وكبير وكبار ، وطويل وطوال ، وعريض وعراض ، وسبب قولهم ذلك أنه روي أنه لما أسلم عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش وفرح به المؤمنون فقال الوليد بن المغيرة للملأ من قريش : - وهم الصناديد والأشراف وكانوا خمسة وعشرين رجلاً أكبرهم سنأ الوليد بن المغيرة - اذهبوا إلى أبي طالب ، فأتوا إليه وقالوا له : أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وإنا جئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك ، فأرسل أبو طالب إليه فحضر فقال له : يا ابن أخي هؤلاء قومك يسألونك السواء فلا تمل كل الميل على قومك ، فقال رسول الله ﷺ : ماذا تسألوني؟ فقالوا : ارفضنا وارفض ذكر آلهمنا ، قال : أو أريتم إن أعطيكم ما سألتم أن تعطوني انتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل : لله أبوك نعطيكمها وعشر أمثالها ، فقال رسول الله ﷺ : **«قولوا لا إله إلا الله فنضروا من ذلك وقاموا»** فقالوا ذلك .

«واتطلق الملا منهم» أي : أشراف قريش من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسماعهم من النبي ﷺ قولوا لا إله إلا الله **«أن امشوا»** أي : يقول بعضهم لبعض امشوا أي : اذهبوا **«واصبروا»** أي : اثبتوا **«على آلهمكم»** أي : على عبادتها ، قال الزمخشري : ويجوز أنهم قالوا : امشوا أي : أكثروا واجتمعوا ، من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ، ومنه الماشية للتناول .

قاعدة : الجميع يكسرون النون في الوصل من أن امشوا والهمزة في الابتداء من امشوا . ولما أسلم عمر وحصل للمسلمين قوة بمكانه قال المشركون **«إن هذا»** أي : الذي نراه من زيادة أصحاب محمد ﷺ **«لشيء يراد»** أي : بنا فلا مرد له أو أن الصبر على عبادة الآلهة لشيء يراد وهو أهل للإرادة فهو أهل أن لا تنفك عنه ، وقيل : هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد منا وقيل : إن دينكم لشيء يطلب ليؤخذ منكم .

«ما سمعنا بهذا» أي : الذي يقوله محمد من التوحيد **«في الملة الآخرة»** قال ابن عباس : يعنون في النصرانية لأنها آخر الملل وهم لا يوحدون بل يقولون : ثالث ثلاثة ، وقال مجاهد : يعنون ملة قريش دينهم الذي هم عليه **«إن»** أي : ما **«هذا»** أي : الذي يقوله **«إلا اختلاق»** افتعال وكذب .

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ﴾ أي: محمد ﷺ ﴿الذِّكْر﴾ أي: القرآن ﴿مَنْ بَيْنَنَا﴾ وليس بأكبرنا ولا أشرفنا وهذا استفهام على سبيل الإنكار لاختصاصه عليه الصلاة والسلام بالوحي وهو مثلهم، وفي ذلك دليل على أن مبدأ تكليفهم لم يكن إلا الحسد وقصور النظر على الحطام اللنيوي، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية كالواو، وأدخل بينهما ألفاً قالون وأبو عمرو بخلاف عن ووش وابن كثير بغير إدخال، وعن هشام فيها ثلاثة أوجه: تحقيق الهمزتين، وإدخال ألف بينهما، وتحقيقهما من غير إدخال ألف بينهما، قال الله تبارك وتعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾ أي: تردّد محيط بهم مبتدأ لهم ﴿مَنْ ذَكَرِي﴾ أي: وحيي وما أنزلت لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الدليل الذي لو نظروا فيه لزال هذا الشك عنهم ﴿بَلْ﴾ أي: ليسوا في شك منه في نفس الأمر وإن كان قولهم قول من هو في شك ﴿لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٌ﴾ أي: الذي أعدته للمكذّبين ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول ولصدقوا النبي ﷺ فيما جاء به ولا يفهم التصديق حيث.

﴿أَمْ﴾ أي: بل ﴿عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ﴾ أي: مفاتيح ﴿رَحْمَةٍ﴾ أي: نعمة ﴿رَبِّكَ﴾ وهي النبوة يعطونها من شاءوا، ونظيره قوله تعالى ﴿أَمْ يَقُولُونَ كَذِئْبٌ﴾ [الزخرف: ٢٢] أي: نبوة ربك ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي: الغالب الذي لا يخله أحد ﴿الْوَهَّابُ﴾ الذي له أن يهب كل ما يشاء من النبوة أو غيرها لمن يشاء من خلقه.

ولما كانت خزائن الله تعالى غير متناهية كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَهُمْ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: ٢٦] ومن جملته السموات والأرض وما بينهما وهم عاجزون عن هذا القسم قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: ليس لهم ذلك فلأن يكونوا عاجزين عن كل خزائن الله تعالى أولى، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ جواب شرط محذوف أي: إن كان لهم ذلك فليصنعوا في المعارج التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستروا عليه ويدبروا أمر العالم فينزلوا الوحي إلى من يريدونه وهذا غاية التهكم بهم والتعجيز أو التوبيخ، قال مجاهد: أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء إلى سماء وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سبب واستدل حكماء الإسلام بقوله تعالى: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله تعالى فيها من القوى والخواص أسباب لحوادث العالم السفلي لأن الله تعالى سمى الفلكيات: أسباباً وهذا يدل على ذلك.

وقوله تعالى: ﴿لَجُندٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ خبر مبتدأ مفسر أي: هم قريش جند من الكفار المتحزبين على الرسل عليهم السلام، مهزوم: مكسور عما قريب، فمن أين لهم تدبير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية، فلا تكثر بما تقوله قريش، قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين، فقال تعالى: ﴿سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّقُ الذُّبُرُ﴾ [القمر: ٤٥] فجاء تأويلها يوم بدر وهنالك إشارة إلى بدر ومصارعهم، وقيل: يوم الخندق، قال الرازي: والأصح عندي حمله على يوم فتح مكة لأن المعنى أنهم جند سيصرون مهزومين في الموضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات وذلك الموضع هو مكة فوجب أن يكون المراد أنهم سيصرون مهزومين في مكة وما ذاك إلا في يوم الفتح.

نفيه: في ما وجهان، أحدهما: أنها مزيدة، والثاني: أنها لجند على سبيل التعظيم للمهزومين وللتحقير، فإن ما الصفة تستعمل لهذين المعنيين، وقد تقدم الكلام عليها في أوائل

البقرة، وهنالك صفة لجند مهزوم ومن الأحزاب.

ثم قال الله تعالى لنبيه ﷺ معزياً له ﷺ: ﴿كذبت﴾ أي: مثل تكذيبهم ﴿قبلهم قوم نوح﴾ أنت قوم باعتبار المعنى واستمروا على عزتهم وشقاقهم إلى أن رأوا الماء قد أخذهم ولم يسمحوا بالإذعان ولا بالتضرع إلى نوح ﷺ ﴿وعاد﴾ سماهم بالاسم المنبه على ما كن لهم من المكنة بالملك واستمروا في شقاقهم إلى أن خرجت عليهم الريح العقيم ورأوها تحمل الإبل فيما بين السماء والأرض وهم لا يذعنون لما دعاهم إليه هود ﷺ ﴿وفرعون ذو الأوتاد﴾ كانت له أوتاد يعذب الناس عليها وكان إذا غضب على أحد مده مستلقياً بين أربعة أوتاد يشد كل يد وكل رجل منه إلى سارية وتركه كذلك في الهواء بين السماء والأرض حتى يموت، وقال مجاهد: كان يمد الرجل مستلقياً بين أربعة أوتاد على الأرض يشد رجله ويديه ورأسه على الأوتاد، قال السدي: كان يشد الرجل بالأوتاد ويرسل عليه العقارب والحيات، وقال ابن عباس: ذو البناء المحكم، وقيل: ذو الملك الشديد الثابت، وقال العتيبي: تقول العرب: هم في عز ثابت الأوتاد يريدون أنه دائم شديد قال الأسود بن يعقوب^(١):

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة   فسي ظل ملك ثابت الأوتاد
وقال الضحاك: ذو القوة والبطش، وقال عطية: ذو الجموع والجنود الكثيرة لأنهم كانوا يقوون أمره ويشدون ملكه كما يقوي الوند الشيء، والأوتاد جمع وتد وفيه لغات وتد بفتح الواو وكسر التاء وهو الفصحى، ووند بفتحين، وودّ بإدغام التاء في الدال.

﴿وئمود﴾ واستمروا فيما هم فيه إلى أن رأوا علامات العذاب من صفرة الوجه ثم حمرتها ثم سوادها ولم يكن في ذلك زاجر يردهم عن عزتهم وشقاقهم ﴿وقوم لوط﴾ أي: الذين لهم قوة القيام بما يحاولونه واستمروا في عزتهم وفي شقاقهم حتى ضربوا بالعشاء وطمس الأعين ولم يقدروا على الوصول إلى ما أرادوا من الدخول إلى بيت لوط ﷺ ولم يردهم ذلك عن عزتهم وشقاقهم ﴿وأصحاب الأيكة﴾ أي: الغيضة، وهم قوم شعيب عليه الصلاة والسلام ﴿وأولئك الأحزاب﴾ أي: المتحزبون على الرسل عليهم السلام الذين خص الجند المهزوم منهم، وقيل: المعنى أولئك الأحزاب مبالغة في وصفهم بالقوة كما يقال: فلان هو الرجل أي: أولئك الأحزاب مع كمال قوتهم لما كان عاقبتهم هي الهلاك والبوار فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين إذا نزل عليهم العذاب، وفي الآية زجر وتخويف للمسامعين.

﴿إن﴾ أي: ما ﴿كل﴾ أي: من الأحزاب ﴿ولا كذب الرسل﴾ أي: لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوا جميعهم لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد ﴿فحق عقاب﴾ أي: فوجب عليهم ونزل بهم عذابي.

ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلاكهم فكانه واقع بهم فقال تعالى: ﴿وما ينظرون﴾ وحقهم بقوله تعالى: ﴿هؤلاء﴾ أي: وما ينتظر كفار مكة ﴿إلا صيحة واحدة﴾ وهي نفخة الصور الأولى، كقوله تعالى: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَوْصِيَّةً﴾ [يس: ٥٠] الآية والمعنى: أنهم وإن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهو معد لهم يوم القيامة، فجعلهم

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

منتظرين لها على معنى قربها منهم كالرجل الذي ينتظر الشيء فهو ماد الطرف إليه يقطع كل ساعة بحضوره، قيل: المراد بالصيحة عذاب يفجؤهم ويغيثهم دفعة واحدة كما يقال: صاح الزمان بهم إذا هلكوا قال الشاعر^(١):

صاح الزمان بآل برمك صيحة خسروا لشدتها على الأذنان
ونظيره قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا رِثْلَ بِئَارٍ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [يونس: ١٠٢] الآية.
وقرأ حمزة والكسائي: ﴿ما لها﴾ أي: الصيحة ﴿من فوق﴾ بضم الفاء، والباقون يفتحها، وهما لغتان بمعنى واحد وهو الزمان الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع والمعنى: ما لها من توقف قدر فوق ناقة، وفي الحديث: «العبادة قدر فوق ناقة»^(٢) وهذا في المعنى كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤] وقال ابن عباس: ما لها من رجوع من أفانق المريض إذا رجع إلى صحته وإفاقة الناقة ساعة يرجع اللبن إلى ضرعها يقال: أفانقت الناقة تفيق إفاقة، رجعت واجتمعت الفيقة في ضرعها، والفيقة اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين، وهو أن يحلب الناقة ثم يترك ساعة حتى يجتمع اللبن فما بين الحلبتين فوق أي: العذاب لا يمهلهم بذلك القدر.

﴿وقالوا﴾ أي: كفار مكة استهزاء لما نزل قوله تعالى في الحاقة: ﴿وَمِمَّا مِّنْ أَوْفٍ يَكْنُبُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحاقة: ١٩] ﴿وَمِمَّا مِّنْ أَوْفٍ يَكْنُبُ بَيْنَهُمْ﴾ [الحاقة: ٢٥] ﴿ربنا﴾ أي: يا أيها المحسن إلينا ﴿عجل لنا قطناً﴾ أي: كتاب أعمالنا في الدنيا ﴿قبل يوم الحساب﴾ وقال سعيد بن جبير: يعنون حفظنا ونصيبنا من الجنة التي تقول، وقال مجاهد والسدي: يعنون عقوبتنا ونصيبنا من العذاب، قال عطاء: قاله النضر بن الحارث وهو قوله: ﴿إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنِّي فَإِنِّي أَقْبَلُ عَلَيْهِ جِجَارَةً مِّنَ السَّكَاءِ﴾ [الأنفال: ٣٢] وقال مجاهد: قطننا حسابنا، يقال لكتاب الحساب: قطن، وقال أبو عبيدة والكسائي: القطن الكتاب بالجواز ويجمع على قطوط وقططة، كقرود وفروود وفردة، وفي القلة على أقطة وأقطاط، كقذح وأقذحة وأقذاح، إلا أن أفعله في فعل شاذ.

ولما أن القوم تعجبوا من أمور ثلاثة أولها: من أمر النبوات وإثباتها كما قال تعالى: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ جَاءَهُمْ مُّذِيبٌ يَنْهَكُ عَنْهُمُ النَّفْسَ﴾ [الأنفال: ٣٢] وقال الكافرون: ﴿هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ﴾ [ص: ٤] وثانيها: تعجبهم من الإلهيات فقالوا ﴿اجْعَلْ آلَ اللَّهِ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ وثالثها: تعجبهم من المعاد والحشر والنشر فقالوا: ﴿ربنا عجل لنا قطناً قبل يوم الحساب﴾ قالوا ذلك استهزاء أمر الله تعالى نبيه ﷺ بالصبر فقال سبحانه: ﴿اصْبِرْ وَأَشَارْ بِحَرْفِ الاسْتِعْلَاءِ إِلَى عَظِيمِ الصَّبْرِ فَقَالَ ﴿عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾﴾ أي: على ما يقول الكافرون من ذلك، ثم إنه تعالى لما أمر نبيه بالصبر ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية له فكانه تعالى قال: فاصبر على ما يقولون واعتبر بحال سائر الأنبياء ليعلمه أن كل واحد منهم كان مشغولاً بهم خاص، وحزن خاص، فيعلم حينئذ أن الدنيا لا تنفك عن الهموم والأحزان وأن استحقاق الدرجات العالية عند الله تعالى لا يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب في الدنيا.

وبدا من ذلك بقصة داود ﷺ فقال تعالى: ﴿وَادْكُرْ عَبْدَنَا﴾ أي: الذي أخلصناه لنا وأخلص

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

نفسه للنظر إلى عظمتنا والقيام في خدمتنا وأبدل منه أو بيته بقوله تعالى: ﴿**داود ذا الأيد**﴾ قال ابن عباس: أي: القوة في العبادة، روي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» وقيل: ذا القوة في الملك ووصفه تعالى بكونه عبداً له وعبر عن نفسه بصيغة الجمع الدالة على نهاية التعظيم وذلك يدل على غاية التشريف ألا ترى أنه تعالى لما أراد أن يشرف محمداً ﷺ ليلة المعراج قال تعالى: ﴿**سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَرْنَا عُقْبَهُ لِيُخْلِقَ**﴾ [الإسراء: ١] وأيضاً وصف الأنبياء عليهم السلام بالعبودية مشعر بأنهم قد حصلوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد في الطاعة ﴿**إنه أواب**﴾ أي: رجاع إلى مرضاة الله تعالى، والأواب فعال من أب يؤب إذا رجع قال الله تعالى: ﴿**إِنْ لَيْتَآ إِلَهُكُمْ**﴾ [الغاشية: ٢٥] وهذا بناء مغالية كما يقال: قتال وضراب وهو أبلغ من قاتل وضارب وقال ابن عباس: مطيع، وقال سعيد بن جبير: مسبح بلغة الحبيشة.

ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿**إننا**﴾ أي: على ما لنا من العظمة التي لا يعجزها شيء ﴿**سخرنا الجبال**﴾ أي: التي هي أقسى من قلوب قومك وأنها أعظم الأراضي صلابة وقوةً وعلواً ورفعةً بأن جعلناها منقاداً ذلولاً كالجمال الأنف، ثم قيد ذلك بقوله تعالى: ﴿**معه**﴾ أي: مصاحبة له ﴿**يسبحن**﴾ أي: بتسبيحه وفي كيفية تسبيحها وجوه أحدها: أن الله تعالى يخلق في جسم الجبل حياة وعقلاً وقدرة ونطقاً وحينئذ يصير الجبل مسبحاً لله تعالى، ثانيها: قال الففال: إن داود ﷺ أوتي من شدة الصوت وحسنه ما كان له في الجبال دوي حسن وما يصغي الطير إليه لحسنه فيكون دوي الجبال وتصويت الطير معه وإصغافها إليه تسبيحاً. روى محمد بن إسحاق أن الله تعالى لم يعط أحداً من خلقه مثل صوت داود ﷺ حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت منه الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها، ثالثها: أن الله تعالى سخر الجبال حتى أنها كانت تسير إلى حيث يريد داود ﷺ فجعل ذلك السير تسبيحاً لأنه يدل على كمال قدرته تعالى واتقان حكمته ﴿**بالعشي والإشراق**﴾ قال الكلبي: غدوة وعشيا، والإشراق هو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها، قال الزجاج: يقال: شرقت الشمس، إذا طلعت، وأشرقت إذا أضاءت، وقيل: هما بمعنى واحد والاول أكثر استعمالاً، تقول العرب: شرقت الشمس ولما تشرق، وفسره ابن عباس بصلاة الضحى قال ابن عباس: كنت أمر بهذه الآية ولم أدر ما هي حتى حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب: «أن رسول الله ﷺ دخل عليها فدعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الضحى وقال: يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق»^(١)، وروى طاوس عن ابن عباس قال: هل تجدون ذكر صلاة الضحى في القرآن قالوا: لا فقرأ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق.

وقوله تعالى: ﴿**والطير محشورة**﴾ أي: مجموعة إليه تسبح معه، عطف مفعول على مفعول، وهما الجبال والطير، أو حال على حال، وهما يسبحن، ومحشورة كقولك: ضربت زيداً مكتوفاً

(١) تقدم الحديث مع تخريجه.

(٢) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٣٨، والمثني الهندي في كنز العمال ٢١٥٢٥، والبغوي في تفسيره ٤٤/٦.

وعمرًا مطلقاً وأتى بالحال اسماً لأنه لم يقصد أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة والحاشر هو الله تعالى؟ فإن قيل: كيف يصدر تسبيح الله تعالى من الطير مع أنه لا عقل لها؟ أجيب: بأنه لا يبعد أن يخلق الله تعالى لها عقولاً حتى تعرف الله تعالى فتسبحه حينئذ ويكون ذلك معجزة لداود ﷺ ﴿كُلُّ﴾ أي: من الجبال والطيور ﴿لَهُ﴾ أي: لداود أي: لأجل تسبيحه ﴿أواب﴾ أي: رجاع إلى طاعته بالتسبيح وقيل: كل مسبح فوضع أواب موضع مسبح وقيل: التضمير في له للباري تبارك وتعالى والمراد كل من داود والجبال والطيور مسبح ورجاع لله تعالى.

﴿وشددنا﴾ أي: قويتنا بما لنا من العظمة ﴿ملكه﴾ بالحرص والجنود، قال ابن عباس: كان أشد ملوك الأرض سلطاناً كان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل، وعن ابن عباس: أن رجلاً من بني إسرائيل استعدى على رجل من عظمائهم عند داود فقال: إن هذا قد غصبني بقرأ فسأله داود فوجد فقال للآخر: البينة فلم تكن له بينة، فقال لهما داود: قوما حتى أنظر في أمركما فأوحى الله تعالى إلى داود في منامه أن يقتل الذي استعدى عليه، فقال: هذه رؤيا ولست أعجل حتى أثبت، فأوحى الله تعالى إليه مرة ثانية فلم يفعل فأوحى الله تعالى إليه مرة ثالثة أن يقتله أو تأتبه العقوبة فأرسل داود إليه فقال له: إن الله تعالى أوحى إلي أن أقتلك فقال: تقتلني بغير بينة فقال: نعم والله لأنفذن أمر الله تعالى فيك، فلما عرف الرجل أنه قاتله قال: لا تعجل حتى أخبرك أني والله ما أخذت بهذا الذنب ولكني كنت اغتلت ابن هذا فقتلته فبذلك أخذت، فأمر به داود فقتل، فاشتدت هيبة داود عند ذلك في قلوب بني إسرائيل واشتد به ملكه فذلك قوله تعالى: ﴿وشددنا ملكه﴾ ﴿وأتيناه﴾ أي: بعظمتنا ﴿الحكمة﴾ أي: النبوة والإصابة في الأمور.

واختلف في تفسيره قوله تعالى: ﴿وفصل الخطاب﴾ فقال ابن عباس: بيان الكلام أي: معرفة الفرق بين ما يلتبس في كلام المخاطبين له من غير كبير رؤية في ذلك، وقال ابن مسعود والحسن: علم الحكمة والبصر بالقضاء، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لأن كلام الخصوم ينقطع وينفصل به، وقال أبي بن كعب: فصل الخطاب الشهود والإيمان، وقال مجاهد وعطاء ويروى عن الشعبي: إن فصل الخطاب هو قول الإنسان بعد حمد الله والثناء عليه، أما بعد إذا أراد الشروع في كلام آخر وأول من قاله داود ﷺ، وقيل غيره كما ذكرته في شرح المنهاج عند قول المنهاج أما بعد، وقيل: هو الخطاب الفصل الذي ليس باختصار مخل ولا إشباع ممل كما جاء وصف كلام النبي ﷺ فصل لا نزر ولا هذر.

وقوله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وهل﴾ استفهام معناه التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده ﴿أتاك﴾ يا أفضل الخلق ﴿نبأ﴾ أي: خبر ﴿الخصم﴾ وهو في الأصل مصدر ولذلك يصلح للمفرد والمذكر والمراد به هنا الجمع بدليل قوله تعالى ﴿إذ﴾ أي: حين ﴿تسوروا﴾ أي: تصعدوا وعلوا ﴿المحراب﴾ أي: البيت الذي كان يدخل فيه داود ويشغل فيه بالعبادة والطاعة، قال الزمخشري: فإن قلت: بما انتصب إذ؟ قلت: لا يخلو إما أن ينتصب بأتاك أو نبأ أو بمحذوف فلا يسوغ انتصابه بأتاك لأن إتيان النبأ رسول الله ﷺ لم يقع إلا في عهده لا في عهد داود ولا نبأ؛ لأن النبأ واقع في عهد داود فلا يصح إتيانه رسول الله ﷺ وإن أردت بالنبأ القصة في نفسها لم تكن ناصباً، فبقي أن يكون منصوباً بمحذوف تقديره وهل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا، انتهى. فاختر أن يكون معمولاً لمحذوف، ويجوز أن ينتصب بالخصم لما فيه من معنى الفعل.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ﴾ أي: حين ﴿دخلوا على داود﴾ بدل من إذ الأولى أو ظرف لتسوروا، وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار الذاذ عند التاء في الأول وعند الدال في الثاني وواقفهم ابن ذكوان في الأول والباقون بالإدغام فيهما ﴿ففرغ منهم﴾ أي: لأنهم نزلوا عليه من فوق في يوم الاحتجاب والحرس على الباب لا يتركون من يدخل عليه، فإنه ﷺ كان جزأ زمانه يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ ويوماً للاشتغال بحاجته فتسور عليه ملكان على صورة الإنسان في يوم الخلوة ﴿قالوا لا نخف﴾ وقولهم: ﴿خصمان﴾ خبر مبتدأ مضمرة أي: نحن خصمان أي: فريقان، ليطابق ما قبله من ضمير الجمع وقيل: اثنان، والضمير بمعناهما وقد مر أن الخصم يطلق على الواحد والآخر، وقولهم: ﴿بنى بعضنا على بعض﴾ جملة يجوز أن تكون مفسرة لحالهم وأن تكون خبراً ثانياً، فإن قيل: كيف قالوا بنى بعضنا على بعض وهم ملائكة على المشهور؟ أجيب: بأن ذلك على سبيل الفرض أي: رأيت خصمين بنى أحدهما على الآخر وهذا من معارضة الكلام لا من تحقيق البغي من أحدهما ﴿فاحكم بيننا بالحق﴾ أي: الأمر الثابت الذي يطابق الواقع ﴿ولا تشطط﴾ أي: ولا تجر في الحكومة ﴿واهدنا﴾ أي: أرشدنا ﴿إلى سواء الصراط﴾ أي: وسط الطريق الصواب فقال لهما: تكلما فقال أحدهما: ﴿إن هذا أخي﴾ أي: علي ديني وطريقتي أو في النصح لا من جهة النسب ﴿له تسع وتسعون نعجة﴾ أي: امرأة ﴿ولي نعجة واحدة﴾ امرأة واحدة، والنعجة هي الأنثى من الضأن ولكن كثر في كلامهم الكناية عن المرأة، قال ابن عون^(١):

أنا أبوهن ثلاثة هنه رابعة في البيت صفرا هنه

ونعجتي خمسا توافيهن

قال الحسن بن الفضل: هذا تعريض للتنبيه والتفهيم لأنه لم يكن ثم نجاج ولا بغي فهر كقولهم: ضرب زيد عمراً واشترى بكر داراً ولا ضرب هناك ولا شراء، وقرأ حفص بفتح الياء والباقون بالسكون ﴿فقال أكفنيها﴾ قال ابن عباس: أعطينها وقال مجاهد: انزل لي عنها وحقيقته ضمها إلي واجعلني كافلها وهو الذي يعولها وينفق عليها والمعنى: طلقها لاتزوجها ﴿وعزني﴾ أي: غلبني ﴿في الخطاب﴾ أي: الجدال لأنه أفصح مني في الكلام، وقيل: قهرني لقوة ملكه، قال الضحاك: يقول: إن تكلم كان أفصح مني وإن حارب كان أبطش مني، وحقيقة المعنى: أن الغلبة كانت له لضعفي في يده وإن كان الحق معي وهذا كله تمثيل لأمر داود مع أوريا زوج المرأة التي تزوجها داود وسيأتي الكلام على قصته إن شاء الله تعالى عن قريب.

﴿قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه﴾ وهذا جواب قسم محذوف أريد به المبالغة في إنكار فعل خليطه ونهجين طمعه والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر بإلى لتضمنه معنى الإضافة والانضمام أي: ليضمها مضافة إلى نعاجه، فإن قيل: كيف قال: ﴿لقد ظلمك﴾ ولم يكن سمع قول صاحبه؟ أجيب: بأن معناه: إن كان الأمر كما تقول فقد ظلمك أو أنه قال ذلك بعد اعتراف صاحبه بما يقول ولم يذكر الله تعالى ذلك لدلالة الكلام عليه، وقيل: التقدير أن الخصم الذي هذا شأنه قد ظلمك، وقرأ قالون وابن كثير وهشام وعاصم بإظهار الدال عند الظاء والباقون بالإدغام، وقوله: ﴿وإن كثيراً من الخطاء﴾ أي: مطلقاً منكم ومن غيركم والخطاء جمع

(١) الرجز لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

خليط وهم الشركاء الذين خلطوا أموالهم.

وقال الليث: خليط الرجل مخالطه **«ليشي»** أي: ليعتدي **«بعضهم»** غالباً **«على بعض»** فيريدون غير الحق. فإن قيل: لم خص الخلطاء بيني بعضهم على بعض مع أن غير الخلطاء يفعلون ذلك؟ أجيب: بأن المخالطة توجب كثرة المنازعة والمخاصمة لأنهما إذا اختلطا اطلع كل منهما على أحوال صاحبه فكل ما يملكه من الأشياء النفيسة إذا اطلع عليه عظمت رغبته فيه فيفضي ذلك إلى زيادة المنازعة والمخاصمة، فلذلك خص داود عليه السلام الخلطاء بالبغي والعدوان ثم استثنى فقال: **«إلا الذين آمنوا وعملوا»** أي: تحقيقاً لإيمانهم **«المصالحات»** أي: الطاعات فإنهم لا يقع منهم شيء لأن مخالطة هؤلاء تكون لأجل الدين وهذا استثناء متصل من قوله: بعضهم **«وقليل ما هم»** أي: هم قليل فقليل خبر مقدم وما مزيدة للتعظيم وهو مبتدأ، وقال الزمخشري: ما للإيهام وفيه تعجب من قلتهم قال: فإن أردت أن تحقق فائدتها وموقعها فأخرجها من قول امرئ القيس^(١):

وحديث ما علسي قصيره

وانظر هل بقي لها معنى **«وظن داود»** أي: لذهابهم قبل فصل الأمر وقد همه من ذلك أمر من عظمه لا عهد له بمثله **«أنما فتناه»** أي: امتحناه، قال المفسرون: إن الظن هنا بمعنى العلم لأن داود لما قضى الأمر بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى السماء حيال وجهه فعلم أن الله تعالى ابتلاه بذلك فثبت أن داود علم ذلك، وقال ابن عباس: إن داود لما دخل عليه الملكان فقضى على نفسه تحولا في صورتها وعرجا وهما يقولان: قضى الرجل على نفسه **«فاستغفر ربه»** أي: طلب الغفران من مولاه الذي أحسن إليه **«وخر»** أي: سقط من قيامه توبة لربه عن ذلك **«راكعاً»** أي: ساجداً على تسمية السجود ركوعاً لأنه مبدؤه أو خر للسجود راکعاً أو مصلياً كأنه أحرم بركعتي الاستغفار **«وأناب»** أي: رجع إلى الله تعالى.

قال الرازي: وللناس في هذه القصة ثلاثة أحوال؛ أحدها: أن هذه القصة دلت على صدور الكبيرة منه، وثانيها: على الصغيرة، وثالثها: لا تدل على كبيرة ولا صغيرة، فأما القول الأول فقالوا: إن داود عليه السلام أحب امرأة أوريا فاحتال في قتل زوجها ثم تزوج بها ثم أرسل الله تعالى ملكين في صورة المتخاصمين في واقعة تشبه واقعته وعرضاً تلك الواقعة عليه، فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه مذنباً ثم تنبه لذلك واشتغل بالتوبة، قالوا: وسبب ذلك أن داود عليه السلام تمنى يوماً من الأيام منزلة آباءه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسأل ربه: أن يمتحنه كما امتحنهم ويعطيه من الفضل ما أعطاهم فأوحى الله تعالى إليه أنك تتبلى في يوم كذا فاحترس، فلما كان ذلك اليوم جاء الشيطان فتمثل له في صورة حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن فأعجبه حسنها فمد يده ليأخذها ويربها بني إسرائيل لينظروا إلى قدرة الله تعالى فطارت غير بعيدة فتبعها فطارت من كوة، فنظر داود أين تقع فأبصر داود امرأة في بستان تغتسل فعجب داود من حسنها وحانت منها التفاتة فأبصرت ظله فنقضت شعرها فغطى بدنهما فزاده إعجاباً، فسأل عنها فقيل له: امرأة أوريا وزوجها في غزاة فأحب

(١) صدره: وحديث الـركب يوم هـ

والبيت من المديد، وهو لامرئ القيس في ديوانه ص ١٢٧، ولسان العرب «هنا»، ومقييس اللغة ٦/ ٦٨، وتاج العروس (هنا)، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٤٣٦/ ٦، وديوان الأدب ٢٩/ ٤.

داود أن يقتله ويتزوج بها، فأرسل داود إلى ابن أخته أن قدم أوريا قبل التابوت وكان من قدم على التابوت لا يحل أن يرجع وراءه حتى يفتح الله تعالى على يديه أو يقتل، فقدمه ففتح على يديه فكتب إلى داود فأمر أن يقدمه بعد ذلك ففعل ثلاث مرات فقتل في الثالثة فلما انقضت عدتها تزوج بها فهي أم سليمان عليهما السلام.

قال الرازي: والذي أدين الله تعالى به وأذهب إليه أن ذلك باطل لوجوه.

الأول: أن هذه الحكاية لا تناسب داود لأنها لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدّهم فجوراً لانتهى منها والذي نقل هذه القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربما لمن من نسبه إليها فكيف يليق بالعاقل نسبة المعصية إلى داود عليه السلام.

ثانيها: أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى الطمع في زوجته، أما الأول: فأمر منكر قال عليه السلام: «من سعى في دم مسلم ولو يشطر كلمة جاء مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله»^(١)، وأما الثاني: فمنكر أيضاً قال عليه السلام: «المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه»^(٢) فإن أوريا لم يسلم من داود عليه السلام لا في روحه ولا في منكوحه.

ثالثها: إن الله تعالى وصف داود عليه السلام بصفات تنافي كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعل المنكر. الصفة الأولى: أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام أن يقتدي بدادود عليه السلام في المصابرة على المكارة فلو قلنا: إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعى في إراقة دم عبد مسلم لغرض شهوته فكيف يليق بأحكام الحاكمين أن يأمر محمداً أفضل الرسل عليه السلام بأن يقتدي بدادود في الصبر على طاعة الله تعالى.

الصفة الثانية: أنه وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن المقصود من هذا الوصف بيان كون ذلك الموصوف كاملاً في وصف العبودية في القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن المحظورات، فلو قلنا: إن داود اشتغل بتلك الأعمال الباطلة فحيثما ما كان داود كاملاً إلا في طاعة الهوى والشهوة. الصفة الثالثة: وهي قوله تعالى ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: ذا القوة ولا شك أن المراد منه القوة في الدين لأن القوة الكاملة في أداء الواجبات والاجتناب عن المحظورات وأي قوة لمن لم يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم.

الصفة الرابعة: كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله فكيف يليق هذا الوصف بمن قلبه مشغول بالفسق والفجور.

الصفة الخامسة: قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾ أفترى أنه سخرت له الجبال ليتخذ سبيل القتل والفجور؟

الصفة السادسة: قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ﴾ قيل: إنه كان محرماً عليه صيد شيء من

(١) روي الحديث بلفظ: «من أعان على قتل مؤمن ولو يشطر كلمة جاء مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة الله»، أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في الديات حديث ٢٦٢٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢٢/٨، والمنذري في الترغيب والترهيب ٣/٢٩٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٩٨٩٥، ٣٩٩٣٧.

(٢) أخرجه البخاري في الإيمان حديث ١٠، ومسلم في الإيمان حديث ٤٠، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٤٨١، والترمذي في صفة اقيامة حديث ٢٥٠٤، والنسائي في الإيمان حديث ٤٩٩٦.

الطير فكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا يجوز أمن الرجل المسلم على روحه ومنكوحه.
الصفة السابعة: قوله تعالى: ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ ومحال أن يكون المراد أنه تعالى شد ملكه بأسباب الدنيا بل المراد إنا ملكناه بقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة، والمراد تشديد ملكه في الدين والدنيا ومن لم يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك.

الصفة الثامنة: قوله تعالى: ﴿وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ والحكمة اسم جامع لكل ما ينبغي علماً وعملاً فكيف يجوز أن يقال: إنا آتيناه الحكمة وفصل الخطاب مع إصراره على ما يستنكف من مزاحمة أخص أصحابه في الروح والمنكوح، فهذه الصفات التي وصف بها قبل شرح القصة وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة.

فأولها: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنَ مَّآبٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ فكيف أن الله تعالى يجعله خليفة ويقع منه ذلك، وقد روي عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: من حدثكم بحديث داود على ما ترويه القصص فاجلدوه مائة جلدة وستين وهو حد الفرية أي: الكلب على الأنبياء، ومما يقوي هذا أنهم قالوا: إن المغيرة بن شعبة زنا وشهد ثلاثة من الصحابة بذلك وأما الرابع فلم يقل إنني رأيت ذلك بعيني، فإن عمر رضي الله عنه كذب أولئك الثلاثة وجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة لأجل أنهم قذفوا، فإذا كان هذا الحال في واحد من أحاد الصحابة كذلك، فكيف الحال مع داود عليه السلام مع أنه من أكابر الأنبياء عليهم السلام، فثبت بما ذكرنا أن القصة الذي ذكرها هؤلاء باطلة لا يجوز ذكرها.

قال الرازي: حضرت في مجلس وفيه بعض الأكابر فكان يريد أن يتعصب لتقرير ذلك القول الفاسد والقصة الخبيثة بسبب اقتضى ذلك فقلت له: لا شك أن داود عليه السلام كان من أكابر الأنبياء والرسل، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَّمَ حَيْثُ يَشَاءُ﴾ [الأنعام: ١٢٤] ومن مدحه الله تعالى بمثل هذا المدح العظيم لم يجز لنا أن نبالغ في الطعن فيه وأيضاً بتقدير أنه ما كان نبياً فلا شك أنه كان مسلماً وقال عليه السلام: ﴿لَا تَذْكُرُوا مَوْتَائِمَكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ﴾^(١) وذكرت له أشياء أخر قال: سكت ولم يذكر شيئاً.

فإن قيل: قد ذكر هذه القصة كثير من المحدثين والمفسرين. أجيب: بأنه لما وقع التعارض بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الأحاد كان الرجوع إلى الدلائل القطعية واجباً والمحققون يردون هذا القول ويحكمون عليه بالكذب، وأما القول الثاني: فقالوا: تحمل هذه القصة على حصول الصغيرة لا على حصول الكبيرة وذلك من وجوه: الأول: أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه ثم خطبها داود عليه السلام فأنكره أهلها فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. الثاني: قالوا: إنه وقع بصره عليها فمال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب البتة أما وقوع بصره عليها بغير قصد فليس بذنب وأما حصول الميل عقب النظر فليس أيضاً ذنباً لأن الميل ليس في وسعه فليس مكلفاً به بل لما اتفق أنه قتل زوجها تزوج بها. الثالث: أنه كان أهل زمان داود عليه السلام

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٧/ ٤٩٠، ٤٩١، وأخرجه النسائي في الجنائز حديث ١٩٣٥، بلفظ: ﴿لَا تَذْكُرُوا هَلَاكَكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ﴾.

يسأل بعضهم بعضاً أن يطلق زوجته حتى يتزوجها وكانت عادة مألوفة معهودة في هذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأحبها فسأله التزول عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهي أم سليمان، فقيل له ذلك، وإن كان جائزاً في ظاهر الشريعة إلا أنه لا يليق بك فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، فهذه وجوه ثلاثة لو حملت هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود عليه السلام إلا ترك الأفضل والأولى.

وأما القول الثالث: فقال تحمل هذه القصة على وجه لا يلزم منه إيجاب كبيرة ولا صغيرة لداود عليه السلام بل يوجب أعظم أنواع المدح والثناء له وهو أنه قد روي أن جماعة من الأعداء طمعوا في أن يقتلوا نبي الله داود عليه السلام وكان له يوم يخلو فيه بنفسه ويشغل فيه بطاعة ربه فانتهزوا الفرصة في ذلك اليوم وتسوروا المحراب فلما دخلوا عليه وجدوا عنده أقواماً تمنعهم منه فخافوا ووضعوا كذباً، وقالوا: «خصمان بغى بعضنا على بعض» إلى آخر القصة فعلم غرضهم وقصد أن ينتقم منهم وظن أن ذلك ابتلاء من الله تعالى فاستغفر ربه مما هم به وأناب، فإن قيل: ههنا أربعة ألفاظ يمكن أن يحتج بها في إلحاق الذنب بداود عليه السلام أحدها: قوله تعالى: «وظن داود أنما فتناه» وثانيها: قوله تعالى: «فاستغفر ربه» وثالثها: قوله تعالى: «وأناب» ورابعها: قوله تعالى: «ففغرنا له ذلك». أجب: بأن هذه الألفاظ لا يدل شيء منها على ما ذكر لاحتمال أن تكون الزلة إنما حصلت من باب ترك الأفضل والأولى كما مر، وحمل هذه الألفاظ على هذا الوجه لا يلزم منه إسناد شيء من الذنوب إليه بل ذلك يوجب إسناد أعظم الطاعات إليه، وقيل: إن ذنبه المبادرة إلى تصديق المدعي وتظلم الآخر قبل مسألته وهناك أشياء كثيرة ذكرها البغوي وغيره وفيما ذكرناه كفاية.

«ففغرنا له ذلك» أي: ما استغفر منه «وإن له عندنا لزلفى» أي: زيادة خير في الدارين بعد المغفرة «وحسن مأب» أي: مرجع في الجنة.

ولما تم الكلام في شرح القصة أردفها ببيان أن الله تعالى فوض إلى داود خلافة الأرض بقوله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» أي: تدبر أمر العباد بأمرنا وهذا من أقوى الدلائل على فساد القول الأول كما مر لأن من البعيد جداً أن يوصف الرسول بكونه ساعياً في سفك دماء المسلمين رغبة في انتزاع أزواجهم من أيديهم ثم يذكر عقبه أن الله تعالى فوض خلافة الأرض إليه، ثم في تفسير كونه خليفة وجهان:

أحدهما: جعلناك تخلف من تقدمك من الأنبياء في الدعاء إلى الله تعالى وفي سياسة الناس لأن خليفة الرجل من يخلفه وذلك إنما يعقل في حق من تصح عليه الغيبة وذلك على الله تعالى محال.

ثانيهما: إنا جعلناك ممكناً في الناس نافذ الحكم فيهم فهذا التأويل يسمى خليفة ومنه يقال: خليفة الله تعالى في أرضه.

وحاصله: أن خليفة الرجل يكون نافذ الحكم في رعيته وحقيقة الخلافة مستنعة في حق الله تعالى فلما امتنعت الحقيقة جعلت اللفظة للزوم نفاذ الحكم في تلك الحقيقة «فاحكم بين الناس» أي: الذين يتحاكمون إليك من أي قوم كانوا «بالحق» أي: بالعدل لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الحقة الإلهية انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات وإذا كانت الأحكام على

وفق الأهوية وتحصيل مقاصد الأنفس أفضى ذلك إلى تخريب العالم ووقوع الهرج فيه والمرج في الخلق وذلك يفضي إلى هلاك ذلك الحاكم ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ أي: لا تمل مع ما تشتهي إذا خالف أمر الله تعالى ثم سبب عنه قوله تعالى: ﴿فَيُهْلِكَ﴾ أي: ذلك الاتباع أو الهوى ﴿عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ لأن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله والضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: عن الإيمان بالله تعالى ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا﴾ أي: بسبب نسيانهم ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ أي: المرتب عليه تركهم الإيمان ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا، وقال الزجاج: يتركهم العمل لذلك اليوم، وقال عكرمة والسدي: في الآية تقديم وتأخير تقديره لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا أي: تركوا القضاء بالعدل.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطُلًا ذَلِكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَكْثَرِ ١٢٧﴾ أَرَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْفُسَيْيرِ فِي الْأَرْضِ أَرَجَعَلُ السَّيِّئِينَ كَالْأَنْجَارِ ١٢٨ كَتَبَ آيَاتِهِ إِلَيْكَ مَبْرُورًا يُكَذِّبُوكَ مَا يَكْفُرُ وَلَسْتَ تَكْفُرُ أُولَئِكَ الْأَنْبِيَاءُ ١٢٩ وَوَعَدْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ الْمَنِيئَاتِ لِلْمَاءِ ١٣٠ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ١٣١ رُدُّهَا عَنْ ظَلْفِقٍ مَسًّا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ١٣٢ وَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ١٣٣ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي وِصَّةً وَكَتَبَ لِي مَلَكًا لَا يُبَدِّلُ مِنِّي شَيْئًا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ١٣٤ فَحَرَقْنَا لَهُ الْبَيْتَ عَجْرًا بِأَمْرِهِ وَفَعَلْنَا حَيْثُ أَسَاءَ ١٣٥ وَالْكَافِرِينَ كُلَّ بَتْلَى وَعَوَّاسٍ ١٣٦ وَمَا خَلَقْنَا مُرْسِيْنَ فِي الْأَفْصَادِ ١٣٧ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِمَتَرٍ جَبَلٍ ١٣٨ وَلَوْ لَمْ يَنْدَ لَظَنَّ أَنَّ لَكُمْ وَرْدًا مِنْ رَبِّكَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَلَمْ يَنْسِقْ الْأَشْيَاطَ بِأَمْرِ وَعَنْكَ ١٣٩ لَرَكُنْ يَرْؤُكَ هَذَا مَقْسَلٌ بِأَمْرٍ وَمَنْ يَرْؤُكَ ١٤٠

﴿وما خلقنا السماء﴾ التي ترونها ﴿والأرض وما بينهما﴾ أي: مما تحسون به من الرياح وغيرها خلقاً ﴿باطلاً﴾ أي: عبثاً قال الله تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

تنبيه: احتج أهل السنة بأن هذه الآية تدل على أنه تعالى خلق كل ما بين السماء والأرض وأعمال العباد مما بين السماء والأرض فوجب أن يكون تعالى خالقاً لها، ودلت على صحة القول بالحشر والنشر لأنه تعالى لما خلق الخلق في هذا العالم فإما أن يكون خلقهم للإضرار والانتفاع أو لا شيء، والأول باطل لأن ذلك لا يليق بالرحيم الكريم، والثالث أيضاً باطل، لأن هذه الحالة حاصلة خالصة حين كانوا معدومين فلم يبق إلا أن يقال: خلقهم للانتفاع وذلك الانتفاع إما أن يكون في حياة الدنيا أو في حياة الآخرة. والأول باطل لأن منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة وتحمل الضرر الكثير لوجدان المنفعة القليلة لا يليق بالحكمة، ولما بطل هذا القول ثبت القول بوجود حياة بعد هذه الحياة الدنيا وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة.

تنبيه: يجوز في باطلاً أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أو حالاً من ضميره أي: خلقاً باطلاً وأن يكون حالاً من فاعل خلقنا أي: مبطلين أو ذوي باطل وأن يكون مفعولاً من أجله أي: للباطل وهو العبث ﴿ذلك﴾ أي: خلق ما ذكر لا شيء ﴿ظن الذين كفروا﴾ أي: أهل مكة هم الذين ظنوا أنهما خلقا لغير شيء وأنه لا بعث ولا حساب ﴿فويل﴾ أي: هلاك عظيم يسبب هذا الظن أو واد في جهنم ﴿للذين كفروا﴾ أي: مطلقاً بهذا الظن وغيره من أي شرك كان ﴿من النار﴾ لأن من أنكر

الحشر والنشر كان شاكاً في حكمة الله تعالى في خلق السموات والأرض.

ونزل لما قال كفار مكة للمؤمنين إنا نعطي في الآخرة مثل ما تعطون: ﴿أَمْ نَجْعَلُ﴾ أي: على عظمتنا ﴿الذين آمنوا﴾ أي: امتثالاً لأوامرنا ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ تحقيقاً لإيمانهم ﴿كَالْمُفْسِدِينَ﴾ أي: المطبوعين على الفساد والراسخين فيه ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: في السفر وغيره لم نجعلهم مثلهم وأم منقطعة والاستفهام فيها إنكار التسوية بين الحزبين التي هي من لوازم خلقها باطلاً ليدل على نفيه وكذا التي في قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ كور الإنكار الأول باعتبار وصفين آخرين يمنعان التسوية، أولاً بين المؤمنين والكافرين ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم. وقوله تعالى: ﴿كِتَابٌ﴾ خبر مبتدأ مضمرة أي: هذا كتاب ثم وصفه بقوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿إِلَيْكَ﴾ يا أشرف الخلق ﴿مُبَارَكٌ﴾ أي: كثير خيره ونفعه، وقوله تعالى: ﴿لِيُذَكِّرُوا﴾ أصله ليتدبروا أدغمت اثناء في الدال ﴿آيَاتِهِ﴾ أي: ليتفكروا في أسرارهِ العجيبة ومعانيهِ اللطيفة فيآتمروا بأوامره ومناهيهِ فيؤمنوا ﴿وَلِيُذَكِّرُوا﴾ أي: ولينظروا به ﴿أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي: أصحاب العقول.

القصة الثانية: قصة سليمان عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ ابنه فجاء عديم النظير في ذلك الزمان ديناً ودنيا وعلماً وحكمة وعظمة ورحمة، والمخصوص بالمدح في قوله تعالى: ﴿نَعْمَ الْعَبْدُ﴾ محذوف أي: سليمان، وقيل: داود ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي: رجاع إلى التسييح والذكر في جميع الأوقات.

﴿إِذْ﴾ أي: اذكر إذ ﴿عَرَضَ عَلَيْهِ﴾ أي: سليمان، وقوله تعالى: ﴿بِالْعَشِيِّ﴾ وهو ما بعد الزوال إلى الغروب، وقوله تعالى: ﴿الصَّافِنَاتِ﴾ أي: الخيل العربية الخالصة جمع صافنة وفيه خلاف بين أهل اللغة فقال الزجاج: هو الذي يقف على إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه وقد يفعل ذلك بإحدى رجله قال وهي علامة الفراهة فيه وأنشد^(١):

ألف الصفون فلا يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيراً

وقيل: هو الذي يجمع يديه ويسويهما، وقيل: هو القائم مطلقاً أي: سواء كان من الخيل أم من غيرها قاله الفتيبي واستدل بقوله ﷺ: «من سره أن تقوم الناس له صفوناً فليتبوأ مقعده من النار»^(٢) أي: يديمون له القيام وجاء الحديث قمنا صفوناً أي: صافين أقدامنا، وقيل: هو قيام الخيل مطلقاً، أي: سواء وقف على طرف سنبكه أم لا، قال الفراء: على هذا رأيت أشعار العرب، واختلف أيضاً في قوله تعالى: ﴿الْجِيَادِ﴾ فهي إما من الجودة ويقال: جاد الفرس يجود جودة وجودة بالفتح والضم فهو جواد للذكر والأنثى، وهو الذي يجود في جريهِ بأعظم ما يقدر عليه، والجمع جياذ وأجواد وأجاويد، وقيل: جمع لجود بالفتح كثياب وثوب، وإما من الجيد وهو العنق، والمعنى: طويلة الأجياد وهو دال على فرائتها.

(١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة في الأزهية ص ٨٧، وأمالى ابن الحاجب ٦٣٥/٢، وشرح شواهد المعنى ٧٢٩/٢، ولسان العرب (صفرن)، ومغني اللبيب ٣١٨/١.

(٢) روي الحديث بلفظ: «من سره أن يتحلى له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار»، أخرجه بهذا اللفظ الترمذي حديث ٢٧٥٥، والطبراني في المعجم الكبير ٣٥١/١٩، ٣٥٢.

قال الكلبي: غزا سليمان أهل دمشق ونصيبين فأصاب منهم ألف فرس، وقال مقاتل: ورث سليمان من أبيه داود ألف فرس، وقال عوف عن الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجت من البحر لها أجنحة، وعن عكرمة: أنها كانت عشرين ألف فرس لها أجنحة فصلى سليمان الصلاة الأولى التي هي الظهر وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه منها تسعمائة فرس فتنبه لصلاة العصر فإذا الشمس قد غربت وفاته الصلاة ولم يعلم بذلك هبة له فاغتم لذلك.

﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ﴾ أي: أردت ﴿حُب الْخَيْر﴾ أي: الخيل ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي: صلاة العصر ﴿حَتَّى تَوَارَتْ﴾ أي: الشمس ﴿بِالْحِجَابِ﴾ أي: استترت بما يحجبها عن الأبصار. ﴿رَدَّوْهَا عَلَيَّ﴾ أي: الخيل المعروضة، وقيل: الضمير يرجع للشمس، قال الرازي: وهذا بعيد لوجوه:

الأول: أن الصافنات مذكورة بالصريح والشمس غير مذكورة وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر.

وثانيها: أنه لو اشتغل بالخيال حتى غربت الشمس وفاته صلاة العصر كان ذلك ذنباً عظيماً ومن كان هذا حاله فطريقه التضرع والبكاء والمبالغة في إظهار التوبة، فأما أن يقول على سبيل العظمة لرب العالمين مثل هذه الكلمة العارية عن كل جهات الأدب عقب ذلك الجرم العظيم الذي لا يصدر عن أبعد الناس عن الخير فكيف يجوز إسناده للرسول ﷺ المطهر المكرم.

ثالثها: أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لصار ذلك مشاهداً لكل أهل الدنيا ولو كان كذلك لتوفرت الدواعي على نقله وحيث لم ينقل علمنا فساد، انتهى. قال أكثر المفسرين: فلما ردوا الخيل إليه أقبل يضرب سوقها وأعناقها بالسيف أخذاً من قوله تعالى ﴿فَطْفِقْ مِشْحاً﴾ أي: فأخذ يمسح السيف مسحاً ﴿بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ أي: سوقها وأعناقها يقطعها من قولهم: مسح علاوته إذا ضرب عنقه، قالوا: فعل ذلك تقريباً إلى الله تعالى وطلباً لمرضاته حيث اشتغل عن طاعته وكان ذلك مباحاً له وإن كان حراماً علينا كما أبيح لنا ذبح بهيمة الأنعام وبقي منها مائة فرس فما بقي في أيدي الناس اليوم من الخيل من نسل تلك المائة.

قال الحسن: فلما عقر الخيل أبدله الله تعالى خيراً منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء، قال الرازي: وهذا عندي بعيد لوجوه.

الأول: أنه لو كان مسح السوق والأعناق قطعها لكان معنى فامسحوا برؤوسكم أي: اقطعوها وهذا لا يقوله عاقل بل لو قيل: مسح رأسه بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم منه البتة من المسح العقر والذبح.

الثاني: أن القائلين بهذا القول أجمعوا على أن سليمان عليه السلام أنوعاً من الأفعال المذمومة فأولها: ترك الصلاة وثانيها: أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا حتى نسي الصلاة وقال ﷺ: ﴿حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ﴾^(١) وثالثها: أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة

(١) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٣/ ١٣١، ٧/ ٣٥٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٦١١٤، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٥٢١٣، والسيوطي في الدر المنثور ٦/ ٣٤١، والمنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٥٧.

والإنابة البتة. ورابعها: أنه خاطب رب العالمين بقوله: ردوها علي وهذه كلمة لا بقولها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس. وخامسها: أنه اتبع هذه المعاصي بعقر الخيل في سوقها وأعناقها، وقد نهى النبي ﷺ عن ذبح الحيوان إلا لأكله، وهذه أنواع من الكبائر ينسبون لها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شيء منها، وخلاصتها: أن هذه القصص إنما ذكرها الله تعالى عقب قوله: ﴿وَقُلُوا رَبَّنَا ظِلِّ لَنَا قَطَنًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦] وأن الكفار لما بالغوا في السفاهة إلى هذا الحد قال الله تعالى لمحمد ﷺ: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ثم ذكر عقبه قصة سليمان عليه السلام فقال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ﴾ الآية والتقدير: أنه تعالى قال لمحمد ﷺ: يا محمد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا سليمان، وهذا الكلام إنما يليق إذا قلنا: إن سليمان عليه السلام أتى في هذه القصة بالأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة وصبر على طاعة الله تعالى وأعرض عن الشهوات واللذات، فلو كان المقصود من قصة سليمان عليه السلام في هذا الموضع أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب لم يكن ذكر هذه القصة لا تقيلاً.

قال: والنصواب: أن تقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما هو في دين محمد ﷺ ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أنني لا أجريها لأجل الدنيا ونصيب النفس وإنما أجريها لأمر الله تعالى وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ ثم إنه عليه السلام أمر بإجرائها وسيرها حتى توارت بالحجاب أي: غابت عن بصره ثم إنه أمر الرابضين أن يردوها فردوا تلك الخيل إليه، فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك أمور:

الأول: تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو.

الثاني: أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه.

الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل ومراميها وعيوبها فكان يمسحها ويمسح لها سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض، فهذا التفسير هو الذي ينطبق عليه لفظ القرآن ولا يلزم منه نسبة شيء من المنكرات إلى سليمان عليه السلام والعجب منهم كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردّها وليس لهم في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة.

قال: فإن قيل فالجمهور فسروا الآية بتلك الوجوه فالجواب أن نقول: لفظ الآية لا تدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها لما ذكرنا وأيضاً فإن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يدل على صحة هذه الحكايات دليل قطعي ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية فكيف الحكايات من أقوام لا يلتفت إلى أقوالهم والذي ذهبنا إليه قول الزهري وابن كيسان: هـ، وقد يجاب من جهة الجمهور أن ما نسب إليه ممنوع.

وبيان ذلك أن قوله: إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم منه البتة من المسح العقر والذبح يقال: القرينة كافية في ذلك وقوله أنهم جمعوا أنواعاً مذمومة أولها: ترك الصلاة إنما يكون ذلك مذموماً إذا تركها متعمداً ولم يكن ذلك بل نسيها وقد نام ﷺ في الوادي حتى طلعت الشمس وقضى الصبح والنسيان والنوم لا مؤاخذه فيهما، وقوله: ثانيها: أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إنما اشتغل بذلك لأمر الجهاد وهو مطلوب في حقه، وقوله: ثالثها: أنه لم يشتغل بالتوبة يقال: إنه لم يأت

بذنب، وقوله: رابعها: أنه خاطب رب العالمين بقوله: ردوها علي ممنوع والمخاطب إنما هو جماعته، وقوله: خامسها إلى أن قال: وقد نهى النبي ﷺ عن عقر الحيوان قد مر عنهم أن ذلك كان مباحاً له فليس فيما قالوه نسبة سليمان عليه الصلاة والسلام إلى معصية فلو قال: الأولى أن يقال: كذا كان أولى، وقرأ قبل بهمة ساكنة بعد السين وقيل عنه أيضاً بضم الهمزة وواو بعدها.

واختلف في سبب الفتنة التي وقعت لسليمان ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ **وَالْقِيَا** أي: بما لنا من العظمة **﴿على كرسیه جسداً ثم أناب﴾** فقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه قال: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر وكان الله تعالى قد أعطى سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع عليه شيء في بر ولا بحر إنما يركب إليه الريح، فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حتى نزل بها بجنوده من الجن والإنس، فأخذها وقتل ملكها وسب ما فيها وأصاب فيما أصاب بنتاً لذلك الملك يقال لها جردة لم ير مثلاً حسناً وجمالاً فاصطفاه لنفسه ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة فقه، وأحبها حباً لم يحبه شيئاً من نساءه وكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها ولا يرقأ دمعها فتش ذلك على سليمان ﷺ.

فقال لها: ويحك ما هذا الحزن؟ قالت له: إن أبي أذكرو وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصاب فيحزنني ذلك فقال لها سليمان ﷺ: قد أبدلك الله ملكاً هو أعظم من ملكه وسلطاناً هو أعظم من سلطانه وهداك إلى الإسلام وهو خير من ذلك كله، قالت: إن ذلك كذلك ولكن إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن فلو أنك أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري أراها بكرة وعشياً لرجوت أن يذهب ذلك حزني، فأمر سليمان ﷺ الشياطين فمثلوا لها صورة أبيها فعمدت إليه حين صنعوه وألبسته ثياباً مثل ثيابه التي كان يلبسها، ثم كانت إذا خرج سليمان ﷺ تذهب إليه مع ولاتها فتسجد له ويسجدن معها له تبعاً لها كما كانت تصنع في ملكه، وسليمان ﷺ لا يعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاً، فبلغ ذلك أصف بن برخيا وكان صديقاً لسليمان ﷺ وكان لا يرد عن أبواب سليمان ﷺ أي ساعة أراد دخول شيء من بيوت سليمان ﷺ حاضراً كان سليمان ﷺ أو غائباً.

فقال: يا نبي الله كبر سني ورق عظمي ونقد عمري وقد حان مني اللهاب وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه من مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأثنى عليهم بعملهم فيهم وأعلم الناس ببعض ما كانوا يجهلون من كثير أمرهم، فقال: افعل فجمع سليمان ﷺ الناس فقام فيهم خطيباً فذكر من مضى من أنبياء الله تبارك وتعالى وأثنى على كل نبي بما فضله الله به حتى انتهى إلى سليمان ﷺ فقال: ما كان أحكمك في صغرك ثم انصرف، فوجد سليمان ﷺ في نفسه من ذلك حتى امتلأ غضباً، فلما دخل داره دعاه فقال: يا أصف ذكرت من مضى من أنبياء الله تعالى فأنيت عليهم خيراً في كل زمانهم وكل حال أمرهم فلما ذكرتني جعلت تثني علي خيراً في صغري وسكت عما سوى ذلك من أمري فما الذي أحدث في آخر عمري فقال أصف: إن غير الله تعالى يعبد في دارك، فقال سليمان ﷺ: إنا لله وإنا إليه راجعون لقد عرفت أنك ما قلت الذي قلت إلا عن شيء بلغك، ثم رجع سليمان ﷺ إلى داره فكسر الصورة وعاقب تلك المرأة وولائها، وخرج وحده إلى فلاة ففرش الرماد وجلس عليه تائباً إلى الله تعالى.

وكانت له أم ولد يقال لها: الأمانة إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فيه فوضعه عندها يوماً، فأتاها الشيطان صاحب البحر واسمه صخر على صورة سليمان

ﷺ وقال لها: يا أمينة خاتمي فناولته الخاتم وتختم به وجلس على كرسي سليمان ﷺ فعكف عليه الطير والجن والإنس وتغيرت صفة سليمان ﷺ، فأتى الأمينة يطلب الخاتم فأنكرته فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف وإذا قال: أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه وأخذ ينقل السمك للسمكاكين فيعطونه كل يوم سمكتين فإذا أمسى باع إحداها بأرغفة وشوى الأخرى فأكلها فمكث كذلك أربعين صباحاً مدة ما كان عبد الوثن في داره فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان.

وسأل آصف نساء سليمان ﷺ فقلن: ما يدع امرأة في دمها ولا يغتسل من جنابة فقال آصف: إنا لله وإنا إليه راجعون إن هذا لهو البلاء المبين، ثم خرج على بني إسرائيل فقال: ما في الخاصة أعظم مما في العامة فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان وقذف الخاتم في البحر فابتلعه سمكة فأخذها بعض الصيادين وقد عمل له سليمان ﷺ بسمكتين صدر يومه ذلك حتى إذا كان العشي أعطاه سمكته فأعطى السمكة التي أخذت الخاتم، وخرج سليمان ﷺ بسمكته فباع السمكة التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرها ليشويها فاستقبله الخاتم في جوفها فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداً، وعكفت عليه الطير والجن والأنس ورجع إلى ملكه وأخذ ذلك الشيطان وجسه في صخرة وألقاه في البحر هذا ملخص حديث وهب، وقال الحسن: ما كان الله ليلسط الشيطان على نسائه.

وقال السدي: كان سبب فتنة سليمان ﷺ أنه كانت له مائة امرأة وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة: وهي أثر نسائه وآمنهن عنده وكان يأتنها على خاتمه إذا أتى حاجته فقالت له يوماً: إن أخي بينه وبين فلان خصومة فأحب أن تقضي له فقال: نعم ولم يفعل فابتلى بقوله: نعم، وذكر نحو ما تقدم وفي بعض الروايات أن سليمان ﷺ لما افتتن سقط الخاتم من يده وكان فيه ملكه فأعاده سليمان ﷺ إلى يده فسقط فأيقن سليمان ﷺ بالفتنة، فأناه آصف فقال لسليمان ﷺ: إنك مفتون بذنبك والخاتم لا يتماسك في يدك ففر إلى الله تعالى تائباً فأني أقوم مقامك وأسير بسيرك إلى أن يتوب الله تعالى عليك، ففر سليمان ﷺ إلى الله تعالى وأعطى آصف الخاتم فوضعه في يده فثبت فأقام آصف في ملك سليمان ﷺ يسير بسيره أربعة عشر يوماً إلى أن رد الله تعالى على سليمان ﷺ ملكه وثاب عليه ورجع إلى ملكه وجلس على سريرته وأعاد الخاتم في يده، فهو الجسد الذي ألقى على كرسيه.

وروي عن معبد بن المسيب قال: احتجب سليمان ﷺ عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي فابتلاه الله عز وجل وذكر نحو ما تقدم من حديث الخاتم وأخذ الشيطان إياه.

قال الرازي: واستبعد أهل التحقيق هذا الكلام من وجوه؛ الأول: أن الشيطان لو قدر على أن يشبه في الصورة والخلفة بالأنبياء فحينئذ لا يبقى اعتماد على شيء من ذلك فلعن هؤلاء الذين رآهم الناس على صورة محمد وعيسى وموسى عليهم السلام ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال وذلك يبطل الدين بالكلية.

الثاني: أن الشيطان لو قدر أن يعامل نبي الله تعالى سليمان ﷺ بمثل هذه المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهاد وحينئذ يجب أن يقتلهم ويمزق تصانيفهم ويخرب

ديارهم، ولما بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يطل في حق أكابر الأنبياء أولى.

الثالث: كيف يليق بحكمة الله تعالى وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليمان عليه السلام ولا شك أنه قبيح أي: على غير رأي الحسن كما مر.

الرابع: لو قلنا إن سليمان عليه السلام أذن لتلك المرأة في عبادتها تلك الصورة فهذا كفر منه، وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة فكيف يؤاخذ الله تعالى سليمان عليه السلام بفعل لم يصدر منه أي: وقد يقال: إنما أوخذ بذلك لكونه كان سبياً في عملها.

قال: فأما أهل التحقيق فقد ذكروا وجوهاً الأول: أن فتنة سليمان عليه السلام أنه ولد له ابن فقالت: الشياطين إن عاش صار مسلطاً علينا مثل أبيه فسيئلتنا أن نقتله، فعلم سليمان عليه السلام ذلك فكان يربيته في السحاب فيبثها هو يشتغل بمهمات إذ ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته في أنه لم يثق ولم يتوكل على الله تعالى فاستغفر ربه وتاب.

الثاني: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال سليمان لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله تعالى، فطاف عليهن فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله تعالى لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعين»^(١) فذلك قوله تعالى: «وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً» [ص: ٣٤].

الثالث: أنه أصابه مرض فصار يجلس على كرسيه وهو مريض فذلك قوله تعالى «وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً» وذلك لشدة المرض والعرب تقول في الضعيف: أنه لحم على وضيم وجسم بلا روح «ثم أناب» أي: رجع إلى حال الصحة أي: وهذا أظهر ما قيل كما قاله البيضاوي.

الرابع: لا يبعد أيضاً أن يقال: إنه ابتلاه الله تعالى بتسليط وقوع خوف أو وقوع بلاء توقعه من بعض الجهات حتى صار بقوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الخفي على ذلك الكرسي ثم إن الله تعالى أزال عنه ذلك الخوف وأعادته إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب، فاللفظ محتمل لهذه الوجوه ولا حاجة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة، فإن قيل: لولا تقدم الذنب. لما «قال رب اغفر لي». أجيب: بأن الإنسان لا ينفك عن ترك الأفضل وحينئذ يحتاج إلى طلب المغفرة لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ولأنه أبدأ في مقام هضم النفس وإظهار الندم والخضوع كما قال عليه السلام: «إني لاستغفر الله تعالى في اليوم والليلة سبعين مرة»^(٢) مع أنه «غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلا يبعد أن يكون المراد من هذه الكلمة هذا المعنى واختلف في قول سليمان عليه السلام «وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي» أي: «فَمَنْ يَهْدِي مِنْ بَعْدِ أَلَوْ» [الجاثية: ٢٣] أي: سوى الله فقال عطاء بن أبي رباح: يريد هب لي ملكاً لا تسلبه في باقي عمري «إنا أنك الوهاب» وقال مقاتل: إن الشيطان لما استولى على ملكه طلب أن يعطيه الله ملكاً لا يقدر الشيطان على أن يقوم فيه مقامه البتة وقال: من أنكر أن الشيطان لم يستول على ذلك أن ذلك محتمل لوجوه ١

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٢٤، ومسلم في الإيمان حديث ١٦٥٤، والترمذي في النذور حديث ١٥٣٢.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٥٩، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٨١٦، وأحمد في المسند ٤٥٠/٢.

الأول: أن الملك هو القدرة فكان المراد أقدرني على أشياء لا يقدر عليها غيري البتة ليصير اقتداري عليها معجزة تدل على صحة نبوتي ورسالتي.

ويدل على صحة هذا القول قوله تعالى: ﴿فسخرنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿له الريح تجري بأمره رخاء﴾ أي: حالة كونها لينة غاية اللين منقادة يدرك بها ما لا تدرك الخيل غدوها شهر ورواحها شهر ﴿حيث أصاب﴾ أي: أراد فكون الريح جارية بأمره قدرة عجيبة وملك عجيب دال على صحة نبوته لا يقدر أحد على معارضته، وقد جعل الله تعالى لنبينا محمد ﷺ أعظم من ذلك وهو أن العدو يرغب منه إلى مسيرة شهر من جوانبه الأربعة فهي أربعة أشهر.

الثاني: أنه ﷺ لما مرض ثم عاد إلى الصحة عرف أن خيرات الدنيا صائرة إلى التغيرات فسأل ربه ملكاً لا يمكن أن ينتقل مني إلى غيري.

الثالث: أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة عليها أشق من الاحتراز عنها حال عدم القدرة فكانه قال: يا إلهي أعطني مملكة فائقة على ممالك البشر بالكلية حتى احترز عنها مع القدرة عليها ليصير ثوابي أكمل وأفضل.

الرابع: سأل ذلك ليكون علامة على قبول توبته حيث أجاب الله تعالى دعاءه ورد عليه ملكه وزاده فيه، وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إن عفريتاً من الجن أتاني الليلة ليقطع علي صلاتي فأمكنتني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه فذكرت دعوة أخي سليمان ﴿وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي﴾ فرددته خاسئاً»^(١) فعلم من هذه الأوجه أنه ليس في كلام سليمان ﷺ ما يشبه الحسد وهو طلب ما لا ينبغي لأحد غيره، وأجاب الزمخشري بأجوبة غير ذلك منها: أن سليمان ﷺ كان ناشئاً في بيت الملك والنبوة ووارثاً لهما فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على حسب ألفه ملكاً زائداً على الممالك زيادة خارقة للعادة باللغة حد الإعجاز ليكون ذلك دليلاً على نبوته قاهراً للمبعوث إليهم ثم قال: وعن الحجاج أنه قيل له: إنك حسود، فقال: أحسد مني من قال: ﴿وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي﴾ قال: وهذا من جراته على الله تعالى وشيئته ومن شيطنته ما حكي عنه طاعتنا أوجب من طاعة الله لأنه شرط في طاعته فقال: ﴿قَاتِلُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وأطلق في طاعتنا فقال ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، فإن قيل: قوله تعالى: ﴿رخاء﴾ ينافية قوله تعالى في آية أخرى: ﴿وَيُسْلِمْنَ أَلَيْحَ عَلِيسَةً﴾ [الأنبياء: ٨١] أجيب عن ذلك بوجهين: الأول: أن المراد أن تلك الريح كانت في قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما أمرت بأمره كانت لذيذة طيبة وكانت رخاء. الثاني: أن تلك الريح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى فلا منافاة بين الآيتين.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿حيث﴾ ظرف لتجري أو لسخرنا.

فائدة: روي أن رجلين خرجا يقصدان رؤية يسأله عن معنى: أصاب فقال لهما: أين تصيبان؟ فخرفاً، وقالوا: هذا بغيتنا.

وقوله تعالى: ﴿والشياطين﴾ عطف على الريح، وقوله تعالى: ﴿كل بناء﴾ بدل من الشياطين

(١) أخرجه البخاري في الصلاة حديث ٤٦١ ومسلم في المساجد حديث ٥٤١، وأحمد في المسند ٢/٢٩٨، ١٠٤/٥، ١٠٥.

كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية، روي أن سليمان عليه السلام أمر الجان فبنت له اصطخر وكان فيها قرار مملكة الترك قديماً وبنت له الجان أيضاً تدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذين بدمشق على أحد الأقوال، وبنوا له ثلاثة قصور باليمن غمدان وسليحون وبينون ومدينة صنعاء، وقوله تعالى: ﴿وَعِوَاصٍ﴾ عطف على بناء أي: يحرصون له في البحر يستخرجون اللؤلؤ وهو أول من استخرج اللؤلؤ من البحر.

وقوله تعالى: ﴿وآخرين مقرنين﴾ أي: مشدودين ﴿في الأصفاد﴾ أي: القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم عطف على كل فهو داخل في حكم البدل، فكأنه فصل الشياطين إلى عملة استعملهم في الأعمال الشاقة كالبناء والغوص ومردة قرون بعضهم مع بعض في السلاسل ليكفوا عن الشر، فإن قيل: أجسامهم إما أن تكون كثيفة أو لطيفة فإن كانت كثيفة وجب أن يراها صحيح الحاسة وإن كانت لطيفة فلا تقوى على العمل ولا يمكن تقرينها؟ أجيب: بأن أجسامهم شفاقة صلبة فلا ترى وتقوى على العمل ويمكن تقرينها، أو أن المراد: تمثيل كفهم عن الشرور بالاقتران في الصغد وهو القيد ويسمى به العطاء لأنه يربط بالمنعم عليه وفرقوا بين فعل الصغد بمعنى القيد وفعله بمعنى العطاء فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعد وأوعد في الخير والشر في ذلك نكتة وهي: أن القيد ضيق فناسبه تقليل حروف فعله والعطاء واسع فناسبه تكثير حروف فعله، والوعد خير وهو خفيف فناسبه تقليل حروفه، والإبعاد شر وهو ثقيل فناسبه تكثير حروفه.

﴿هذا﴾ أي: وقلنا هذا الأمر الكبير ﴿عطاؤنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿فامنن أو أمسك﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعط من شئت وامنع من شئت، قال المفسرون: أي: لا حرج عليك فيما أعطيت وفيما أمسكت، وقال الحسن: ما أنعم الله تعالى على أحد نعمة إلا عليه تبعة إلا سليمان عليه السلام فإنه إن أعطى أجر وإن لم يعط لم يكن عليه تبعة، وقال مقاتل: هذا في أمر الشياطين يعني خل من شئت بهم وأمسك من شئت في وثاقل لا تبعة عليك فيما تتعاطاه وقوله تعالى ﴿بغير حساب﴾ فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه متعلق بعطاؤنا أي: أعطيناك بغير حساب ولا تقدير وهو دال على كثرة الإعطاء، ثانيها: أنه حال من عطاؤنا أي: في حال كونه غير محاسب عليه لأنه جم كثير يعسر على المحاسب ضبطه، ثالثها: أنه متعلق بامنن أو أمسك ويجوز أن يكون حالاً من فاعلهما أي: غير محاسب عليه.

ولما ذكر تعالى ما أنعم عليه به في الدنيا أتبعه بما أنعم عليه به في الآخرة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وإن له عندنا﴾ أي: في الآخرة مع ما له من الملك العظيم في الدنيا ﴿لزلفى﴾ أي: قربي عظيمة ﴿وحسن مأب﴾ وهو الجنة.

القصة الثالثة قصة أيوب عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: ﴿واذكر عبدنا﴾ أي: الذي هو أهل للإضافة إلى جناننا ويبدل منه ﴿أيوب﴾ وهو ابن الروم بن عيص بن اسحق وامرأته ليا بنت يعقوب عليهما السلام وقوله تعالى: ﴿إذ نادى ربه﴾ بدل من عبدنا بدل اشتمال وأيوب عطف بيان له وقوله: ﴿أنى﴾ أي: بأني ﴿مسنى الشيطان﴾ أي: المحترق باللعنة البعيد من الرحمة ﴿ينصّب﴾ أي: بمشقة وضر ﴿وعذاب﴾ أي: ألم جيء به على حكاية كلامه الذي نادى بسببه ولو لم يحكه لتقبل: إنه مسه لأنه غائب، وقال قتادة رضي الله عنه: النصب في الجسد والعذاب في المال، واختلف العلماء في هذه الآلام والأسقام الحاصلة في جسده على قولين؛ أحدهما: أنها حصلت

بفعل الشيطان، والثاني: أنها حصلت بفعل الله تعالى، والعذاب المضاف في هذه الآية إلى الشيطان وهو عذاب الوسوسة وإلقاء الخواطر الفاسدة، أما تقرير القول الأول فهو ما روي أن إبليس لعنه الله سأل ربه فقال: هل في عبيدك من لو سلطني عليه يمنع مني، فقال الله تعالى: نعم عبيدي أيوب فجعل يأتيه بوساوسه وهو يرى إبليس عياناً ولا يلتفت إليه، فقال: رب إنه قد امتنع علي فسلطني على ماله فكان الشيطان يجيئه ويقول له: يا أيوب هلك من مالك كذا وكذا، فيقول أيوب له: الله أعطى والله أخذ ثم يحمد الله سبحانه وتعالى، فقال: يا رب إن أيوب لا يبالي بعاهه فسلطني على جسده فأذن فيه فنفع في جلد أيوب فحدث أسقام عليه وآلام شديدة فمكث في ذلك البلاء سنين حتى استقذره أهل بلده فخرج إلى الصحراء وما كان يقرب منه أحد فجاء الشيطان إلى امرأته، وقال: إن زوجك إن استغاث بي خلصته من هذا البلاء فذكرت المرأة ذلك لزوجها فحلف بالله لئن عافاه الله تعالى ليجلدنها مائة جلدة وعند هذه الواقعة قال ﴿إني مسني الشيطان بنصب وعذاب﴾ فأجاب الله تعالى دعاءه وأوحى إليه أن ﴿اركض برجلك﴾ إلى آخر الآية.

وأما تقرير القول الثاني: فإن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس في الأمراض والأسقام ويدل عليه وجوه.

الأول: أنا لو جوزنا حصول الموت والحياة والصحة والمرض من الشيطان فلعل الواحد منا إنما وجد الحياة بفعل الشيطان ولعل ما عندنا من الخيرات والسعادات قد حصل بفعله وحبتنا لا سبيل إلى معرفة من يعطي الحياة والموت والصحة والسقم أهو الله تعالى أم الشيطان.

ثانيها: أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى في قتل الأنبياء والأولياء ولم لا يخرّب دورهم ولم لا يقتل أولادهم.

ثالثها: أن الله تعالى حكى عن الشيطان أنه قال: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ [إبراهيم: ٢٢] فصرح بأنه لا قدرة له على البشر إلا بإلقاء الوسوس والخواطر الفاسدة، فدل ذلك على فساد القول بأن الشيطان هو الذي ألقاه في تلك الأمراض.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إن الفاعل لهذه الأحوال هو الله تعالى لكن على وفق التماس الشيطان؟

أجيب: بأنه إذا كان لا بد من الاعتراف بأن خالق تلك الآلام والأسقام هو الله تعالى فأي فائدة في جعل الشيطان واسطة في ذلك بل الحق أن المراد بقوله: ﴿إني مسني الشيطان بنصب وعذاب﴾ أنه بسبب إلقاء الوسوس الفاسدة كاد يلقيه في أنواع العذاب، والقائلون بهذا القول اختلفوا في أن تلك الوسوس كيف كانت وذكرها أوجهاً؛ أولها: أن علته كانت شديدة الألم ثم طالت تلك العلة واستقذره الناس ونفروا عن مجاورته ولم يبق له مال البتة وامرأته كانت تخدم الناس وتحصل له قدر القوت ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأته من الدخول عليهم ومن خدمتهم، والشيطان كان يذكره النعمة التي كانت عليه والآفات التي حصلت له وكان يحتال في دفع تلك الوسوس، فلما قويت تلك الوسوس في قلبه خاف وتضرع إلى الله تعالى وقال: مسني الشيطان بنصب وعذاب لأنه كلما كثرت تلك الخواطر كان تألم قلبه منها أشد.

ثانيها: أنه لما طالت مدة المرض جاءه الشيطان ليقنطه مرة ويلزله ليجزعه مرة فخاف من خاطر القنوط في قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال: ﴿إني مسني الشيطان﴾.

ثالثها: قيل: إن امرأته كانت تخدم الناس وتأخذ منهم قدر القوت وتجيء به إلى أيوب عليه السلام فاتفق لها أنهم لما استخدموها طلبت بعض النساء منها قطع إحدى ذؤابتها على أن تعطيهما قدر القوت ففعلت، ثم في اليوم الثاني فعلت مثل ذلك فلم يبق لها ذؤابة وكان أيوب عليه السلام إذا أراد أن يتحرك على فراشه تعلق بتلك الذؤابة فلما لم يجد الذؤابة وقعت الخواطر الرديئة في قلبه فعند ذلك قال: ﴿مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَسَبٍ وَهَذَا﴾.

رابعها: روي أنه عليه السلام قال في بعض الأيام: يا رب لقد علمت أنني ما اجتمع علي أمران إلا أثرت طاعتك ولما أعطيتني المال كنت للأرامل قيمياً ولابن السبيل معيناً ولليتامى أباً، فنودي يا أيوب ممن كان ذلك التوفيق فأخذ أيوب عليه السلام التراب فوضعه على رأسه وقال: منك يا رب ثم خاف من الخواطر الأولى فقال: ﴿مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَسَبٍ وَهَذَا﴾ وذكروا أقوالاً آخر في سبب بلاءه، منها: أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يفته، وقيل: كانت مواشيه ترعى في ناحية ملك كافر فداهته ولم يعظه، وقيل: أعجب بكثرة ماله وأعلم أن داود وسليمان عليهما السلام كانا ممن أفاض الله عليهما أصناف الآلاء والنعماء وأيوب عليه السلام كان ممن خصه الله بأنواع البلاء والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار أن الله تعالى قال: يا محمد اصبر على سقاية قومك فإنه ما كان في الدنيا أكثر من الأنبياء نعمة ومالاً وجاهاً من داود وسليمان عليهما السلام، وما كان فيهم أكثر بلاء ومحنة من أيوب عليه السلام، فتأمل أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد وأن العاقل لا بد له من الصبر على المكاره.

ولما اشتكى أيوب عليه السلام الشيطان وسأل ربه أن يزيل عنه تلك البلية أجاب الله تعالى له بأن قال له: ﴿اوكض﴾ أي: اضرب ﴿برجلك﴾ أي: الأرض فضرِب فنبعت عين ماء، فقيل له: ﴿هذا مغتسل باردة﴾ أي: ماء تغتسل منه فيبرأ ظاهرك ﴿وشراب﴾ أي: وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهر اللفظ يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء فاغتسل منه وشرب منه، وأكثر المفسرين قالوا: نبعت له عينان فاغتسل من إحدهما وشرب من الأخرى فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه بإذن الله تعالى وقيل: ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها، وقيل: ضرب الأرض فنبعت له عين ماء فذهب كل داء كان بظاهره ثم مشى أربعين خطوة فركض برجله الأرض مرة أخرى فنبعت عين ماء عذب فشرب منه فذهب كل داء كان في باطنه.

﴿وَوَعَدْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرَ لِلْأُولَى الْأَلْبَنِي ۝ وَكَذَكَرَ عِندَآ إِزْرَٰهٖمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَرِ ۝ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۝ وَكَذَكَرَ إِسْمٰعِيلَ وَإِلْسَعٰ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ۝ هَٰذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَشَرَّ مَنَآبٍ ۝ جَنَّتٍ عَدْنٍ مُّفْتَنَةً لَّهُمُ الْأَوْبَتُ ۝ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِغُلَامٍ كَثِيرٍ وَشَرَابٍ ۝ وَعِندَهُمْ قُمْحَرٌ قَهْرٌ الطَّرْفِ أَرْبَابٌ ۝ هَٰذَا مَا نُوْعِدُونَ لِيُؤْمِرَ الْحِسَابُ ۝ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَمْ يَنْفَدِ ۝ هَٰذَا وَابِكٌ لِلْعَالَمِينَ لَشَرَّ مَنَآبٍ ۝ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَنَسُوا الْيَمَادَ ۝ هَٰذَا قَدْ رَوْهُ جَبَرٌ وَعَسَآ ۝ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ۝ هَٰذَا قَوْجٌ مُّقْتَصِدٌ مِّنْكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ۝ قَالُوا بَلْ أَشْرَ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَشْرَ قَدْ مَشَوْا لَّا فِئْسَ الْقَرَارُ ۝ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَوَدَّ عَذَابَا يُضَعَّفَانِ فِي النَّارِ ۝﴾.

﴿ووهبنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿له أهله﴾ أي: بأن جعلناهم عليه بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد موتهم، وقيل: وهبنا له مثل أهله والأول هو ظاهر الآية فلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ﴿ومثلهم معهم﴾ حتى كان له ضعف ما كان.

وقوله تعالى: ﴿رحمة﴾ أي: نعمة ﴿منا﴾ مفعول لأجله أي: وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه ﴿وذكرى﴾ أي: وتذكيراً بحاله ﴿لأولي الألباب﴾ أي: أصحاب العقول ليعلموا أن من صبر ظفر وأن رحمة الله تعالى واسعة وهو عند القلوب المنكسرة فما بينه وبين الإجابة إلا حسن الإنابة فمن دام إقباله عليه أغناه عن غيره كما قيل^(١):

لكل شيء إذا فارقت عووض وما عن الله إن فارقت من عوض
وهذا تسلية لنبيه ﷺ كما مر وقوله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثاً﴾ معطوف على اركض والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش والقضبان فيها مائة عود كشمراخ النخلة وقيل: الحزمة الكبيرة من القضبان، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فاضرب به ولا تحث﴾ يدل على تقدم يمين منه عليه الصلاة والسلام واختلفوا في سبب حلفه عليها ويبعد ما قيل أنها رغبته في طاعة الشيطان ويبعد أيضاً ما روي أنها قطعت ذؤابتها لأن المضطر يباح له ذلك، بل الأقرب ما روي أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل: رحمة بنت افرائيم بن يوسف ﷺ ذهبت لحاجة فأبطأت عليه فحلف في مرضه ليضربنها مائة إذا برئ.

ولما كانت حسنة الخدمة جعل الله تعالى يمينه بأهون شيء عليه وعليها وهذه الرخصة باقية في الحدود لما روي أنه ﷺ: «أتني برجل ضعيف قد زنا بأمة فقال ﷺ: خذوا مائة شمراخ واضربوه بها ضربة واحدة»^(٢) ﴿إننا وجدناه صابراً﴾ أي: فيما أصابه في النفس والأهل والمال.

فإن قيل: كيف وجده صابراً وقد شكاً إليه؟ أجيب بأوجه: أحدها: أن شكواه إلى الله تعالى كتمني العافية فلا يسمى جزعاً ولهذا قال يعقوب ﷺ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحَرَزَ إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦] وكذلك شكوى العليل وذلك أن أصبر الناس على البلاء لا يخلو من تمني العافية وطلبها، فإذا صح أن يسمى صابراً مع تمني العافية أفلا يعد صابراً مع اللجوء إلى الله تعالى والدعاء بكشف ما به مع العلاج ومشاورة الأطباء. ثانيها: أن الآلام حين كانت على الجسد لم يذكر شيئاً فلما تعاضمت الوسواس على القلب تضرع إلى الله تعالى. ثالثها: أن الشيطان عدو والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدر في الصبر، ويروى أنه قال في مناجاته: إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي بصري ولم أكل إلا ومعني يتيم ولم أبت شعباناً ولا كاسياً ومعني جائع أو عريان فكشف الله تعالى عنه ثم استأنف قوله تعالى: ﴿نعم العبد﴾ أي: أيوب ﷺ ثم علل بقوله تعالى: مؤكداً لئلا يظن أن بلاءه قادم في ذلك ﴿إنه أواب﴾ أي: رجاع إلى الله تعالى روي: أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿نعم العبد﴾ في حق سليمان ﷺ تارة وفي حق أيوب ﷺ أخرى عظم في قلوب أمة محمد ﷺ وقالوا: إن قوله تعالى: ﴿نعم العبد﴾ تشريف عظيم فإن احتجنا إلى تحمل بلاء مثل

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) أخرجه أبو داود في الحدود حديث ٤٤٧٢، وابن ماجه في الحدود حديث ٢٥٧٤، وأحمد في المسند ٥/

أيوب عليه السلام لم نقدر عليه فكيف السبيل إلى تحصيله فأنزل الله تعالى قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَقُمْ
الْمَوْئِدَ وَيَقُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنفال: ٤٠] والمراد: أنك أيها الإنسان إن لم تكن نعم العبد فانا نعم المولى
وإن كان منك غير الفضل فانا مني الفضل، وإن كان منك التقصير فمني الرحمة والتيسير.

القصة الرابعة: قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهما السلام المذكورة في قوله تعالى:
﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ﴾ بن إسحاق ﴿أُولِي الْأَيْدِي﴾ أي:
أصحاب القوى في العبادة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولي القوة في طاعة الله تعالى
﴿وَالْأَبْصَارِ﴾ أي: المعرفة بالله أي: البصائر في الدين وأولي الأعمال الجليلة والعقائد الشرعية،
فمير بالأيدي عن الأعمال لأن أكثرها بمباشرتها وبالأبصار عن المعارف لأنها أقوى عبادتها، وفيه
تمريض بكل من لم يكن من عمال الله تعالى ولا من المستبصرين في دين الله، وفيه توبيخ أيضاً
على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما فهم في حكم الزمى الذين لا يقدرّون على
أعمال جوارحهم والناقصي العقول الذين لا استبصار لهم، وقال قتادة ومجاهد: أعطوا قوة في
العبادة وبصراً في الدين، وقرأ ابن كثير بفتح العين وسكون الباء الموحدة ولا ألف بعدها على
التوحيد على أنه إبراهيم وحده لمزيد شرفه وإبراهيم عطف بيان وإسحاق ويعقوب عطف على عبدنا
والباقون بكسر العين وفتح الموحدة وألف بعدها على الجمع.

﴿وَأَنَا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾ أي: اصطفيناهم وجعلناهم لنا خالصين بخصلة خالصة لا شوب
فيها وهي ﴿ذَكَرَى الدَّارِ﴾ الآخرة أي: ذكرها والعمل لها لأن مطمح نظرهم الفوز ببلقائه وذلك في
الآخرة وإطلاق الدار للإشارة بأنها الدار الحقيقة والدنيا معبر، وقرأ نافع وهشام خالصة بغير تنوين
بالإضافة للبيان أو أن خالصة مصدر بمعنى الخلوص فاضيف إلى فاعله ولباقون بالتنوين، فمن
أضاف فمعناه أخلصناهم بذكرى الدار الآخرة وأن يعملوا لها، والذكرى بمعنى: الذكر، قال
مالك بن دينار: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها، وقال
قتادة: كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله عز وجل، وقال السدي: أخلصوا الخوف للآخرة وقال
ابن زيد: أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة، ومن قرأ بالتنوين فمعناه: بخلة خالصة هي ذكرى الدار
فيكون ذكرى الدار بدلاً من الخالصة أو جعلناهم مخلصين بما أخبرنا من ذكر الآخرة، والمراد
بذكرى الدار: الذكر الجميل الرفيع لهم في الآخرة، وقيل: إنه أبقى لهم الذكر الجميل في الدنيا
وقيل: هو دعاؤه ﴿وَكَلَّمَلْنِي لِسَانًا يَتَّقِي﴾ [الشعراء: ٢٨٤].

﴿وَأَنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ﴾ أي: اصطفاء لا يقدح فيه قاذح فصاروا في غاية الرسوخ في
هذا الوصف ﴿الْأَخْيَارِ﴾ أي: المختارين من أبناء جنسهم والأخيار جمع خير بالتشديد أو خير
بالتخفيف كأموات في جمع ميت أو ميت، واحتج العلماء بهذه الآية على إثبات عصمة الأنبياء
عليهم السلام لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم أخياراً على الإطلاق وهذا يفهم حصول الخيرية في
جميع الأفعال والصفات بدليل صحة الاستثناء منه.

القصة الخامسة: قصة إسماعيل واليسع وذو الكفل عليهم السلام المذكورة في قوله تعالى:
﴿وَاذْكُرْ﴾ يا أشرف الخلق ﴿إِسْمَاعِيلَ﴾ أي: أباك وما صبر عليه من البلاء بالغربة والإنفراد
والوحدة والإشراف على الموت في الله غير مرة وما صار إليه بعد ذلك البلاء من الفرج والرياسة
والذكر في هذه البلدة ﴿وَالْيَسَعَ﴾ وهو ابن إخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبأ

واللام كما في قوله^(١):

رَأَيْتَ السَّوْلِيَّ بْنَ السَّيْزِيَّ مَبَارِكاً

وقرأ حمزة والكسائي بتشديد اللام وسكون الياء بعدها والباقون يسكون اللام وفتح الياء بعدها ﴿وَذَا الْكُفْلُ﴾ وهو ابن عم اليسع أو بشر بن أيوب واختلف في نبوته وكفله فقيل: فرإيه مائة نبي من بني إسرائيل من القتل فأواهم وكفلهم وقيل: كفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة ﴿وَكُلُّ﴾ أي: وكلهم ﴿مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ فهم قوم خيرون من الأنبياء تحملوا الشدائد في دين الله تعالى وصبروا فاذكرهم يا أفضل الخلق بفضلهم وصبرهم لتسلك طريقهم.

ولما أجرى تعالى ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتمه قال مؤكداً لشأنهم وشرف ما ذكر من أعمالهم: ﴿هَذَا﴾ أي: ما تلوناه عليك من ذكرهم وذكر غيرهم ﴿ذَكَرَ﴾ أي: شرف في الدنيا وموعظة من ذكر القرآن ذي الذكر ثم عطف على قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْلَفُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [ص: ٢٦] ما لأضدادهم فقال تعالى رداً على من ينكر ذلك من كفار العرب وغيرهم ﴿وَأَنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحَسَنَ مَّآبٍ﴾ أي: مرجع.

ولما شوق سبحانه إلى هذا الجزاء أبدل منه أو بينه بقوله تعالى: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ أي: إقامة في سرور وطيب عيش، ثم إنه تعالى وصف أهل الجنة بأشياء أولها قوله تعالى: ﴿مَفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ أي: أن الملائكة يفتحون لهم أبواب الجنة ويحيونهم بالسلام كما قال تعالى: ﴿حَقَّقْ لَنَا جَاءَهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣] الآية وقيل: المعنى أنهم كلما أرادوا انفتاح الأبواب انفتحت لهم وكلما أرادوا انغلاقها انغلقت لهم، وقيل: المراد من هذا الفتح وصف تلك المساكن بالسعة وقرة العيون فيها.

ثانيها: قوله تعالى: ﴿مُنْتَكِبِينَ فِيهَا﴾ وقد ذكر في آيات أخر كيفية ذلك الانكاء فقال تعالى في آية: ﴿عَلَى الْأَرْكَانِ مُتَّكِفُونَ﴾ [يس: ٥٦] وقال في آية أخرى: ﴿مُتَّكِفِينَ عَلَى زُرْنِجٍ حُمْرٍ﴾ [الرحمن: ٧٦] ثالثها: قوله تعالى ﴿يُدْعَوْنَ فِيهَا﴾ أي: الجنات ﴿بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ﴾ أي: كثير فيدعون فيها بألوان الفاكهة وألوان الشراب.

ولما بين المسكن والمأكول والمشروب ذكر أمر المنكوح تيمناً للنعمة بقوله سبحانه تعالى: ﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرُفِ﴾ أي: حابسات الطرف أي: العين على أزواجهن ﴿أَثْرَابٍ﴾ أي: أسنانهن واحدة وهي بنات ثلاث وثلاثين سنة واحدها ترب، وعن مجاهد: متواخيات لا يتباغضن

(١) عجزه: شديد بأعباء الخلافة كامله

والبيت من الطويل، وهو لابن ميادة في ديوانه ص ١٩٢، وخزانة الأدب ٢/٢٢٦، والدرر ١/٨٧، ومر صناعة الإعراب ٢/٤٥١، وشرح شواهد الشافية ص ١٢، وشرح شواهد المغني ١/١٦٤، ولسان العرب (زيد)، والمقاصد النحوية ١/٢١٨، ٥٠٩، ولجبر في لسان العرب (وسع)، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/٣٢٢، والأشياء والنظائر ١/٢٣، والإنصاف ١/٣١٧، وأوضح المسالك ١/٧٣، وخزانة الأدب ٧/٢٤٧، ٩/٤٤٢، وشرح الأشموني ١/٨٥، وشرح التصريح ١/١٥٣، وشرح شافية ابن الحاجب ١/٣٦، وشرح قطر الندى ص ٥٣، ومغني اللبيب ١/٥٢، ومعجم الهوامع ١/٢٤.

ولا يتغايرن وقيل: أتراب للآزواج، قال القفال: والسبب في اعتبار هذه الصفة لما تشابهن في الصفة والسن والجملة كان الميل إليهن على السوية وذلك يقتضي عدم الغيرة.

وقرأ قوله تعالى: ﴿هَذَا مَا يوعدون﴾ ابن كثير وأبو عمرو بالياء التحتية على الغيبة والباقون بالفوقية على الخطاب، وجه الغيبة تقدم ذكر المتقين، ووجه الخطاب الالتفات إليهم والإقبال عليهم أي: قل للمتقين هذا ما توعدون ﴿ليوم الحساب﴾ أي: في يوم الحساب أو لأجله فإن الحساب حلة الوصول إلى الجزاء.

﴿إن هذا﴾ أي: المشار إليه إشارة الحاضر الذي لا يغيب ﴿لرزقنا ما له من نفاد﴾ أي: انقطاع وهذا إخبار عن دوام هذا الثواب.

تنبيه: من نفاد فاعل ومن مزيدة والجملة في محل نصب على الحال من رزقنا أي: غير نافذ ويجوز أن يكون خبراً ثانياً لأن أي: دائم.

ولما وصف تعالى ثواب المؤمنين وصف بعده عقاب الظالمين ليكون الوعيد مذكوراً عقب الوعد والترغيب عقب التهريب بقوله تعالى: ﴿هَذَا وَإِنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَا ب﴾ أي: مرجع هذا في مقابلة قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُ لِلْكَافِرِينَ لَحْزَنَ مَقَابٍ﴾ [ص: ٤٩] والمراد بالطاغين الكفار، وقال الجبائي: على مذهبه الفاسد هم أصحاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أم لا واحتج الأول بأن هذا ذم مطلق فلا يحمل إلا على الكامل في الطغيان وهو الكافر، واحتج هو بقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُ لِلْكَافِرِينَ لَحْزَنَ مَقَابٍ﴾ [الملق: ٦-٧] فدل على أن الوصف بالطغيان قد يحصل لصاحب الكبيرة لأن من تجاوز حد تكاليف الله تعالى وتعداها فقد طغى ورد هذا بأن المراد بالإنسان هنا هو الكافر أيضاً.

تنبيه: هذا يحتمل أن يكون مبتدأ والخبر مقدر أي: كما ذكر، كما قدره الزمخشري، وقدره أبو علي بقوله: هذا للمؤمنين، وقال الجلال المحلي: هذا المذكورة للمؤمنين ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ مضمرة أي: الأمر هذا.

وقوله تعالى: ﴿جهنم﴾ أي: الشديدة الاضطرام الملاقية لمن يدخلها بغاية العبوسة والتجهنم فيه إعراب جنات المتقدم، وقوله تعالى: ﴿يصلونها﴾ أي: يدخلونها فيباشرون شدائد ما حال من جهنم ﴿فبئس المهاد﴾ أي: المهد والفراش مستعار من فرش النائم، وهذا معنى قوله تعالى ﴿فَمَنْ يَنْ جَهَنَّمَ يَهَادُ وَيَنْفَرُ مِنْهُ غَوْشٌ﴾ [الأعراف: ٤١] شبه الله تعالى ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفرش للنائم، والمخصوص بالذم محذوف أي: هي.

وفي قوله تعالى: ﴿هذا﴾ أي: العذاب المفهوم مما بعده أوجه من الإعراب: أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمرة أي: الأمر هذا، ثم استأنف أمراً فقال: ﴿فليذوقوه﴾ ثانيها: أنه مبتدأ أو خبره ﴿حميمٌ وغساقٌ﴾ واسم الإشارة يكتفي بواحدة في المثني كقوله تعالى: ﴿غَوَاةٌ يَأْتِيكَ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٦٨] أو يكون المعنى: هذا جامع بين الوصفين ويكون قوله تعالى: ﴿فليذوقوه﴾ جملة اعتراضية. ثالثها: أنه مبتدأ والخبر محذوف أي: هذا كما ذكر وهذا للطاغين وقيل غير ذلك، وقيل: هذا على التقديم والتأخير والتقدير: هذا حميم وغساق فليذوقوه وقيل التقدير: جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه ثم ابتدئ فيقول: حميم وغساق أي: منه حميم وغساق، والحميم: الحار الذي انتهى حره، والغساق: ما يسيل من صديد أهل النار، وقال كعب: هو عين في جهنم يسيل إليها كل ذوب حية وعقرب، وقال أبو عمرو: هو القيح الذي يسيل من أهل النار

فيجتمع فيسقونه، وقال قتادة: هو ما يغسق أي: يسيل من القيح والعديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة، وقيل: هو المتن بلغة الترك، حكى الزجاج لو قطرت منه قطرة بالمغرب لأنتت أهل المشرق، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد السين والباقون بالتخفيف.

وقرأ أبو عمرو: ﴿وآخر﴾ بضم الهمزة على جمع أخرى مثل الكبرى والكبرى أي: أصناف آخر من العذاب ﴿من شكله﴾ أي: مثل المذكور من الحميم والغساق، والباقون بفتح الهمزة ممدودة على التوحيد على أنه لما ذكروا، اختار أبو عبيدة الجمع لأنه تعالى نعت بالجمع فقال سبحانه وتعالى: ﴿أزواج﴾ أي: أصناف أي: عذابهم من أنواع مختلفة.

ويقال لهم عند دخولهم النار باتباعهم: ﴿هذا فوج﴾ أي: جمع كثيف ﴿مقتحم﴾ أي: داخل ومفعوله محذوف أي: مقتحم النار ﴿معكم﴾ بشدة، فيقول المتبعون: ﴿لا مرحباً بهم﴾ أي: لا سعة عليهم أو لا سمعوا مرحباً وقولهم: ﴿إنهم صالوا النار﴾ أي: داخلون النار بأعمالهم مثلنا تعليل لاستجابة الدعاء عليهم ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿كَلِمًا دَخَلَتْ أَنَّهُ لَمَسَتْ أَخْبَثًا﴾ [الأعراف: ٣٨] وقال الكلبي: إنهم يضربون بالمقامع حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفاً من تلك المقامع.

﴿قالوا﴾ أي: الأتباع ﴿بل أنتم لا مرحباً بكم﴾ أي: إن الدعاء الذي دعوت به علينا أيها الرؤساء أنتم أحق به منا وعللوا ذلك بقولهم ﴿أنتم قدمتموه﴾ أي: الكفر ﴿لنا﴾ أي: بدانهم به قبل وشرعتموه وستتموه لنا، وقيل: أنتم قدمتم هذا العذاب لنا بدعائكم إيانا إلى الكفر ﴿فبئس القرار﴾ أي: النار لنا ولكم.

﴿قالوا﴾ أي: الأتباع أيضاً ﴿ربنا من قدم لنا هذا﴾ أي: شرعه وسنه لنا ﴿فزده عذاباً ضعفاً﴾ أي: مثل عذابه على كفره ﴿في النار﴾ قال ابن مسعود: يعني حيات وأفاهي.

﴿وَقَالُوا مَا بَ لَا نَرَى رِسَالًا كَمَا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ ۖ أَفَتُخَذُّهُمْ سَخِرًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَنْصَارُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاسُمُ هَٰلِكَ النَّارِ ۖ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِّنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَيْدُ الْقَهَّارُ ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۖ قُلْ هُوَ سَيُّدٌ عَظِيمٌ ۖ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْزُونَ ۚ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِهِ بِاللَّيْلِ الْأَقَلُّ إِذْ يَخْفِيُونَ ۚ إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَٰهِنَا أَنَّا نَنبِئُكَ شَيْئًا ۖ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ نَسْرًا مِّنْ طِينٍ ۖ فَذَرَا سَوَآتُكُمْ وَفَفَخْتُ بِيَوْمٍ مِّنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُمْ سٰٓجِدِينَ ۖ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا ؤلَٰئِكَ اسْتَكْبَرُوا ۖ وَكَانَ مِنَ الْكٰٓفِرِينَ ۚ قَالِ يٰٓأَيُّهَا مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدِي ۖ اسْتَكَبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِينَ ۚ قَالِ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُمْ مِن طِينٍ ۖ قَالِ فَخَرَجْنِي مِّنْهَا فَإِنِّي رَجِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَنَعْتَىٰ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۖ قَالِ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ قَالِ فَإِنَّكَ مِنَ الْآنُظِرِينَ ۖ إِنَّ يَوْمَ الْوَعْدِ لَمَعْلُومٌ ۖ قَالِ فَعِزِّكَ لِأَعْيُنِهِمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُحْلٰٓئِينَ ۖ قَالِ فَخُذْ أَلْحَقْ وَلِخُلُقِ أَقُولُ ۖ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِنْ نَسْلِكَ مِثْلَهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعٰٓلَمِينَ ۖ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ جَهَنَّمَ ۖ﴾

﴿وقالوا﴾ أي: الطاعون وهم في النار ﴿ما لنا لا نرى رجلاً كذا نعدهم من الأشرار﴾ يعنون فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب وبلال وسلمان الذين كانوا يستردلونهم ويسخرون بهم.

وقولهم: ﴿أتخذلناهم سخرياً﴾ صفة أخرى لـ ﴿رجالاً﴾ أي: كنا نسخر بهم في الدنيا، وقرأ نافع وحمزة والكسائي بضم السين والباقون بكسرها ﴿أم زاغ﴾ أي: مالت ﴿عنهم الأبصار﴾

أي: فلم نرهم حين دخلوها وقال ابن كيسان: أي: أم كانوا خيراً منا ونحن لا نعلم فكانت أبصارنا تزيع عنهم في الدنيا فلا نعدهم شيئاً.

﴿إِنْ ذَلِكَ﴾ أي: الذي حكيناه عنهم ﴿لحق﴾ أي: واجب وقوعه فلا بد أن يتكلموا به ثم بين ذلك الذي حكاه عنهم بقوله تعالى: ﴿تخاصم أهل النار﴾ أي: في النار وإنما سماه تخاصماً لأن قول القادة للاتباع: لا مرحباً بهم، وقول الاتباع للقادة: بل أنتم لا مرحباً بكم من باب الخصومة. تنبيه: يصح في تخاصم أوجه من الإعراب أحدها: أنه بدل من لحق، الثاني: أنه عطف بيان، الثالث: أنه خبر ثان لأن، الرابع: أنه خبر مبتدأ مضمرة أي: هو تخاصم.

ولما شرح سبحانه نعيم أهل الثواب وعقاب أهل العذاب عاد إلى تقرير التوحيد والنبوة والبعث المذكورات أول السورة بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ يا أفضل الخلق للمشركون ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ﴾ أي: مخوف بالنار لمن عصى ﴿و﴾ لا بد من الإقرار بأنه ﴿مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ أي: الجامع لجميع الأسماء الحسنى ﴿الواحد القهار﴾ فكونه واحداً يدل على عدم الشريك وكونه قهاراً مشعر بالتخويف والترهيب.

ولما ذكر ذلك أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب بقوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ﴾ أي: مبدعها وحافظها على علوها وسعتها وإحكامها بما لها من الزينة والمنافع ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: على سعتها وضخامتها وكثافتها وما فيها من العجائب ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: الخافيتين من الفضاء والهواء وغيرهما من العناصر والنبات والحيوانات العقلاء وغيرها ربي كل شيء من ذلك إيجاداً وإبقاء على ما يريد وإن كره ذلك المربوب فدل ذلك على قهره وتفردة ﴿العزيز﴾ أي: الغالب على أمره ﴿الغفار﴾ فكونه رباً يشعر بالتربية والكرم والإحسان والجود وكونه غفاراً يشعر بأن العبد لو أقدم على المعاصي والذنوب ثم تاب إليه فإنه يغفرها برحمته، وهذا الموصوف بهذه الصفات هو الذي تجب عبادته لأنه هو الذي يخشى عقابه ويرجى ثوابه.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لهم ﴿هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ يعود على القرآن وما فيه من القصص والأخبار، وقيل: تخاصم أهل النار. وقيل: على ما تقدم من إخباره ﷺ بأنه نذير مبين وبأن الله تعالى إله واحد متصف بتلك الصفات الحسنى.

وقوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ صفة لنبا أي: لتماذي غفلتكم فإن العاقل لا يعرض عن مثله كيف وقد قامت عليه الحجج الواضحة إما على التوحيد فما مر وإما على النبوة، فقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ أي: الملائكة فقوله: ﴿بِالْمَلَأِ﴾ متعلق بقوله ﴿مِنْ عِلْمٍ﴾ وضمن معنى الإحاطة فلذلك تعدى بالباء ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ أي: في شأن آدم ﷺ حين قال الله عز وجل: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠] الآية، فإن قيل: الملائكة لا يجوز أن يقال إنهم اختصموا بسبب قولهم: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُتَّبَعُ فِيهَا وَتَسْفِكُ الْوَيْمَةَ﴾ [البقرة: ٣٠] فالمخاصمة مع الله تعالى كفر؟ أجيب: بأنه لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة والمشابهة علة المجاز فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة.

ولما أمر الله تعالى محمداً ﷺ أن يذكر هذا الكلام على سبيل الزجر أمره أن يقول: ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿يُوحِي إِلَيَّ إِلَّا أَنْمَأُ﴾ أي: أني ﴿أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي: بين الإنذار فأبين لكم ما تأتونه وما تجتنبونه، وروي أنه ﷺ قال: روايت ربي في أحسن صورة، قال ابن عباس رضي الله

عنه: أحسبه قال في المنام فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملائكة الأعلى، قلت: أنت أعلم أي رب مرتين، قال: فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي أو قال: في نحري فعملت ما في السموات وما في الأرض، وفي رواية ثم تلا هذه الآية ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ تَلْكَوْتُ التَّسْكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ التَّوْقِينِ﴾ [الأنعام: ٧٥] ثم قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملائكة الأعلى قلت: نعم في الدرجات والكفارات، قال: وما هن قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكاره، قال: من يفعل ذلك يعيش بخير ويموت بخير وخرج من خطبته كيوم ولدته أمه وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون^(١) قال: ومن الدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلة بالليل والناس نيام، وفي رواية: «فقلت: لبيك وسعديك في المرتين وفيهما فعلت ما بين المشرق والمغرب»^(٢) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وللعلماء في هذا الحديث وأمثاله من أحاديث الصفات مذهبان.

أحدهما: مذهب السلف وهو إقراره كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والإيمان به من غير تأويل له والسكوت عنه مع الاعتقاد بأن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والمذهب الثاني: مذهب الخلف: وهو تأويل الحديث فقوله ﷺ: رأيت ربي في أحسن صورة يحتمل وجهين:

أحدهما: وأنا في أحسن صورة كأنه زاده جمالاً وكمالاً وحسناً عند رؤيته لربه وإنما التغيير وقع بعده لشدة الرحي وثقله.

الثاني: أن الصورة بمعنى الصفة ويرجع ذلك إلى الله تعالى والمعنى: أنه رآه في أحسن صفاته من الإنعام عليه والإقبال إليه والله تعالى تلقاه بالإكرام والإعظام فأخبر ﷺ عن عظمته وكبريائه وبهائه وبعده عن شبهه بالخلق وتنزيهه عن صفات النقص وأنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وقوله ﷺ فوضع يده بين كتفي إلخ فالمراد باليد: النعمة والمنة والرحمة وذلك شائع في لغة العرب فيكون معناه على هذا الإخبار بإكرام الله تعالى إياه وإنعامه عليه بأن شرح صدره ونور قلبه وعرفه ما لم يعرفه حتى وجد برد النعمة والرحمة والمعرفة في قلبه، وذلك لما نور قلبه وشرح صدره فعدم ما في السموات وما في الأرض بإعلام الله تعالى إياه فإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون إذ لا يجور على الله تبارك وتعالى ولا على صفات ذاته سبحانه مدسة أو مباشرة أو نقص وهذا أليق بتنزيهه وحمل الحديث عليه، وإذا حملنا الحديث على المنام وإن ذلك كان في المنام فقد زال الإشكال لأن رؤية الباري سبحانه في المنام على الصفات الحسنة دليل على البشارة والخير والرحمة للرائي، وسبب اختصام الملائكة الأعلى وهم الملائكة في الكفارات وهي الخصال المذكورة في الحديث في أيها أفضل، وسميت هذه الخصال كفارات؛ لأنها تكفر الذنوب عن فاعلها فهي من باب تسمية الشيء باسم لازمه وسمي ذلك مخاصمة لما مر في السؤال والجواب المتقدمين.

(١) أخرجه الدارمي في الرؤيا حديث ٢١٤٩، وأحمد في المسند ١/٣٦٨، ٤/٦٦، ٥/٢٤٣، ٣٧٨.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٣٤.

وقوله تعالى: ﴿إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ إِذَا الْأُولَى كَمَا قَالَ الزمخشري، وأن يكون منصوباً بذكر كما قاله أبو البقاء أي: واذكر إذ ﴿قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ أَي: جاعل ﴿بَشَرًا مِنْ طِينٍ﴾ هو آدم عليه السلام، فإن قيل: كيف صح أن يقول لهم إني خالق بشرًا وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به قيل؟ أجيب: بأنه قد يكون قال لهم: إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم.

﴿فَإِذَا سُوِّيَتْهُ﴾ أي: أتممت خلقه ﴿وَنَفَخْتُ﴾ أي: أجريت ﴿فِيهِ مِنْ رُوْحِي﴾ فصار حياً حساساً متنفساً وإضافة الروح إليه تعالى إضافة تشريف لآدم عليه السلام والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذ فيه يسري في بدن الإنسان سريان الضوء في الفضاء وكسريان النار في الفحم والماء في العود الأخضر ﴿فَقُمُوا﴾ أي: خروا ﴿لَهُ سَاجِدِينَ﴾.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ﴾ وقوله تعالى: ﴿كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ فيه تأكيدان، وقال الزمخشري: كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع فأفاداً معاً أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا أنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في أوقات، انتهى. فإن قيل: كيف ساغ السجود لغير الله؟ أجيب: بأن الممنوع هو السجود لغير الله تعالى على وجه العبادة فأما على وجه التكرمة والتبجيل فلا يابأه العقل إلا أن يكون فيه مفسدة فينبى الله تعالى عنه والأولى في الجواب أنه سجدوا تحية بالانحناء كما قاله الجلال المحلي.

﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ﴾ أي: تكبر وتعظم عن السجود، فإن قيل: كيف استثنى من الملائكة عليهم السلام إبليس وهو من الجن؟ أجيب: بأنه قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله تعالى ﴿فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ﴾ ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم استثناء متصلاً وقال الجلال المحلي: هو أبو الجن وكان من الملائكة وعلى هذا فلا سؤال ﴿وَكَانَ﴾ أي: وصار ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ باستكباره عن أمر الله تعالى أو كان من الكافرين في الأزمنة الماضية في علم الله تعالى.

تنبيه: المقصود من ذكر هذه القصة المنع من الحسد والكبر لأن إبليس إنما وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد والكبر، والكفار إنما نازعوا محمداً ﷺ بسبب الحسد والكبر فذكر الله تعالى هذه القصة هنا ليصير سماعها زاجراً عن هاتين الخصلتين المذمومتين.

﴿قَالَ﴾ الله تعالى ﴿يَا إِبْلِيسُ﴾ سماء بهذا الاسم لكونه من الإبلas وهو انقطاع الرجاء إشارة إلى تحتم العقوبة له ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ وبين ما يوجب طاعته ولو أمر بتعظيم ما لا يعقل بقوله تعالى معبراً بأداة ما لا يعقل عمن كان عند السجود له عاقلاً كاملاً العقل: ﴿لَمَّا خَلَقْتَ بِيَدِي﴾ أي: توليت خلقه من غير توسط سبب كآب وأم والتنشئة في اليد لما في خلقه من مزيد القدرة، وقوله تعالى: ﴿اسْتَكْبَرْتَ﴾ استفهام توبيخ أي: تعظمت بنفسك الآن عن السجود له ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ أي: من القوم الذين يتكبرون فتكبرت عن السجود له لكونك منهم.

فأجاب إبليس بقوله: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ أي: لو كنت مساوياً له في الشرف لكان يقبح أن أسجد له فكيف وأنا خير منه ثم بين كونه خيراً منه بقوله: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ والنار أشرف من الطين بدليل أن الأجرام الفلكية أفضل من الأجرام العنصرية، والنار أقرب العناصر من الفلك والأرض أبعد عنه، فوجب كون النار أفضل من الأرض، وأيضاً فالنار خليفة الشمس والقمر في إضاءة العالم عند غيبتها والشمس والقمر أشرف من الأرض فخلفتها في الإضاءة أفضل من

الأرض، وأيضاً فالكيفية الفاعلة الأصلية إما الحرارة وإما البرودة والحرارة أفضل من البرودة لأن الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت، وأيضاً فالنار لطيفة والأرض كثيفة واللطفة أفضل من الكثافة، وأيضاً فالنار مشرقة والأرض مظلمة والنور خير من الظلمة، وأيضاً فالنار خفيفة تشبه الروح والأرض كثيفة تشبه الجسد والروح أفضل من الجسد فالنار أفضل من الأرض.

والدليل على أن الأرض أفضل من النار إنها أمانة مصلحة فإذا أودعتها حبة ردتها إليك شجرة مثمرة، والنار خائنة مفسدة لكل ما سلمته إليها، وأيضاً فالنار بمنزلة الخادم لما في الأرض إن احتيج إليها استدعيت استدعاء الخادم وإن استغني عنها طردت، وأيضاً فالأرض مستولية على النار لأنها تطفى النار، وأيضاً فإن استدلال إبليس يكون أصله خيراً من أصله استدلال فاسد لأن أصل الرماد النار وأصل البساتين المزهرة والأشجار المثمرة هو الطين ومعلوم بالضرورة أن الأشجار المثمرة خير من الرماد، وأيضاً هب أن اعتبار هذه الجهة توجب الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يعارض بجهة أخرى توجب الرجحان مثل إنسان نسيب عار عن كل الفضائل فإن نسبه يوجب رجحانه إلا أن الذي لا يكون نسبياً قد يكون كثير العلم والزهدي فيكون أفضل من النسيب بدرجات لا حد لها فكذبت مقدمة إبليس، فإن قيل: هب أن إبليس أخطأ في القياس لكن كيف لزمه الكفر في تلك المخالفة وتقرير السؤال من وجوه؛ الأول: أن قوله تعالى: ﴿اسجدوا﴾ أمر وهو يحتمل الوجوب والندب فكيف ينزّم العصيان فضلاً عن الكفر، الثاني: هب أنه للوجوب وقتلتم إبليس ليس من الملائكة فأمر الملائكة بالسجود لآدم لا يدخل فيه إبليس، الثالث: هب أنه تناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز فجاز أن يخص نفسه من عموم ذلك الأمر بالقياس. الرابع: هب أنه لم يسجد مع علمه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجب العصيان ولا يوجب الكفر؟ أجيب: بأن صيغة الأمر وإن لم يدل على الوجوب يجوز أن ينضم إليها من القرائن ما يدل عليه وههنا حصلت تلك القرائن وهي قوله تعالى: ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [ص: ٧٥] فعلم بذلك أن الأمر للوجوب وأنه مخاطب بالسجود فلما أتى بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذكر القياس ليتوصل به إلى القدح في أمر الله تعالى وتكليفه وذلك يوجب الكفر.

ولما ذكر إبليس لعنه الله تعالى هذا القياس الفاسد. ﴿قَالَ﴾ الله تعالى له: ﴿فَاخْرُجْ﴾ أي: بسبب تكبرك ونسبتك الحكيم الذي لا اعتراض عليه إلى الجور ﴿مِنْهَا﴾ أي: من الجنة، وقيل: من الخلقة التي أنت فيها لأنه كان يفتخر بخلقته فغير الله تعالى خلقته فاسود بعدما كان أبيض وقبح بعدما كان حسناً وأظلم بعدما كان نورانياً، وقيل: من السموات ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ أي: مطرود لأن من طرد رمي بالحجارة فلما كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد.

فإن قيل: الطرد هو: اللعن فيكون قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ مكرراً أجيب: بحمل الطرد على ما تقدم وتحمل اللعنة على الطرد من رحمة الله تعالى وأيضاً قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ أي: الجزء أفاد أمراً وهو طرده إلى يوم القيامة فلا يكون تكراراً وقيل: المراد بالرجم كون الشياطين مرجومين بالشهب، فإن قيل: كلمة إلى لانتهاء الغاية فكان لعنة الله إبليس غايتها يوم الدين ثم تنقطع، أجيب: بأنها كيف تنقطع وقد قال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ ظُلْمٍ﴾ [الأعراف: ٤٤] فأفاد أن عليه اللعنة في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة اقترن عليه مع اللعنة من العذاب ما تنسى عنده اللعنة فكانها انقطعت.

تنبيه: قال تعالى هنا ﴿لَمَتْنِي﴾ وفي آية أخرى ﴿اللعنة﴾ وهما وإن كانا في اللفظ عاماً وخاصاً إلا أنهما من حيث المعنى عامان بطريق اللازم لأن من كانت عليه لعنة الله تعالى كانت عليه لعنة كل أحد لا محالة، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [البقرة: ١٦٦].

ولما صار إبليس ملعوناً مطروداً: ﴿قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون﴾ أي: الناس طلب الإنظار إلى يوم البعث لأجل أن يتخلص من الموت لأنه إذا أنظر ليوم البعث لم يمت قبل يوم البعث وعند مجيء البعث لا يموت فحيث يتخلص من الموت فلذلك: ﴿قال﴾ تعالى: ﴿فإنك من المنظرين﴾. ﴿إلى يوم الوقت المعلوم﴾ أي: وقت النفخة الأولى فيموت فيها فلم يجبه إلى دعائه كما قال تعالى: ﴿وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الرعد: ١٤] ومعنى المعلوم: أنه معلوم عند الله تعالى معين لا يتقدم ولا يتأخر فلما أنظره الله تعالى إلى ذلك الوقت.

﴿قال فيعزتك﴾ أقسم بعزة الله تعالى وهي قهره وسلطانه ﴿لأغوينهم أجمعين﴾ ثم استثنى من ذلك ما ذكره الله بقوله: ﴿إلا عبادك منهم المخلصين﴾ أي: الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته وعصمهم من إضلاله أو أخلصوا قلوبهم على اختلاف القراءتين فإن نافعا والكوفيين قرؤوا بفتح اللام بعد الخاء والباقون بالكسر.

تنبيه: قيل إن غرض إبليس من هذا الاستثناء أنه لا يقع في كلامه الكذب لأنه لو لم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوي الكل لظهر كذبه حين يعجز عن إغواء عباد الله تعالى المخلصين وعند هذا يقال: إن الكذب شيء يستنكف منه إبليس فليس يليق بالمسلم وهذا يدل على أن إبليس لا يغوي عباد الله تعالى المخلصين، وقد قال تعالى في صفة يوسف عليه السلام: ﴿إِنَّا مِن عِبَادِكَ الْمُتْلِينَ﴾ [يوسف: ٢٤] فتحصل من مجموع الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف عليه السلام وما نسب إليه من القبايح كذب وافتراء.

ولما قال إبليس ذلك: ﴿قال﴾ تعالى: ﴿فالحق﴾ أي: فيسبب إغوائك وغوايتهم أقول الحق ﴿والحق أقول﴾ أي: لا أقول إلا الحق فإن كل شيء قلته ثبت فلم يقدر أحد على نقضه ولا نقصه، وقرأ عاصم وحزمة برفع الأول ونصب الثاني، والباقون بنصبهما فنصب الثاني بالفعل بعده ونصب الأول بالفعل المذكور، أو على الإغراء أي: الزموا الحق، أو على المصدر أي: أحق الحق، أو على نزع حرف القسم ورفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: فالحق مني أو فالحق قسمي وجواب القسم.

﴿لأملأن جهنم منك﴾ أي: بنفسك وذريتك ﴿وممن تبعك منهم﴾ أي: من الناس، وقوله تعالى: ﴿أجمعين﴾ فيه وجهان أظهرهما أنه توكيد للضمير في منك ولمن عطف عليه في قوله تعالى: ﴿وممن تبعك﴾ والمعنى: لأملأن جهنم من المتبعين والتابعين لا أترك منهم أحداً، وجوز الزمخشري أن يكون تأكيداً للضمير في منهم خاصة فقدّر لأملأن جهنم من الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس.

ثم قال تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿قل﴾ أي: لقومك ﴿ما أسألكم عليه﴾ أي: على تبليغ الرسالة أو القرآن ﴿من أجرة﴾ أي: جعل ﴿وما أنا من المتكلفين﴾ أي: المتصفين بما لست من أهله على ما عرفت من حالي فانتحل النبوة وأتقول القرآن وكل من قال شيئاً من تلقاء نفسه فهو متكلف له، وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس من علم شيئاً

فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم ، فإن من العلم أن يقول من لا يعلم : الله أعلم قال الله تعالى
 لنبيه ﷺ ﴿ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ﴾ وقيل المعنى : إن هذا الذي أدعوكم
 إليه ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته .
 ﴿ إن ﴾ أي : ما ﴿ هو ﴾ أي : القرآن ﴿ إلا ذكر ﴾ أي : عظة وشرف ﴿ للعالمين ﴾ أي : للخلق
 أجمعين .

﴿ ولتعلمن ﴾ جواب قسم مقدر ومعناه لتعرفن يا كفار مكة ﴿ نبأ ﴾ أي : خبر صدقه وهو ما فيه
 من الوعد والوعيد أو صدقه بإتيان ذلك ﴿ بعد حين ﴾ قال ابن عباس وقتادة : بعد الموت ، وقال
 عكرمة : يوم القيامة ، وقال الحسن : ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين ، وقول البيضاوي تبعاً
 للزمخشري عن النبي ﷺ : « من قرأ سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره الله تعالى لداود عشر
 حسنات وعصمه أن يضر على ذنب صغير أو كبير »^(١) حديث موضوع .

سورة الزمر

مكية إلا قوله تعالى : ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم﴾ الآية فملئية وهي خمس وسبعون آية وألف ومائة واثنان وتسعون كلمة وأربعة آلاف وسبعمائة وثمانية أحرف .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له صفات الكمال ﴿الرحمن﴾ الذي أنعم على عباده بأنواع النعم ﴿الرحيم﴾ بأنواع المغفرة على المؤمنين من عباده .

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ أَمْرِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ①﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْحَقَّ بِالْحَقِّ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى ②
 ③ أَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ الْوَيْلُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَنْصُرُهُمْ إِلَّا بِغُلُوبِنَا إِلَى اللَّهِ هَوَاجٌ ④
 إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَعَلِيمٌ ⑤ مَا هُمْ فِيهِ بِخَالِفُونَ ⑥ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَلْبٌ ⑦ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَلَفَ وَمَا يَصْلُقُ مَا يُشَكُّ ⑧ مَشِئَتُهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ⑨ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَتَكْوَرُ الْعِلْدُ عَلَى الثَّهَامِ وَيَكْوَرُ الْفَكَارُ عَلَى الْبَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِجُلُوجٍ مُسَمًّى ⑩ أَلَا هُوَ السَّمِيعُ الْغَفُورُ ⑪ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ الْأَنْثَى نَفْسَيْنِ أَنْزَلَ بَخْلَكُمْ فِي بَطْنِهِمْ خَلَقَ مِنْ بَعْدِ خَلْقِي فِي عِلْمِي وَلِلَّهِ دَلِيلُكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تَضَرَّعُونَ ⑫ إِنْ تَكْفُرُوا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّ يُدْعَى الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْزُقْكُمْ وَلَا يُزِدْ وَلَا يُنْزِلُ وَزِدْ آخَرُونَ ثُمَّ إِنْ تَكْفُرُوا مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ ⑬ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ⑭ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑮ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْإِنْسَانِ حَرْفٌ دَعَا رَبَّهُ يُوْبِحًا إِنَّهُ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ مُتِمِّمَةً ⑯ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ لَهُ آدَاكَ لِيُحِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِي قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ⑰ آمَنَ هُوَ قَبْلَ مَا كَانَتْ أَلْفًا سَاجِدًا وَقَامًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَمْلِكُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ⑱ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَ الْأَنْبِيَاءِ ⑲ قُلْ يَتُوبُ الْإِنْسَانُ أَمْثَلُ النَّاسِ ⑳ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ⑳ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرِينَ أَجْرُهُمْ بِقَدْرٍ حَسَبِ ㉑﴾ .

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ أي : القرآن مبتدأ ، وقوله تعالى : ﴿من الله﴾ أي : المتصف بجميع صفات الكمال خبره أي : تنزيل الكتاب كائن من الله تعالى ، وقيل : تنزيل الكتاب خبر مبتدأ مضمرة تقديره هذا تنزيل الكتاب من الله ﴿العزيم﴾ أي : الغالب في ملكه ﴿الحكيم﴾ أي : في صنعه ففي ذلك دلالة على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات غني عن جميع الحاجات ، فإن قيل : إن الله تعالى وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاً وهذا الوصف لا يليق إلا بالمحدث المخلوق . أجيب : بأن ذلك

محمول على الصيغ والحروف.

﴿إنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿أنزلنا عليك﴾ يا أشرف الخلق خاصة بواسطة جبريل الملك ﴿الكتاب﴾ أي: القرآن الجامع لكل خير وقوله تعالى: ﴿بالحق﴾ يجوز أن يتعلق بالإنزال أي: بسبب الحق وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الفاعل أو المفعول وهو الكتاب أي: ملتبس بالحق أو ملتبساً بالحق والصدق والصواب، والمعنى: أن كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف فهو حق يجب العمل به، وفي قوله تعالى: ﴿إنا أنزلنا إليك الكتاب﴾ تكرير تعظيم بسبب إبرازه في جملة أخرى مضافاً إنزاله إلى المعظم نفسه، فإن قيل: لفظ تنزيل يشعر بأنه تعالى أنزله نجماً نجماً على وفق المصالح على سبيل التدرج ولفظ الإنزال يشعر بأنه تعالى أنزله دفعة واحدة. أجيب: بأن طريق الجمع أن يقال: إنا حكمنا حكماً كلياً بأننا نوصل إليك هذا الكتاب وهذا هو الإنزال ثم أوصلناه إليك نجماً نجماً على وفق المصالح.

ولما بين تعالى أن هذا الكتاب مشتمل على الحق والصدق أردفه ببيان بعض ما فيه من الحق والصدق، وهو أن يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فقال سبحانه وتعالى: ﴿فاحمد الله﴾ أي: الحائز لجميع صفات الكمال حال كونك ﴿مخلصاً له الدين﴾ أي: ممحضاً له الدين من الشرك والرياء بالتوحيد وتصفية السر.

﴿ألا لله﴾ أي: الملك الأعلى وحده ﴿الدين الخالص﴾ أي: لا يستحقه غيره فإنه المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضمائر، قال قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله، وقال مجاهد: الآية متناولة لكل ما كلف الله به من الأوامر والنواهي لأن قوله تعالى: ﴿فاحمد الله﴾ عام وروي أن امرأة الفرزدق لما قربت وفاتها أوصت أن يصلي الحسن البصري عليها، فلما دفنت قال الحسن البصري: يا أبا فراس ما الذي أعددت لهذا الأمر؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، فقال الحسن هذا العمود فأين الطنب؟ قال ابن عادل: فبين بهذا اللفظ الوجيز أن عمود الخيمة لا يتفزع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة أي: الانتفاع الكامل وإلا فهي يتفزع بها ولكن رأس العبادات الإخلاص في التوحيد واتباع الأوامر واجتناب النواهي.

﴿والذين اتخذوا من دونه﴾ أي: من دون الله ﴿أولياء﴾ وهم كفار مكة اتخذوا الأصنام وقالوا ﴿ما نعبدهم﴾ أي: لشيء من الأشياء ﴿إلا ليقربونا إلى الله﴾ أي: الذي له معاقب العز ومجامع العظمة ﴿زلفى﴾ وذلك أنهم كانوا إذا قيل لهم من ربكم ومن خلقكم ومن خلق السموات والأرض قالوا: الله فيقال: فما عبادتكم لهم قالوا: ليقربونا إلى الله زلفى أي: قربي، وهو اسم أقيم مقام المصدر كأنهم قالوا: إلا ليقربونا إلى الله تعالى تقريباً حسناً سهلاً وتشفع لنا عند الله تعالى.

﴿إن الله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ﴿يحكم بينهم﴾ أي: وبين المسلمين ﴿فيما هم فيه يختلفون﴾ أي: من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار ﴿إن الله﴾ أي: الملك القادر ﴿لا يهدي﴾ أي: لا يرشد ﴿من هو كاذب﴾ أي: في قوله إن الآلهة تشفع لهم مع علمهم بأنها جمادات خسيسة وفي نسبة الولد إلى الله تعالى ﴿كفار﴾ أي: بعبادته غير الله تعالى. ﴿لو أراد الله﴾ أي: الذي له الإحاطة بصفات الكمال ﴿أن يتخذ ولداً﴾ أي: كما قالوا اتخذ الرحمن ولداً ﴿لا صطفى﴾ أي: اختار ﴿مما يخلق ما يشاء﴾ أي: اتخذ ولداً غير من قالوا الملائكة

بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله، كما قال تعالى ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا﴾ أي: كما زعموا ﴿لَا تَخْذَنْتَهُ مِنْ لَدُنَّا﴾ [الأنبياء: ١٧] إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوقه ومن البين أن المخلوق لا يماثل الخالق فيقوم مقام الولد له.

ثم نزه نفسه سبحانه فقال تعالى شأنه ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أي: تنزيهاً له عن ذلك وعما لا يليق بطهارته ثم أقام الدليل على هذا التنزيه المقتضي فقال تعالى: ﴿هُوَ﴾ أي: الفاعل لهذا الفعل القائل لهذه الأقوال ﴿اللَّهُ﴾ أي: الجامع لجميع صفات الكمال ثم ذكر من الأوصاف ما هو كالحلة لذلك فقال: ﴿الوَاحِدُ﴾ أي: في ملكه الذي لا شريك له ولا ولد ولا والد له ﴿الْقَهَّارُ﴾ أي: الغالب الكامل القدرة فكل شيء تحت قدرته.

ولما ثبتت هذه الصفات التي نفت أن يكون له شريك أو ولد وأثبتت له الكمال المطلق استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ أي: أبدعهما من العدم وقوله تعالى: ﴿بِالْحَقِّ﴾ متعلق بخلق لأن الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات الإلهية إما أن تكون فلكية أو أرضية، أما الفلكية فأقسام؛ أحدها: خلق السموات والأرض، وثانيها: اختلاف الليل والنهار كما قال تعالى ﴿يَكُونُ﴾ أي: يدخل ﴿الليل على النهار ويكور النهار على الليل﴾ قال الحسن: ينقص من الليل فيزيد في النهار وينقص من النهار فيزيد في الليل فما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل. قال البغوي: ومنتهى النقص تسع ساعات، ومنتهى الزيادة: خمس عشرة ساعة. وقال قتادة: يخشى هذا كما قال تعالى ﴿يُنشِئُ أَلْفَ نَفَّاثٍ﴾ [الأعراف: ٥٤] وقال الرازي: إن النور والظلمة عسكران عظيمان وفي كل يوم يغلب هذا ذاك وذلك هذا وذلك يدل على أن كل واحد مغلوب مقهور ولا بد من غالب قاهر لهما يكونان تحت تدبيره وقهره وهو الله تعالى انتهى. وورد في الحديث: «نعموذ بالله من المحور بعد الكور»^(١) أي: من النقصان بعد الزيادة وقيل: من الإدبار بعد الإقبال.

﴿وَسُخَّرَ﴾ أي: ذلل وأكره وقهر وكلف لما يريد من غير نفع للمسخر ﴿الشمس والقمر﴾ فإن الشمس سلطان النهار والقمر سلطان الليل وأكثر مصالح هذا العالم مربوطة بهما ﴿كل﴾ أي: منهما ﴿يجري لأجل مسمى﴾ أي: إلى يوم القيامة لا يزالان يجريان إلى هذا اليوم فإذا كان يوم القيامة ذهباً، والمراد من هذا التسخير: أن هذه الأفلاك تدور كدوران المنجنون أي: الدولاب الذي يسقى عليه على حد واحد ﴿إلا هو العزيز﴾ أي: الغالب على أمره المنتقم من أعدائه ﴿الغفار﴾ أي: الذي له صفة الستر على الذنوب متكررة يمحو ذنوب من يشاء عيناً وأثراً بمغفرته.

ثم إنه تعالى لما ذكر الدلائل الفلكية أبجها بذكر الدلائل السفلية فقال تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ﴾ أيها الناس المدعون إلهية غيره ﴿من نفس واحدة﴾ وهي آدم عليه السلام ﴿ثم جعل منها﴾ أي: من تلك النفس ﴿زوجها﴾ حواء وإنما بدأ منها بذكر الإنسان لأنه أقرب وأكبر دلالة وأعجب، وفيه ثلاث دلالات: خلق آدم أولاً من غير أب وأم، ثم خلق حواء من قصيره، ثم تشعب الخلق الفاتت للحصر منهما

(١) روي الحديث بلفظ: «اللهم إني أعوذ بك من المحور بعد الكور». أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الحج حديث ٤٢٦، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٣٩، والنسائي في الاستعاذة حديث ٥٤٩٨، وابن ماجه في الدعاء حديث ٣٨٨٨، وأحمد في المسند ٨٢/٥، ٨٣.

فهما آيتان إلا أن إحداهما جعلها الله تعالى عادة مستمرة والأخرى لم تجر بها العادة ولم يخلق أنثى غير حواء من قصيرى رجل.

تنبيه: في ثم هذه أوجه؛ أحدها: أنها على بابها من الترتيب بمهلة وذلك يروى أن الله تعالى أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ثم خلق حواء بعد ذلك بزمان. ثانيها: أنها على بابها أيضاً لكن لمذكّر آخر وهو أن يعطف بها ما بعدها على ما فهم من الصفة في قوله تعالى ﴿واحدة﴾ إذ التقدير من نفس وحدث أي: انفردت ثم جعل منها زوجها. ثالثها: أنها للترتيب في الإخبار لا في الزمان الوجودي كأنه قيل: كان من أمرها قبل ذلك أن جعل منها زوجها. رابعها: أنها للترتيب في الأحوال والرتب. وقال الرازي: إن ثم كما تجيء لبيان كون إحدى الواقعتين متأخرة عن الثانية فكذلك تجيء لبيان تأخر إحدى الكلامين عن الآخر كقول القائل: بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب وأعطيتك اليوم شيئاً ثم الذي أعطيتك أمس أكثر.

وقوله تعالى: ﴿وانزل لكم من الأنعام﴾ عطف على خلقكم والإنزال يحتمل الحقيقة، يروى أن الله تعالى خلقها في الجنة ثم أنزلها، ويحتمل المجاز وله وجهان؛ أحدهما: أنها لما لم تعيش إلا بالنبات والنبات إنما يعيش بالماء والماء ينزل من السحاب أطلق الإنزال عليها وهو في الحقيقة يطلق على سبب السبب كقول القائل^(١):

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيئنا وإن كانوا غصابا

والثاني: أن قضاياء وأحكامه منزلة من السماء من حيث كتبها في اللوح المحفوظ وهو أيضاً سبب في إيجادهما. وقال البغوي: معنى الإنزال ههنا الإحداث والإنشاء كقوله تعالى: ﴿أَنزَلْنَا عَلَيْكَ لِكَا﴾ [الأعراف: ٢٦] وقيل: إنه إنزال الماء الذي هو سبب ثبات القطن والكتان وغيرهما الذي يجعلون منه اللباس. وقيل: معنى قوله ﴿انزل لكم من الأنعام﴾ جعلها نزلاً لكم ورزقاً ومعنى قوله ﴿ثمانية أزواج﴾ أي: ثمانية أصناف وهي الإبل والبقر والضأن والمعز من كل زوجان ذكر وأنثى كما بين في سورة الأنعام وقوله تعالى: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ بيان لكيفية خلق ما ذكر من الأناسي والأنعام إظهاراً لما فيها من عجائب القدرة غير أنه تعالى غلب أولي العقل أو خصهم بالخطاب لأنهم المقصودون، وقرأ حمزة والكسائي في الوصل يكسر الهمزة، والباقون: بالضم وفي الابتداء الجميع بالضم وكسر حمزة الميم وفتحها الباقون ومعنى قوله تعالى: ﴿خَلَقْنَا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ﴾ ما ذكره الله تعالى بقوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفُوسًا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٣] الآيات، وأما قوله تعالى: ﴿فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثَ﴾ فقال ابن عباس: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وقيل: الصلب والرحم والبطن ﴿فِي ظِلْمٍ﴾ أي: العالي المراتب بشهادتكم أيها الخلق كلكم بعضكم بلسان قاله وبعضكم بنطق حاله الذي جميع ما ذكر من أول السورة إلى هنا من أفعاله.

ولما أشار إلى عظمته بأداة البعد أخبر عن اسم الإشارة بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ أي: الذي خلق

(١) البيت من الوافر، وهو لمعزّد الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب (سما)، وللفرزدق في نازح العروس (سما)، وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٣/٩٨، والمخصص ٧/١٩٥، ١٦/٣٠، وديوان الأدب ٤/٤٧.

هذه الأشياء **«ريكم»** أي: الملك والمربي لكم بالخلق والرزق فهو المستحق لعبادتكم وقوله تعالى: **«له الملك»** يفيد الحصر أي: له الملك لا لغيره.

ولما ثبت أنه لا ملك إلا له وجب القول بأنه **«لا إله إلا هو»** أي: لا يشاركه في الخلق غيره. ولما بين بهذه الدلائل كمال قدرته ورحمته زيف طريقة المشركين بقوله تعالى: **«فاني»** أي: فكيف ومن أي: وجه **«تصرفون»** عن طريق الحق بعد هذا البيان.

«إن تكفروا فإن الله» أي: الذي له الكمال كله **«غني عنكم»** لأنه تعالى ما كلف المكلفين ليجر إلى نفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة لأنه تعالى غني على الإطلاق، فيمتنع في حقه جر المنفعة ودفع المضرة؛ لأنه تعالى واجب الوجود لذاته، وواجب الوجود لذاته في جميع أفعاله يكون غنياً على الإطلاق، وأيضاً فالقادر على خلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي والعناصر الأربعة يمتنع أن يتنفع بعبادة زيد وصيام عمرو وأن يستغفر بعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك **«ولا يرضى لعباده»** أي: لأحد منهم **«الكفر»** أي: بالإقبال على ما سواه وأنتم لا ترضون ذلك لعبيدكم مع أن ملككم لهم في غاية الضعف، ومعنى عدم الرضا به: لا يفعل فعل الراضي بأن يأذن فيه ويقر عليه ويثيب فاعله ويمدحه بل يفعل فعل الساخط بأن ينهى عنه وينم عليه ويعاقب مرتكبه وإن كان بإرادته إذ لا يخرج شيء عنها، وهذا قول قتادة والسلف أجروه على عمومهم، وقال ابن عباس: ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر وهم الذين قال الله تعالى فيهم **«إِنَّ يَبَايَؤُا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ»** [الإسراء: ٦٥] فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى كقوله تعالى: **«يَنَاصِرُونَ بِنَا يُبَادُّونَا»** [الإنسان: ٦] يريد بعض العباد.

«وإن تشكروا» الله تعالى أي: فتؤمنوا بربكم وتطيعوه **«يرضه لكم»** أي: فيشيكم عليه لأنه سبب **«فلاحكم»**. وقرأ السوسي في الوصل بسكون الهاء، وللدوري وهشام وجهان السكون والضم وصله الهاء بواو للدوري، وابن كثير وابن ذكوان والكسائي والباقون بالسكون وهو لغة فيه.

«ولا تزر» أي: نفس **«واوزرة وزر»** نفس **«أخرى»** أي: لا تحمله بل وزر كل نفس عليها لا يتعناها يحفظ عليها مدة كونها في دار العمل. واحتج بهذا من أنكر وجوب الدية على العاقلة ورد بأن السنة خصصت ذلك، وأما الإثم الذي يكتب على الإنسان بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليس وزر غيره، وإنما هو وزر نفسه فوزر الفاعل على الفعل ووزر الساکت على الترك لما لزمه من الأمر والنهي. وقوله تعالى: **«ثم إلى ربكم مرجعكم»** يدل على إثبات البعث والقيامة **«فتبينكم بما كنتم تعملون»** فيه تهديد للعاصي وإشارة للمطيع وقوله تعالى: **«إنه عليم»** أي: بالغ العلم **«بذات الصدور»** أي: بما في القلوب كالعلة لما سبق أي: إنه تعالى يبينكم بأعمالكم لأنه عالم بجميع المعلومات فيعلم ما في قلوبكم من الدواعي والصوارف، قال **«إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»** (١).

ولما بين تعالى فساد القول بالشرك وبين تعالى أنه الذي يجب أن يعبد بين أن طريقة الكفار متناقضة بقوله تعالى: **«وإذا مس الإنسان»** أي: هذا النوع الأنس بنفسه **«ضردها ربه»** لأنهم إذا

(١) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٥٦٤، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٤٣، وأحمد في المسند ٢/٢٨٥،

مسهم الضر طلبوا رفعه من الله تعالى وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام فكان الواجب عليهم أن يتعرفوا بالله تعالى في جميع الأحوال لأنه القادر على إيصال الخير ودفع الشر فظهر تناقض طريقهم والمراد بالإنسان: الكافر، وقيل: المؤمن والكافر، وقيل المراد: أقوام معينون كعتبة بن ربيعة وغيره، والمراد بالضر: جميع المكاره في جسمه أو ماله أو أهله أو ولده لعموم اللفظ وقوله تعالى ﴿مُنِيًّا﴾ حال من فاعل دعا وقوله تعالى ﴿إِلَيْهِ﴾ متعلق بمنياً أي: راجعاً إليه في إزالة الضر لأن الإنابة الرجوع ﴿ثُمَّ إِذَا خَوْلَهُ﴾ أي: أعطاه ﴿نِعْمَةً﴾ مبتدأ ﴿مِنْهُ﴾ أي: من غير مقابل ولا يستعمل في الجزاء بل في ابتداء العطية قال زهير^(١):

هناك إن يستخولوا المال يخولوا

ويروى أن يستخيلوا المال يخيلوا وقال أبو النجم^(٢):

أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول

وحقيقة خول من إحدى معنيين: إما من قولهم: هو خائل مال إذا كان متعهداً له حسن القيم عليه، وإما من حال يخول إذا اختال وافتخر ومنه قول العرب: إن الغني طويل الذيل مياس. ﴿نسي﴾ أي: ترك ﴿مَا﴾ أي: الأمر الذي ﴿كَانَ يَدْعُو﴾ أي: يتضرع ﴿إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ﴾ أي: قبل النعمة.

تنبيه: يجوز في ما هذه أوجه؛ أحدها: أن تكون موصولة بمعنى الذي مراعى بها الضر الذي كان يدعو إلى كشفه أي: ترك دعاءه كأنه لم يتضرع إلى ربه، ثانيها: أنها بمعنى الذي مراداً بها البارئ تعالى أي: نسي الله الذي كان يتضرع إليه وهذا عند من يجيز وقوع ما على أولي العلم. وقال الرازي: ما بمعنى من كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ [الدليل: ٣] وقوله: ﴿وَلَا أَنْتَ عَشِيدٌ مَّا أَقْبَدُ﴾ [الكافرون: ٣] وقوله ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٣] ثالثها: أن تكون مصدرية أي: نسي كونه داعياً ﴿وَجْعَلُ﴾ أي: ذلك الإنسان زيادة على الكفران بالنسيان للإحسان ﴿لِللَّهِ﴾ أي: الذي لا مكافئ له بشهادة الفطرة والسمع والعقل ﴿أَنْدَاداً﴾ أي: شركاء ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي: دين الإسلام وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بعد اللام أي: ليفعل الضلال بنفسه والباقون بضمها أي: لم يقنع بضلاله في نفسه حتى يحمل غيره عليه فمفعوله محذوف، واللام يجوز أن تكون للعملة وأن تكون لام العاقبة كقوله تعالى: ﴿فَالنَّظْمُ مَا لَمْ يَرْغَبْ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا﴾ [النقص: ٨].

واختلف في سبب نزول قوله تعالى لنبيه محمد ﷺ ﴿قُلْ﴾ أي: لهذا الذي قد حكم بكفره ﴿تَمَتَّعْ﴾ أي: في هذه الدنيا ﴿بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ أي: بقية أجلك فقال مقاتل: نزل في أبي حذيفة بن

(١) عجزه: وإن يسألوا يعصوا وإن ييسروا يستلوا

والبيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١١٢، ولسان العرب (خبل)، (خول)، وتهذيب اللغة ٤٢٥/٧، وجمهرة اللغة ص ٢٩٣، ومقاييس اللغة ٢/٢٣٤، والمخصص ١٥٩/٧، ومجمل اللغة ٢/٢٣٧، وتاج العروس (خبل)، وديوان الأدب ٢/٣٢٣.

(٢) الرجز لأبي النجم في لسان العرب (يقول)، (خول)؛ وتهذيب اللغة ٥٦٤/٧، ومجمل اللغة ١/٢٨١، وأساس البلاغة (خول)، وتاج العروس (خول)، والطرائف الأدبية ص ٥٧.

المغيرة المخزومي، وقيل: في عتبة بن ربيعة وقيل: عام في كل كافر، وهذا أمر تهديد وفيه إقناط للكافر من التمتع في الآخرة ولذلك علله بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ أي: الذين لم يخلقوا إلا لها على سبيل الاستئناف للمبالغة قال تعالى ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ وَالْإِنسِ﴾ [الأعراف: ١٧٩] الآية.

ولما شرح الله تعالى صفات المشركين وتمسكهم بغير الله تعالى أردفه بشرح المخلصين فقال تعالى: ﴿أَمِنْ هُوَ قَائِتٌ﴾ أي: قائم بوظائف الطاعات ﴿أَتَاءَ اللَّيْلَ﴾ أي: جميع ساعاته ومن إطلاق القنوت على القيام قوله ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْقَنُوتِ»^(١) وهو القيام فيها ومنه القنوت لأنه يدعو قائماً، وعن ابن عمر أنه قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ﴿أَمِنْ هُوَ قَائِتٌ﴾ وعن ابن عباس: القنوت الطاعة لقوله تعالى: ﴿كُلُّ لَمْ قَنِتُوتٌ﴾ [البقرة: ١١٦] أي: مطيعون، وقرأ نافع وابن كثير وحزمة بتخفيف الميم والباقيون بتشديدها وفي القراءة الأولى وجهان: أحدهما: أن الهمزة حمزة الاستفهام دخلت على من بمعنى الذي والاستفهام للتقرير ومقابلته محذوف تقديره أمن هو قانت كمن جعل لله أنداداً أو أمن هو قانت كغيره، وأما القراءة الثانية: قام داخل على من الموصولة أيضاً فأدغمت الميم في الميم وفي أم حيثذ قولان: أحدهما: أنها متصلة ومعاد لها محذوف تقديره الكافر خير أم الذي هو قانت، والثاني: أنها منقطعة فتقدر بيل والهمزة أي: بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له تمتع بكفره وقوله تعالى ﴿سَاجِدًا﴾ أي: وراكعاً ﴿وَقَائِمًا﴾ أي: وقاعداً في صلاته حالان من ضمير قانت.

تنبيه: في هذه الآية دلالة على أن قيام الليل أفضل من قيام النهار، واختلف في سبب نزولها فقال ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال الضحاك: في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقال أبو عمرو: في عثمان رضي الله تعالى عنه، وقال الكلبي: في ابن مسعود وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم.

وقوله تعالى: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ أي: عذاب الآخرة يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ساجداً وقائماً أو من الضمير في قانت وأن يكون مستأنفاً جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: ما شأنه يقات أثناء الليل ويتعب نفسه ويكدها قيل: يحذر الآخرة ﴿وِيرْجُو رَحْمَةً﴾ أي: جنة ﴿وَرَبِّهِ﴾ الذي لم يزل يتقلب في إنعامه وفي الكلام حذف والتقدير كمن لا يفعل شيئاً من ذلك، وإنما حسن هذا الحذف لدلالة ذكر الكافر قبل هذه الآية وذكر بعدها.

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي﴾ أي: في الرتبة ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ أي: وهم الذين صفتهم أنهم يقتنون أثناء الليل ساجدين وقائمين ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: وهم صفتهم عند البلاء والخوف يوحنون وعند الراحة والفراغ يشركون، وإنما وصف الله تعالى الكفار بأنهم لا يعلمون لأن الله تعالى وإن أعطاهم آلة العلم إلا أنهم أعرضوا عن تحصيل العلم، فلهذا جعلهم الله تعالى كأنهم ليسوا من أولي الألباب من حيث إنهم لم ينتفعوا بعقولهم وقلوبهم، وفي هذا تنبيه على فضيلة العلم، قيل: لبعض العلماء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء، عند أبواب الملوك ولا نرى

(١) روي الحديث بلفظ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقَنُوتِ» أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٧٥٦، والترمذي في الصلاة حديث ٣٨٧، وابن ماجه في الإقامة حديث ١٤٢١.

الملوك عند أبواب العلماء فأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه، والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه.

وقال في الكشف: وأراد بالذين يعلمون العاملين من علماء الديانة كأنه جعل من لا يعمل غير عالم، قال: وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقتنون ويفتنون ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله تعالى جهلة حيث جعل الله تعالى القانتين هم العلماء، قال: ويجوز أن يراد على سبيل التشبيه أي: كما لا يستوي العالمون والجاهلون كذلك لا يستوي القانتون والعاصون. هـ، وعن الحسن: أنه مثل عن رجل يتمادي في المعاصي ويرجو فقال: هذا تمن، وإنما الرجاء قوله تعالى وتلا هذه الآية. ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ أي: يتعظ ﴿أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي: أصحاب العقول الصافية والقلوب النيرة وهم الموصوفون في آخر سورة آل عمران بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُوهِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩١] إلى آخرها.

ولما نفى الله تعالى المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم أمر نبيه محمداً ﷺ بأن يخاطب المؤمنين فقال سبحانه: ﴿قُلْ﴾ أي: لهم ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أوجدوا هذه الحقيقة ﴿اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ أي: بطاعته واجتناب معاصيه ثم بين تعالى لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ أي: بالطاعة ﴿حَسَنَةٌ﴾ أي: في الآخرة وهي الجنة والتذكير في حسنة للمعظم أي: حسنة لا يصل العقل إلى كنه كمالها، فقوله تعالى: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ متعلق: بأحسنوا وقيل: متعلق ﴿بِحَسَنَةٍ﴾ وعلى هذا قال السدي: معناه في هذه الدنيا حسنة يعني الصحة والعافية. قال الرازي: الأولى أن يحمل على الثلاثة المذكورة في قوله ﷺ: «ثلاثة ليس لها نهاية الأمن والصحة والكفاية»^(١) هـ ورد بأنه يتعين حمله على حسنة الآخرة لأن ذلك حاصل للكفار أكثر من حصوله للمؤمنين كما قال ﷺ: «الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر»^(٢).

واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿وَارْضَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له الملك كله والعظمة الشاملة ﴿وَاسِعَةً﴾ فقال ابن عباس: يعني ارتحلوا من مكة وفيه حث على الهجرة من البلد الذي تظهر فيه المعاصي ونظيره قوله تعالى: ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَفْهِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَابِعَةً فَهَارِجُوا﴾ [النساء: ٩٧] وقيل: نزلت في مهاجري الحبشة. وقال سعيد بن جبيرة: من أمر بالمعاصي فليهرب، وقال أبو مسلم: لا يمتنع أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة كما قال تعالى: ﴿وَجَنَّاتُ عَرِشُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ﴿إِنَّمَا يَوْفَى﴾ أي: التوفية العظيمة ﴿الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ﴾ أي: على الطاعات وما يبتلون به، وقيل: نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حيث لم يتركوا دينهم لما اشتد بهم البلاء وصبروا وهاجروا ومعنى ﴿بَغِيرِ حِسَابٍ﴾ أي: بغير نهاية بكيل أو وزن لأن كل شيء داخل تحت الحساب فهو متناه، فما لا نهاية له كان خارجاً عن الحساب. وعن ابن عباس: لا يهتدي إليه حساب الحُسَاب ولا يعرف. وقال علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه: كل مطيع يكال له كيلاً أو يوزن له وزناً إلا الصابرين فإنه يحنى

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٢٩٥٦، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٢٤، وابن ماجه في الزهد حديث ٣١١٣، وأحمد في المسند ١٩٧/٢، والحاكم في المستدرک ٦٠٤/٣، ٣١٥/٤.

لهم حثياً. وروى الشعبي لكن بسند ضعيف عن النبي ﷺ: «أن الموازين تنصب يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون أجورهم ولا ينصب لأهل البلاء بل ينصب عليهم الأجر صياً حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تفرغ بالمقاريض مما ينصب به أهل البلاء من الفضل»^(١).

ولما كان للعبادة ركنان: عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح فقدمه سبحانه بقوله تعالى:

[illegible]

﴿قُلْ﴾ أَي: يَا أَشْرَفَ الْمُرْسَلِينَ ﴿إِنِّي أُمِرْتُ﴾ قُرْآنًا نَافِعًا بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْبَاقُونَ بِسُكُونِهَا ﴿أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مَخْلَصًا لَهُ الدِّينَ﴾ أَي: مَخْلَصًا لَهُ التَّوْحِيدَ لَا أَشْرَكَ بِهِ شَيْئًا ثُمَّ ذَكَرَ عَقِبَهُ الْأَدَوْنَ وَهُوَ عَمَلُ الْجَوَارِحِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ﴾ أَي: لِأَجْلِ أَنْ أَوْ بَانَ ﴿أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أَي: مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَبِهَذَا زَالَ التَّكَرُّارُ.

وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف عطف أمرت على أمرت وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما، وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء آخر، وإذا اختلف وجهها الشيء وصفاته ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين.

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٢٣، والهشبي في مجمع الزوائد ٢/٣٠٥.

ولما دعا المشركون النبي ﷺ إلى دين آبائه أمره الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ أي: المحسن إلي المرء لي بكل جميل وعبدت غيره ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ والمقصود من هذا الأمر المبالغة في زجر الغير عن المعاصي، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو إنني بفتح الياء والباقون بسكونها.

﴿قُلْ اللَّهُ﴾ أي: المحيط بصفات الكمال وحده ﴿أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ﴾ وحده ﴿دِينِي﴾ من الشرك.

قال الرازي: فإن قيل: ما معنى التكرير في قوله تعالى ﴿قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي﴾ قلنا: ليس هذا بتكرير لأن الأول إخبار بأنه مأمور من جهة الله تعالى بالإيمان بالعبادة، والثاني: إخبار بأنه أمر أن لا يعبد أحداً غير الله تعالى، وذلك أن قوله ﴿أَمَرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ﴾ لا يفيد الحصر وقوله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ﴾ يفيد الحصر أي: الله أعبد ولا أعبد أحداً سواه.

ويدل عليه أنه لما قال ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ﴾ قال بعده: ﴿فَاعْبُدُوا﴾ أي: أنتم أيها الداعون في وقت الضراء المعرضون في وقت الرخاء ﴿مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: غيره في هذا تهديد وزجر لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى، ثم بين تعالى كمال الزجر بقوله سبحانه ﴿قُلْ إِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: الكاملين في الخسران ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: أوقعوها في هلاك لا يعقل هلاك أعظم منه ﴿وَوَخَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أيضاً لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا ذهاباً لا رجوع بعده البتة. وقوله تعالى ﴿أَلَا ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العظيم البعيد الرتبة في الخسارة ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ أي: البين يدل على غاية المبالغة من وجوه؛ أحدها: أنه وصفهم بالخسران ثم أعاد ذلك بقوله تعالى: ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ وهذا التكرير لأجل التأكيد، وثانيها: ذكر حرف ألا وهو للتنبيه، وذكر التنبيه يدل على التعظيم، كأنه قال: بلغ في العظم إلى حيث لا تصل عقولكم إليه فتنبهوا له، وثالثها: قوله تعالى ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ﴾ ولفظه هو تفيد الحصر كأنه قيل: كل خسران يصير في مقابته كل خسران، ورابعها: وصفه تعالى بكونه خسراً مبيناً يدل على التهويل.

ولما شرح الله تعالى خسرانهم وصف ذلك الخسران بقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ﴾ أي: طباق ﴿مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ أي: فرش ومهاد نظيره قوله تعالى: ﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ﴾ [الأعراف: ٤١]، فإن قيل: الظلة ما علا الإنسان فكيف سمى ما تحته ظلة؟ أجيب بأوجه: أحدها: أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر كقوله تعالى: ﴿وَحَرَّوْا سِنِينَ سِنَّةً يَنْفُلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، ثانيها: أن الذي تحته يكون ظلة لغيره لأن النار دركات كما أن الجنة درجات، ثالثها: أن الظلة التحتانية لما كانت مشابهة للظلة الفوقانية في الحرارة والإحراق والإيذاء أطلق اسم إحداهما على الأخرى لأجل المماثلة والمشابهة وقيل المراد: إحاطة النار بهم من جميع الجهات.

﴿ذَلِكَ﴾ أي: العذاب المعد للكفار ﴿يَخُوفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ أي: المؤمنين ليتجنبوا ما يوقعهم فيه، وقيل: يخوف به الكفار والضلال ويدل للأول قوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ أي: ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي وهذه عظة من الله تعالى ونصيحة بالغة، ووجه الدلالة أن إضافة

المبيد إلى الله تعالى في القرآن مختص بأهل الإيمان.

﴿والذين اجتنبوا الطاغوت﴾ أي: البالغ غاية الطغيان والطاغوت فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت إلا أن فيه قلباً بتقديم اللام على العين إذ أصله طغيوت قدمت الياء على الغين ثم قلبت الفاء لتحركها وانفتاح ما قبلها، أطلقت على الشيطان أو الشياطين لكونها مصدراً وفيها مبالغات وهي التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان وإن البناء بناء مبالغة، فإن الرحموت الرحمة الواسعة، والملكوت الملك المبسوط، والقلب وهو للاختصاص قال في الكشف: إذ لا تطلق على غير الشيطان والمراد بها هنا: الجمع انتهى. لكن ابن الخازن فسر الطاغوت بالأوثان وتبعه الجلال المحلي.

فإن قيل: يتعين هذا التفسير لأنهم إنما عبدوا الصنم لا الشيطان. أجيب: بأن الداعي إلى عبادة الصنم هو الشيطان فلما كان هو الداعي كانت عبادة الصنم عبادة له.

فإن قيل: ما وجه تسمية الصنم بالطاغوت على التفسير الثاني مع أنه لا يطلق إلا على الشيطان كما مر؟ أجيب: بأنه أطلق عليه على سبيل المجاز لأن الطغيان لما حصل بسبب عبادته والتقرب إليه وصفه بذلك إطلاقاً لاسم السبب على المسبب بحسب الظاهر. وقوله تعالى: ﴿إن يعبدوها﴾ يدل اشتغال من الطاغوت لأن الطاغوت مؤنث كأنه قيل: اجتنبوا عبادة الطاغوت. فإن قيل: على التفسير الأول إنما عبدوا الصنم لا الشيطان؟ أجيب: بأنه الداعي إلى عبادة الصنم.

فائدة: نقل في التواريخ أن الأصل في عبادة الأصنام أن القوم مشبهة واعتقدوا في الإله أنه نور عظيم وأن الملائكة أنوار مختلفة في الصغر والكبر فوضعوا تماثيل صور على وفق تلك الخيالات فكانوا يعبدون تلك التماثيل على اعتقادهم أنهم يمثلون الله والملائكة.

﴿وأنابوا﴾ أي: رجعوا ﴿إلى الله﴾ أي: إلى عبادة الله بكليتهم وتركوا ما كانوا عليه من عبادة غيره ثم إنه تعالى وعده هؤلاء بأشياء أحدها قوله تعالى: ﴿لهم البشري﴾ أي: في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا: فالثناء عليهم بصالح أعمالهم وعند نزول الموت وعند الوضع في القبر، وأما في الآخرة: فعند الخروج من القبور وعند الوقوف للحساب وعند جواز الصراط وعند دخول الجنة ففي كل موقف من هذه المواقف تحصل لهم الإشارة بنوع من الخير والراحة والروح والريحان.

تنبيه: يحتمل أن يكون المبشر لهم هم الملائكة عليهم السلام لأنهم يشيرونهم عند الموت لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةَ حِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ [النحل: ٣٢] وعند دخول الجنة لقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِمَا شَقِيَ الْأَلْأَبُ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤] ويحتمل أن يكون هو الله تعالى لقوله تعالى: ﴿فَيُخَوِّضُهُمْ يَوْمَ يَقُولُونَ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤] ولا مانع أن يكون من الله تعالى ومن الملائكة عليهم السلام فإن فضل الله سبحانه واسع وقوله تعالى: ﴿فبشر هبادة﴾ قرأه السوسي بياء بعد الدال مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف والباقون بغير ياء.

﴿الذين يستمعون﴾ أي: بجميع قلوبهم ﴿القول فيتبعون﴾ أي: بكل عزائمهم بعد انتقاده ﴿أحسنه﴾ أي: بما دلتهم عليه عقولهم من غير عدول إلى أدنى.

تنبيه: في هذا وضع الظاهر موضع مفسر ﴿الذين اجتنبوا﴾ للدلالة على مبدل إحسانهم وأنهم نقاد في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، فإذا اعترضهم أمران واجب

وندب اختاروا الواجب أو مباح وندب اختاروا الندب حرصاً على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثواباً، ويدخل تحت ذلك أبواب التكاليف وهي قسمان: عبادات ومعاملات، فأما العبادات فكقولنا: الصلاة التي يذكر في تحريمها الله أكبر مع اقتران النية وبقراءتها بالفاتحة ويؤتي فيها بالطمأنينة في مواضعها الخمسة ويتشهد فيها ويخرج منها بالسلام، لا شك أنها أحسن من الصلاة التي لا يراعى فيها شيء من هذه الأحوال. قال الرازي: فوجب على العاقل أن يختار هذه الصلاة دون غيرها. وكذا القول في جميع أبواب العبادات. قال في الكشف: ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك وأقواها على السبر وأبينها دليلاً أو أماراً ولا تكن في مذهبك كما قال القائل^(١):

ولا تكن مثل عسير قيد فائقاداً

يريد: المقلد، وأما المعاملات فكإنظار المعسر وإبرائه فالإبراء أولى وإن كان الأول واجباً، والثاني: مندوباً وكذا القول في جميع المعاملات. وقيل: يسمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن وقيل: يسمعون أوامر الله تعالى فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَقْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧] وعن ابن عباس: هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوي، فيحدث بأحسن ما يسمعه ويكف عما سواه. وروي عن ابن عباس آمن أبو بكر بالنبي ﷺ فجاءه عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فسألوه فأخبرهم بإيمانه فآمنوا فنزل فيهم ﴿بشر هادي﴾ الآية.

﴿أولئك﴾ أي: العالو الهمة والرتبة ﴿الذين هداهم الله﴾ بما له من صفات الكمال لدينه ﴿وأولئك أولو الألباب﴾ أي: أصحاب العقول السليمة عن منازعة الوهم والعادة، وقال أبو زيد: نزل ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغْيَاتِ﴾ [الزمر: ١٧] الآيتين في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله زيد بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والأحسن لا إله إلا الله.

وفي هذه الآية لطيفة وهي: أن حصول الهداية في العقل والروح حادث فلا بد من فاعل وقابل، فأما الفاعل: فهو الله تعالى وهو المراد من قوله تعالى: ﴿أولئك الذين هداهم الله﴾ وأما القابل فإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وأولئك هم أولو الألباب﴾ فإن الإنسان ما لم يكن عاقلاً كاملاً الفهم امتنع حصول هذه المعارف الحقيقية في قلبه.

واختلف في معنى قوله تعالى: ﴿أفمن حق﴾ وأسقط تاء التانيث الدالة على اللين تأكيداً للنهي عن الأسف عليهم ﴿عليه كلمة العذاب﴾ فقال ابن عباس معنى الآية من سبق في علم الله أنه في النار، وقيل: كلمة العذاب قوله تعالى: ﴿لَأَنزِلَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨] الآية وقيل: قوله تعالى: ﴿هؤلاء للنار ولا أبالي﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿أفأنت تنقذ﴾ أي: تخرج ﴿من في النار﴾ جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام الضمير إذ كان الأصل أفأنت تنقذه، وإنما وقع موقعه شهادة عليه بذلك، والهمزة للإنكار والمعنى: لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار وقال ابن عباس: يريد أبا لهب وولده ويجوز أن تكون من موصولة في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف. واختلف في تقديره فقدرة أبو

(١) الشطر لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢٣٩/٥.

البقاء كمن نجا وقدره الزمخشري فأنت تخلصه أي: حذف لدلالة أفانت تنقذ عليه وقدره غيرهما تتأصف عليه وقدره آخر يتخلص منه أي: من العذاب.

وقوله تعالى: ﴿لكن الذين اتقوا ربهم﴾ استدراك بين شبهي نقيضين أو ضدين وهما المؤمنون والكافرون أي: جعلوا بينهم وبين المحسن إليهم وقاية في كل حركة وسكون فلم يجعلوا شيئاً من ذلك إلا بتظر يدلهم على رضاه وقوله تعالى: ﴿لهم غرف﴾ أي: علالي من الجنة يسكنونها ﴿من فوقها﴾ شديدة العلو مقابل لما ذكر في وصف الكفار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل والمعنى لهم منازل في الجنة رفيعة ومن فوقها منازل أرفع منها.

فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ﴿مبنية﴾؟ أجيب: بأن المنزل إذا بني على منزل آخر كان الفوقاني أضعف بناء من التحتاني فقلوه تعالى: ﴿مبنية﴾ فائدته أنه وإن كان فوق غيره لكنه في القوة والشدة مساوٍ للمنزل الأسفل.

ولما كانت المنازل لا تطيب إلا بالماء وكان الجاري أحسن وأشرف قال تعالى ﴿نجري من تحتها﴾ أي: من تلك الغرف الفوقانية والتحتانية ﴿الأنهار﴾ أي: المختلفة كما قال تعالى: ﴿يَبَاقُ أَتَهُزُّ مِنْ ثَلَاثٍ مَّائَةٍ مِّنْ لَّيْلِ لَّيْلٍ وَسُقْيَاهُ وَأَتَهُزُّ مِنْ ثَلَاثٍ مِّنْ نَّهَارٍ نَّهَارٍ﴾ [محمد: ١٥] وقوله تعالى: ﴿وعهد الله﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة فهو منصوب بفعله المقدر لأن قوله تعالى: ﴿غرف﴾ في معنى وعدمه الله ذلك ﴿لا يخلف الله الميعاد﴾ لأن الخلف نقص وهو على الله سبحانه محال، وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: ﴿إن أهل الجنة يترءون أهل الغرف من فوقهم كما يترءون الكوكب اللدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم﴾ قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين^(١) وقوله: الغابر أي: الباقي في الأفق في ناحية المشرق والمغرب.

ولما وصف الله تعالى الآخرة بوصف يوجب الرغبة العظيمة فيها وصف الدنيا بصفات توجب اشتداد النفرة عنها بقوله تعالى: ﴿الم تر﴾ أي: تعلم ﴿أن الله﴾ أي: الذي له كمال القدرة ﴿أنزل من السماء﴾ أي: التي لا يستمسك الماء فيها إلا بقدرته باهرة تقهر الماء على ذلك، والمراد بالسماء: الجرم أو السحاب ﴿ماء﴾ وهو المطر، قال الشعبي: كل ماء في الأرض فمن السماء نزل ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم يقسمه ﴿فسلكه﴾ أي: أدخل ذلك الماء خلال التراب حال كونه ﴿ينابيع في الأرض﴾ أي: عيوناً ومجاري ومسالك كالعروق في الأجسام ﴿ثم يخرج﴾ الله تعالى ﴿به﴾ أي: بالماء ﴿زرهاً مختلفاً لوانه﴾ من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك ومختلفاً أصنافه من بر وشعير وسمسم وغيرها ﴿ثم يهب﴾ أي: يهبس ﴿فتراه﴾ بعد الخضرة مثلاً ﴿مصفراً﴾ من يسه لأنه إذا تم جفافه حان له أن يفصل عن منابته ﴿ثم يجعله حطاباً﴾ أي: فتناً ﴿إن في ذلك﴾ أي: التدبير على هذا الوجه ﴿لذكرى﴾ أي: تذكيراً وتنبهاً ﴿لأولي الألباب﴾ أي: أصحاب العقول الصافية جداً فيتذكرون هذه الأحوال في النيات فيعلمون بدلائله على وحدانية الله تعالى شأنه وقدرته وأحوال الحيوان والإنسان، وإنه وإن طال عمره فلا بد من الانتهاء إلى أن يصير

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق حديث ٣٢٥٦، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٣١، والترمذي في صفة الجنة

مصفر اللون منحطم الأعضاء والأجزاء ثم تكون عاقبته الموت، فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات مذكرة حصول مثل هذه الأحوال في نفسه في حياته فحينئذ تعظم نفرتة عن الدنيا ولذاتها.

ولما بين تعالى الدلائل على وجوب الإقبال على طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا ولذاتها ذكر أن الانتفاع بهذه البيانات لا يكمل إلا إذا شرح الصدور ونور القلوب فقال سبحانه: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ﴾ أي: الذي له القدرة الكاملة ﴿صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ أي: وسعه لقبول الحق فاهتدى ﴿فَهُوَ﴾ أي: بسبب ذلك ﴿عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي: المحسن إليه كمن ألقى الله تعالى قلبه دل على هذا ﴿فَوَيْلٌ﴾ كلمة عذاب ﴿لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، وما غضب الله تعالى على قوم إلا نزع منهم الرحمة، وأما نور الله تعالى فهو لطفه. روي: «أن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية فقليل: يا رسول الله فما علامة انشراح الصدر للإسلام قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجاني عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزول الموت»^(١).

فإن قيل: إن ذكر الله تعالى سبب لحصول النور والهداية وزيادة الاطمئنان قال تعالى ﴿أَلَا يَنْصَرِفُ أَنَّكُمْ تَلْمِزُونَ الْقُلُوبَ﴾ [الرعد: ٢٨] فكيف جعله في هذه الآية سبباً لحصول القسوة في القلب؟ أجيب: بأن النفس إذا كانت خبيثة الجوهر كثرة العنصر، بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطباع البهيمية والأخلاق الذميمة فإن سماعها لذكر الله تعالى يزيد لها قسوة وكدرة، مثاله أن الفاعل الواحد تختلف أمثاله بحسب اختلاف القوابل كنور الشمس يسود وجه القصار ويبيض ثوبه، وحرارة الشمس تلين الشمع وتعتد الملح، وقد نرى إنساناً واحداً يذكر كلاماً واحداً في مجلس واحد فيستطيعه واحد ويستكرهه غيره وما ذاك إلا بحسب اختلاف جواهر النفوس، ولما نزل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] الآية وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاضر وإنسان آخر فلما انتهى رسول الله ﷺ إلى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] قال كل واحد منهما ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] فقال رسول الله ﷺ: «اكتب فكلما نزلت»^(٢) فازداد عمر رضي الله عنه إيماناً على إيمانه وارتد ذلك الإنسان. وإذا عرف ذلك لم يبعد أن يكون ذكر الله تعالى يوجب التور والهداية والاطمئنان في النفوس الطاهرة الروحانية ويوجب القنوط والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة، وقيل: من بمعنى عن أي: قست قلوبهم عن قبول ذكر الله وجرى على ذلك الجلال المحلي ﴿أُولَئِكَ﴾ أي: هؤلاء البعداء ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي: بين قيل: نزلت هذه الآية في أبي بكر رضي الله عنه وفي أبي بن خلف، وقيل: في علي وحزمة وأبي لهب وولده وقيل: في رسول الله ﷺ وفي أبي جهل.

﴿اللَّهُ﴾ الفعال لما يريد الذي له مجاميع العظمة والإحاطة بصفات الكمال ﴿نَزَلَ﴾ أي: بالتدريج للتدريب وللجواب عن كل شبهة ﴿أَحْسَنُ الْحَدِيثِ﴾ أي: القرآن روي أن أصحاب رسول الله ﷺ ملوا ملة فقالوا: حدثنا فنزلت وكونه أحسن الحديث لوجهين؛ أحدهما: من جهة اللفظ،

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ١٠٧٨٥، ١٠٧٨٧.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤٣٩/١١، والهيتمي في مجمع الزوائد ١٤٤٣١.

والآخر: من جهة المعنى، أما الأول: فلأن القرآن أفصح الكلام وأبلغه وأجزله وليس هو من جنس الشعر ولا من جنس الخطب ولا من جنس الرسائل بل هو نوع يخالف الكل في أسلوبه مع أن كل طبع سليم يستلذه ويستعليه، وأما من جهة المعنى: فهو منزّه عن التناقض والاختلاف قاله جل ثناؤه: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ هِندٍ عَمْرٍ أَوْ لَوَجَدُوا فِيهِ أُنثَىٰ كُنْتَ كَتَيْبًا﴾ [النساء: ٨٢] ومشمّل على أخبار الماضين وقصص الأولين وعلى أخبار الغيوب الكثيرة في الماضي والمستقبل وعلى الوعد والوعيد والجنة والنار، وفي إيقاع لفظ الجلالة مبتدأ وبناء نزل عليه تضخيم لأحسن الحديث واستشهاد على حسنه وتأكيده لاستناده إلى الله تعالى وأنه من عنده وأن مثله لا يجوز أن يصدر إلا عنه وتنبه على أنه وحي معجز مبين لسائر الأحاديث.

وقوله تعالى: ﴿كِتَابًا﴾ أي: جامعاً لكل خير يدل من أحسن الحديث، وقيل: حال منه بناء على أن أحسن الحديث معرفة لإضافته إلى معرفة، وأفضل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه خلاف فقيل: إضافته محضة وقيل: غير محضة والصحيح الأول وقوله تعالى: ﴿مُتَشَابِهًا﴾ نعت لكتاباً وهو المسوَّغ لمجيء الجامد حالاً أو أنه في قوة مكتوب وتشابهه بتشابه أبعاضه في الإعجاز والبلاغة والموعظة الحسنة لا تفاوت فيه أصلاً في لفظ ولا معنى مع كونه نزل مفرقاً في نيف وعشرين سنة، وأما كلام الناس فلا بد فيه من التفاوت وإن طال الزمان في التهذيب سواء اتحد زمانه أم لا.

وقوله تعالى: ﴿مُثَانِي﴾ جمع مثنى بمعنى مردد ومكرر لما ثنى من قصصه وأنبأه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعدته ووعدته ومواعظه أو جمع مثنى مفعل من التثنية بمعنى التكرير والإعادة، وقيل: لأنه يثنى في التلاوة فلا يمل كما جاء في وصفه لا يخلق على كثرة الرد.

فإن قيل: كيف وصف كتاباً وهو مفرد بالجمع؟ أجيب: بأن الكتاب جملة ذات تفاصيل وتفاصيل الشيء هي جملة لا غير ألا ترى أنك تقول: القرآن أسباع وأخماس وسور وآيات فكذا ذلك تقول: أفاضيل وأحكام ومواعظ ومكررات ونظيره قولك الإنسان عظام وعروق وأعصاب إلا أنك تركت الموصوف إلى الصفة وأصله كتاباً متشابهاً فصولاً مثاني، ويجوز أن يكون مثاني متصباً على التمييز من متشابهاً كما تقول: رأيت رجلاً حسناً شمائل.

فإن قيل: ما فائدة التثنية والتكرير؟ أجيب: بأن النفوس أنفر شيء عن حديث الوعظ والنصيحة، فما لم يكرر عليها عوداً على بدء لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله ومن ثم كانت عادة رسول الله ﷺ أن يكرر عليهم ما كان يعظهم به وينصح ثلاث مرات وسبعاً ليركزه في قلوبهم ويغرسه في صدورهم ﴿نُقْشِعَرُ﴾ أي: تضطرب وتشمئز ﴿منه﴾ عند ذكر وعيده ﴿جلود﴾ أي: ظواهر أجسام ﴿الذين يخشون﴾ أي: يخافون ﴿ربهم﴾ والمعنى تأخذهم قسرية وهو تغير يحدث في جلد الإنسان عند ذكر آيات العذاب ﴿ثم تلين﴾ أي: تطمئن ﴿جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله﴾ أي: عند ذكر وعده، والمعنى إذا ذكرت آيات الرحمة لانت وسكنت قلوبهم كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَنْفَكِرُ أَهْلُ الْقُلُوبِ﴾ [الرعد: ٢٨] روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى تحانت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها»^(١) وفي رواية: «حرمة

(١) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ٢٢٦/٤، والهيتمي في مجمع الزوائد ٣١٠/١٠، والبغوي في تفسيره ٧٣/٦، والمثني الهندي في كنز العمال ٥٨٧٩، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٦٤/٦.

الله على النار قال قتادة: هذا نعت أولياء الله تعالى نعتهم الله تعالى بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم وإنما ذلك في أهل البدع وهو من الشيطان.

وعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجذني أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كيف كان أصحاب رسول الله ﷺ يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، قال: قلت لها: إن ناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشياً عليه، قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وروي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مر برجل من أهل العراق ساقط فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن أو سمع ذكر الله تعالى سقط فقال: إنا لنخشى الله تعالى وما نسقط. وقال ابن عمر: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم، ما كان هذا صنيع أصحاب رسول الله ﷺ. وذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، فقال: بيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطاً رجله ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق.

فإن قيل: لم ذكرت الجلود وحدها أولاً في جانب الخوف ثم قرنت بها القلوب ثانياً في الرجاء؟ أجيب: بأن الخشية التي محلها القلوب إذا ذكرت فقد ذكرت القلوب فكأنه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيد وتخشى قلوبهم في أول وهلة وإذا ذكر الله تعالى ومبني أمره على الرأفة والرحمة استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة ليناً في جلودهم.

فإن قيل: ما وجه تعدية تلين بالي؟ أجيب: بأنه ضمن معنى فعل متعدد بالي كأنه قيل: سكنت أو اطمانت إلى ذكر الله تعالى.

فإن قيل: كيف قال الله تعالى: ﴿إلى ذكر الله﴾ ولم يقل إلى رحمة الله؟ أجيب: بأن من أحب الله تعالى لأجل رحمته فهو ما أحب الله تعالى وإنما أحب شيئاً غيره وأما من أحب الله تعالى لا لشيء سواه فهو المحب الحق وهي الدرجة العالية كما قال تعالى: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ ﴿ذلك﴾ أي: القرآن الذي هو أحسن الحديث ﴿هدى الله﴾ الذي له صفات الكمال ﴿يهدي به من يشاء﴾ أي: وهو الذي شرح الله تعالى صدره أولاً لقبول الهداية ﴿ومن يضل الله﴾ أي: يجعل قلبه قاسياً مظلماً ﴿فما له من هاد﴾ أي: يهديه. وقرأ ابن كثير في الوقف بإثبات الياء بعد الدال، والباقون بغير الياء واتفقوا في الوصل على عدم الياء.

ولما حكم تعالى على القاسية قلوبهم بحكم في الدنيا وهو الضلال التام حكم عليهم في الآخرة بحكم آخر وهو العذاب الشديد فقال: ﴿أفمن يتقي بوجهه سوء﴾ أي: شدة ﴿العذاب﴾ أي: يجعله وقاية يقي بها نفسه لأنه تكون يداؤه مغلولتين إلى عنقه ﴿يوم القيامة﴾ فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه، وقال مجاهد: يجر على وجهه في النار. وقال عطاء: يرمى به في النار منكوساً فأول شيء يلقى في النار وجهه. وقيل: يلقى في النار مغلولاً يداؤه إلى عنقه وفي عنقه صخرة عظيمة من كبريت مثل الجبل العظيم فتشتعل النار في تلك الصخرة وهي في عنقه، فحرقها ووهجها لا يطيق دفعها عنه للأغلال التي في يديه وعنقه. وقيل المراد بالوجه الجملة، وقيل: نزلت في أبي جهل ومعنى الآية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن آمن من العذاب بدخول الجنة فحذف الخبر كما حذف في نظائره، ﴿وقيل﴾ أي: تقول الخزنة ﴿للفظ المين﴾ أي: الكافرين، وكان الأصل لهم

فوضع الظاهر موضعه تسجيلاً عليهم بالظلم ﴿فَتَقُولُوا مَا﴾ أي: وبال الذي ﴿كُتِبَ تَكْسِبُونَ﴾ أي: تعملون في الدنيا من المعاصي.

ولما بين تعالى كيفية عقاب القاسية قلوبهم في الآخرة وبين كيفية وقوعهم في العذاب قال تعالى: ﴿كُذِّبَ الَّذِينَ﴾ وأشار إلى قرب زمان المعذبين من زمانهم بإدخال الجار فقال تعالى: ﴿مَنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: من قبل كفار مكة أي: مثل سبأ وقوم تبع كذبوا رسلهم في إتيان العذاب ﴿فَأَنذَاهُمْ﴾ العذاب من حيث لا يشعرون ﴿أَي: من جهة لا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها.

﴿فَأَنذَاهُمْ اللَّهُ﴾ أي: الذي له القدرة الكاملة ﴿الْحَزْزِي﴾ أي: الذل والهوان من المسخ والقتل وغيرهما ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: العاجلة الدنيئة ﴿وَلِلْعَذَابِ الْآخِرَةِ﴾ أي: المعد لهم ﴿أَكْبَرُ﴾ أي: من ذلك الذي وقع بهم في الدنيا ﴿لَوْ كَانُوا﴾ أي: المكذبون ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أي: عذابها ما كذبوا ولكن لا علم لهم أصلاً إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

ولما ذكر تعالى هذه الفوائد الكثيرة في هذه المطالب بين أن هذه البينات بلغت حد الكمال والتمام فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا﴾ أي: جعلنا ﴿لِلنَّاسِ﴾ أي: عامة لأن رسالته ﷺ عامة ﴿فِي هَذَا الْقُرْآنِ﴾ أي: الجامع لكل علم وكل خير ﴿مَنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي: يحتاج إليه الناظر في أمر دينه ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: يتعظون به وقرأ نافع وقالون وابن كثير وحاصم بإظهار الدال عند الضاد والباقون بالإدغام.

وقوله تعالى: ﴿قَرَأْنَا عَرَبِيًّا﴾ فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون منصوباً على المدح لأنه لما كان نكرة امتنع إتباعه للقرآن، ثانيها: أن يتنصب بيتذكرون أي: يتذكرون قرآناً، ثالثها: أن يتنصب على الحال من القرآن على أنها حال مؤكدة وتسمى حالاً موطئة لأن الحال في الحقيقة عربياً وقرآناً توطئة له نحو جاء زيد رجلاً صالحاً ﴿غَيْرِ ذِي عِوَجٍ﴾ أي: مستقيماً بريئاً من التناقض والاختلاف نعت لقرآناً أو حال أخرى.

فإن قيل: هلا قيل: مستقيماً أو غير معوج؟ أجيب: بأن في ذلك فائدتين إحداهما: نفي أن يكون فيه عوج قط كما قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ عِوَجًا﴾ [الكهف: ١] ثانيتهما: أن لفظ العوج مختص بالمعاني دون الأعيان، وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس قال القائل^(١):

وقد أتاك يفين غير ذي عوج   من الإله وقبول غير مكلوب
﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ أي: الكفر.

تنبيه: وصف تعالى القرآن بثلاث صفات؛ أولها: كونه قرآناً والمراد كونه منلوفاً في المحارِب إلى قرب قيام الساعة، ثانيها: كونه عربياً أي: أنه أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: ٨٨] ثالثها: كونه غير ذي عوج، قال مجاهد: غير ذي لبس وقال ابن عباس رضي الله عنهما: غير مختلف، وقال السدي: غير مخلوق، ويرى ذلك عن مالك بن أنس، وحكى شقيق وابن عيينة عن سيعين من التابعين: أن القرآن ليس بخالقي ولا مخلوق.

ولما شرح الله تعالى وعيد الكفار مثل لما يدل على فساد ملعبهم وقبيح طريقتهم بقوله

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

تعالى: ﴿ضرب الله﴾ أي: الذي له الملك كله ﴿مثلاً﴾ أي: للمشركين والموحدين وقوله تعالى: ﴿رجلاً﴾ بدل من مثلاً وقوله تعالى: ﴿فيه شركاء﴾ يجوز أن تكون الجملة من مبتدأ وخبر في محل نصب صفة لـ ﴿رجلاً﴾ ويجوز أن يكون الوصف الجار وحده وشركاء فاعل به قال ابن عادل: وهو أولى لقربه من المفرد.

وقوله تعالى: ﴿متشاكسون﴾ صفة لشركاء والتشاكس التخالف وأصله سوء الخلق وعسره وهو سبب التخالف أي: متنازعون مختلفون سيئة أخلاقهم يقال: رجل شكس وشرس إذا كان سيئ الخلق مخالفاً للناس لا يرضى بالإنصاف ﴿ورجلاً مسلماً﴾ أي: خائفاً من نزاع ﴿لرجل﴾ أي: خائفاً له لا شريك له فيه. ولا منازع، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد السين وكسر اللام بعدها، والباقون بنحر ألف وفتح اللام وهو الذي لا يتنازع فيه من قولهم: هو لك سلم أي: مسلم لا منازع لك فيه.

وقوله تعالى: ﴿هل يستويان﴾ استفهام إنكار أي: لا يستويان وقوله تعالى: ﴿مثلاً﴾ تمييز والمعنى اضرب لقومك مثلاً وقل لهم: ما تقولون في رجل مملوك لشركاء بينهم اختلاف وتنازع وكل واحد يدعي أنه عبده فهم يتجادبون حوائجهم وهو متحير في أمره، وكلما أرضى أحدهم غضب الباقي وإذا احتاج إليهم فكل واحد يرده إلى الآخر فبقي متحيراً لا يعرف أيهم أولى أن يطلب رضاه وأيهم يعينه في حاجاته فهو بهذا السبب في عذاب أليم. وآخر له مخدوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص وذلك المخدوم يعينه على مهماته فأَي هذين العبدین أحسن حالاً، لا شك أن هذا أقرب إلى الصلاح من حال الأول، فإن الأول: مثل المشرك والثاني: مثل الموحد، وهذا المثال في غاية الحسن في تقبيح المشرك وتحسين الموحد.

فإن قيل: هذا المثال لا ينطبق على عبادة الأصنام لأنها جمادات فليس بينها منازعة ولا تشاكس؟ أجيب: بأن عبدة الأصنام يختلفون، منهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل الكواكب السبعة فهم في الحقيقة إنما يعبدون الكواكب السبعة وهم يثبتون بينها منازعة ومشاكسة ألا ترى أنهم يقولون: زحل هو النحس الأعظم والمشتري هو: السعد الأعظم، ومنهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل الأرواح الفلكية والقائلون بهذا القول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق بروح من الأرواح السماوية، وحينئذ يحصل بين تلك الأرواح منازعة ومشاكسة فيكون المثال مطابقاً، ومنهم من يقول: هذه الأصنام تماثيل لأشخاص من العلماء والزهاد مضوا فهم يعبدون هذه التماثيل ليصير أولئك الأشخاص من العلماء والزهاد شفعاء لهم عند الله تعالى، والقائلون بهذا القول تزعم كل طائفة منهم أن المحق هو ذلك الرجل الذي هم على دينه وأن من سواه مبطل، وعلى هذا التقدير أيضاً ينطبق المثال.

ولما بطل القول بإثبات الشركاء والأنداد وثبت أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الحق قال الله تعالى: ﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿لله﴾ أي: كل الحمد لله الذي لا مكافئ له فلا يشاركه فيه على الحقيقة سواء لأنه المنعم بالذات والمالك على الإطلاق ﴿بل أكثرهم﴾ أي: أهل مكة ﴿لا يعلمون﴾ أي: ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون به غيره من فرط جهلهم وقول البغوي والمراد بالأكثر الكل ليس بظاهر.

ولما كان كفار مكة يتربصون موت رسول الله ﷺ أخبره الله تعالى بأن الموت يجمعهم

جميعاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ أي: ستموت وخصه الله تعالى بالخطاب لأن الخطاب إذا كان للرأس كان أصدح لأنبأه فكل موضع كان للاتباع، وخص فيه ﷺ بالخطاب دونهم فهم المخاطبون في الحقيقة على وجه أبلغ ﴿وَلَهُمْ مَيِّتُونَ﴾ أي: سيموتون فلا معنى للتريص وشماتة الفاني بالفاني.

فاثلة: قال الفراء: الميت بالتشديد من لم يموت وسيموت، والميت: بالتخفيف من فارقه الروح ولذلك لم يخفف هنا.

وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَأْتِكُمْ﴾ فيه تغليب المخاطب على الغائب ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ أي: المرابي لكم بالخلق والرزق ﴿نُخْتَصِمُونَ﴾ فنحتج أنت عليهم بأنك بلغت وكذبوا واجتهدت في الإرشاد والتبليغ فلجوا في التكذيب والعناد ويعتدرون بالأباطيل يقول الأتباع أطعنا ساداتنا وكبراءنا وتقول السادات أغوتنا آبائنا الأقدمون والشياطين، ويجوز أن يكون المراد به الاختصاص العام وجري عليه الجلال المحلي وهو أولى وإن رجح الأول الكشاف، لما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: «لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله ألكون علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا قال: نعم فقال: إن الأمر إذاً لشليد»^(١) وقال ابن عمر: عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتائب، قلنا: كيف نختم وديننا واحد وكتابنا واحد حتى رأينا بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفنا أنها فينا نزلت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الآية قال: كنا نقول: ربنا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: هو هذا. وعن إبراهيم النخعي قال: لما نزلت قالت الصحابة: كيف نختم ونحن إخوان فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا: هذه خصومتنا. وعن أبي العالية: نزلت في أهل القبلة.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئاته فجعلت عليه»^(٢). وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ﷺ: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: إن المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد كان شتم هذا وذف هذا وأكل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيقضي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فئت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»^(٣).

ثم إنه تعالى بين نوعاً آخر من قبائح أفعالهم بقوله تعالى:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۚ وَالَّذِي جَاءَهُ بِالْبَيِّنَاتِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ هُمْ مَّا يَشْكُرُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ

(١) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٣٦، وأحمد في المسند ١/١٦٤.

(٢) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥٣٤، وأحمد في المسند ٢/٤٣٥، ٥٠٦.

(٣) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٥٨١، والترمذي في القيامة حديث ٢٤١٨، وأحمد في المسند ٢/٣٠٣،

تعالى: ﴿كَالَّذِي غَاضُوا﴾ ويدل عليه أن نون الشية إذا حذفت عاد الضمير مثني كقوله (١):

أبسنى كليب إن عمي اللثا ثلثا الملوك وفككا الأغلالا

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي جاء بالصدق يعني: رسول الله ﷺ جاء بلا إله إلا الله وصدق به الرسول أيضاً بلغه إلى الخلق. وقال السدي: والذي جاء بالصدق جبريل ﷺ جاء بالقرآن وصدق به محمد ﷺ تلقاه بالقبول، وقال أبو العالية والكلبي: والذي جاء بالصدق رسول الله ﷺ وصدق به أبو بكر رضي الله عنه، وقال عطاء: والذي جاء بالصدق الأنبياء وصدق به الأنبياء، وقال الحسن: هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاؤوا به في الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾ أي: من أنواع الكرامات ﴿عند ربهم﴾ أي: في الجنة يدل على حصول الثواب على أكمل الوجوه ﴿ذلك﴾ أي: هذا الجزاء ﴿جزاء المحسنين﴾ لأنفسهم بإيمانهم.

وقوله تعالى: ﴿لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه ومعنى تكفيرها أن يسترها عليهم بالمغفرة.

تنبيه: في تعلق هذه اللام وجهان أحدهما: أنها متعلقة بمحذوف أي: يسر لهم ذلك ليكفر، ثانيهما: أنها متعلقة بنفس المحسنين كأنه قيل: الذين أحسنوا ليكفر أي: لأجل التكفير وقوله تعالى: ﴿أَسْأَأُ الَّذِي﴾ أي: العمل الذي ﴿عملوا﴾ فيه مبالغة فإنه إذا كفر غيره أولى بذلك أو للإيدان بأن الشيء الذي يفرط منهم من الصفات والزلات المكفرة هو عندهم الأسوأ لاستعظامهم المعصية أو أنه بمعنى السيء كما جرى عليه الجلال المحلي كقولهم: الناقص والأشج أعدا بني مروان أي: عادلاهم إذ ليس المراد به التفضيل، والناقص هو محمد الخليفة سمي به؛ لأنه نقص أعطية القوم والأشج هو عمر بن عبد العزيز سمي به لشدة أصابت رأسه.

﴿ويجزئهم أجرهم﴾ أي: ويعطيهم ثوابهم ﴿بأحسن الذي﴾ أي: العمل الذي ﴿كانوا يعملون﴾ أي: فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في زيادة الأجر لحسن إخلاصهم فيها وهذا أولى من قول الجلال المحلي إنه بمعنى الحسن.

وقوله تعالى: ﴿اليس الله﴾ أي: الجامع لصفات الكمال كلها المنعوت بنعوت العظمة والجلال ﴿يكاف عبده﴾ أي: الخالص له استغفار إنكار للنفي مبالغة في الإثبات، وقرأ حمزة والكسائي بكسر العين وفتح الباء الموحدة وألف بعدها على الجمع، وقرأ الباقون بفتح العين وسكون الباء على الأفراد، فقرأه الأفراد محمولة على النبي ﷺ وقرأه الجمع على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن قومهم قصدوهم بالسوء كما قال الله تعالى ﴿وَوَعَدْتُ كُلَّ نَفْسٍ بِرَسُولِهِمْ﴾

(١) البيت من الكامل، وهو للأخطل في ديوانه ص ٣٨٧، والأزمية ص ٢٩٦، والاشتقاق ص ٣٣٨، وخزانة الأدب ٣/ ١٨٥، ٦/ ٦، والدرر ١/ ١٤٥، وسر صناعة الإعراب ٢/ ٥٣٦، وشرح التصريح ١/ ١٣٢، وشرح المفصل ٣/ ١٥٤، ١٥٥، والكتاب ١/ ١٨٦، ولسان العرب (فلج)، (حظاً)، (لذي)، والمقتضب ٤/ ١٤٦، ونجاء المروس (لذي) وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٢/ ٣٦٢، وأوضح المسالك ١/ ١٤٠، وخزانة الأدب ٨/ ٢١٠، ووصف المباني ص ٣٤١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٧٩، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٨٤، والمحاسب ١/ ١٨٥، والمنصف ١/ ٦٧.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [غافر: ٥] وكفاهم الله تعالى شر من عاداهم ويحتمل أن يراد بقراءة الأفراد: الجنس فتساوي قراءة الجمع وقيل: المراد أن الله تعالى كفى نوحاً عليه السلام الغرق وإبراهيم عليه السلام الحرق ويونس عليه السلام بطن الحوت فهو سبحانه وتعالى كافيك يا محمد كما كفى هؤلاء الرسل قبلك.

﴿وَيَخَافُونَكَ﴾ أي: عباد الأصنام ﴿بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ وذلك أن قريشاً خوفوا النبي صلى الله عليه وآله معادة الأوثان، وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبك منهم خيل أو جنون فأنزل الله تعالى هذه الآية، وروي: «أنه صلى الله عليه وآله بعث خالداً إلى العزى ليكسرها فقال له سادتها أي: خادمها: لا تدركها أحذر كها يا خالد إن لها شدة لا يقوم لها شيء، فعمد خالد إليها فهشم أنفها فنزلت هذه الآية».

ولما شرح الله الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ختم الكلام بخاتمة هي: الفصل فقال تعالى شأنه ﴿وَمَنْ يَضِلْ اللَّهُ﴾ أي: الذي له الأمر كله ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ أي: يهديه إلى الرشاد. ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ أي: فهذه الدلائل والبيئات لا تنفع إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق إذ لا راد لفعله كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ﴾ أي: الذي بيده كل شيء ﴿بِعَزِيزٍ﴾ أي: غالب على أمره ﴿ذِي انتِقَامٍ﴾ أي: من أعدائه بلى هو كذلك، وفي هذا تهديد للكفار.

ولما بين تعالى وعيد المشركين ووعد الموحدین عاد إلى إقامة الدليل على تزييف طريق عبدة الأوثان وهذا الترتيب مبني على أصلين الأول: أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيم الرحيم وهو المراد من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: من شئت منهم فردى أو مجموعين واللام القسم ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ أي: على ما لها من الاتساع والعظمة والارتفاع ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: على ما لها من المعجائب وفيها من الانتفاع ﴿لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ أي: وحده لوضوح البرهان على تفرد بالخالقية قال بعض العلماء: العلم بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم علم متفق عليه بين جمهور الخلائق لا نزاع بينهم فيه، وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلم فإن من تأمل في عجائب بدن الإنسان وما فيه من أنواع الحكم الغريبة والمصالح العجيبة علم أنه لا بد من الاعتراف بالإله القادر الحكيم الرحيم، والأصل الثاني: أن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر وهو المراد من قوله تعالى ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ﴾ أي: بعد ما تحققتم أن خالق العالم هو الله تعالى: ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ أي: تعبدون ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: الذي هو ذو الجلال والإكرام ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ﴾ أي: الذي لا راد لأمره ﴿بِضَرٍّ﴾ أي: بشدة بلاء ﴿هَلْ مِنْ كَاشِفَاتِ ضَرِّهِ﴾ أي: لا نقدر على ذلك ﴿أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ﴾ أي: بعافية وبركة ﴿هَلْ مِنْ مُمْسِكَاتِ رَحْمَتِهِ﴾ أي: لا تقدر على ذلك فثبت أنه لا بد من الإقرار بوجود الإله القادر الحكيم الرحيم، قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك فسكتوا، وقرأ أبو عمرو بن نوفل التاء من كاشفات وممسكات ونصب الراء من ضره ورفع الهاء ونصب التاء من رحمته والباقون بغير تنوين فيهما وكسر الراء والهاء من ضره والتاء والهاء من رحمته، وإذا كانت هذه الأصنام لا قدرة لها على الخير والشر كانت عبادة الله تعالى كافية والاعتماد عليه كافياً وهو المراد من قوله تعالى: ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أي: ثقني به واعتمادي ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ أي: يثق الوثاقون، فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿كَاشِفَاتِ﴾ و﴿مُمْسِكَاتِ﴾ على التأنيث بعد قوله تعالى: ﴿وَيَخَافُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [الزمر: ٣٦]؟ أجيب: بأنه أنشأ تحقيراً لما يدعون من دونه ولأنهم كانوا يسمونها بأسماء الإناث وهي اللات والعزى ومناة قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ وَمَنَاةَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَىٰ [النجم: ١٩-٢٠].

وقوله تعالى لئنبي ﷺ: ﴿قُلْ يَا قَوْمِ﴾ أي: الذين أرسوهم عند الملمات وفيهم كفاية في القيام بما يحاولون ﴿اعملوا على مكانتكم﴾ أي: على حالتكم فيه تهديد أي: أنكم تعتقدون في أنفسكم أنكم في نهاية القوة والشدة فاجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم، وقرأ شعبة بألف بعد النون جمعاً والباقون بغير ألف إفراداً ﴿إني عامل﴾ أي: في تقرير ديني ﴿فسوف تعلمون﴾ أي: بوعد لا خلف فيه.

﴿من يأتيه﴾ منا ومنكم بسبب أعماله ﴿عذاب يخزيه﴾ فإن خزي أعدائه دليل عليه وقد أخذهم الله تعالى يوم بدر ﴿ويحل﴾ أي: ينزل ﴿عليه عذاب مقيم﴾ أي: دائم وهو عذاب النار. ثنبيه: المكانة بمعنى المكان فاستعيرت من العين للمعنى كما استعير لفظ هنا وحيث للزمان وهما للمكان، فإن قيل: حق الكلام إني عامل على مكانتي فلم حذف؟ أجيب: بأنه حذف للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإيذان بأن حاله لا تقف وتزداد كل يوم قوة وشدة لأن الله تعالى ناصره ومعينه ومظهره على الدين كله، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فسوف تعلمون﴾ توعدهم بكونه منصوراً عليهم غالباً عليهم في الدنيا والآخرة.

ولما بين تعالى في هذه الآيات فساد مذاهبهم أي: المشركين تارة بالدلائل وتارة بضرب الأمثال وتارة بذكر الوعد والوعيد، وكان ﷺ يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال ﴿فَلَمَّا كَفَرَ بَشَيْخٌ مِّنْكَ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾ [الكهف: ٦] وقال تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ قَسَاكَ ظَنُّهُمْ فَهُمْ حَزَنٌ﴾ [فاطر: ٨] أردفه بكلام يزيل ذلك الحزن العظيم عن قلب رسول الله ﷺ فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: بما لنا من العظمة والقدرة التامة ﴿عليك﴾ يا أشرف الخلق ﴿الكتاب﴾ أي: الكامل الشرف ﴿للناس﴾ أي: لأجلهم فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم فهو للناس عامة لأن رسالتك عامة وجعلنا إنزاله مقروناً ﴿بالحق﴾ أي: بالصدق وهو المعجز الذي يدل على أنه من عند الله ﴿فمن اهتدى﴾ أي: طارح الهادي ﴿فلنفسه﴾ أي: فنفعه يعود إلى نفسه ﴿ومن ضل﴾ أي: وقع في الضلال بمخالفته ﴿فإنما يضل عليها﴾ أي: فضرر ضلاله يعود إليه.

ولما دل السياق على أن التقدير فما أنت عليهم بجبار لتقهرهم على الهدى عطف عليه قوله تعالى: ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ أي: لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل القبول وعدمه مفوض إليهم، وذلك تسلياً لرسول الله ﷺ، ولأن الهداية والضلال من العبد لا يحصلان إلا من الله تعالى لأن الهداية تشبه الحياة واليقظة والضلال يشبه الموت والنوم، فكما أن الحياة واليقظة لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى كذلك الضلال لا يحصل إلا من الله تعالى ومن عرف هذه الدقيقة فقد عرف سر الله تعالى في القدر ومن عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب.

ولما بين سبحانه أن الهداية والضلال بتقديره قال تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ أي: الذي له مجامع الكمال وليس لشأبة النقص إليه سبيل ﴿يتوفى الأنفس﴾ أي: الأرواح ﴿حين موتها﴾ أي: موت أجسادها وتوفيها إمامتها وهي أن تسلب ما هي به حية حساسة ذراكة من صحة أجزائها وسلامتها لأنها عند سلب الصحة كأن ذاتها قد سلبت وقوله تعالى: ﴿والتي لم تمت في منامها﴾ عطف على الأنفس أي: يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى أيضاً الأنفس التي لم تمت في منامها ففي منامها ظرف ليتوفى أي: يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائم بالموتى ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم﴾

يَأْتِلُ ﴿[الأنعام: ٦٠] حتى لا تميزوا ولا تتصرفوا كما أن الموتى كذلك فالتى تتوفى عند النوم هي الأنفس التي يكون بها العقل والتمييز ولكل إنسان نفسان:

إحدهما: نفس الحياة وهي التي تفارقه عند الموت ويزول بزوالها النفس والأخرى هي النفس التي تفارقه إذا نام وهو بعد النوم ينتفس ﴿فيمسك التي قضى عليها الموت﴾ فلا يردها إلى جسدها، وقرأ حمزة والكسائي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء بعد الضاد ورفع الناء من الموت، والباقون بفتح القاف والضاد وسكون الياء بعد الضاد ونصب الموت ﴿ويرسل الأخرى﴾ أي: يردها إلى جسدها وهي التي لم يقض عليها الموت ﴿إلى أجل مسمى﴾ أي: إلى الوقت لذي ضربه لموتها، وقيل: يتوفى الأنفس أي: يستوفىها ويقبضها وهي الأنفس التي تكون معها الحياة والحركة ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وهي أنفس التمييز، قالوا: والتي تتوفى في النوم هي نفس التمييز لا نفس الحياة ولأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس والنائم ينتفس، ورووا عن ابن عباس رضي الله عنه في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس: التي بها العقل والتمييز، والروح: التي بها النفس والتحريك فإذا نام العبد قبض الله تعالى نفسه ولم يقبض روحه. قال الزمخشري: والصحيح ما ذكر أولاً لأن الله تعالى علق التوفي والموت والمنام جميعاً بالأنفس وما عتوا بنفس الحياة والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف بالموت والنوم وإنما الجملة هي التي تموت وهي التي تنام انتهى.

ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد فيذلك يرى الرؤيا فإذا نبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة، ويقال: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله فإذا أرادت العود إلى أجسادها أمسك الله تعالى أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل مدة حياتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينبض فراشه بداخل إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول: اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين»^(١).

﴿إن في ذلك﴾ أي: التوفي والإمساك والإرسال ﴿آيات﴾ أي: دلالات على كمال قدرته وحكمته ورحمته. وقال مقاتل: لعلامات ﴿لقوم يتفكرون﴾ أي: فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث، فإن قيل: قوله تعالى ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾ [الزمر: ٤٢] يدل على أن المتوفى هو الله تعالى ويؤيده قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢] وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّكَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وقال تعالى في آية أخرى ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ [الأنعام: ٦١] فكيف الجمع؟ أجيب: بأن المتوفى في الحقيقة هو الله تعالى إلا أنه تعالى فوض كل نوع إلى ملك من الملائكة ففوض قبض الأرواح إلى ملك الموت وهو الرئيس وتحتة أتباع وخدم فأضيف التوفي في آية إلى الله تعالى وهي الإضافة الحقيقية، وفي آية إلى ملك الموت لأنه الرئيس في هذا العمل وفي آية إلى: أتباعه.

(١) أخرجه البخاري في الدعوات حديث ٦٣٢٠، ومسلم في الذكر حديث ٢٧١٤، وأبو داود في الأدب حديث ٥٠٥٠، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٠٦.

ثم إن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها تضر وتنتفع وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله تعالى من المقربين فنحن نعبدكم لشفع لنا أولئك المقربون عند الله تعالى فأجاب الله سبحانه عنه بقوله تعالى: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا أَيْ: كَلَّفُوا أَنْفُسَهُمْ بَعْدَ وَضُوحِ الدَّلَائِلِ عِنْدَهُمْ ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أَيْ: الَّذِي لَا مَكَافِيَ لَهُ وَلَا مَدَانِي ﴿شَفْعَاءُ﴾ أَيْ: تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.

تنبيه: أم منقطعة فتقدر ببل والهمزة ﴿قل﴾ يا أشرف الخلق لهؤلاء البعداء ﴿أولو﴾ أي: أيشفعون ولو ﴿كانوا لا يملكون شيئاً﴾ أي: من الشفاعة وغيرها ﴿ولا يعقلون﴾ أي: إن أنكم تعبثونهم ولا غير ذلك وجواب لو محذوف تقديره ولو كانوا بهذه الصفة تتخذونهم.

﴿قُلْ﴾ أي: لهم ﴿الله﴾ أي: الذي له كمال القدرة والعظمة ﴿الشفاة جميعاً﴾ أي: هو مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه ثم قرر ذلك فقال ﴿له ملك السموات والأرض﴾ أي: فإنه مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم دون إذنه ورضاه ﴿ثم إليه ترجعون﴾ أي: يوم القيامة فيكون الملك له أيضاً حتماً.

ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من أعمال المشركين الفجيحة بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ﴾ أي: الذي لا إله غيره ﴿وَحده﴾ أي: دون آلهم ﴿أَشْمَازُت﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: يعني انقبضت، وقال قتادة: استكبرت وأصل الاشمزاز الثفور والاستكبار أي: نفرت واستكبرت ﴿قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أي: لا يؤمنون بالبعث ﴿وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي: الأصنام ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ أي: يفرحون لفرط افتتانهم ونسيانهم حق الله تعالى ولقد بالغ في الأمرين حق الغاية فيهما، فإن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه والاشمزاز أن يمتلئ غيظاً وهماً حتى ينقبض أديم وجهه. قال مجاهد ومقاتل: وذلك حين: «قرأ النبي ﷺ سورة والنجم وألقى الشيطان في أمنيه تلك الغرائق العلا ففرح به المشركون وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الحج».

تمهيه: قال الزمخشري: فإن قلت ما العامل في إذا ذكر، قلت: العامل في إذا المفاجأة تقديره وقت ذكر الذنب من دونه فاجزوا وقت الاستبشار. قال أبو حيان: أما قول الزمخشري فلا أعلمه من قول من ينتمي إلى النحو هو أن الظرفين معمولان لفاجزوا ثم قال: إذا الأولى تنصب على الظرفية والثانية على المفعول به.

ولما حكى الله تعالى عن هؤلاء الكفار هذا الأمر العجيب الذي تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بذكر الدعاء العظيم فقال تعالى :

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فَأَمَّا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عَلَيْهِمُ الْعَقَبُ وَالْقَهْدَةُ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ وَبَيْنَ أَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِهَا فَمَا كَانَ كَرُمًا عَلَيْكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّينُ أَوْلَىٰ بِالنَّفْسِ مِنَ الْوَعْدِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ فَيَعْلَمْنَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمًا ظَالِمِينَ ﴿١٩﴾ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَخَاتٌ مِمَّا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَخَاتٌ مِمَّا كَسَبُوا وَمَا لَهُمْ بِمُعْجِزٍ ﴿٢١﴾ أَلَمْ تَعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ يَسْخَطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَتَّكِلْ وَفَقِيرٌ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ يَتِيمَايَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾ وَلَذِينَ الْإِيمَانُ لَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٣﴾ وَلَذِينَ آمَنُوا أَحْسَنَ مَا أَضْرَكُ إِلَيْكُمْ مِنْ رَحْمَتِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٤﴾ أَنْ تَقُولَ نَحْنُ بِمَحَضَرِكُمْ عَنْ مَا قَرَرْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٥﴾

﴿قل اللهم﴾ أي: يا الله ﴿فاطر السموات والأرض﴾ أي: مبدعهما من العدم أي: التجيء إلى الله تعالى بالدعاء لما تعيرت في أمرهم وحجرت في عنادهم وشدة شكيمتهم فإنه القادر على الأشياء والعالم بالأحوال كلها ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ وصف تعالى نفسه بكمال القدرة وكمال العلم ﴿أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون﴾ أي: من أمر الدين وعن الربيع بن خثيم وكان قليل الكلام لما أخبر بقتل الحسين وسخط على قاتله وقالوا: الآن يتكلم فما زاد على أن قال: أه أوقد فعلوا وقرأ الآية، وروي أنه قال على أثرها: أو قتل من كان يجلسه رسول الله ﷺ في حجره ويضع فاه على فيه. وعن أبي سلمة قال: سئلت عائشة رضي الله عنها بم كان يفتح رسول الله ﷺ صلاته بالليل قالت: كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهتدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم^(١).

ولما حكى الله تعالى عنهم هذا المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء.

أولها: قوله تعالى: ﴿ولو أن للذين ظلموا﴾ أنفسهم بالكفر ﴿ما في الأرض جميعاً﴾ أي: من الأموال ﴿ومثله معه لا افتدوا﴾ أي: اجتهدوا في طلب أن يقدوا أنفسهم ﴿به من سوء العذاب يوم القيامة﴾ وهذا وعيد شديد وإقناط كلي لهم من الخلاص روى الشيخان عن أنس: «أن النبي ﷺ قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ما في الأرض من شيء لكنت تفتدي به فيقول: نعم فيقول الله: قد أردت منك وفي رواية سألتك أهون من هذا وأنت في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي شيئاً^(٢)» قوله أردت أي: فعلت معك فعل الأمر المرید وهو معنى قوله في رواية قد سألتك.

ثانيها: قوله تعالى: ﴿ويدا لهم من الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿ما لم يكونوا يحتسبون﴾ أي: ظهر لهم أنواع من العذاب لم تكن في حسابهم وفي هذا زيادة مبالغة هو نظير قوله تعالى في الرعد ﴿فَلَا تَقْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] وقوله ﷺ: «في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر^(٣)». وقال مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في

(١) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ٧٧٠، وأبو داود في الصلاة حديث ٧٦٧، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٢٠، والنسائي في قيام الليل حديث ١٦٢٥.

(٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٣٤، وأحمد في المسند ١٢٧/٣، ١٢٩.

(٣) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة، أخرجه البخاري في التوحيد باب ٣٥، وبه الخلق باب ٨، وتفسير سورة ٣٢، باب ١، ومسلم في الإيمان حديث ٣١٢، والجنة حديث ٢ - ٥، والترمذي في الجنة باب ١٥، وتفسير سورة ٣٢، باب ٢، وسورة ٥٦، باب ١، وابن ماجه في الزهد باب ٣٩، والدارمي =

الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة. وقال السدي: ظنوا أن أعمالهم حسنة فبدلت لهم سيئات لأنهم كانوا يتقربون إلى الله تعالى بعبادة الأصنام ويظنونها حسنة فبدلت لهم سيئات.

ثالثها قوله تعالى: ﴿وَيْدَأُ لَهُمْ﴾ أي: ظهر ظهوراً تاماً ﴿سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا﴾ أي: مساوئ أعمالهم من الشرك وظلم أولياء الله تعالى ﴿وَحَاقَ﴾ أي: نزل ﴿بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ﴾ أي: يطلبون ويوجدون الهزء في العذاب.

ثم حكى الله تعالى عنهم طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ أي: الجنس ﴿ضُرٌّ﴾ أي: فقر أو مرض أو غير ذلك ﴿وَهُانَا﴾ أي: في دفع ذلك، فإن قيل: ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء وعطف مثلها في أول السورة بالواو؟ أجيب: بأن السبب في ذلك أن هذه وقعت مسببة عن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ﴾ على معنى أنهم يشتمزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر آلهتهم فإذا مس أحدهم ضرر دعا من اشمأز من ذكره دون من استبشر بذكره فقوله تعالى: ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ معطوف على قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم هذا محصل كلام الزمخشري، واحترضه أبو حيان بأن أبا علي يمنع الاعتراض بجملتين فكيف بهذه الجمل الكثيرة ثم قال: والذي يظهر في الربط أنه لما قال ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الزمر: ٤٧] الآية وكان ذلك إشعاراً بما ينال الظالمين من شدة العذاب وأنه يظهر لهم يوم القيامة العذاب أتبع ذلك بما يدل على ظلمه وبغيه إذ كان إذا مسه ضرر دعا الله تعالى فإذا أحسن إليه لم ينسب ذلك إليه كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا خَوْلنَاهُ﴾ أي: أعطيناه ﴿نِعْمَةً مِنَّا﴾ أي: تفضلاً فإن التحويل يختص به ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ أي: المنعم به ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي: على علم من الله تعالى إني له أهل. وقيل: إن كان ذلك سعادة في المال أو عافية في النفس يقول: إنما حصل ذلك بجده واجتهاده وإن كان صحة قال: إنما حصل ذلك بسبب العلاج الفلاني وإن حصل مال يقول: حصل بكسبي وهذا تناقض أيضاً لأنه لما كان عاجزاً محتاجاً أضاف الكل إلى الله تعالى، وفي حال السلامة والصحة قطعه عن الله تعالى وأسنده إلى كسب نفسه وهذا تناقض قبيح ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ أي: بلية يتلي بها العبد.

فإن قيل: كيف ذكر النعمة أولاً في قوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾ ثم أنثها ثانياً؟ أجيب: بأنه ذكر أولاً لأن النعمة بمعنى المنعم به كما مر وقيل: تقديره شيئاً من النعمة وأنت ثانياً اعتباراً بلفظها أو لأن الخبر لما كان مؤثراً أعني فتنه ساغ تأنيث المبتدأ لأجله لأنه في معناه كقولهم ما جاءت حاجتك وقيل: هي أي: الحالة أو القولة كما جرى عليه الجلال المحلي أو العطية أو النعمة كما قاله البقاعي ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: أكثر هؤلاء القائلين هذا الكلام ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أن التحويل استدراج وامتحان.

﴿قَدْ قَالُوا﴾ أي: القولة المذكورة وهي قوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ لأنها كلمة أو جملة من القول ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: من الأمم الماضية. قال الزمخشري: هم قارون وقومه حيث قال إنما أُوتِيتُهُ على علم عندي، وقومه راضون به فكانهم قالوها. قال: ويجوز أن يكون في الأمم

الماضية آخرون قائلون مثلها ﴿فما أغنى عنهم﴾ أي: أولئك الماضين ﴿ما كانوا يكسبون﴾ أي: من متاع الدنيا ويجمعون منه .

﴿فأصابهم سيئات ما كسبوا﴾ أي: جزاؤها من العذاب ثم أوعد كفار مكة فقال تعالى ﴿والذين ظلموا﴾ أي: بالعتو ﴿من هؤلاء﴾ أي: من مشركي قومك ومن للبيان أو للتبعيض ﴿ميصيبهم سيئات ما كسبوا﴾ أي: كما أصاب أولئك ﴿وما هم بمعجزين﴾ أي: فائتين عذابنا فقتل صناديدهم يوم بدر وحبس عنهم الرزق فحفظوا سبع سنين فقبل لهم: ﴿أولم يعلموا أن الله﴾ أي: الذي له الجلال والكمال ﴿يسيطر الرزق﴾ أي: يوسعهم ﴿لمن يشاء﴾ وإن كان لا حيلة له ولا قوة امتحاناً ﴿ويقدر﴾ أي: يضيّق الرزق لمن يشاء وإن كان قوياً شديداً الحيلة ابتلاء فلا قابض ولا باسط إلا الله تعالى، ويدل على ذلك أنا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه فلا بد لذلك من حكمة وسبب، وذلك السبب ليس هو عقل الإنسان وجهله فإننا نرى العاقل القادر في أشد الضيق، ونرى الجاهل الضعيف في أعظم السعة، وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والأفلاك لأن الساعة التي ولد فيها ذلك الملك السلطان القاهر قد ولد فيها عالم أيضاً من الناس وعالم من الحيوان غير الإنسان وتولد أيضاً في تلك الساعة عالم من النبات .

فلما شاهدنا حدوث هذه الأشياء الكثيرة في تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة في السعادة والشقاوة، علمنا أن الفاعل لذلك هو الله تعالى فصح بهذا البرهان العقلي القاطع صحة قوله تعالى: ﴿الله يسطر الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ قال الشاعر^(١):

فلا السعد يقضي به المشتري ولا النحر يقضي علينا زحل
ولكنه حكم رب السماء وقاضي القضاة تعالى وجل
﴿إن في ذلك﴾ أي: البیان الظاهر ﴿آيات﴾ أي: دلالات ﴿لقوم يؤمنون﴾ أي: بأن الحوادث كلها من الله تعالى بوسط أو غيره .

ولما ذكر تعالى الوعيد أردفه بشرح كمال رحمته فقال تعالى لئله محمد ﷺ: ﴿قل﴾ يا محمد ربكم المحسن إليكم يقول ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم﴾ أي: أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن ﴿لا تقنطوا﴾ أي: لا تياسوا ﴿من رحمة الله﴾ أي: إكرام المحيط بكل صفات الكمال فيمنعكم ذلك القنوط من التوبة التي هي باب الرحمة، وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي يا عبادي بسكون الياء وتسقط في الوصل، وفتحها الباقون، وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي تقنطوا بكسر النون بعد القاف والباقيون يفتحها ﴿إن الله﴾ أي: المتفضل على عباده المؤمنين ﴿يغفر الذنوب﴾ لمن تاب من الشرك ﴿جميعاً﴾ لمن يشاء كما قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] وأما الكافر إذا أسلم فإن الله تعالى لا يؤاخذ به بما وقع من كفره قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ كُفْرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨] .

تنبيه: في هذه الآية أنواع من المعاني والبيان حسنة منها إقباله عليهم ونداؤهم ومنها إضافتهم إليه إضافة تشريف ومنها الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى: ﴿من رحمة الله﴾ ومنها

(١) اليتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي .

إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنی ومنها إعادة الظاهر بلفظه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ ومنها إبراز الجملة في قوله تعالى ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ أي: وحده ﴿الغفور﴾ أي: البليغ الغفر يمحو الذنوب عمن يشاء حيناً وأثراً فلا يعاقب ولا يعاتب ﴿الرحيم﴾ أي: المكرم بعد المغفرة مؤكدة بأن وبالفصل وبإعادة الصفتين اللتين تضمنتهما الآية السابقة روى سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن ناساً من أهل الشرك كانوا قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا النبي ﷺ وقالوا: إن الذي تدعوه له لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت هذه الآية^(١)». وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس: «أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما حين بعث إليه النبي ﷺ بدعوه إلى الإسلام، فأرسل إليه كيف تدعوني إلى دينك وأنت تزعم أن من قتل أو أشرك أو زنى يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة وأنا قد فعلت ذلك كله، فأنزل الله سبحانه وتعالى ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَجَعَلَ صَاحِبًا﴾ [مریم: ٦٠] فقال وحشي: هذا شرط شديد لعلي لا أقدر عليه فهل غير ذلك فأنزل الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَّبِعُ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ وَيَتَّبِعْ مَا مَوَّاهُ ذَلِكَ لَمَنْ شَاءَ﴾ [النساء: ٤٨] فقال وحشي: أراني بعد في شبهة فلا أدري أيغفر لي أم لا فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ الآية قال: نعم هذا. فجاء فأسلم، فقال المسلمون: هذا له خاصة قال: بل للمسلمين عامة^(٢).

وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا قد أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتروا، وكنا نقول لا يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً قد أسلموا ثم تركوا دينهم لعذاب عذبوا فيه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فكتبها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بيده، ثم بعثها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك نفر فأسلموا وهاجروا.

وروي عن ابن مسعود أنه دخل المسجد وإذا قاص يقص وهو يذكر النار والأغلال فقام على رأسه فقال: يا مذكر لم تقنط الناس ثم قرأ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ وعن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يقفر الذنوب جميعاً ولا يبالي»^(٣) وروى الطبراني: «أنه ﷺ قال: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بها أي: بهذه الآية فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: إلا من أشرك ثلاث مرات»^(٤).

وعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً ثم خرج يسأل، فإذا راهب فسأله فقال: هل لي توبة فقال: لا فقتله وجعل يسأل فقال رجل:

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨١٠، ومسلم في الإيمان حديث ١٢٢، والنسائي في التحريم حديث ٤٠٠٤.

(٢) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٣٩/١٨، والهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٢٥٢، ٤/١٧، والسيوطي في الدر المنثور ٦٦/٣.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرک ٢/٤٣٥، ٣/٢٤١، وابن أبي الدنيا في حسن الظن ٧١.

(٤) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/١٠٠، ١٠/٢١٤، والسيوطي في الدر المنثور ٥/٣٣١، والطبري في تفسيره ٢٤/١٢.

انت قرية كذا فأدركه الموت فتأى بصدرة نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقرري وإلى هذه أن تباعدي وقال: قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له^(١). وفي رواية فقال له: إني قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل لي من توبة فقال: لا تقتله فأكمل مائة ثم سأل عن أهل الأرض فدل على عالم فقال: «إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا إلى أن قال: فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة». وعن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى أو نقول ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت ﴿أَلَيْمُوا اللَّهَ وَلْيَبْطُوا أَفْعَلُوا﴾ [محمد: ٣٣] فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقبل لنا: الكبائر والفواحش فكانا إذا رأينا من أصاب منها شيئاً خفنا عليه، ومن لم يصب منها شيئاً رجونا له فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ وأراد بالإسراف ارتكاب الكبائر.

ولما كان التقدير وأقلعوا عن ذنوبكم فإنها قاطعة عن الخير مبعدة عن الكمال عطف عليه استعظماً قوله تعالى: ﴿وَأَنْبِئُوا﴾ أي: ارجعوا بكلياتكم وكلوا حوائجكم وأسندوا أموركم واجملوا طريقكم ﴿إِلَى رَبِّكُمْ﴾ أي: الذي لم تروا إحساناً إلا وهو منه ﴿وَأَسْلُمُوا﴾ أي: وأخلصوا ﴿لَهُ﴾ أعمالكم ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ﴾ أي: وأنتم صاغرون ﴿الْعَذَابِ﴾ أي: القاطع لكل عذوبة، المجرع لكل مرارة وصعوبة ﴿ثُمَّ لَا تَنْصَرُونَ﴾ أي: لا يتجدد لكم نوع نصر أبداً إن لم تتوبوا.

﴿وَاتَّبِعُوا﴾ أي: عالجوا أنفسكم وكلفوها أن تتبع ﴿أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ﴾ أي: على سبيل العدل كالإحسان الذي هو أعلى من العفو الذي هو فوق الانتقام باتباع هذا القرآن الذي هو أحسن ما نزل من كتب الله تعالى، واتباع أحاسن ما فيه فتصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحسن إلى من ظلمك، هذا في حق الخلاق ومثله في عبادة الخالق بأن تكون كأنك تراه الذي هو أعلى من استحضار أنه يراك الذي هو أعلى من أدائها مع الغفلة عن ذلك.

ولما كان هذا شديداً على النفس رغب فيه بقوله تعالى بمظهر صفة الإحسان موضع الإضمار: ﴿مَنْ رِبِّكُمْ﴾ أي: الذي لم يزل يحسن إليكم وأنتم تبارزون بالعظام. وقال الحسن رضي الله عنه: معنى الآية الزموا طاعته واجتنبوا معصيته فإن في القرآن ذكر القبيح لتجنبه، وذكر الأدون لتلا ترغيب فيه، وذكر الأحسن لتؤثره. وقيل: الأحسن النامخ دون المنسوخ لقوله تعالى: ﴿مَا تَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ يُلْغَى﴾ [البقرة: ١٠٦] وقيل: العزائم دون الرخص وقوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي: ليس عندكم شعور بإتيانه بوجه من الوجوه فيه تهديد وتخويف.

ولما خوفهم الله تعالى بهذا العذاب بين أنهم بتقدير نزوله عليهم ماذا يقولون، فحكى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكلام.

الأول: ما ذكره بقوله تعالى: ﴿أَنْ﴾ أي: كراهة أن ﴿تَقُولَ نَفْسٌ﴾ أي: عند وقوع العذاب

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٧٠، ومسلم في التوبة حديث ٢٧٦٦، وابن ماجه في الدييات حديث ٢٦٦٦.

وأفرادها وتنكيرها كاف في الوحيد لأن كل أحد يجوز أن يكون هو المراد ﴿ها حسرتا على ما فرطت في جنب الله﴾ قال الحسن: قصرت في طاعة الله، وقال مجاهد: في أمر الله، وقال سعيد بن جبير: في حق الله وقيل: ضيعت في ذات الله، وقيل: معناه قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا الله تعالى والعرب تسمي الجانب جنباً، قال في «الكشاف»: هذا من باب الكناية لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبت فيه ألا ترى إلى قول الشاعر^(١):

إن السماحة والسروة والندى في قبة ضربت على ابن الحشر

أي: فإنه لم يصرح بشبوت هذه الصفات المذكورة لابن الحشر بل كنى عن ذلك في قبة مضروبة عليه فأفاد اثباتها له، والقبة تكون فوق الخيمة تتخذها الرؤساء، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة والدوري عن أبي عمرو بين بين وورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح ﴿وإن﴾ أي: والحال إني ﴿كنت﴾ أي: كان ذلك في طبعي ﴿للمن الساخرين﴾ أي: المستهزئين المتكبرين المنزلين أنفسهم في غير منزلتها وذلك أنه ما كفاني المعصية حتى كنت أسخر من أهل الطاعة أي: تقول هذا لعله يقبل منها ويعفى عنها على عادة المعترفين في وقت الشدائد لعلمهم بماودون إلى أجمل العوائد.

الثاني من الكلمات التي حكاها الله تعالى عنهم بعد نزول العذاب عليهم: ما ذكره الله تعالى بقوله سبحانه:

﴿أَوْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّكَ فِي كَرَّةٍ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلْ قَدْ جَاءَ نَكَائِي فَكَذَّبْتُمْ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أُنْزِلَ فِي جَهَنَّمَ مَنُورٌ لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَتَجِدَى اللَّهَ الَّذِينَ اتَّفَقُوا بِمَقَالَتِهِمْ لَا يَسْمِعُهُمْ الشُّعْرُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَّمْ يَمْلِكِ الْمَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَاقِبَتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ أَغْوَى اللَّهُ تَامِرَؤَيْعَ أَهْلِ الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ قَائِمٌ وَكَانَ مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾﴾.

﴿أو تقول﴾ أي: تلك النفس المفرطة ﴿لو أن الله﴾ أي: الذي له القدرة الكاملة والعلم الشامل ﴿هداني﴾ أي: لبيان الطريق ﴿لكنك من المتقين﴾ أي: الذين لا يقدمون على فعل إلا ما يدلهم عليه دليل.

الثالث من الكلمات ما ذكره الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿أو تقول﴾ أي: تلك النفس المفرطة ﴿حين ترى العذاب﴾ أي: الذي واجهها عياناً ﴿لو أن﴾ أي: يا ليت ﴿لني كره﴾ أي: رجعة إلى دار العمل ﴿فأكون﴾ أي: يتسبب عن رجوعي إليها أن أكون ﴿من المحسنين﴾ أي: العاملين بالإحسان الذي دعا إليه القرآن.

تنبيه: في نصب فأكون وجهان أحدهما: عطفه على كره فإنها مصدر فعطف مصدر مؤول

(١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في دلائل الإحجاز للجرجاني ١/٢٣٦.

على مصدر مصرح به كقولها^(١):

لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف
والثاني: أنه منصوب على جواب التمني المفهوم من قوله تعالى: ﴿لو أن لي كرة﴾ والفرق بين الوجهين أن الأول: يكون فيه الكون متمنى ويجوز أن تضمر أن وأن تظهر، والثاني: يكون فيه الكون مترتباً على حصول التمني لا متمنى ويجب أن تضمر أن.
ثم أجاب الله تعالى هذا الثقاتل بقوله سبحانه: ﴿بلى قد جاءتك آياتي﴾ أي: القرآن وهي سبب الهداية ﴿فكذبت بها﴾ أي: قلت ليست من عند الله ﴿واستكبرت﴾ أي: تكبرت عن الإيمان بها ﴿وكنت من الكافرين﴾.

فإن قيل: هلا قرن الجواب بما هو جواب له وهو قوله: ﴿لو أنك الله هديني﴾ [الزمر: ٥٧] ولم يفصل بينهما؟ أجيب: بأنه لا يخلو إما أن يقدم على أخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهما وإما أن تؤخر القرينة الوسطى، فلم يحسن الأول لما فيه من تبيير النظم بالجمع بين القرائن، وأما الثاني فيه من نقض الترتيب وهو التحسر على التفريط في الطاعة ثم التعلل بقصد الهداية، ثم تمنى الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه وهو أنه حكى أقوال النفس على تربيها ونظمها ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب، فإن قيل: كيف صح أن تقع بلى جواباً لغير منفي؟ أجيب: بأن قوله ﴿لو أن الله هداني﴾ بمعنى ما هديت.

﴿ويوم القيامة﴾ أي: الذي لا يصح في الحكمة تركه ﴿ترى﴾ أي: أيها المحسن ﴿الذين كذبوا على الله﴾ أي: الحائز لجميع صفات الكمال بنسبة الشريك والولد إليه، وقال الحسن: هم الذين يقولون إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، قال البقاعي: وكأنه عني من المعتزلة الذين اعتزلوا مجلسه وابتدعوا قولهم إنهم يخلقون أفعالهم قال: ويدخل فيه من تكلم في الدين بجهل وكل من كذب وهو يعلم أنه كاذب في أي شيء كان، فإنه من حيث إن فعله فعل من يظن أن الله تعالى لا يعلم كذبه أي: ولا يقدر على جزائه كأنه كذب على الله وقوله تعالى: ﴿وجوههم مسودة﴾ جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الموصول لأن الرؤية بصرية وقيل: في محل نصب مفعولاً ثانياً لأن الرؤية قلبية، ورد بأن تعلق الرؤية المصرية بالأجسام وألوانها أظهر من تعلق القلبية بهما، وذكر أن هذا السواد مخالف لسائر أنواع السواد ﴿اليس في جهنم مثوى﴾ أي: مأوى ﴿للمتكبرين﴾ أي: الذين تكبروا على اتباع أمر الله تعالى وهو تقرير لأنهم يرونه كذلك.

ولما ذكر الله تعالى الذين أشقاهم أتبعهم حال الذين أسعدهم بقوله تعالى: ﴿وينجي الله﴾ أي: يفعل بما له من صفات الكمال في نجاتهم فعل المبالغ في ذلك ﴿الذين اتقوا﴾ أي: بالغوا في وقاية أنفسهم من غضبه فكما وقاهم في الدنيا من المخالفات حماهم هنا من العقوبات ﴿بمقارنهم﴾ أي: بسبب فلاحهم لأن العمل الصالح سبب الفلاح وهو دخول الجنة، ويجوز أن يسمى العمل الصالح في نفسه مفازة لأنه سببها، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة بألف بعد الزاي جمعاً

(١) البيت من الوافر، وهو لميسون بنت بحدل في خزامة الأدب ٥٠٣/٨، والدرر ٩٠/٤، وسر صناعة الإعراب ٢٧٣/١، وشرح التصريح ٢٤٤/٢، وشرح شذور الذهب ص ٤٠٥، ولسان العرب (مسن)، والمحتسب ٣٢٦/١، ومغني اللبيب ٢٦٧/١.

على أن لكل متق مغازة، والباقون بغير ألف بعد الزاي إفراداً وقوله تعالى ﴿لا يمسهم سوء﴾ جملة مفسرة لمفازتهم كأنه قيل: وما مفازتهم؟ فقال: لا يمسهم سوء فلا محل لها، ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من الذين اتقوا، ومعنى الكلام لا يمسهم مكروه ﴿ولا هم يحزنون﴾ أي: ولا يطرق بواطنهم حزن على فائت لأنه لا يفوت لهم شيء أصلاً.

ولما كان المخوف منه والمحزون عليه جامعين لكل ما في الكون فكان لا يقدر على دفعهما إلا القادر المبدع القيوم قال تعالى مستأنفاً أو معللاً، مظهراً الاسم الأعظم تعظيماً للمقام: ﴿الله﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً والذي نجاهم ﴿خالق كل شيء﴾ أي: من خير وشر وإيمان وكفر فلا يكون شيء أصلاً إلا بخلقه.

ولما دل هذا على القدرة الشاملة وكان لا بد معها من العلم الكامل قال تعالى: ﴿وهو على كل شيء﴾ أي: مع القهر والغلبة ﴿وكيل﴾ أي: حفيظ لجميع ما يريده قيوم لا عجز يلم بساحته ولا غفلة.

وقوله تعالى: ﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ جملة مستأنفة والمقاليذ جمع مقلاذ مثل مفتاح ومفاتيح أو مقليد مثل منديل ومناديل أي: هو مالك أمرها وحافظها وهي من باب الكناية لأن حافظ الخزائن ومدير أمرها هو الذي يملك مقاليدها، ومنه قولهم فلان ألقيت إليه مقاليد الملك وهي المفاتيح والكلمة أصلها فارسية، فإن قيل: ما للكتاب المبين والفارسية؟ أجيب: بأن التعريب قد أحالها حرية كما أخرج استعمال المهمل عن كونه مهملاً، قال الزمخشري: «سأل عثمان النبي ﷺ عن تفسير قوله تعالى: ﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ فقال: يا عثمان ما سألتني أحد عنها قبلك تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير»^(١). وروى هذا الطبراني بسند ضعيف بل رواه ابن الجوزي في الموضوعات، ثم قال الزمخشري وتأويله على هذا: أن الله تعالى في هذه الكلمات يوحد بها ويمجد وهي مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها من المتقين أصابه، وقال قتادة ومقاتل: مفاتيح السموات والأرض بالرزق والرحمة وقال الكلبي: خزائن المطر والنبات.

ولما وصف الله تعالى بالصفة الإلهية والجلالة وهو كونه خالقاً للأشياء وكونه مالِكاً لمقاليذ السموات والأرض بأسرها قال بعده: ﴿والذين كفروا﴾ أي: لبسوا ما اتضح من الدلالات وجحدوا ﴿بآيات الله﴾ أي: دلائل قدرته الظاهرة الباهرة ﴿أولئك﴾ أي: البعداء البغضاء ﴿هم الخاسرون﴾ لأنهم خسروا أنفسهم وكل شيء متصل بها على وجه النفع، وقال الزمخشري: ﴿والذين كفروا﴾ متصل بقوله: ﴿وَيُخَيِّئُ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَالِدِهِمْ﴾ [الزمر: ٦١] واعترض بينهما بأنه خالق الأشياء كلها وأن له مقاليد السموات والأرض، واعترضه الرازي: بأن وينبغي جملة فعلية والذين كفروا جملة اسمية وعطف الجملة الاسمية على الفعلية لا يجوز واعترض الآخر بأنه لا مانع من ذلك.

(١) أخرجه المتيقي الهندي في كنز العمال ٣٠٤٠، والمقبلي في الضعفاء ٢٣١/٤، والسيوطي في اللآلئ المصنوعة ٤٥/١، والنهي في ميزان الاعتدال ٨٣٩٥.

ولما دعا كفار قريش النبي ﷺ إلى دين آبائهم قال الله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لهم ﴿أفغير الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿تأمروني أعبد أيها الجاهلون﴾ أي: العريقون في الجهل لأن الدليل القاطع قد قام بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة فمن عبد غيره فهو جاهل، وقرأ نافع بتخفيف النون وفتح الياء وابن كثير بتشديد النون وسكون الياء، وابن عامر بنونين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وسكون الياء والباقون بتشديد النون وسكون الياء.

﴿ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ أي: الذي عملته قبل الشرك، فإن قيل: الموحى إليهم جماعة فكيف قال لئن أشركت على التوحيد؟ أجيب: بأن تقدير الآية أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من قبلك مثله أي: أوحى إليك وإلى كل واحد منهم لئن أشركت كما تقول: كسانا حلة أي: كل واحد منا، فإن قيل: كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم؟ أجيب: بأن قوله تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ قضية شرطية، والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزئها، ألا ترى أن قولك لو كانت الخمسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين، قضية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] ولم يلزم من هذا صدق أن فيهما آلهة وأنهما قد فسدتا أو أن الخطاب للنبي ﷺ والمراد به غيره كما قاله أكثر المفسرين أو أن ذلك على سبيل الفرض المحال ذكر ليكون ردعاً للأتباع.

ولما كان السياق للتهديد وكانت العبارة شاملة لما تقدم على الشرك من الأعمال وما تأخر عنه لم يقيد بالاتصال بالموت اكتفاء بتقييده في آية البقرة وهي ﴿وَمَنْ يَرْسُدْ يَنْصُرْهُ عَنْ دِينِهِ قُتِلَ وَمَنْ صَارَ﴾ [البقرة: ٢١٧] قال تعالى: ﴿ولتكونن﴾ أي: لأجل حبوته ﴿من الخاسرين﴾ فإن من ذهب جميع عمله لا شك في خسارته أما من أسلم بعد رده فإنما يحبط ثواب عمله لا عمله كما نص عليه الشافعي.

تنبيه: اللام الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب.

ولما كان التقدير لا تشرك بنا عطف عليه قوله تعالى: ﴿بل الله﴾ أي: المتصف بصفات الكمال وحده ﴿فاعبد﴾ أي: مخلصاً له العبادة ﴿وكن من الشاكرين﴾ أي: العريقين في هذا الوصف لأنه جعلك خير الخلائق أجمعين.

ولما حكى الله تعالى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنام، ثم إنه تعالى أقام الدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول أن يعبد الله ولا يعبد سواه، وبين أنهم لو عرفوا الله تعالى حق معرفته لما جعلوا هذه الأشياء الخسيسة مشاركة له في العبودية قال: ﴿وما قدروا الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿حق قدره﴾ أي: ما عظموه حق عظمتهم حين أشركوا به غيره مع أنهم لو استغرقوا الزمان كله في عبادته وخالص طاعته بحيث لم يخل شيء منه عنها لما كان ذلك حق قدره فكيف إذا خلا بعضه عنها فكيف إذا عدل به غيره.

ولما بين أنهم ما عظموه تعظيماً لائقاً به أردفه بما يدل على كمال عظمتهم بقوله تعالى: ﴿والأرض جميعاً قبضته﴾ وهو مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال أي: ما عظموه حق عظمتهم والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَتُونَا فَاقْتَنَعُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] أي: كيف تكفرون بمن هذا وصفه وحال ملكه كذا، وجميعاً حال وهي دالة

على أن المراد بالأرض: الأرضون لأن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع، وقدم الأرض على السموات لمباشرتهم لها ومعرفتهم بحقيقتها.

ولما كان في هذه الدنيا من يدعي الملك والقهر والمظنة والقدرة وكان الأمر في الآخرة بخلاف هذا لانقطاع الأسباب قال تعالى: ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ولا قبضة هناك لا حقيقة ولا مجازاً وكذا الطي واليمين وإنما هو تمثيل وتخيل لتنام القدرة.

ولما كانوا يعلمون أن السموات سبع متطابقة بما يشاهدونه من سير النجوم جمع ليكون مع جميعاً كالصريح في جمع الأرض أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ﴾ أي: مجموعات ﴿بِإِيمَانِهِ﴾ قال الإمام الرازي: وههنا سؤالات؛ الأول: أن العرش أعظم من السموات السبع والأرضين السبع ثم إنه تعالى قال في صفة العرش ﴿وَيَجْلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ [الحاقة: ١٧]، فإذا وصف الملائكة بكونهم حاملين العرش العظيم فكيف يجوز تقرير عظمة الله عز وجل بكونه حاملاً للسموات والأرض؟ وأجاب: بأن مراتب التعظيم كثيرة.

فأولها: تقرير الله بكونه قادراً على هذه الأجسام العظيمة كما أن حفظها وإمسакها يوم القيامة عظيم، ثم بعده تقرير عظمته بكونه قادراً على إمساك أولئك الملائكة الذين يحملون العرش. السؤال الثاني: قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ﴾ شرح حال لا تحصل إلا في القيامة والقوم ما شاهدوا ذلك فإن كان هذا الخطاب مع المصدقين للأنبياء فهم معترفون بأنه لا يجوز القول بجعل الأصنام شركاء لله فلا فائدة في إيراد هذه الحجة عليهم، وإن كان الخطاب مع المكذابين بالنبوة فهم ينكرون قوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ فكيف يمكن الاستدلال به على إنطال القول بالشرك؟.

وأجاب عنه: بأن المقصود منه أن المتولي لإبقاء السموات والأرضين من وجوه العمارة في هذا الوقت هو المتولي لتخريبها وإفنائها يوم القيامة، وذلك يدل على حصول قدرة تامة على الإيجاد والإعدام ويدل أيضاً على كونه قادراً غنياً على الإطلاق، فإنه يدل على أنه إذا حاول تخريب الأرض فكأنه يقبض وذلك يدل على كمال الاستغناء.

السؤال الثالث: حاصل القول بالقبضة واليمين هو القدرة الكاملة الوافية بحفظ هذه الأجسام العظيمة فكما أن حفظها وإمساکها يوم القيامة ليس إلا بقدرته تعالى، فكذلك الآن فما الفائدة في تخصيص هذه الأحوال بيوم القيامة؟ وأجاب: بأنه خصص تلك الحالة بيوم القيامة ليدل على أنه كما ظهر كمال قدرته في الإيجاد عند عمارة الدنيا يظهر كمال قدرته في الإعدام عند خراب الدنيا.

ولما كان هذا إنما هو تمثيل يعهد والمراد به الغاية في القدرة نزه نفسه المقدس عما ربما نسب له المجسم والمشبّه فقال تعالى: ﴿سُبْحَانَهُ﴾ أي: تنزه من هذه القدرة قدرته عن كل شائبة نقص ﴿وَتَعَالَى﴾ علواً لا يحاط به ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ معه لأنه لو كان له شريك ينازعه في هذه القدرة أو بعضها لمنعه شيئاً منها وهذه معبوداتهم لا قدرة لها على شيء البتة. روى البخاري في صحيحه في التوحيد وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: «جاء خبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تعالى السموات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. فلقد رأيت النبي ﷺ يضحك حتى بدت

نواجهه تعجباً وتصديقاً لقول الحبر ثم قرأ النبي ﷺ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (الآية^(١)) وإنما ضحك ﷺ وتعجب لأنه لم يفهم منه إلا ما فهم علماء البيان من غير تصور إمساك ولا إصبع ولا هز ولا شيء من ذلك، وإنما يدل ذلك على القدرة الباهرة وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها الأذهان هينة عليه هواناً لا يصل السامع إلى الوقوف عليه إلا بإجراء العبارة في مثل هذه الطريقة على التخيل.

وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارة أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون»^(٢). وللبخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض»^(٣). قال أبو سليمان الخطابي: ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من وصف اليدين شمال لأن الشمال محل النقص والضعف، وقد ورد كلتا يديه يمين وليس عندنا معنى اليد الجارحة وإنما هي صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكفيها وننتهي حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم، وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه فتنسيبه تلاوته والسكوت عليه انتهى. وقد قدمنا أن السلف يجرون المتشابه على ما هو عليه وأن الخلف يؤولونه والأول أسلم والثاني أحكم.

ولما ذكر تعالى كمال قدرته وعظمته بما سبق ذكره أردفه بذكر طريق آخر يدل أيضاً على كمال العظمة وهو شرح مقدمات يوم القيامة فقال:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ نَّظُفَّرُونَ ﴿٦٨﴾ وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالْيَتِيمِ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ أَهْلُ مَا كَانُوا بِمَا يَقُولُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ فِئًا ۖ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَقَّ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُبِّئَتْ قَوَاسِمُ أَسْمَائِكُمْ فَادْخُلُوا آلَيْكُمْ فَادْخُلُوا ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٣﴾ وَبَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِينَ ۖ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٤﴾﴾.

﴿ونفخ في الصور﴾ أي: القرن النفخة الأولى لأن نفخ الصور يكون قبل ذلك اليوم

(١) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٥١٣، ومسلم في القيامة حديث ٢٧٨٦.

(٢) أخرجه مسلم في القيامة، حديث ٢٧٨٨، وأبو داود في السنة حديث ٤٧٣٢.

(٣) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨١٢، ومسلم في القيامة حديث ٢٧٨٧، وابن ماجه في المقدمة

حديث ١٩٢.

«نصعق» أي: مات «من في السموات ومن في الأرض» واختلف فيمن استثنى الله تعالى بقوله سبحانه: «إلا من شاء الله» فقال الحسن: هو الله وحده وقال ابن عباس: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام، ثم يثبت الله تعالى ميكائيل وإسرافيل وجبريل وملك الموت، وقيل: حملة العرش، وقيل: الحور والولدان، وقيل: الشهداء لقوله تعالى: «بَلْ أَشْهَادٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُدْعَوْنَ» [آل عمران: ١٦٩] وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «هم الشهداء متقلدون أسياهم حول العرش»^(١). وقال جابر: هو موسى ﷺ لأنه صعق فلا يصعق ثانياً وقال قتادة: الله أعلم بهم وليس في القرآن والأخبار ما يدل على أنهم من هم وهذا أسلم، «ثم نفخ فيه» أي: في الصور نفخة «أخرى» أي: نفخة ثانية «فإذا هم» أي: جميع الخلائق الموتى «قيام» أي: قائمون «ينظرون» أي: يقبلون أبصارهم في الجهات نظر المبهوتين إذا فاجأ خطب جسيم، وقيل: ينتظرون أمر الله تعالى فيهم وهذا يدل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى لأن لفظة ثم للتراخي، وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «ما بين النفختين أربعون قالوا: أربعون يوماً، قال أبو هريرة: أبيت، قالوا: أربعون شهراً، قال: أبيت، قالوا: أربعون سنة، قال: أبيت، قال: ثم ينزل الله تعالى من السماء ماء فينبثون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب اللنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة»^(٢) وقوله تعالى: «فإذا هم» يدل على أن قيامهم يحصل عقب هذه النفخة الأخيرة في الحال من غير تراخ لأن الفاء تدل على التعقيب.

ولما ذكر تعالى إقامتهم بالحياة التي هي نور البدن أتبعه بنور أرض القيامة فقال: **«وَأَشْرَقَتِ»** أي: أضاءت إضاءة عظيمة مالت بها إلى الحمرة **«الْأَرْضِ»** أي: التي أوجدت لحشرهم وليست بأرضنا الآن لقوله تعالى: **«يَوْمَ تَبْكَدُ الْأَرْضُ عِبرَ الْأَرْضِ»** [إبراهيم: ٤٨]. **«بَنُورٍ رَبِّهَا»** أي: خالقها وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه قال **«فَسَتَرُونَ رَيْكَمَهُ»** (٣) وقال: **«كَمَا لَا تَضَارُونَ فِي الشَّمْسِ فِي يَوْمِ الصُّحُوفِ»** (٤) وقال الحسن والسدي: يعدل ربها. **«وَوَضِعَ الْكِتَابَ»** أي: كتاب الأعمال للحساب لقوله تعالى: **«وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلَيْنَاهُ طَعْنَهُ فِي عَمَلِهِ وَنُحِجُّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا»** [الإسراء: ١٣] وقوله تعالى: **«نَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَقَادِرُ صَوْرُهُ وَلَا كِبَرُهُ إِلَّا أَحْصَاهَا»** [الكهف: ٤٩] وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ تقابل به الصحف، وقيل: الكتاب الذي أنزل إلى كل أمة تعمل به، واقتصر على هذا الباقي. **«وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ»** أي: للشهادة على أممهم واختلف في قوله تعالى: **«وَالشُّهَدَاءَ»** فقال ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة وهم: محمد ﷺ وأصحابه لقوله تعالى: **«جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ»** [البقرة: ١٤٣] وقال عطاء ومقاتل: يعني الحفظة لقوله تعالى: **«وَمَكَثَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَنَافِقٌ»** [ق: ٢١] وقيل: هم المستشهدون في سبيل الله.

(١) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية ٣٧٢١.

(۲) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٩٣٥، ومسلم في الفتن حديث ٢٩٥٥.

(٣) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة حديث ٥٥٤، ومسلم في المساجد حديث ٦٣٣، وأبو داود في السنة حديث ٤٧٢٩.

(٤) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ١٨٣.

ولما بين تعالى أنه يوصل إلى كل واحد حقه عبر عن هذا المعنى بأربع عبارات أولها قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ أي: العباد ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: العدل، ثانيها: قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ أي: لا يزداد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، ثالثها: قوله تعالى: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ﴾ أي: جزاء ما عملته، رابعها: قوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ أي: فلا يقوته شيء من أفعالهم.

ثم فصل التوفية بقوله تعالى مقدماً أهل الغضب: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: بالعنف والدفع ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً﴾ [الطور: ١٣] أي: يدفعون إليها دفعا وقوله تعالى: ﴿زَمَرًا﴾ حال أي: جماعات في تفرقة بعضهم على أثر بعض كل أمة على حدة. ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا﴾ أي: على صفة الذل والصغار، وأجاب إذا بقوله تعالى: ﴿فَتَحَّتْ أَبْوَابُهَا﴾ أي: السبعة وكانت مغلقة قبل ذلك وإنما تفتح عند وصول الكفار إليها، وقرأ الكوفيون فتحت وفتحت الآتية بالتخفيف والباقون بالتشديد على التكرير. ﴿وَقَالَ لَهُمْ خُزْنُهَا﴾ إنكاراً عليهم وتقريعاً وتوبيخاً ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسَلٌ مِنْكُمْ﴾ أي: من جنسكم لأن قيام الحجة بالجنس أقوى ﴿يَتْلُونَ﴾ أي: يتلون مرة بعد مرة وشيئاً في إثر شيء ﴿عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ﴾ أي: المحسن إليكم من القرآن وغيره ﴿وَيُنذِرُونَكُمْ﴾ أي: يخوفونكم ﴿لِقَاءِ يَوْمِكُمْ﴾ وقولهم ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى يوم البعث، فإن قيل: لم أضيف إليهم اليوم؟ أجيب: بأنهم أرادوا لقاء وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة، قال الزمخشري: وقد جاء استعمال اليوم والأيام مستفيضاً في أوقات الشدة، ويجوز أن يراد باليوم يوم البعث كله وجرى عليه اللفظ وهو أولى ولما قال لهم الخزانة ذلك ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ أتونا وتلونا علينا وحذرنا ﴿وَلَكِنْ حَقَّتْ﴾ أي: وجبت ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ أي: التي سبقت في الأزل علينا هكذا كان الأصل ولكنهم قالوا ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ تخصيصاً بأهل هذا الوصف وبياناً لأنه موجب دخولهم وهو تغطيتهم الأنوار التي أنتهم بها الرسل عليهم الصلاة والسلام.

تنبيه: في الآية دليل على أنه لا وجوب قبل مجيء الشرع لأن الملائكة بينوا لهم أنهم ما بقي لهم عذر ولا علل بعد مجيء الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلو لم يكن مجيء الرسل شرطاً في استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدة، وقيل: كلمة العذاب هي قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩].

ثم كأنه قيل: فماذا وقع بعد هذا التقريع؟ ﴿قِيلَ﴾: وقع أن الملائكة قالت لهم ﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ أي: طبقاتها المتجهة لداخلها ﴿خَالِدِينَ﴾ أي: مقدرين الخلود ﴿فِيهَا﴾ ولما كان سبب كفرهم بالآيات هو التكبر قالوا لهم: ﴿فَبَشِّرْهُم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ أي: الذين أوجب تكبرهم حقوق كلمة العذاب عليهم فلذلك تعاطوا أسبابها.

ولما ذكر تعالى أحوال الكافرين أتبعه أحوال أضدادهم فقال عز من قائل: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ﴾ أي: الذين كلما زادهم إحساناً زادوا له هبة ﴿إِلَى الْجَنَّةِ﴾ وقوله تعالى: ﴿زَمَرًا﴾ حال أي: جماعات أهل الصلاة المستكثرين منها على حدة وأهل الصوم كذلك إلى غير ذلك من الأعمال التي تظهر آثارها على الوجوه.

فإن قيل: السوق في أهل النار معقول لأنهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب لا بد وأن يساقوا إليه وأما أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع السعادة والراحة فأبي حاجة فيه إلى

السوق؟ أجيب: بأن المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، والمراد بسوق أهل الجنة: سوق مراكزهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين سراعاً إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان ما بين السواقين هذا سوق تشريف وإكرام وذاك سوق إهانة وانتقام، وهذا من بدائع أنواع البديع وهو أن يأتي سبحانه بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم بمقابهم، ويأتي بتلك الكلمة بعينها وهيئتها في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم فسبحان من أنزله معجز المباني متمكن المعاني عذب الموارد والمثاني.

وقيل: إن المحبة والصداقة باقية بين المتقين إلى يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿الْأَحْلَافَ يَوْمَئِذٍ يَمْسُكُهُمْ يَتَشَاوَرُ يَتَنَصَّحُونَ﴾ [الزخرف: ٦٧] فإذا قيل لواحد منهم: اذهب إلى الجنة فيقول: لا أدخلها إلا مع أحبائي وأصدقائي فيتأخرون لهذا السبب فيحتجون إلى السوق إلى الجنة. ولما ذكر تعالى السوق ذكر غايته بقوله تعالى: ﴿حتى إذا جاؤوها﴾ اختلف في جواب إذا على أوجه.

أحدها: قوله تعالى: ﴿وفتحت أبوابها﴾ والواو زائدة وهو رأي الكوفيين والأخفش، وإنما جيء هنا بالواو دون التي قبلها لأن أبواب السجون مغلقة عادة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ثم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها، فعلى هذا أبواب جهنم تكون مغلقة لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها، فأما أبواب الجنة فتفتحها يكون مقدماً على دخولهم إليها كما قال تعالى: ﴿جَنَّتٍ فَتَلَوْنَ تِلْفَةً ثُمَّ الْأَبْوَابُ﴾ [ص: ٥٠] فلذلك جيء بالواو فكأنه قال: حتى إذا جاؤوها وقد فتحت أبوابها.

ثانيها قوله تعالى: ﴿وقال لهم خزنتها﴾ أي: بزيادة الواو أيضاً أي: حتى إذا جاؤوها قال لهم خزنتها، ثالثها: قال الزجاج: القول عندي إن الجواب محذوف تقديره دخلوها بعد قوله تعالى: ﴿إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها﴾ أي: حين الوصول ﴿سلام عليكم﴾ تعجيلاً للمسرة بالبشارة بالسلامة التي لا عطب فيها ﴿طيبتم﴾ أي: صلحتم لسكنائها لأنها دار طهرها الله تعالى من كل دنس وطيبها من كل قذر فلا يدخلها إلا مناسب لها موصوف بصفتهما فما أبعد أحوالنا من تلك المناسبة وما أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفة إلا أن يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحاً تنقي أنفسنا من درن الذنوب وتميط وضر هذه القلوب ثم سبوا عن ذلك ﴿فادخلوها خالدين﴾ أي: مقدرين الخلود. وسمى بعضهم الواو في قوله تعالى: ﴿وفتحت﴾ واو الثمانية قال: لأن أبواب الجنة ثمانية وكذا قالوا في قوله تعالى: ﴿زَايِرُهُمْ كَايِرُهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢] وقيل: تقدير الجواب ﴿حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها﴾ يعني أن الجواب بلفظ الشرط ولكنه بزيادة تقييده بالحال فلذلك صح، وقدره الجلال المحلي بقوله: دخلوها وقال: إن قوله تعالى:

﴿وقالوا﴾ عطف على دخلوها المقدر ﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿لله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿الذي صدقنا وعده﴾ في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّاعَةَ﴾ [الزمر: ٦١] ﴿وَأُورِثُوا﴾ كما وعدنا ﴿الأرض﴾ أي: الأرض التي لا أرض في الحقيقة غيرها وهي أرض الجنة التي لا كدر فيها بوجه وفيها كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وقولهم: ﴿ننبؤا﴾ أي: ننزل ﴿من الجنة حيث نشاء﴾ جملة حالية

وحيث ظرف على بابها وقيل : مفعول به ، وإنما عبر عن أرض الجنة بالأرض لوجهين ؛ أحدهما : أن الجنة كانت في أول الأمر لآدم ﷺ لأنه تعالى قال : ﴿وَكَلَّا مِنْهَا كَعَذَابِ حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [البقرة: ٣٥] فلما عادت الجنة إلى أولاد آدم ﷺ كان ذلك سبباً للإرث ، ثانيها : أن الوارث يتصرف فيما ورثه كيف شاء من غير منازع فكذلك المؤمنون يتصرفون في الجنة حيث شاؤوا وأرادوا ، فإن قيل : كيف يتبوأ أحدهم مكان غيره؟ أجيب : بأن لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزيادة على الحاجة فيتبوأ من جنته حيث شاء ولا يحتاج إلى جنة غيره ولا يشتهي أحد إلا مكانه مع أن في الجنة مقامات معنوية لا يتمنع واردوها ولما كانت بهذا الوصف الجليل تسبب عنه مدحها بقوله : ﴿فَنعَم﴾ أي : أجزنا هكذا كان الأصل ولكنه قال : ﴿أجر العاملين﴾ ترغيباً في الأعمال وحثاً على عدم الاتكال .

ولما ذكر سبحانه الذين أكرمهم من المتقين وما وصلوا إليه من المقامات أتبعهم أهل الكرامات الذين لا شاغل لهم عن العبادات فقال تعالى صارفاً الخطاب لعلو الخبر إلى أعلى الخلق لأنه لا يقوم بحق هذه الرؤية غيره : ﴿وترى الملائكة﴾ أي : القائمين بجميع ما عليهم من الحقوق وقوله تعالى : ﴿حافين﴾ حال أي : محذفين ﴿من حول العرش﴾ أي : من جوانبه التي يمكن الحفوف بها بالقرب منها يسمع لحفوفهم صوت التسبيح والتحميد والتقديس والاهتزاز خوفاً من ربهم ، فإدخال من يفهم مع كثرتهم إلى حد لا يحصى إلا الله تعالى أنهم لا يملؤون حوله ، وهذا أولى من قول البيضاوي : إن من زائدة وقوله تعالى : ﴿يسبحون﴾ حال من ضمير حافين ﴿بحمده ربهم﴾ أي : متلبسين بحمده يقولون سبحانه الله وبحمده فهم ذاكرون له بوصفي جلاله وإكرامه تذكراً به ، وفيه إشعار بأن متبهي درجات العليين وأعلى لذائذهم هو الاستغراق في صفات الحق ﴿وقضي بينهم﴾ أي : بين جميع الخلق ﴿بالحق﴾ أي : العدل فيدخل المؤمن الجنة والكافر النار أو بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم ﴿وقيل﴾ أي : وقال المؤمنون من المقضي بينهم والملائكة وطى ذكرهم لتعينهم وتعظيمهم ﴿الحمد﴾ أي : الإحاطة بجميع أوصاف الكمال ، وعدل بالقول إلى ما هو أحق بهذا المقام فقال ﴿لله﴾ ذي الجلال والإكرام علمنا ذلك في هذا اليوم عين اليقين كما كنا في الدنيا نعلمه علم اليقين .

ولما كان هذا اليوم أحق الأيام بمعرفة شمول الربوبية لاجتماع الخلائق وانفتاح البصائر وسعة الضمائر قال واصفاً له سبحانه بأقرب الصفات إلى الاسم الأعظم ﴿رب العالمين﴾ أي : الذين ابتدأهم أول مرة من العدم ، وأقامهم ثانياً بما رباهم به من التدبير ، وأعادهم ثالثاً بعد إفنائهم بأكمل قضاء وتقدير وأبقاهم رابعاً لا إلى آخر وقيل : إن الله تعالى ابتدأ ذكر الخلق بالحمد لله في قوله سبحانه : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: ١] وختم بالحمد في آخر الأمر وهو استقرار الفريقين في منازلهم فنبه بذلك على تحميده في بداية كل أمر وخاتمته والله أعلم بمراده وأسرار كتابه ، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ : ﴿من قرأ سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة وأعطاه الله ثواب الخافين﴾^(١) . حديث موضوع ، وقوله عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها : «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر»^(٢) رواه الترمذي وغيره .

(١) ذكره الزمخشري في الكشف ٤/١٥١ .

(٢) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث ٢١ ، وأحمد في المسند ٦/٦٨ ، ١٢٢ .

سورة غافر (المؤمن)

مكية قال الحسن: إلا قوله: ﴿وسبح بحمد ربك﴾ لأن الصلوات نزلت بالمدينة، وقد قيل في الحواميم: أنها كلها مكية عن ابن عباس وابن الحنفية، وتسمى: سورة الطول وسورة غافر وهي: خمس وقيل: اثنتان وثمانون آية وألف ومائة وتسع وتسعون كلمة وأربع آلاف وتسعمائة وستون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الملك الأعظم الذي يعطي كلاً من عباده ما يستحقه فلا يقدر أحد أن يناقض في شيء من ذلك ولا يمارض. ﴿الرحمن﴾ الذي عنهم برحمته في الدنيا بالخلق والرزق والبيان الذي لا يخفاء معه. ﴿الرحيم﴾ الذي يخص برحمته من يشاء من عباده فيجعله حكيماً وفي ملك الأرض وملكوت السموات عليماً. وقوله تعالى:

﴿حَمْدٌ ۝ نَزَّلَ الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الْقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيبِ ۝ مَا يُجَدُّ فِي ذُنُوبِهِ اللَّهُ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَمُرُّ بَصُرُهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ فِي الْيَوْمِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَنْبِيَاءَ مِنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ وَقَتَّ كُلُّ أُنْفُسٍ رُغْبًا لِإِغْوَاهُمْ يَخَذِلُوا بِالْجُلَّةِ لِيُدْخِلُوا فِي الْفِتَنِ فَخَذَّلَهُمْ لَيْسَ لَكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أُنْفُسٌ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحْوَهُمُ الْيَوْمِ يَنْسَبُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَرُؤُوسُهُمْ لِلْأَعْيُنِ ۝ وَنَسْتَفْتِي لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَيِّئَ كُلِّ قَوْمٍ وَرَحْمَةً وَمِلَّةً فَأَعِزِّ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ مَدْنِيٍّ إِلَىٰ رِجَالِهِمْ وَمِنْ مَخْلُوعٍ مِنْ مَّا تَبَايَعُوا وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ فَهَبْ لَهُمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَبَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَادَّبُونَ لَكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَفْعِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا أَسْوَاقَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ۝ ذَلِكُمْ وَأَنَّهٗ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَرُسُلُهُ كَذَّبْتُمْ وَلَئِنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُلْهِمِ لَكُمْ أَلِيقًا بِالَّذِينَ كَفَرُوا ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم مَّا يَشَاءُ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَنًى وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُبِيتُ ۝ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يَخْتَارُ ۝ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝﴾

﴿رحم﴾ قراء ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي بإمالة الحاء محضة، وورش وأبو عمرو بين

بين والباقون بالفتح وقد سبق الكلام في حروف التهجي، وقال ابن عباس: ﴿حم﴾ اسم الله الأعظم وعنه قال: الر وحم ون حروف الرحمن مقطعة وقيل: حم اسم السورة، وقيل: الحاء افتتاح أسمائه حلیم وحמיד وحی وحكيم وحنان والميم افتتاح أسمائه ملك مجيد منان، وقال الضحاك والكسائي: معناه قضى ما هو كائن كأنهما أشارا إلى أن معنى حم: حم بضم الحاء وتشديد الميم، وهل يجوز أن يجمع حم على حواميم؟ نقل ابن الجوزي عن شيخه الجواليقي أنه خطأ وليس بصواب بل الصواب أن يقول: قرأت آل حم. وفي الحديث عن ابن مسعود عن النبي ﷺ «إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات»^(١). وقال الكمي^(٢):

وجدنا لكم في آل حم آية تأولها منا نقبي ومعرب ومنهم من جوزه، وروي في ذلك أحاديث منها: قوله ﷺ: «الحواميم ديباج القرآن»^(٣). وقوله ﷺ: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع جهنم والحطمة ولظى والسعير وسقر والهاوية والجحيم، فتجيء كل حم منهم يوم القيامة على باب من هذه الأبواب فتقول لا يدخل النار من كان يؤمن بي ويقرؤني»^(٤). وقوله ﷺ: «لكل شيء ثمرة وثمره القرآن ذوات حم من روضات حسان مخصبات متجاورات، فمن أحب أن يرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم»^(٥). وقوله ﷺ: «الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في الثياب»^(٦). وقال ابن عباس: لكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم، قال ابن عادل: فإن صحت هذه الأحاديث فهي الفصل في ذلك أي: فتدل على جواز الجمع، وقال البيضاوي في حم السجدة: ولعل افتتاح هذه السبع بحم وتسميتها به لكونها مصدرة بيان الكتاب متشكلة في النظم والمعنى أي: أخذاً مما قيل إن حم اسم من أسماء القرآن. وقوله تعالى: ﴿تنزيل الكتاب﴾ أي: الجامع من الحدود والأحكام والمعارف والإكرام إما خبر لحم إن كانت مبتدأ، وإما خبر لمبتدأ مضمرة وإما مبتدأ وخبره ﴿من الله﴾ أي: الجامع لجميع صفات الكمال، ولما كان النظر هنا من بين جميع الصفات إلى العزة والعلم أكثر لأجل أن المقام لإثبات الصدق وعداً ووعداً قال تعالى: ﴿العزیز﴾ أي: في ملكه ﴿العليم﴾ بخلقه، فبين تعالى أنه بقدرته وعلمه أنزل القرآن الذي يتضمن المصالح والإعجاز ولولا كونه عزيزاً عالماً لما صح ذلك. ﴿غافر الذنب﴾ أي: بتوبة وغير توبة للمؤمن إن شاء وأما الكافر فلا بد من توبته بالإسلام ﴿وقابل التوب﴾ أي: ممن عصاه وهو يحتمل أن يكون اسماً مفرداً مراداً به الجنس كالذنب وأن

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٥٣/٦

(٢) البيت من الطويل، وهو للكمي في شرح أبيات سبويه ٣٠١/٢، والكتاب ٢٥٧/٣، ولسان العرب (عرب)، (حمم)، (طسن)، والمقتضب ٢٣٨/١، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٨، وجمهرة اللغة ص ١٢٨٣.

(٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٣٤٤/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٦٢٢، والقرطبي في تفسيره ٢٨٨/١٥، والحاكم في المستدرک ٤٣٧/٢.

(٤) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٩٩/٤، والمتقي الهندي في كنز العمال ٢٦٢١.

(٥) أخرجه القرطبي في تفسيره ٣٨٤/٥، ٢٨٨/١٥، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ١١٩٨/٣.

(٦) أخرجه القرطبي في تفسيره ٢٨٨/١٥.

يكون جمعاً لثوبة كثرة وتمرة «شديد العقاب» أي: على الكافر، فإن قيل: إن شديد صفة مشبهة بإضافته غير محضة بكل حال بخلاف اسم الفاعل إذا لم يرد به الحال ولا الاستقبال كغافر الذنب وقابل التوب فإن إضافته محضة تفيد التعريف، قال سيبويه: كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة ولم يستثن الكوفيون شيئاً أجيب: بأن شديد معناه مشدد كأنين بمعنى مأذون فتتمحض إضافته أو التشديد عقابه، فحذف اللام للازدواج مع أمن الالتباس أو بالتزام مذهب الكوفيين هو أن الصفة المشبهة يجوز أن تتمحض إضافتها أيضاً فتكون معرفة يقولون في نحو حسن الوجه يجوز أن تصير إضافته محضة وقال الرازي: لا نزاع في جعل غافر وقابل صفتين وإنما كان كذلك لأنهما يفيدان معنى الدوام والاستمرار فكذلك شديد العقاب لأن صفاته منزهة عن الحدوث والتجدد فمعناه كونه بحيث يقال شديد عقابه وهذا المعنى حاصل أبداً، فلا يوصف بأنه حصل بعد أن لم يكن قال أبو حيان: وهذا كلام من لم يقف على علم النحو ولا نظر فيه ويلزمه أن يكون: «حكيم عليم» و«ملك مقتدر» معارف لتزيه صفاته عن الحدوث والتجدد؛ ولأنها صفات لم تحصل بعد إن لم تكن ويكون تعريف صفاته بأل وتنكيرها سواء وهذا لا يقوله مبتدئ في علم النحو فكيف من يصنف فيه ويقدم على تفسير كتاب الله تعالى.

قال الزمخشري: فإن قلت ما بال الواو في قوله: «وقابل التوب» قلت: فيها نكتة جليلة وهي إفادة الجمع للملذب الثائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات، وأن يجعلها محاة للذنوب كأن لم يذنب، كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. قال ابن عادل: وبعد هذا الكلام الأنيق وإبراز هذه المعاني الحسنة، قال أبو حيان: وما أكثر تبجح هذا الرجل وشقشقته والذي أفادته الواو الجمع وهذا معلوم من ظاهر علم النحو. وأنشد بعضهم^(١):

وكم من صائب قولاً صحيحاً وأقننه من الفهم السقيم
وقال آخر^(٢):

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم
ولما أتم الترغيب بالعفو والترهيب بالعقوبة أتبعه التشويق إلى الفضل فقال تعالى «ذي الطول» أي: سعة الفضل والإنعام والقدرة والغنى والسعة والمنة فلا يماثله في شيء من ذلك أحد ولا يدانيه، قال ابن عباس: غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل التوب ممن قال لا إله إلا الله شديد العقاب لمن لا يقول: لا إله إلا الله ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا الله، وقال الحسن: ذو الفضل، وقال قتادة: ذو النعم ثم علل تمكنه من كل شيء من ذلك بوجدانيته فقال تعالى: «لا إله إلا هو إليه» وحده «المصير» أي: المرجع فلو جعل معه إلهاً آخر يشاركه في صفة الرحمة والفضل لما كانت الحاجة إلى عبوديته شديدة فكان الترغيب والترهيب الكاملان حاصلين بسبب هذا التوحيد وقوله تعالى: «إليه المصير» مما يقوي الرغبة في الإقرار بالعبودية له، روي أن عمر رضي الله تعالى عنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام، فقبل له: تتابع في هذا الشراب، فقال عمر لكاتبه: اكتب من عمر إلى فلان، سلام عليك وأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو

(١) البيت من الواقف، وهو بلا نسبة في تاج العروس (كفر).

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

بسم الله الرحمن الرحيم حم إلى قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ وختم الكتاب وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً، ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة فلما أتمته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرنى عقابه، فلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع وأحسن النزوع وحسنت توبته، فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحاكم قد زل زلة فسددوه وقفوه وادعوا له الله تعالى أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشيطان عليه.

ولما قرر تعالى أن القرآن كتاب أنزله ليهتدي به في الدين ذكر أحوال من يجادل لغرض إبطاله فقال: ﴿مَا يَجَادِلُ﴾ أي: يخاصم ويماري أي: يفتل الأمور إلى مراده ﴿فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: في إبطال أنوار الملك الأعظم المحيط بصفات الكمال الدال كالشمس على أنه تعالى إليه المصير بأن يغش نفسه بالشك في ذلك ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال أبو العالية: آيات ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن قوله تعالى: ﴿مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْكِتَابِ لَنُيَقِّمَنَّ لَهُمْ﴾ [البقرة: ١٧٦] وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «إن جدلاً في القرآن كفر»^(١). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سمع رسول الله ﷺ قوماً يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم ضربوا كتاب الله ببعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه وما جهلتم عنه فكلوه إلى عالمه»^(٢). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: هاجرت إلى رسول الله ﷺ يوماً فسمعت أصوات رجلين يختلفان في آية، فخرج رسول الله ﷺ يعرف في وجهه الغضب فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»^(٣).

تنبيه: الجدال نوعان: جدال في تقرير الحق وجدال في تقرير الباطل. أما الأول: فهو حرفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَحَدِّثْ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ مِنْ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥] وحكى عن قوم نوح قولهم: ﴿يَكُونُ قَدْ جَدَلْنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا﴾ [هود: ٣٢]. وأما الثاني: فهو مذموم وهو المراد بهذه الآية فجدالهم في آيات الله هو قولهم مرة هذا سحر، ومرة هذا شعر، ومرة هو قول الكهنة، ومرة أساطير الأولين، ومرة إنما يعلمه بشر، وأشباه هذا.

ولما أثبت أن الحشر لا بد منه وأن الله تعالى قادر كل القدرة لأنه لا شريك له، وهو محيط بجميع أوصاف الكمال تسبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا يَغْرُكَ تَقْلِبُهُمْ﴾ أي: تنقلهم بالتجارات والفوائد والجيوش والعساكر وإقبال الدنيا عليهم ﴿فِي الْبِلَادِ﴾ كبلاد الشام واليمن فإنهم مأخوذون عما قريب بكفرهم أخذ من قبلهم كما قال تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ وقد كانوا في غاية القوة والقدرة على القيام بما يحاولونه وكانوا حزباً واحداً لم يفرقهم شيء، ولما كان الناس من بعدهم قد كثروا وفرقهم اختلاف الألسنة والأديان وكان للإجماع من الردع في بعض المواطن ما ليس للتفصيل، قال تعالى: ﴿وَالْأَحْزَابُ﴾ أي: الأمم المتفرقة الذين لا يحصون عدداً ودل على قرب زمان الكفر من الإنجاء من الغرق بقوله: ﴿مَنْ بَعْدَهُمْ﴾ كعاد وثمود ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ أي: من هؤلاء ﴿بِرَسُولِهِمْ﴾ أي: الذي أرسلناه إليهم ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾ أي: ليتمكنوا من إصابته بما أرادوه من تعذيب أو قتل. ويقال للأسير: أخِذْ، وقال ابن عباس: ليقتلوه ويهلكوه ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ﴾

(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٥٨، ٤٧٨، ٤٩٤، والسيوطي في الدر المنثور ٥/٣٤٦.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/٤٢١. (٣) أخرجه مسلم في العلم حديث ٢٦٦٦.

أي: بالأمر الذي لا حقيقة له وليس له من ذاته إلا الزوال كما تفعل قريش ومن ضاهاهم من العرب ثم بين علة مجادلته بقوله تعالى: ﴿لِيَذْهَبُوا﴾ أي: ليزيلوا ﴿بِهِ الْحَقَّ﴾ أي: الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ﴿فَأَخْلَنَهُمْ﴾ أي: أهلكتهم وهم صاغرون، وقرأ ابن كثير وحفص بإظهار الذال والباقون بالإدغام ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ﴾ لهم أي: هو واقع موقعه وهم يَمرون على ديارهم ويرون أثرهم وهذا تقرير فيه معنى التعجب.

تنبيه: حذفت ياء المتكلم إشارة إلى أن أدنى شيء من عذابه بأدنى نسبة كاف في المراد. ولما كان التقدير فحققت عليهم كلمة الله تعالى عطف عليه ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: ومثل ما حققت عليهم كلمتنا بالأخذ ﴿حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ أي: المحسن إليك وهي ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ الآية ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لكفرهم، وقرأ نافع وابن عامر بآلف بعد الميم على الجمع والباقون بغير آلف على الأفراد، وقوله: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ في محل رفع بدل من ﴿كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ أي: مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار ومعناها: كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب المستأصل كذلك وجب هلاكهم بعذاب النار في الآخرة أو في محل نصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل.

ولما بين تعالى أن الكفار بالغوا في إظهار العداوة للمؤمنين بقوله: ﴿مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ وما يمدد، بين تعالى أن الملائكة الذين هم حملة العرش والحافون حوله يبالغون في إظهار المحبة والنصر للمؤمنين فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ وهو مبتدأ وقوله: ﴿وَمَنْ حَوْلَهُ﴾ عطف عليه وقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحُونَ﴾ خبره ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أي: المحسن إليهم، قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم ويحمدك فلك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم ويحمدك فلك الحمد على عفوك بعد قدرتك قال: وكأنهم يرون ذنوب بني آدم وقيل: إنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمر الله تعالى بأربعة آخر كما قال تعالى: ﴿وَنُحِيطَ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ثَبَاتًا﴾ [الحاقة: ١٧] وهم من أشرف الملائكة وأفضلهم لقربهم من محل رحمة ربهم قال ابن الخازن: وجاء في الحديث: أن لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر، ولكل واحد منهم أربعة أجنحة جناحان منها على وجه مخافة أن ينظر إلى العرش فيضعف وجناحان يهفو بهما في الهواء، ليس لهم كلام غير التسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد، ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين سماء إلى سماء. وقال ابن عباس: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام، ويروى أن أقدامهم في تخوم الأرض والأرضون والسموات إلى حوزتهم وهم يقولون: سبحان ذي العزة والجلال سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان قدوس رب الملائكة والروح، وقال ميسرة بن عرفة: أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفهم، وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل السماء التي تليها والتي تليها أشد خوفاً من التي تليها. وقال مجاهد: بين الملائكة والعرش سبعون ألف حجاب من نور وسبعون ألف حجاب من ظلمة. وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة آذنه إلى عاتقه

مسيرة سبعمائة عام^(١)، وأما صفة العرش فقيل: أنه من جوهرة خضراء وهو من أعظم المخلوقات خلقاً. روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه قال: بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خققان الطائر المسرع ثلاثين ألف عام، ويكسي العرش كل يوم سبعين ألف لون من نور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله تعالى كلها، والأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة، وقال مجاهد: بين السماء السابعة والعرش سبعون ألف حجاب حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة. وقيل: إن العرش قبله أهل السماء كما أن الكعبة قبله أهل الأرض، وأما من حول العرش فهم الكروبيون وهم سادات الملائكة. قال وهب بن منبه: إن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالعرش يقبل هؤلاء ويقبل هؤلاء، فإذا استقبل بعضهم بعضاً هلّل هؤلاء وكبر هؤلاء، ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام أيديهم على أعناقهم قد وضعوها على عواتقهم فإذا سمعوا تكبير هؤلاء وتهليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا: سبحانك وبحمدك ما أعظمك وأحلمك أنت الله لا إله غيرك أنت الأكبر، الخلق كله لك راجعون ومن وراء هؤلاء وهؤلاء مائة ألف صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى، ليس منهم أحد إلا يسبح بتحميد لا يسبحه الآخر، ما بين جناحي أحدهم مسيرة ثلثمائة عام، وما بين شحمتي أذنيه إلى عاتقه أربعمائة عام، وقد احتجب الله عز وجل عن الملائكة الذين حول العرش بسبعين حجاباً من نار وسبعين حجاباً من ظلمة وسبعين حجاباً من نور وسبعين حجاباً من در أبيض وسبعين حجاباً من ياقوت أحمر وسبعين حجاباً من زبرجد أخضر وسبعين حجاباً من ثلج وسبعين حجاباً من ماء وسبعين حجاباً من برد، وما لا يعلم علمه إلا الله تعالى، فسبحان من له هذا الملك العظيم.

ولما كان تعالى لا يحيط به علماً أحد من خلقه أشار إلى أنهم مع قريبهم كغيرهم لا فرق في ذلك بينهم وبين من في الأرض السفلى بقوله تعالى: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ لأن الإيمان إنما يكون بالغيب فهم يصدقون بأنه واحد لا شريك له ولا مثل له ولا نظير له، فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ولا يخفى على أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمده مؤمنون؟ أجيب: بأن فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه كما وصف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في غير موضع من كتابه بالصلاح، لذلك وكما عقب أعمال الخير بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإبان بذلك فضل الإيمان ولما كانوا أقربهم أشد الخلق خوفاً لأنه على قدر القرب من تلك الحضرات يكون الخوف وكان أقرب ما يتقرب به إلى الملك لتقربه إلى أهل وده نبه سبحانه بقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ﴾ أي: يطلبون محو الذنوب عيناً وأثراً ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أوقفوا هذه الحقيقة فهم يستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم، وفي ذلك تنبيه على أن الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصيحة وأبعث على إحاض الشفقة وإن تفاوتت الأجناس وتباعدت الأماكن، فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان ولا بين سماوي وأرضي قط، ولكن لما جاء جامع الإيمان جاء معه التجانس الكلبي والتناسب الحقيقي حتى استغفر من حول العرش لمن فوق الأرض قال تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥] واستغفارهم

(١) أخرجه أبو داود في السنة حديث ٤٧٢٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٥٨/٣، والبيهقي في مجمع الزوائد ٨٠/١، والمصنف الهندي في كنز العمال ١٥١٥٤، ١٥١٥٥، ١٥١٥٧، ١٥١٥٨.

بأن يقولوا ﴿ربنا﴾ أي: أيها المحسن إلينا بالإيمان وغيره فهو محمول لقول مفسر في محل نصب على الحال من فاعل يستغفرون أو خبر بعد خبر ﴿وسعت كل شيء رحمة وعلماً﴾ أي: وسعت رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء، فأزيل الكلام من أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم وأخرجنا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمة والعلم كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء، وأكثر ما يكون الدعاء بذكر الرب لأن الملائكة قالوا في هذه الآية وقال آدم ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣] وقال نوح ﴿رَبِّ إِنِّي قَدِ اسْتَعْصَمْتُ﴾ [الشعراء: ١١٧] وقال ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْ لِي وَلَدًا﴾ [إبراهيم: ٤١] وقال إبراهيم ﴿رَبِّ آتِنِي زُكْرًا وَبُكَارًا﴾ [البقرة: ٢٦٠] وقال ﴿رَبَّنَا وَكُنْ لَنَا ذِيْكَرًا﴾ [البقرة: ١٢٨] وقال يوسف ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنْكَ الْفُلْكَ﴾ [يوسف: ١٠١] وقال موسى ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَتُكِّدُكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] وقال ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [الفصص: ١٦] وقال سليمان ﴿رَبِّ تَقَرَّبْ إِلَيَّ فَقَدْ أَتَيْتَنِي مِنْكَ﴾ [النمل: ٢٥] وقال عيسى ﴿رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ [المائدة: ١١٤] وقال تعالى لمحمد ﴿وَكُلِّ رَبِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ [المؤمن: ٩٧].

فإن قيل: لفظ الله أعظم من لفظ الرب فلم خص لفظ رب بالدعاء؟ أجيب: بأن العبد يقول: كنت في العدم المحض والنفي الصرف فأخرجتني إلى الوجود وربيتني فاجعل تربيتك وإحسانك سبباً لإجابة دعائي ﴿فاغفر للذين تابوا﴾ أي: رجعوا إليك عن ذنوبهم برحمتك لهم بأن تمحوها عيناً وأثراً فلا عقاب ولا عتاب ولا ذكر لها ﴿واتبعوا﴾ أي: كلفوا أنفسهم على مالها من العوج أن لزموا ﴿سبيلك﴾ المستقيم الذي لا ليس فيه. ولما كان الغفران قد يكون لبعض الذنوب وكان سبحانه وتعالى له أن يعذب من لا ذنب له وأن يعذب من غفر ذنبه قالوا: ﴿وقهم عذاب الجحيم﴾ أي: اجعل بينهم وبينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة وتم نعمتك عليهم فإني وعدت من كان كذلك بذلك ولا يبدل القول لديك وإن كان يجوز أن تفعل ما تشاء وإن الخلق حييد.

ولما طلبوا من الله سبحانه وتعالى إزالة العذاب عنهم وكان ذلك لا يستلزم الثواب قالوا مكررين صفة الإحسان زيادة في الرقة في طلب الامتنان: ﴿ربنا﴾ أيها المحسن إلينا ﴿وادخلهم جنات عدن﴾ أي: إقامة ﴿التي وعدتهم﴾ أي: إياها وقولهم: ﴿ومن صلح﴾ معطوف على هم في وعدتهم وقدموا قولهم: ﴿من آباؤهم﴾ على قولهم: ﴿وأزواجهم وفرياتهم﴾ لأن الآباء أحق الناس بالإجلال وقدموا الأزواج في اللفظ على الذرية لأنهم أشد إلصاقاً بالشخص وطلبوا لهم ذلك لأن الإنسان لا يتم نعيمه إلا بأهله، قال سعيد بن جبير: يدخل الجنة المؤمن فيقول: أين أبي أين ولدي وزوجتي؟ فيقال له: إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول: إني كنت أصمل لي ولهم، فيقال: أدخلوهم الجنة. ﴿إنك أنت﴾ أي: وحدك ﴿العزيز﴾ أي: فإني تغفر لمن شئت ﴿الحكيم﴾ فكل فعلك في أتم مواضعه فلا يتهاى لأحد نقضه ولا نقصه.

﴿وقهم السيئات﴾ أي: بأن تجعل بينهم وبينها وقاية بأن تطهرهم من الأخلاق الحاملة عليها، فإن قيل: هذا مكرر مع قوله: ﴿وقهم عذاب الجحيم﴾؟ أجيب: بأن التفاوت حاصل من وجهين: أحدهما: أن يكون قولهم وقهم عذاب الجحيم دعاء مذكوراً للأصول وقولهم: وقهم السيئات دعاء مذكوراً للفروع وهم الآباء والأزواج والذريات، ثانيهما: أن يكون قوله: ﴿وقهم عذاب الجحيم﴾ مقصوراً على إزالة عذاب الجحيم وقوله: ﴿وقهم السيئات﴾ يتناول عذاب

الجحيم وعذاب موقف يوم القيامة والسؤال والحساب، فيكون تعميماً بعد تخصيص وهذا أولى وقال بعض المفسرين: إن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار عنهم بقولهم وقهم عذاب الجحيم، وطلبوا إيصال الثواب إليهم بقولهم: وأدخلهم جنات عدن، ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونهم الله تعالى في الدنيا من العقائد الفاسدة بقولهم وقهم السيئات. وقرأ أبو عمرو في الوصل بكسر الميم والهاء، وحمزة والكسائي بضم الهاء والميم والباقون بكسر الهاء وضم الميم.

ثم قالت الملائكة: ﴿ومن ثقب السيئات﴾ أي: جزأها كلها ﴿يومئذ﴾ أي: يوم تدخل فريقاً الجنة وفريقاً النار المسببة عن السيئات وهو يوم القيامة ﴿فقد رحمته﴾ أي: الرحمة الكاملة التي لا يستحق غيرها معها أن يسمى رحمة فإن تمام النعيم لا يكون إلا بها لزوال التحاسد والتباغض والنجاة من النار باجتناّب السيئات ولذلك قالوا: ﴿وذلك﴾ أي: الأمر العظيم جداً ﴿هو الفوز العظيم﴾ أي: النعيم الذي لا ينقطع في جوار ملك لا تصل العقول إلى كنه عظمته وإجلاله هذا آخر دعاء الملائكة للمؤمنين، قال مطرف: أنصح عباد الله تعالى للمؤمنين الملائكة وأغش الخلق للمؤمنين هم الشياطين.

ثم إنه تعالى بعد أن ذكر أحوال المؤمنين عاد إلى ذكر أحوال الكافرين المجادلين في آيات الله تعالى وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿مَا يُجَدِّلُ فِيَّ بَآيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [غافر: ٤] فقال تعالى مستأنفاً مؤكداً لإنكارهم آيات الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: أوقموا الكفر ولو لحظة ﴿ينادون﴾ يوم القيامة وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم حين عرض عليهم سيئاتهم وعاینوا العذاب فيقال لهم: ﴿لمقت الله﴾ أي: الملك الأعظم إياكم ﴿أكبر﴾ والتقدير: لمقت الله لأنفسكم أكبر ﴿من مقتكم أنفسكم﴾ فاستغنى بذكرها مرة وقوله تعالى: ﴿إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتُكْفَرُونَ﴾ منصوب بالمقت الأول والمعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: كان الله تعالى يمقت أنفسكم الأمانة بالنسوة والكفر حين كان يدعوكم إلى الإيمان فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر، أشد ما تمقتونهن اليوم وأنتم في النار إذا وقتم فيها باتباعكم هواهن. وذكروا في تفسير مقتهم أنفسهم وجوهاً: أولها: أنهم إذا شاهدوا القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارهم على التكذيب بهذه الأشياء في الدنيا. ثانيها: أن الأتباع يشتد مقتهم للرؤساء الذين يدعونهم إلى الكفر في الدنيا، والرؤساء أيضاً يشتد مقتهم للاتباع فعبر عن مقت بعضهم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم كقوله تعالى: ﴿أَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٦٦] والمراد أن يقتل بعضكم بعضاً. ثالثها: قال محمد بن كعب: إذا خطبهم إبليس وهو في النار بقوله: ﴿مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ إلى قوله ﴿وَلَوْ مَوْأ أَنْفُسَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، ففي هذه الحالة مقتوا أنفسهم. وأما الذين ينادون الكفار بهذا الكلام فهم خزنة جهنم، وعن الحسن: لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم فتودوا لمقت الله أكبر، وقيل: معناه لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم لبعض كقوله تعالى: ﴿يَكْفُرُ بِعُضُوكُمْ بِيُغْنِ وَيَلْمِزُ بِعُضُوكُمْ بِيُغْنِ﴾ [المنكوت: ٢٥] و﴿إِذْ تَدْعُونَ﴾ لتعليل، والمقت: أشد البغض وذلك في حق الله تعالى محال فالمراد منه: أبلغ الإنكار وأشدّه، وعن مجاهد: مقتوا أنفسهم حين رأوا أعمالهم ومقت الله تعالى إياهم في الدنيا، إذ يدعون إلى الإيمان فيكفرون أكبر، وقال الفراء: معناه: ينادون إن مقت الله يقال: ناديت أن زيدا قائم وناديت لزيد قائم، وقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي بإدغام الذال في التاء والباقون بالإظهار.

ثم إنه تعالى بين أن الكفار إذا خوطبوا بهذا الخطاب: ﴿قَالُوا رَبَّنَا﴾ أي: أيها المحسن إلينا بما تقدم في دار الدنيا ﴿إِمانتنا اثنتين﴾ أي: إمانتين ﴿وأحييتنا اثنتين﴾ أي: إحيائتين، قال ابن عباس وقتادة والضحاك: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله تعالى في الدنيا ثم أماتهم الموتة الأولى التي لا بد منها ثم أحياهم للبعث يوم القيامة فهما موتتان وحياتان وهو كقوله تعالى: ﴿كَيْفَ نَكْفُرُكَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَفْوَكَاً فَأَحْيَكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم للمسألة ثم أميتوا في قبورهم ثم أحيوا في الآخرة، وقيل: واحدة عند انقضاء الآجال في الحياة الدنيا وأخرى بالصعق بعد البعث أو الإرقاد بعد سؤال القبر ورد بأن الصعق ليس بموت وما في القبر ليس بحياة حتى يكون عنه موت وإتما هو إقرار على الكلام كما أقدر سبحانه الحصا على التسبيح والحجر على التسليم والضرب على الشهادتين، ﴿فاحترقنا بلنونا﴾ أي: بكفرنا بالبعث ﴿فهل إلى خروج﴾ من النار إلى الدنيا فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك ﴿من سبيل﴾ أي: طريق ونظيره ﴿هَلْ لَكَ مَرْفَعٌ سَبِيلُ﴾ [الشورى: ٤٤] والمعنى: أنهم لما عرفوا أن الذي كانوا عليه في الدنيا كان فاسداً باطلاً تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليستغفروا بالأعمال الصالحة، فإن قيل: الغاء في قوله تعالى: ﴿فاحترقنا بلنونا﴾ تقتضي أن تكون الإمامة مرتين والإحياء مرتين سبباً لهذا الاعتراف فما وجه هذه السببية؟ أجيب: بأنهم كانوا منكبين البعث فلما شاهدوا هذا الإحياء بعد الإمامة مرتين لم يبق لهم عذر في الإقرار بالبعث، فلا جرم وقع هذا الإقرار كالمسبب عن تلك الإمامة والإحياء.

ولما كان الجواب قطعاً لا سبيل إلى ذلك علله بقوله تعالى: ﴿فلحكم﴾ أي: القضاء النافذ العظيم العالي بتخليدكم في النار مقتاً منه لكم ﴿بأنه﴾ أي: كان بسبب أنه ﴿إذا دُعي الله﴾ أي: الملك الأعظم من أي داع وفي إعراب قوله تعالى ﴿وحده﴾ وجهان؛ أحدهما: أنه مصدر في موضع الحال وجاز مع كونه معرفة لفظاً لكونه في قوة النكرة كأنه قيل: منفرداً، ثانيهما: وهو قول يونس: إنه منصوب على الظرف، والتقدير: دعي على جدته وهو مصدر محذوف الزوائد، والتقدير: أوحده إيحاداً. ﴿كفرتكم﴾ بتوحيده ﴿وإن يشرك به﴾ أي: يجعل له تعالى شريك ﴿تؤمنوا﴾ أي: تصدقوا بالإشراك ﴿فالحكم﴾ أي: فتسبب عن القطع بأنه لا رجعة وأن الكفار ما ضروا إلا أنفسهم مع ادعائهم العقول الراجعة ونحو ذلك أن الحكم كله ﴿لله﴾ أي: المحيط بصفات الكمال ﴿العلي﴾ أي: عن أن يكون له شريك ﴿الكبير﴾ أي: الذي لا يليق الكبير إلا له.

ولما قصر الحكم عليه دل على ذلك بقوله تعالى: ﴿هو﴾ أي: وحده ﴿الذي يريكم﴾ أي: بالبصر والبصيرة ﴿آياته﴾ أي: علاماته الدالة على تفرده بصفات الكمال وأنه لا يجوز جعل هذه الأحجار المنحوتة والخشب المصور شركاء لله عز وجل في العبودية، ومن آياته الدالة على كمال القدرة والعظمة قوله تعالى: ﴿ويتزل لكم من السماء﴾ أي: جهة العلو الدالة على قهر ما نزل منها بإمساكه إلى حين الحكم بنزوله ﴿رزقاً﴾ أي: أسباب رزق كالمنطر لإقامة أبدانكم لأن أهم المهمات رعاية مصالح الأديان ومصالح الأبدان، والله تعالى راعي مصالح أديان العباد بإظهار البيئات والآيات، وراعى مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من السماء، فموقع الآيات من الأديان كموقع الأرزاق من الأبدان وعند حصولهما يكمل الإنعام الكامل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي والباقون بفتح النون وتشديد الزاي ﴿وما يتذكر﴾ ذلك تذكراً تاماً فيتعظ بهذه

الآيات ﴿إلا من ينيب﴾ أي: يرجع إلى الله تعالى ويقبل بكلية إلى الله تعالى في جميع أموره فيعرض عن غير الله تعالى.

ولهذا قال عز من قائل: ﴿فادعوا﴾ وصرح بالاسم الأعظم فقال تعالى: ﴿الله﴾ الذي له صفات الكمال أي: فاعبدوه ﴿مخلصين له الدين﴾ أي: الأفعال التي يقع الجزاء عليها فمن كان يصدق بالجزاء وبأن ربه غني لا يقبل إلا خالصاً، اجتهد في تصفية أعماله فيأتي بها في غابة الخلو عن كل ما يمكن أن يكدر من غير شائبة شرك جلي أو خفي كما أن معبوده واحد من غير شائبة نقص ﴿ولو كره﴾ أي: الدعاء منكم ﴿الكافرون﴾ أي: السائرون لأنوار عقولهم.

ولما ذكر تعالى من صفات كبريائه كونه مظهراً للآيات ذكر ثلاثة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهي قوله تعالى: ﴿رفيع الدرجات﴾ وهذا يحتمل أن يكون المراد منه الرفع، وأن يكون المراد منه المرتفع، فإن حملناه على الأول ففيه وجهان: أولها: أنه تعالى يرفع درجات الأنبياء والأولياء، ثانيهما: يرفع درجات الخلق في العلوم والأخلاق الفاضلة فجعل لكل أحد من الملائكة درجة معينة كما قال تعالى عنهم: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ إِلَّا لَمْ يُقَامْ تَعْلَمُ﴾ [النصاف: ١٦٤] وجعل لكل واحد من العلماء درجة معينة فقال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: ١١] وعين لكل جسم درجة معينة، فجعل بعضها سفلية كثرة وبعضها فلكية وبعضها من جواهر العرش والكرسي، وأيضاً جعل لكل واحد مزية معينة في الخلق والخلق والرزق والأجل فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ رِزْقًا وَيَرْفَعُ بِعَصَاكَ الْفُلُوفَ فِي الْوُجُوهِ﴾ [الأنعام: ١٦٥] وجعل لكل واحد من السعداء والأشقياء في الدنيا درجة معينة من موجبات السعادة وموجبات الشقاوة، وفي الآخرة تظهر تلك الآثار وإن حملنا الرفيع على المرتفع فهو سبحانه وتعالى أرفع الموجودات في جميع صفات الكمال والجلال.

تنبيه: في رفيع وجهان؛ أحدهما: أنه مبتدأ والخبر ﴿ذو العرش﴾ أي: الكامل الذي لا عرش في الحقيقة إلا هو فهو محيط بجميع الأكوان ومادة لكل جماد وحيوان وعال بجلاله وعظمته عن كل ما يخطر في الأذهان وقوله تعالى: ﴿يلقي الروح﴾ أي: الوحي سماء روحاً لأنه تحيا به القلوب كما تحيا الأبدان بالأرواح. ﴿من أمره﴾ قال ابن عباس: أي: رضاه، وقوله: ﴿يلقي﴾ يجوز أن يكون خبراً ثانياً وأن يكون حالاً، ويجوز أن تكون الثلاثة أخباراً لقوله تعالى: ﴿هو الذي يريكم آياته﴾

ولما كان أمره تعالى غالباً على كل أمر أشار إلى ذلك بأداة الاستعلاء فقال تعالى: ﴿على من يشاء﴾ أي: يختار ﴿من عباده﴾ للنسبة وفي هذا دليل على أنها عطائية وقوله: ﴿لينذر﴾ أي: يخوف غاية الإلقاء والفاعل هو الله تعالى، أو الروح، أو من يشاء، أو الرسول. والمنذر به محذوف تقديره لينذر العذاب. ﴿يوم التلاق﴾ أي: يوم القيامة فإن فيه تتلاقى الأرواح والأجساد وأهل السماء والأرض، وقال مقاتل: يلتقي الخلق والخالق تعالى. وقال ميمون بن مهران: يلتقي الظالم والمظلوم، وقيل: يلتقي العابدون والمعبودون. وقيل: يلتقي فيه المرء مع عمله والأولى أن تفسر الآية بما يشمل الجميع.

﴿يوم هم بارزون﴾ أي: خارجون من قبورهم وقيل: ظاهرون لا يستترهم شيء من جبل أو شجر أو تلال أو غير ذلك، وقيل: بارزون كناية عن ظهور حالهم وانكشاف أسرارهم كما قال

تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَوْكَبُ﴾ [التارق: ٩] والأولى أيضاً أن تفسر الآية بما يشمل الجميع كما قال تعالى: ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ﴾ أي: المحيط علماً وقدره ﴿منهم﴾ أي: من أعمالهم وأحوالهم ﴿شيء﴾ وإن دق وخفي ويقول الله تعالى في ذلك اليوم بعد فناء الخلق ﴿لمن الملك اليوم﴾ أي: يا من كانوا يعملون أعمال من يظن أنه لا يقدر عليه أحد، فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه فيقول تعالى: ﴿لله﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال ثم دل على ذلك بقوله تعالى: ﴿الواحد﴾ أي: الذي لا يمكن أن يكون له ثان بشركة ولا قسيمة ولا غيرهما ﴿القهار﴾ أي: الذي قهر الخلق بالموت، وقيل: يجيبونه بلسان الحال أو المقال فيقولون ذلك، وقال الرازي: لا يبعد أن يكون السائل والمجيب هو الله تعالى، ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جمعاً من الملائكة والمجيب جمعاً آخرين وليس على الثعنين، فإن قيل: الله تعالى لا يخفى عليه شيء منهم في جميع الأيام فما معنى تقييد هذا العلم بذلك اليوم؟ أجيب: بأنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالمعيطان والحجب أن الله تعالى لا يراهم وتخفى عليه أعمالهم فهم في ذلك اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما يتوهمون في الدنيا كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ مَا تَمْسُكُونَ﴾ [فصلت: ٢٢] وقال تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَعْجِلُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٨] وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَيَرْزُقُوا إِلَى الرَّزْقِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨].

ولما أخبر تعالى عن إذهاب كل نفس بانقطاع الأسباب أخبرهم بما يزيد رعبهم ويبعث رغبتهم وهو نتيجة تفرده بالملك فقال تعالى:

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ١ وَأَنْزِلْنَاهُمْ بِرَبِّهِمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَنَاقٍ كَظُوبٍ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَيٍّ وَلَا شَفِيعٍ يُطَافُ ٢ يَلْعَلُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ٣ وَاللَّهُ يَخْفَى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٤ أَوَلَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ مَنَظَرٌ كَيْفَ كَانَ عِصْيَةُ الْإِنِّ كَأُولَئِكَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا فِي الْأَرْضِ فَنَنظُرُهُمْ اللَّهُ يَنْظُرُهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاكِ ٥ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَنَكَرُوا فَأَخَذْنَاهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٦ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى بَيِّنَاتٍ وَسُلْطَانًا مُبِينًا ٧ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهُنَّ وَفَرَّغَتْ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَبٌ ٨ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَأَسْتَحْبُوا بِسَاءَ هُمْ ٩ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ١٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ١١ إِنَِّّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ١٢ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ١٣ وَقَالَ رَبُّنَا تَوْفِئْ مِنَّا يَا فِرْعَوْنُ إِنَّكَ كُنتَ مِنَ الْقَائِلِينَ ١٤ فَقَالَ رَبُّنَا إِنَّا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ١٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ١٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ١٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ١٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ١٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٠ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢١ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٢ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٣ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٤ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٢٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٠ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣١ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٢ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٣ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٤ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٣٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٠ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤١ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٢ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٣ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٤ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٤٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٠ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥١ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٢ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٣ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٤ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٥٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٠ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦١ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٢ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٣ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٤ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٦٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٠ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧١ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٢ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٣ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٤ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٧٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٠ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨١ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٢ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٣ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٤ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٨٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٠ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩١ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٢ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٣ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٤ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٥ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٦ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٧ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٨ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ٩٩ وَإِنَّا لَنَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ١٠٠

﴿اليوم تجزى﴾ أي: تقضى وتكافأ ﴿كل نفس بما﴾ أي: بسبب ما ﴿كسبت﴾ أي: عملت لا تترك نفس واحدة لأن العلم قد شملهم والقدرة قد أحاطت بهم وعمتهم، والحكمة قد منعت إهمال أحد منهم فيجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ﴿لا ظلم اليوم﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿إن الله﴾ أي: التام القدرة الشامل للعلم ﴿سريع الحساب﴾ أي: بليغ السرعة فيه لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره في وقت حساب ذلك الغير ولا يشغله شأن عن شأن لأنه تعالى لا يحتاج إلى تكلف عذ ولا يفكر إلى مراجعة كتاب ولا شيء، فكان في ذلك ترجية وخوف الفريقين لأن المؤمن يرجو إسراع البسط بالثواب والظالم يخشى إسراع الأخذ بالعذاب، وعن ابن عباس: إذا أخذ في حسابهم لم يقل أهل الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها.

ثم تبه تعالى بقوله سبحانه: ﴿وانذرهم يوم الآزفة﴾ أي: القيامة على أن يوم القيامة قريب، ونظيره قوله تعالى: ﴿أَقْرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [الفر: ١] قال الزجاج: إنما قيل لها آزفة لأنها قريبة وإن استبعد الناس مداها لأن ما هو كائن قريب، والآزفة فاعلة من أزف الأمر إذا دنا وحصر كقوله تعالى في صفة القيامة: ﴿أَزَيَّتِ الْآزِفَةُ﴾ [النجم: ٥٧] أي: قربت قال النابغة^(١):

أزف السرحل غير أن ركبنا لما نزل برحالنا وكأن قد
وقال كعب بن زهير^(٢):

بان الشباب وهذا الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب بائن خلفا
تنبيه: الآزفة: نعت لمحذوف مؤنث كيوم القيامة الآزفة أو يوم المجازاة الآزفة.

قال القفال: وأسماء القيامة تجري على التأنيث كالطامة والحاقة لأنها مرجع معناها على الداهية، ويوم القيامة له أسماء كثيرة تدل على أهواله باعتبار مواقفه وأحواله، منها يوم البعث وهو ظاهر ومنها يوم التلاق لما مر ومنها يوم التغابن لغين أكثر من فيه وخسرانه، وقيل: المراد بيوم الآزفة مشارفتهم دخول النار فإن عند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها من شدة الخوف، وقال أبو مسلم: هو يوم حضور الأجل فإن يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب.

ولما ذكر تعالى اليوم هوّل أمره بما يحصل فيه من المشاق بقوله تعالى: ﴿إذ القلوب﴾ أي: من كل من حضره ترتفع ﴿لدى﴾ أي: عند ﴿الحناجر﴾ أي: حناجر المجموعين فيه وهو جمع حنجور وهو الحلقوم يعني أنها زالت عن أماكنها صاعدة من كثرة الرعب حتى كادت تخرج. ثم أسند إليها ما يسند للعقلاء فقال تعالى: ﴿كاظمين﴾ أي: ممثلين خوفاً ورعباً وحزناً مكروبين فقد استندت مجاري أنفاسهم وأخذ بجميع إحساسهم.

ولما كان من المعهود أن الصداقات تنفع في مثل ذلك والشفاعات قال تعالى مستأنفاً: ﴿ما للظالمين﴾ أي: العريقين في الظلم ﴿من حميم﴾ أي: قريب صادق في مودتهم مهتم بأمورهم مزيل لكروبهم ﴿ولا شفيح يطاع﴾ فيشفع لهم.

(١) البيت من الكامل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٨٩، والأزمية ص ٢١١، والأغاني ٨/١١، والجنى الداني ص ١٤٦، وخزانة الأدب ٧/١٩٢، ١٩٨، ولسان العرب (قدد)، والمقاصد النحوية ٨٠/١، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٤٥٥/١.

(٢) البيت من البسيط، وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص ٨٠.

تنبيه: احتج المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة عن المذنبين، فقالوا: نفي حصول شفيع لهم يطاع يوجب أن لا يحصل لهم هذا الشفيع وأجيبوا بوجوده؛ أولها: أنه تعالى نفى أن يحصل لهم شفيع يطاع وهذا لا يدل على نفي الشفيع كقولك ما عندي كتاب يباع، لا يقتضي نفي الكتاب فهذا يقتضي أن لهم شفيعاً بطبيعة الله تعالى ﴿مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِأَمْرِ يُدْعَى﴾ [يونس: ٢٣]، ثانيها: أن المراد بالظالمين في هذه الآية ههنا الكفار لأنها وردت في زجر الكفار قال تعالى: ﴿إِنَّكَ أَلَمَّا لَبِثْتَ لَبِثًا عَظِيمًا﴾ [لقمان: ١٣]، ثالثها: أن لفظ الظالمين إما أن يفيد الاستغراق أو لا، فإن كان المراد: جميعهم فيدخل فيه الكفار، وعندنا أنه ليس لهذا الجمع شفعياً لأن بعضه كفار وليس لهم شفيع، فحيث لا يكون لهذا الجمع شفيع، وإن لم يفد الاستغراق كان المراد من الظالمين بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيع.

ولما أمر الله تعالى بإنذار يوم الألفة وما يعرض فيه من شدة الغم والكرب وأن الظالم لا يجد من يحميه ولا يشفع له، ذكر اطلاعه على جميع ما يصدر من المخلوق سراً وجهراً فقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ أي: خيانتها التي هي أخفى ما يقع من أفعال الظاهر، جعل الخيانة مبالغة في الوصف وهو الإشارة بالعين، قال أبو حيان: من كسر عين وغمز ونظر يفهم المراد.

ولما ذكر أخفى أفعال الظاهر أتبعه أخفى أفعال الباطن فقال تعالى: ﴿وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ﴾ أي: القلوب فعلم من ذلك أن الله تعالى عالم بجميع أفعالهم لأن الأفعال على قسمين أفعال الجوارح وأفعال القلوب، فأما أفعال الجوارح فأخفاها خيانة الأعين والله تعالى عالم بها فكيف الحال في سائر الأعمال، وأما أفعال القلوب فهي معلومة لله تعالى لقوله عز وجل: ﴿وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: المتصف بجميع صفات الكمال ﴿يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ أي: الثابت الذي لا يتغير يوجب عظيم الخوف لأن الحاكم إذا كان عالماً بجميع الأحوال وثبت أنه لا يقضي إلا بالحق في كل ما دق وجل كان خوف الملئب منه في الغاية القصوى. ولما عول الكفار في دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعته هذه الأصنام بين الله تعالى أنه لا فائدة فيها البتة فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ أي: يعبدون ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ وهم الأصنام ﴿لَا يَقْضُونَ﴾ لهم ﴿بَشْيءٍ﴾ من الأشياء أصلاً فكيف يكونون شركاء لله تعالى، وقرأ نافع وهشام تدعون بناء الخطاب للمشركين والباقون بياء الغيبة إخباراً عنهم بذلك.

ولما أخبر تعالى أنه لا فعل لشركائهم وأن الأمر له وحده قال تعالى مؤكداً لأجل أن أفعالهم تقتضي إنكار ذلك ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: المنفرد بصفات الكمال ﴿هُوَ﴾ أي: وحده ﴿السَّمِيعُ﴾ أي: لجميع أقوالهم ﴿الْبَصِيرُ﴾ أي: بجميع أفعالهم، ففي ذلك تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وقضائه بالحق ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعرض بحال ما يدعون من دونه، فثبت أن الأمر له وحده فما تنفعهم شفاعته الشافعين ولا تقبل فيهم من أحد شفاعته بعد الشفاعة العامة التي هي خاصة بنبيينا محمد ﷺ، وهي المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فإن كان أحد يحجم عنها حتى يصل الأمر إليه ﷺ فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يذهب إلى المكان الذي أذن له فيه فيشفع فيشفعه الله تعالى، فيفصل سبحانه وتعالى بين الخلائق ليذهب كل أحد إلى داره جتته أو ناره.

ولما أوعدهم سبحانه بصداق الأخبار عن قوم نوح ومن تبعهم من الكفار وخشمه بالإنذار بما يقع في دار القرار للظالمين الأشرار أتبعه الوعظ والتخويف بالمشاهدة ممن تتبع الديار، والاعتبار

بما كان لهم فيها من عجائب الآثار فقال عز من قائل: ﴿أولم يسيروا في الأرض﴾ أي: في أي أرض ساروا فيها ﴿فيظفروا﴾ أي: نظر اعتبار كما هو شأن أهل البصائر ﴿كيف كان عاقبة﴾ أي: آخر أمر ﴿الذين كانوا﴾ أي: سكاناً للأرض عريقين في عمارتها ﴿من قبلهم﴾ أي: قبل زمانهم من الكفار كعاد وثمود ﴿كانوا هم﴾ أي: المتقدمون لما لهم من القوة الظاهرة والباطنة ﴿أشد منهم﴾ أي: من هؤلاء ﴿قوة﴾ أي: ذوات ومعاني وإنما جيء بالفصل وحقه أنه يقع بين معرفتين لمضاربة أفعل من المعرفة في امتناع دخول اللام عليه، وقرأ ابن عامر منكم بكاف والياقون بهاء الغيبة ﴿و﴾ أشد آثاراً في الأرض ﴿لأن آثارهم لم يندرس بعضها إلى هذا الزمان وقد مضى عليه ألوف من السنين، وأما المتأخرون فتطمس آثارهم في أقل من قرن ومع قوتهم﴾ فأخذهم الله ﴿أي: الذي له صفات الكمال أخذ غلبة وقهر وسطوة﴾ بنوهم ﴿أي: بسببها﴾ ﴿وما كان لهم﴾ من شركائهم الذين ضلوا بهم هؤلاء ومن غيرهم ﴿من الله﴾ أي: المتصف بجميع صفات الكمال ﴿من وافي﴾ أي: يقيهم عذابه والمعنى: أن العاقل من اعتبر بغيره وأن الذين مضوا من الكفار كانوا أشد قوة من هؤلاء، ولما كلبوا رسلهم أهلكهم الله تعالى عاجلاً، وقرأ ابن كثير في الوقف بالياء بعد القاف والياقون بغير ياء واتفقوا على التنوين في الوصل.

ثم ذكر تعالى سبب أخذهم بقوله تعالى: ﴿ذلك﴾ أي: الأخذ العظيم ﴿بأنهم﴾ أي: الذين كانوا من قبل ﴿كانت تأتيهم رسلهم بالبينات﴾ أي: الآيات الدالة على صدقهم دلالة هي من وضوح الأمر بحيث لا يسع منقها إنكارها، وقرأ أبو عمرو بكون السين والياقون بضمها. ولما كان مطلق الكفر كافياً في العذاب عبر بالماضي فقال تعالى: ﴿نكفروا﴾ أي: سببوا عن إتيان الرسل عليهم السلام إليهم الكفر بهم ﴿فأخذهم الله﴾ أي: الملك الأعظم أخذ غضب ﴿إته قوي﴾ أي: متمكن مما يريد غاية التمكن ﴿شديد العقاب﴾ لا يؤبه بعقاب دون عقابه.

ولما سأل تعالى رسوله ﷺ بذكر الكفار الذين كذبوا الأنبياء عليهم السلام قبله وبمشاهدة آثارهم، سألهم أيضاً بذكر قصة موسى ﷺ المذكورة في قوله تعالى: ﴿ولقد أرسلنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿موسى﴾ بآياتنا ﴿أي: الدالة على جلالنا﴾ و﴿سلطان﴾ أي: أمر قاهر عظيم جداً لا حيلة لهم في مدافعة شيء منه ﴿مبين﴾ أي: بين في نفسه يتبين لكل من يمكن إطلاعه عليه أنه ظاهر، وذلك الأمر هو الذي كان يمنع فرعون من الوصول إلى أذاه مع ما له من القوة والسلطان.

﴿إلى فرعون﴾ أي: ملك مصر ﴿وهامان﴾ أي: وزيره ﴿وقارون﴾ أي: قريب موسى ﴿فقالوا﴾ أي: هؤلاء ومن معهم هو ﴿ساحر﴾ لمعجزهم عن مقاهرته أما من عدا قارون فأولاً وآخرأ بالقوة والفعل، وأما قارون ففعله آخرأ بين أنه مطبوع على الكفر وإن آمن أولاً، وإن هذا كان قوله وإن لم يقله بالفعل في ذلك الزمان فقد قاله في النية، فدل ذلك على أنه لم يزل قائلاً به لأنه لم يشب منه ثم وصفوه بقولهم: ﴿كذاب﴾ لخوفهم من تصديق الناس له.

﴿فلما جاءهم بالحق﴾ أي: بالأمر الثابت الذي لا طاقة لأحد بتغيير شيء منه كانوا ﴿من عندنا﴾ على ما لنا من القهر فأمن معه طائفة من قومه ﴿قالوا﴾ أي: فرعون وأتباعه ﴿اقتلوا﴾ أي: قتلأ حقيقأ بإزالة الروح ﴿إبناء الذين آمنوا﴾ به أي: فكانوا ﴿معه﴾ أي: خصومهم بذلك واطرخوا من عداهم ففعلهم يكذبونه ﴿واستحيوا نساءهم﴾ أي: اطلبوا حياتهن بأن لا تقتلوهن، قال قتادة: هذا غير القتل الأول لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان، فلما بعث موسى ﷺ أعاد القتل

عليهم فمعمنا أعيدها عليهم القتل لثلاث ينشؤوا على دين موسى فيقوى بهم، وهذه العلة مختصة بالبين فلماذا أمر بقتل الأبناء واستحياء نسائهم ﴿وما﴾ أي: والحال أنه ما ﴿كيد الكافرين﴾ تعميماً وتعليقاً بالوصف ﴿إلا في ضلال﴾ أي: مجانبة للسداد الموصل إلى الظفر والنفوذ لأنه ما أفادهم أولاً في الحذر من موسى ﷺ ولا آخراً في صدق من آمن به مرادهم بل كان فيه تبارهم وهلاكهم، وكذا أفعال الفجرة مع أوليائه تعالى ما حفر أحد منهم لأحد منهم حفرة مكرراً إلا أركسه الله تعالى فيها.

﴿وقال فرعون﴾ أي: أعظم الكفرة في ذلك الوقت لرؤساء أتباعه عندما علم أنه عاجز عن قتله، وملاء ما رأى منه خوفاً دافعاً عن نفسه ما يقال من أنه ما ترك موسى ﷺ مع استهائه به إلا عجزاً منه موهماً أن قومه هم الذين يردونه عنه وأنه لولا ذلك لقتله. ﴿فروني﴾ أي: اتركوني على أي حالة كانت ﴿أقتل موسى﴾ وزاد في الإيهام للأغبياء والمناداة على نفسه عند البصراء بقوله: ﴿وليدع ربه﴾ أي: الذي يدعوه ويدعي إحسانه إليه بما يظهر على يديه من هذه الخوارق، وقيل: كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتل موسى، وفي منعه من قتله وجوه؛ أولها: لعله كان فيهم من يعتقد بقلبه كون موسى ﷺ صادقاً فيتحيل في منع فرعون من قتله، وثانيها: قال الحسن: إن أصحابه قالوا له: لا تقتله فإنما هو ساحر ضعيف ولا يمكن أن يغلب سحرنا فإن قتلته أدخلت الشبهة على الناس ويقولون: إنه كان محقاً وعجزوا عن جوابه فقتلوه، وثالثها: أنهم كانوا يحتالون في منعه من قتله لأجل أن يبقى فرعون مشغول القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب تلك الأقوام؛ لأن من شأن الأمراء أن يشغلوا قلب ملكهم بخصم خارجي حتى يصيروا آمنين من قبل ذلك الملك، وقرأ ابن كثير بفتح الياء والباقون بالسكون.

ثم ذكر فرعون السبب الموجب لقتل موسى ﷺ وهو إما فساد الدين أو فساد الدنيا فقال: ﴿إني أخاف﴾ أي: إن تركته ﴿أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد﴾ أي: لا بد من وقوع أحد الأمرين إما فساد الدين، وإما فساد الدنيا. أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو دينهم الذي كانوا عليه فلما كان موسى ﷺ ساعياً في إفساده اعتقدوا أنه ساع في إفساد الدين الحق، وأما فساد الدنيا فهو أن يجتمع عليه أقوام ويصير ذلك سبباً في وقوع الخصومات وإثارة الفتن، وبدأ فرعون بذكر الدين أولاً لأن حب الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهم.

ولما تواعد فرعون موسى ﷺ بالقتل لم يأت في دفع شره إلا بأن استعان بالله واعتمد على فضله كما قال تعالى: ﴿وقال موسى إني عدت﴾ أي: اعتصمت عند ابتداء الرسالة ﴿بربي﴾ ورغبهم في الاعتصام به وثبتهم بقوله: ﴿وربكم﴾ أي: المحسن إلينا أجمعين وأرسلني لاستنقاذكم من أعداء الدين والدنيا ﴿من كل متكبر﴾ أي: عات طاغ متعظم على الحق هذا وغيره ﴿لا يؤمن﴾ أي: لا يتجدد له نصديق ﴿يوم الحساب﴾ من ربه له وهو يعلم أنه لا بد من حسابه هو لمن تحت يده من رعاياه وعبيده فيحكم على ربه بما لا يحكم به على نفسه، وبهذين الأمرين يقدم الإنسان على اتقاء الناس لأن المتكبر القاسي القلب قد يحمله طبعه عن إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له عن الجري على موجب تكبره، فإذا لم يحصل له الإيمان بالبعث والقيامة كان طبعه ناعياً له إلى الإيذاء لأن المانع وهو الخوف من السؤال

والحساب زائل فلا جرم تعظم القسوة والإيذاء.

واختلف في الرجل المؤمن في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ﴾ أي: راسخ الإيمان ﴿مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: من وجوههم ورؤسائهم ﴿يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ أي: يخفيه خفاءً شديداً خوفاً على نفسه، فقال مقاتل والسدي: كان قبطياً ابن عم فرعون وهو الذي حكى الله تعالى عنه: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْتَأْذِنُ﴾ [القصص: ٢٠]، وقيل: كان إسرائيلياً، وعن ابن عباس: لم يكن في آل فرعون غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى ﷺ الذي قال: إن الملائكة يأتون بك ليقتلوك، وروى عن النبي ﷺ أنه قال: «الصدّيقون حبيب النجار مؤمن آل يس، ومؤمن آل فرعون الذي قال: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾» [غافر: ٢٨] والثالث أبو بكر الصديق وهو أفضلهم^(١). وعن جعفر بن محمد أن مؤمن آل فرعون قال ذلك سراً وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه جهاراً ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ وروى عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشركون برسول الله ﷺ، قال: «جاء رسول الله ﷺ بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله ﷺ فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً وقال له: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا؟ قال: أنا ذلك فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله ﷺ وقال: «أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وقد جاءكم بالبينات من ربكم» فكان أبو بكر أشد من ذلك^(٢). وعن أنس بن مالك قال: «ضربوا رسول الله ﷺ حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي ويلكم أقتلون رجلاً أن يقول ربي الله قالوا: من هذا؟ قيل: هذا ابن أبي قحافة^(٣). قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأكثر العلماء كان اسم الرجل حزقيل، وقال ابن إسحاق: جبريل، وقيل: حبيب.

ولما حكى الله تعالى عن موسى ﷺ أنه ما زاد في دفع فرعون وشربه على الاستعانة بالله تعالى، بين أنه تعالى قبض له إنساناً أجنبياً حتى ذب عنه بأحسن الوجوه، وبأخ في تسكين تلك الفتنة فقال: ﴿أَن﴾ أي: لأجل أن ﴿يَقُولَ﴾ قولاً على سبيل الإنكار ﴿رَبِّي﴾ أي: المربي والمحسن إلي ﴿اللَّهُ﴾ أي: الجامع لصفات الكمال ﴿وَقَدْ﴾ أي: والحال أنه قد ﴿جاءكم بالبينات﴾ أي: الآيات الظاهرات من غير لبس ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي: الذي لا إحسان عندكم إلا منه ثم ذكر ذلك للمؤمن حجة ثانية على أن الإقدام على قتله غير جائز وهي حجة مذكورة على طريق التقسيم فقال: ﴿وَإِنْ يَكُ﴾ أي: هذا الرجل ﴿كَاذِبًا فَلِعَلِّهِ﴾ أي: خاصة ﴿كَذِبُهُ﴾ أي: كان وبال كذبه عليه وليس عليكم منه ضرر فاتركوه ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا بِصِبْكُمْ بِعِضِ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾ أي: العذاب عاجلاً وله صدقه ينفعه ولا ينفعكم شيئاً، فإن قيل: لم قال ﴿بِعِضِ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾ وهو نبي صادق لا بد لما يعدهم أن يصيبهم كله؟ أجيب: بأنه إنما قال ذلك ليهضم موسى بعض حقه في ظاهر الكلام فيريهم أنه ليس

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٦٢، وللمتقي الهندي في كنز العمال ٣٢٨٩٧، ٣٢٨٩٨، والقرطبي في تفسيره ٣٠٩/١٥.

(٢) أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي ﷺ حديث ٣٦٧٨، وأحمد في المسند ٢/٢٠٤.

(٣) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

بكلام من أعطاه حقه وافياً فضلاً عن أن يتعصب له، وهذا أولى من قول أبي عبيدة وغيره أن بعض بمعنى كل، وأنشد قول لبيد^(١):

تراك أمكنة إذا لم أرضها
أو ترتبط بعض النفوس حمامها
وأنشد أيضاً قول عمرو بن سهم^(٢):

قد يترك المتاني بعض حاجته
وقد يكون مع المستعجل الزلل
وقال الآخر^(٣):

إن الأمور إذا الأحداث دبرها
دون الشيوخ ترى في بعضها خللاً

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي له مجامع العظمة ﴿لَا يَهْدِي﴾ إلى ارتكاب ما ينفع واجتناب ما يضر ﴿مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾ بإظهار الفساد ويتجاوز الحدود ﴿كَذَّابٌ﴾ فيه احتمالان؛ أحدهما: أن هذا إشارة إلى الرمز والتعريض بعلو شأن موسى عليه السلام، والمعنى أن الله تعالى هدى موسى عليه السلام إلى الإتيان بالمعجزات الباهرة ومن هداه الله تعالى إلى الإتيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً، فدل على أن موسى عليه السلام ليس من المسرفين الكذابين، ثانيهما: أن يكون المراد أن فرعون مسرف في عزه على قتل موسى عليه السلام كذاب في ادعائه الإلهية والله تعالى لا يهدي من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره.

ولما استدل مؤمن آل فرعون على أنه لا يجوز قتل موسى عليه السلام، خوف فرعون وقومه ذلك العذاب الذي توعدهم به في قوله: ﴿يَصْبِغُكُمْ بِعُصَى الْوَدِّ﴾ الذي يهدمكم فقال: ﴿يَا قَوْمُ﴾ وعبر بأسلوب الخطاب دون التكلم تصريحاً بالمقصود فقال: ﴿لَكُمْ الْمُلْكُ﴾ ونيه على ما يعرفونه من تقلبات الدهر بقوله: ﴿الْيَوْمُ﴾ وأشار إلى ما عهدوه من الخذلان في بعض الأزمان بقوله: ﴿ظَاهِرِينَ﴾ أي: عالين على بني إسرائيل وغيرهم، وما زال أهل البلاء يتوقعون الرخاء وأهل الرخاء يتوقعون اليبلاء ونيه بقوله: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض مصر على الاحتياج ترحيباً لهم وعرفها لأنها كالأرض كلها لحسنها وجمعها المنافع ثم حذرهم من سخط الله تعالى فقال: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا﴾ أي: أنا وأنتم أدرج نفسه فيهم عند ذكر الشر بعد إفراده لهم بالملك إبعاداً للتهمة وحثاً على قبول النصيحة. ﴿مَنْ بَأْسَ اللَّهِ﴾ أي: الذي له الملك كله ﴿إِنْ جَاءَنَا﴾ أي: غضباً لهذا الذي يدعي أنه أرسله فلا تفسدوا أمركم ولا تعرضوا لبأس الله تعالى يقتله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد.

ولما قال المؤمن هذا الكلام ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ﴾ أي: لقومه جواباً لما قاله هذا المؤمن: ﴿مَا أَرِيكُمْ﴾ من الآراء ﴿إِلَّا مَا أَرَى﴾ أي: إنه صواب على قدر مبلغ علمي ولا أرى لكم إلا ما أرى

(١) البيت من الكامل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص ٣١٣، والخصائص ٧٤/١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٧٧٢، وشرح شواهد الشافية ص ٤١٥، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٥١، ومجالس ثعلب ص ٦٣، والمحتسب ١١١/١، ويلا نسبة في خزنة الأدب ٣٤٩/٧، والخصائص ٣١٧/٢، ٣٤١.

(٢) البيت من البسيط، وهو للقطامي في ديوانه ص ٢٥، وجمهرة أشعار العرب ٨٠٥/٢، وديوان المعاني ١/١٢٤، وللأعشى في تخليص الشواهد ص ١٠٢، وخزنة الأدب ٣٧٧/٥، ويلا نسبة في لسان العرب (بعض)، ومجالس ثعلب ص ٤٣٧.

(٣) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الإنصاف ٧٦٧/٢.

لنفسى، وقال الضحاك: ما أعلمكم إلا ما أعلمكم ﴿وما أهديكم﴾ أي: بما أشرت به عليكم من قتل موسى وغيره ﴿إلا سبيل الرشاد﴾ أي: الذي أرى أنه صواب لا أظهر شيئاً وأبطن غيره.

ولما ظهر لهذا المؤمن أن فرعون ذل لكلامه ارتفع إلى أصرح من الأسلوب الأول كما أخبرنا الله تعالى بقوله: ﴿وقال الذي آمن﴾ أي: بعد قول فرعون هذا الكلام الذي دل على عجزه وجهله وذله ﴿يا قوم﴾ وأكد لما رأى عندهم من إنكار أمره وخاف منهم اتهامه فقال: ﴿إني أخاف عليكم﴾ أي: من المكابرة في أمر موسى ﷺ ﴿مثل يوم الأحزاب﴾ أي: أيام الأمم الماضية يعني وقائعهم وجمع الأحزاب مع التفسير أغنى عن جمع اليوم مع أن إفراذه أروع وأقوى في التخريف وأفظع للإشارة إلى قوة الله تعالى وأنه قادر على إهلاكهم في أقل زمان.

ولما أجمل فصل وبين أو أيدل بعد أن هول بقوله: ﴿مثل داب﴾ أي: عادة ﴿قوم نوح﴾ أي: فيما دهمهم من الهلاك الذي محققهم فلم يطيقوه مع ما كان فيهم من قوة المجادلة والمقاومة لما يريدونه ﴿وهاد وثمود﴾ مع ما بلغكم من جبروتهم.

تنبيه: لا بد من حذف مضاف يريد مثل جزاء دأبهم.

ولما كان هؤلاء أقوى الأمم اكتفى بهم وأجمل من بعدهم فقال: ﴿والذين من بعدهم﴾ أي: بالقرب من زمانهم كقوم لوط ﴿وما الله﴾ أي: الذي له الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿يريد ظلماً للعباد﴾ أي: فلا يهلكهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم ولا يهلكهم بغير ذنب ولا يخلي الظالم منهم بغير انتقام وهو أبلغ من قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمَلِ﴾ [فصلت: ٤٦] من حيث إن المنفي فيه حدوث تعلق إرادته بالظلم.

ولما أشرق من آفاق هذا الوعظ شمس البعث ونور الحشر قال: ﴿ويا قوم إني أخاف عليكم﴾ وقوله: ﴿يوم التناد﴾ أجمع المفسرون أنه يوم البعث وفي تسميته بهذا الاسم وجوه؛ أولها: أن أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة وأصحاب الجنة ينادون أصحاب النار كما حكى الله تعالى عنهم، ثانيها: قال الزجاج: هو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنْثَىٰ بِإِسْمِهَا﴾ [الإسراء: ٧١] ثالثها: ينادي بعض الظالمين بعضاً بالويل والشبور فيقولون يا ويلنا. رابعها: ينادون إلى المحشر. خامسها: ينادي المؤمن ﴿هَآؤُمْ أَقْرَبُوا كِتَابَ﴾ [الحاقة: ١٩] والكافر ﴿يَبْتَئِنِّي لَأَرْتِ كِتَابَ﴾ [الحاقة: ٢٥]. سادسها: ينادي باللجنة على الظالمين. سابعها: ي جاء بالموت على صورة كبش أملح ثم يذبح بين الجنة والنار ثم ينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثامنها: ينادي بالسعادة والشقاوة إلا إن فلان بن فلان سعد مسعدة لا يشقى بعدها أبداً وفلان بن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداً وهذه الأمور كلها تجتمع في هذا اليوم فلا بد من تسميته بها كلها.

ولما كان عادة المتنادين الإقبال وصف ذلك اليوم بضد ذلك الأحوال فقال تعالى مبدلاً أو مبيناً: ﴿يوم تولون﴾ أي: عن الموقف ﴿مدبرين﴾ قال الضحاك: إذا سمعوا زفير النار وفروا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة صفراً فيرجعون إلى أماكنهم فذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ عَلَوُا أَزْجَاجاً﴾ [الحاقة: ١٧] وقوله تعالى: ﴿يَنْتَشِرُ الرِّيحُ وَالْإِنِّسُ إِذَا اسْتَنْظَمْتُمْ أَن تَفْشُوا مِن أَعْدَابِ السَّعِيرِ وَالْأَرْضُ فَاسِقَةٌ لَا تَقْذُوفُ إِلَّا يَحْلُقَنِ﴾ [الرحمن: ٣٣] وقال مجاهد: فارين من النار غير معجزين، وقيل: منصرفين عن الموقف إلى النار ثم أكد التهديد بقوله تعالى: ﴿ما لكم من الله﴾ أي: الملك الجبار الذي لا يذل ﴿من عاصم﴾ أي: من فئة تحميكم وتصرحكم وتمنعكم من عذابه.

ثم نبه على قوة ضلالهم وشدة جهالتهم فقال تعالى: ﴿ومن يضل الله﴾ أي: الملك المحيط بكل شيء ﴿فما له من هاد﴾ أي: إلى شيء ينفعه بوجه من الوجوه.

تنبه: في قراءة هاد ما تقدم في قوله: ﴿وين والي﴾ [الرعد: ٣٤].

ولما قال لهم مؤمن آل فرعون: ﴿ومن يضل الله فما له من هاد﴾ ذكر لهم مثالا بقوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ بْنُ قَيْلٍ بِالْبَيِّنَاتِ مَا رَأَيْتُمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ١٦﴾ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كَذِبًا مِمَّا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ ١٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَيْئْ لِي مَرْكَبًا لَعَلِّي أَتْلُجُ الْبَلْغَ الْأَسْوَدَ ١٨﴾ أَسْمَكَ السَّمَكِ فَاطْلَعَ إِلَيْهِ إِلَهُ مُوسَى وَإِنِّي لَأَكْذِبُ كَذِبًا ١٩﴾ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنْ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَنْفَعُوا الْفُقَرَاءَ أَعَدَّكُمْ سَبِيلَ الْإِسَاءِ ٢١﴾ يَنْفَعُوا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ الَّذِينَ اسْتَفْعَوْا إِلَى الْأَوْسَرِ مِنْ دَارِ الْفَقْرِ ٢٢﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُخَفِّزْهَا إِلَّا نَفْسًا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّا دُكِّرَ أَوْ أَنْفَقَ وَمِنْ مَرْغُوبٍ فَأَوْفَتْهُ لِمَنْتَهُ يَنْفَعُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢٣﴾ وَتَنْفَعُوا مَا لِي أَنْفَعَكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ ٢٤﴾ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَتْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَتُخَوِّكُمْ إِلَى الْعَذَابِ الْفَقِيرِ ٢٥﴾ لَا جَرَمَ لَكُمْ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ٢٦﴾ فَتَذَكَّرْتُمْ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْرِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٢٧﴾ فَوَقَّعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَخَالَ فَاقَالٍ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْمَذَابِ ٢٨﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ٢٩﴾ وَإِذْ يَتَحَاوَنُونَ فِي النَّارِ قِيلَ لَلْأَشْمَكَيْنِ إِيَ لَيْسَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَعَلْ أَنْتُمْ مُخْمَرُونَ عَنَّا نَاصِيحًا مِنَ النَّارِ ٣٠﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْوَسَاوِ ٣١﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتَيْ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ٣٢﴾.

﴿ولقد جاءكم﴾ أي: جاء آباءكم يا معشر القبط، ولكنه عبر بذلك دلالة على أنهم على مذهب الآباء كما جرت به العادة من التقليد ومن أنهم على طبعهم لا سيما أن كانوا لم يفارقوا مساكينهم ﴿يوسف﴾ أي: نبي الله ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليهم وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام ﴿من قبل﴾ أي: قبل زمن موسى ﴿بالبيّنات﴾ أي: الآيات الظاهرات لا سيما في أمر يوم التناد ﴿فما زلت﴾ أي: ما برحتم أنتم تبعاً لأبائكم ﴿في شك﴾ أي: محيط بكم لم تصلوا إلى رتبة الظن ﴿مما جاءكم به﴾ من التوحيد، وقال ابن عباس: من عبادة الله وحده لا شريك له فلم تتصفوا بالثبته بتلك البيّنات ودل على تمادي شكهم بقوله تعالى: ﴿حتى إذا هلك﴾ فهو غاية أي: فما زلت في شك حتى هلك ﴿قلتم لن يبعث الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿من بعده﴾ أي: يوسف ﴿رسولاً﴾ أي: أقمت على كفركم وظننتم أن الله لا يجدد عليكم الحجة، وهذا ليس إقراراً منهم برسالته بل هو ضم منهم إلى الشك في رسالته والتكذيب برسالة من بعده وقوله تعالى: ﴿كذلك﴾ خير مبتدأ مضمّر أي: الأمر كذلك أو مثل هذا الضلال ﴿يضل الله﴾ أي: بما له من صفات القهر ﴿من هو مسرف﴾ أي: مشرك متغال في الأمور خارج عن الحدود ﴿مرتاب﴾ أي: شاك فيما تشهد به البيّنات بغلبة الوهم والانهماك في التقليد.

ثم بين تعالى ما لأجله بقوا في الشك والإسراف فقال سبحانه: ﴿الذين يجادلون﴾ وهو مبتدأ أي: يخاصمون خصاماً شديداً ﴿في آيات الله﴾ أي: المحيط بأوصاف الكمال لاسيما الآيات الدالة على يوم التناد فإنها أظهر الآيات، وكذا الآيات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ما هو عليه من الصفات والأفعال وما يجوز عليه أو يستحيل ﴿بغير سلطان﴾ أي: برهان ﴿أناهم﴾ وقوله: ﴿كبر﴾ أي: جدالهم ﴿مقتاً﴾ خبر المبتدأ ويجوز في الذين أوجه أيضاً منها: أنه يدل من قوله تعالى: ﴿من هو مسرف﴾ وإنما جمع اعتباراً بمعنى من، ومنها: أن يكون بياناً له، ومنها: أن يكون صفة له وجمع على معنى من أيضاً، ومنها أن ينصب بإضمار أعني، وقال الزجاج قوله: ﴿الذين يجادلون﴾ تفسير لمسرف مرتاب يعني هم الذين يجادلون في آيات الله أي: في إبطالها بالكذب بغير سلطان أناهم كبر مقتاً ﴿عند الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿و﴾ كبر مقتاً أيضاً ر عند الذين آمنوا﴾ أي: الذين هم خاصته، ودلت الآية على أنه يجوز وصفه تعالى بأنه مقت بعض عباده إلا أنها صفة واجبة التأويل في حق الله تعالى كالغضب والحياء والعجب وقوله تعالى: ﴿كذلك﴾ أي: ومثل هذا الطبع العظيم ﴿يطيع الله﴾ أي: الذي له جميع العظمة يدل على أن الكل من عند الله كما هو مذهب أهل السنة ﴿على كل قلب متكبر﴾ أي: متكلف ما ليس له وليس لأحد غير الله ﴿جبار﴾ أي: ظاهر الكبر قويه قهار.

وقال مقاتل: الفرق بين المتكبر والجبار أن المتكبر عن قبول التوحيد والجبار في غير الحق، قال الرازي: كما أن السعادة في أمرين التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، فعلى قول مقاتل المتكبر كالمضاد للتعظيم لأمر الله والجبار كالمضاد للشفقة على خلق الله، وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان: بتوين الباء الموحدة، ووصف القلب بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما كقولهم: رأيت عيني وسمعت أذني أو على حذف مضاف أي: على كل ذي قلب متكبر جبار فهي حينئذ مساوية لقراءة الباقيين بغير تنوين.

ثم إن فرعون عليه اللعنة أعرض عن جواب المؤمن لأنه لم يجد فيه مطعناً. ﴿وقال فرعون يا هامان﴾ وهو وزيره ﴿ابن﴾ وعرفه بشدة اهتمامه بالإضافة إليه في قوله ﴿لي صرحاً﴾ أي: بناء مكشوفاً عالياً لا يخفى على الناظر وإن بعد، من صرح الشيء إذا ظهر ﴿لعمري أبلغ الأسباب﴾ أي: التي لا أسباب غيرها لعظمتها، وتعليقه بالترجي الذي لا يكون إلا في الممكن دليل على أنه كان يلبس على قومه وهو يعرف الحق فإن عاقلاً لا يعد ما رآه في عداد الممكن العادي.

ولما كان بلوغها أمراً عظيماً أوردته على نمط مشوق إليه ليعطيه السامع حقه من الاهتمام تقخيماً لثأته ليتشوف السامع إلى بنائه بقوله: ﴿أسباب السموات﴾ أي: الأمور الموصلة إليها وكل ما أدرك إلى شيء فهو سبب إليه، وقرأ الكوفيون بسكون الياء والباقون بالفتح وقرأ ﴿فأطلع﴾ حفص بنصيب العين وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه جواب الأمر في قوله ابن لي فنصب بأن مضمرة بعد إلقاء في جوابه على قاعدة البصريين كقوله^(١):

يا ناق سيري عنقاً فسيحاً إلى سليمان فنستريحاً

(١) الرجز لأبي النجم في الدر ٥٢/٣، ٧٩/٤، والرد على النحاة ص ١٢٣، والكتاب ٣/٣٥، ولسان العرب (نفخ)، (عنق)، والمقاصد النحوية ٣٨٧/٤، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١٨٢/٤، ووصف المباني ص ٣٨١، وشرح ابن عقيل ص ٥٧٠، وشرح قطر الندى ص ٧١، واللمع في العربية ص ٢١٠.

وهذا أوفق لمذهب البصريين، ثانيها: قال أبو حيان: أنه منصوب على التوهم لأن خير لعل جاء مقرونًا بأن كثيراً في النظم وقليلًا في النثر، فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً منصوب بأن والعطف على التوهم كثير وإن كان لا يتقاسم، ثالثها: على جواب الترجي في لعل وهو مذهب كوفي وإلى هذا نحا الزمخشري وتبعه البيضاوي قال: وهو الأولى تشبيها للترجي بالتمني والباقون عطفًا على أبلغ أي: فلعله يتسبب عن ذلك ويتعقبه أنني أنكلف الطلوع ﴿إلى إله موسى﴾ ولعله أراد أن يبين له صرحاً في موضع حال يرصد فيه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية تدل على الحوادث الأرضية فيرى هل فيها ما يدل على إرسال الله تعالى إياه أو أن يرى فساد قول موسى، فإن إخباره عن إله السماء يتوقف على اطلاعه ووصوله إليه وذلك لا يتأتى إلا بالصعود إلى السماء وهو مما لا يقوى عليه الإنسان وذلك لجهله بالله تعالى وكيفية أسبابه ﴿وإني لأظنه﴾ أي: موسى ﴿كاذباً﴾ في دهمى الرسالة وفي أن له إلهاً غيري قال فرعون ذلك تمويهاً ﴿وكذلك﴾ أي: مثل ذلك التزيين العظيم الشأن ﴿زين﴾ أي: زين المزين النافذ الأمر وهو الله تعالى حقيقة بخلقه وإلزامه لأن كل ما دخل في الوجود من المحدثات فهو خلقه والشیطان مجازاً بالتسبب بالوسوسة التي هي بخلق الله تعالى ﴿لفرعون سوء عمله﴾ في جميع أمره فأقبل عليه راعباً فيه مع بعده عن عقل أقل ذوي العقول فضلاً عن ذوي الهمم منهم فضلاً عن الملوك وأطاعه فيه قومه وقرأ غير الكوفيين ﴿وصد﴾ بفتح الصاد أي: نفسه ومنع غيره، وقرأ الكوفيون بضمها أي: منعه الله تعالى ﴿عن السبيل﴾ أي: طريق الهدى وهي الموصلة إلى الله تعالى ﴿وما كيد فرعون﴾ أي: في إبطال ما جاء به موسى ﴿إلا في ثباب﴾ أي: خسار وهلاك عظيم محيط به لا يقدر على الخروج منه.

ولما كان فساد ما قال فرعون أظهر من أن يحتاج إلى بيان أعرض المؤمن عنه: ﴿وقال الذي آمن﴾ أي: مشيراً إلى وهن قول فرعون بالإعراض عنه بقوله: ﴿يا قوم﴾ أي: يا من لا قيام لي إلا بهم وأنا غير متهم في نصيحتهم ﴿اتبعوني﴾ أي: كلّفوا أنفسكم اتباعي لأن السعادة غالباً تكون فيما يكره الإنسان ﴿أهدكم سبيل﴾ أي: طريق ﴿الرشاد﴾ أي: الهدى لأنه مع سهولته واتساعه موصل ولا بد إلى المقصود، وأما ما قال فرعون مدحياً أنه سبيل الرشاد فلا يوصل إلا إلى النار فهو تعريض به شبيه بالتصريح به، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي لأهل الإيمان أن لا يخلي نفسه عن الوعظ لغيره، وقرأ ابن كثير بإثبات الياء بعد النون وقفاً ووصلاً، وأثبتها قالون وأبو عمرو وصلاً لا وقفاً، وحذفها الباقر وصلاً ووقفاً.

ثم إن ذلك المؤمن زهدهم في الدنيا وكرر: ﴿يا قوم﴾ كما كرر إبراهيم عليه السلام ﴿يا أبت﴾ زيادة في استعطافهم بقوله: ﴿إنما هذه الحياة﴾ وحقرها بقوله: ﴿الدنيا﴾ إشارة إلى دناءتها بقوله: ﴿متاع﴾ إشارة إلى أنها جيفة لأنها في اللغة من جملة مدلولات المتاع فلا يتناول منها إلا كما يتناول المضطر من الجيفة لأنها دار النقلة والزوال والتزود والارتحال، والإخلاص إليها هو أصل الشر كله ومنه تشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله تعالى ويجلب الشقاوة في العاقبة ثم رغبتهم في الآخرة بقوله: ﴿وإن الآخرة﴾ أي: لكونها مقصودة بالذات ﴿هي دار القرار﴾ أي: التي لا تحول منها أصلاً لأنها الوطن المستقر، قال بعض العارفين: لو كانت الدنيا ذهباً فانياً والآخرة خزفاً باقياً لكانت الآخرة خيراً من الدنيا فكيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق بل أشرف وأحسن، وكما

أن النعيم فيها دائم فكذلك العذاب فكان الترغيب في نعيم الجنان والترهيب من عذاب النيران من أعظم وجوه الترغيب والترهيب. والآية من الاحتباك ذكر المتاع أولاً دليلاً على حذف التوسع ثانياً والقرار ثانياً دليلاً على حذف الارتحال أولاً.

ثم قال ذلك المؤمن لقومه: ﴿من عمل سيئة﴾ أي: ما يسوء من أي صنف كان الذكور والإناث المؤمنين والكافرين ﴿فلا يجزى﴾ أي: من الملك الذي لا ملك سواه ﴿إلا مثلها﴾ عدلاً منه لا يزداد عليها مقدار ذرة ولا أصغر منها ﴿ومن عمل صالحاً﴾ أي: ولو قل ﴿من ذكر أو أنشأ وهو﴾ أي: والحال أنه ﴿مؤمن﴾ إذ لا يصح عمل بدون إيمان ﴿فاولئك﴾ أي: العالو الرتبة والهمة ﴿يدخلون الجنة﴾ أي: بأمر من له الأمر كله بعد أن تضاعف لهم أعمالهم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بضم الياء وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وضم الخاء ﴿يرزقون فيها﴾ أي: الجنة من غير احتياج إلى تحيل ولا إلى أسباب ﴿بغير حساب﴾ لخروج ما فيها لكثرة عن الحصر فإن أدنى أهلها منزلة لو أضاف كل أهل الأرض لكفاهم من غير أن ينقص من ملكه شيء، وهذا من باب الفضل وفضل الله لا حد له ورحمته غلبت غضبه، وأما جزء السيئة فمن باب العدل فلذلك وقع الحساب فيها لثلاث يقع الظلم، قال الأصبهاني: فإذا عارضنا عمومات الوعيد بعمومات الوعد ترجح الوعد بسبق الرحمة الغضب فانهدمت قواعد المعتزلة.

ثم كرر الوعد عليهم بقوله: ﴿ويا قوم ما﴾ أي: أي شيء من الحظوظ والمصالح ﴿لي﴾ في أني ﴿أدعوكم إلى النجاة﴾ والجنة شفقة عليكم ورحمة لكم واعترافاً بحقكم ﴿وتدعونني إلى النار﴾ والهلاك بالكفر فالآية من الاحتباك، ذكر النجاة الملازمة للإيمان أولاً دليلاً على حذف الهلاك الملازم للكفران ثانياً والنار ثانياً دليلاً على حذف الجنة أولاً، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وهشام بفتح ياء مالي والباقون بسكونها واتفقوا على سكون الياء من تدعونني.

ولما أخبر ذلك المؤمن بقله إنصافهم إجمالاً بينه بقوله: ﴿تدعونني﴾ أي: توقعون دعائي إلى معبودكم ﴿لأكفر﴾ أي: لأجل أن أكفر ﴿بالله﴾ الذي له مجامع القهر والعز والعظمة والكبرياء ﴿وأشرك به﴾ أي: أجعل له شريكاً ﴿ما ليس لي به﴾ أي: بربوبيته ﴿علم﴾ أي: نوع من العلم بصلاحيته لشيء من الشراكة فهو دعاء إلى الكذب في شيء لا يحل الإقدام عليه إلا بالدليل القطعي الذي لا يحتمل نوعاً من الشرك، فالمراد بنفي العلم نفي الإله كانه قال وأشرك به ما ليس بإله وما ليس بإله كيف يعقل جعله شريكاً للإله.

ولما بين أنهم يدعونني إلى الكفر بين أنه يدعوهم إلى الإيمان بقوله: ﴿وأنا أدعوكم﴾ أي: أوقع دعاءكم الآن وقبله وبعده ﴿إلى العزيز﴾ أي: البالغ العزة الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء، وأما فرعون فهو في غاية العجز فكيف يكون إلهاً وأما الأصنام فإنها أحجار منحوتة فكيف يعقل كونها آلهة، وقرأ نافع وأنا بالمد بعد النون، وقالون يمد ويقصر وورش بالمد لا غير والباقون بغير مد. وقوله: ﴿الغفار﴾ أي: الذي يتكرر منه دائماً محو الذنوب عيناً وأثراً إشارة إلى أنهم يجب عليهم أن لا يياسوا من رحمة الله تعالى بسبب إصرارهم على الكفر مدة مديدة فإن الإله العالم وإن كان عزيزاً لا يغلب قادراً لا يعارض لكنه غفار يغفر كفر سبعين سنة بإيمان ساعة واحدة.

وقوله: ﴿لا جرم﴾ رد لما دعوه إليه وجرم فعل بمعنى حق وفاعله ﴿أنما﴾ أي: الذي ﴿تدعونني إليه﴾ من هذه الأنداد ﴿ليس له دهوة﴾ بوجه من الوجوه فإنه لا إدراك له هذا إن أريد ما

لا يعقل وإن أريد شيء مما يعقل فلا دعوة له مقبولة بوجه فإنه لا يقوم عليها دليل بل ولا شبهة موهمة ﴿في الدنيا﴾ أي: التي هي محل الأسباب الظاهرة ﴿ولا في الآخرة﴾ أي: ليس له استجابة دعوة فيهما فسمى استجابة الدعوة دعوة إطلاقاً لاسم أحد المتضايقين على الآخر كقوله تعالى ﴿وَمَرْكُؤًا سَيَكُونُ سَيِّئًا لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ أَذْنًا﴾ [الشورى: ٤٠] وكقولهم: «كما تلبين تدان»^(١)، وقيل: ليس له دعوة أي: عبادة في الدنيا لأن الأوثان لا تدعي الربوبية ولا تدعو إلى عبادتها وفي الآخرة تتبرأ من عابديها ثم قال: ﴿وأن مردنا﴾ أي: مرجعنا ﴿إلى الله﴾ أي: الذي له الإحاطة بصفات الكمال فيجازي كل أحد بما يستحقه ﴿وأن المسرفين﴾ أي: المجاوزين للحدود العريقين في هذا الوصف، قال قتادة: وهم المشركون لقوله تعالى: ﴿هم﴾ أي: خاصة أصحاب النار﴾ أي: ملازموها، وعن مجاهد: هم السفاكون للدماء بغير حلها، وقيل: الذين غلب شرهم هم المسرفون.

ولما بالغ هذا المؤمن في هذا الشأن ختم كلامه بخاتمة لطيفة هي قوله: ﴿فستذكرون﴾ أي: قطعاً بوعده لا خلف فيه مع القرب ﴿ما أقول لكم﴾ حين لا ينفعكم الذكر في يوم الجمع الأعظم والزحام الذي يكون فيه القدم على القدم إذا رأيت الأهوال والشكال والزلازل إن قبلتم نصحي أو لم تقبلوه.

ولما خوفهم بذلك توعدوه وخوفوه بالقتل فعول في دفع تخويفهم وكبرهم ومكرهم على الله تعالى بقوله: ﴿وأفوض﴾ أي: أنا الآن بسبب أنه لا دعوة لغير الله ﴿أمري﴾ أي: فيما تمكروني بي ﴿إلى الله﴾ أي: الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلماً فهو يحمي منكم من شاء وهو إنما تعلم هذه الطريقة من موسى عليه السلام حين خوفه فرعون بالقتل فرجع موسى عليه السلام في دفع ذلك الشر إلى الله تعالى فقال: ﴿إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [خافر: ٢٧]، وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء والباء بالسكون.

ولما علق تفويضه بالاسم العلم الجامع المقتضي للإحاطة علل ذلك بقوله: ﴿إن الله﴾ أي: الذي لا يخفى عليه شيء ﴿بصير﴾ أي: بالغ العلم ﴿بالعباد﴾ ظاهراً وباطناً فيعلم من يستحق النصره فينصره لا تصافه بأوصاف الكمال ويعلم من يمكر فيرد مكره عليه بما له من الإحاطة، قال مقاتل: فلما قال هذه الكلمات قصدوا قتله.

﴿فوقاه الله﴾ أي: حصل له وقاية تنجيه منهم جزاء على تفويضه ﴿سبائت﴾ أي: شدائد ﴿ما مكروا﴾ ديناً ودنيا فنجاه مع موسى عليه السلام، قال قتادة: وكان قبطياً تصديقاً لوعده سبحانه بقوله تعالى: ﴿أَتَشْكُرُونِ أَمْ أَتَبْكُنَّ أَلْتَفْلِسُونَ﴾ [القصص: ٣٥].

ولما كان المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله قال تعالى: ﴿وحاق﴾ أي: نزل محيطاً بعد إحاطة الإغراق ﴿بآل فرعون﴾ أي: فرعون وأتباعه لأجل إصرارهم على الكفر ومكرهم هذا إن قلنا: إن الآل مشترك بين الشخص وأتباعه وإن لم نقل ذلك فالإحاطة بفرعون من باب أولى لأن العادة جرت أنه لا يوصل إلى جميع أتباع الإنسان إلا بعد إذلاله وأخذنه ﴿سوء العذاب﴾ أي: الفرق في الدنيا والنار في الآخرة، فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وحاق بآل فرعون سوء العذاب﴾ معناه: أنه رجع إليهم

(١) هو من قول رسول الله ﷺ، أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٢٣٠٣٢، وعلي القاري في الأسرار المرفوعة ١٧٢، والعجلوني في كشف الخفاء ١٨٤/٢.

ما هموا به من المكر بالمسلمين، كقول العرب: من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً، فإذا فسر سوء العذاب بالفرق في الدنيا ونار جهنم في الآخرة لم يكن مكرهم راجعاً إليهم لأنهم لا يعذبون بذلك؟ أجيب: بأنهم هموا بشر فأصابهم ما وقع عليه اسم السوء ولا يشترط في الحيق أن يكون الحائق ذلك السوء بعينه.

وقوله تعالى: ﴿النار﴾ في إعرابه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه بدل من سوء العذاب، قاله الزجاج، ثانيها: أنه خير مبتدأ محذوف أي: هو أي: سوء العذاب النار لأنه جواب لسؤال مقدر وقوله تعالى: ﴿يعرضون﴾ على هذين الوجهين يجوز أن يكون حالاً من النار وأن يكون حالاً من آل فرعون، ثالثها: أنه مبتدأ وخبره يعرضون ﴿عليها غدواً وعشيا﴾ أي: صباحاً ومساءً، قال ابن مسعود: أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتين تغدو وتروح إلى النار ويقال: يا آل فرعون هذه منازلكم حتى تقوم الساعة. وقال قتادة: تعرض روح كل كافر على النار بكرة وعشياً ما دامت الدنيا. وروى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى يوم القيامة»^(١).

ثم أخبر الله تعالى عن مستقر آل فرعون يوم القيامة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿ويوم تقوم الساعة﴾ يقال لهم: ﴿ادخلوا آل﴾ أي: يا آل ﴿فرعون﴾ أي: هو بنفسه وأتباعه لأجل اتباعهم له فيما أضلهم به ﴿أشد العذاب﴾ وهو عذاب جهنم، أجازنا الله تعالى نحن وأحبائنا منها فإنه أشد مما كانوا فيه أو أشد عذاب جهنم، وهذه الآية نص على إثبات عذاب القبر كما نقل عن عكرمة ومحمد بن كعب، وقرأ نافع وحفص وحزمة والكسائي بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الخاء وصلأ وابتداء على أمر الملائكة بإدخالهم النار، والباقون بوصل الهمزة وضم الخاء وصلأ في الابتداء بضم الهمزة.

واختلف في العامل في قوله تعالى: ﴿وإذا﴾ على ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه معطوف على غدواً فيكون معمولاً ليعرضون على النار في هذه الأوقات كلها، قاله أبو البقاء، ثانيها: أنه معطوف على قوله إذا القلوب لدى الحناجر قاله الطبري ونظر فيه لبعد ما بينهما، وثالثها: أنه منصوب بإضمار اذكر أي: واذكر يا أشرف الخلق لقومك إذ ﴿يتحاجون﴾ أي: الكفار ﴿في النار﴾ أي: يتخاصمون فيها أتباعهم ورؤسائهم مما لا يغنيهم ﴿فيقول الضعفاء﴾ أي: الأتباع ﴿للذين استكبروا﴾ أي: طلبوا أن يكونوا كبراءهم الرؤساء ﴿إننا كنا لكم﴾ أي: دون غيركم ﴿تبعاً﴾ أي: أتباعاً فتكبرتم على الناس بنا ﴿فهل أنتم﴾ أيها الكبراء ﴿مغنون﴾ أي: كافون ومجزئون وحاملون ﴿عنا نصيباً من النار﴾.

تنبيه: تبعاً اسم جمع لتابع ونحوه خادم وخدم، قال البغوي: والتبع يكون واحداً وجمعاً في قول أهل البصرة واحدة تابع، وقال الكوفيون: هو جمع لا واحداً وجمعه أتباع، وقيل: إنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل أي: تابعين، وقيل: مصدر ولكنه على حذف مضاف أي: ذوي تبع

(١) أخرجه البخاري في الجنائز حديث ١٣٧٩، ومسلم في الجنة حديث ٢٨٦٦، والترمذي في الجنائز حديث ١٠٧٢، والنسائي في الجنائز حديث ٢٠٧٠.

ونصبياً منصوب بفعل مقدر يدل عليه قولهم مغنون وتقديره: هل أنتم دافعون عنا نصيباً، وقيل: منصوب على المصدر، قال البقاعي: كما كان شيئاً كذلك ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿لَنْ تُقْبَلَ عَنْهُمْ آمَاتُهُمْ وَلَا أَوْفَاتُهُمْ إِنَّهُمْ مُخْتَلِفٌ﴾ [آل عمران: ١٠] في موضع غني فكل ذلك نصيباً ومن النار صفة لنصيباً.

﴿قال الذين استكبروا﴾ أي: من شدة ما هم فيه ﴿إنا كل﴾ أي: نحن وأنتم ﴿فيها﴾ فكيف نخفي عنكم ولو قدرنا أغنيا عن أنفسنا ﴿إن الله﴾ أي: المحيط بأوصاف الكمال ﴿قد حكم﴾ بالعدل ﴿بين العباد﴾ أي: فأدخل أهل الجنة دارهم وأهل النار دارهم فلا يغني أحد عن أحد شيئاً فعند ذلك يحصل اليأس للاتباع من المتبوعين فيرجعون كلهم إلى خزنة جهنم يسألونهم كما حكى الله عنهم بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وقال الذين في النار﴾ أي: جميعاً الأتباع والمتبوعون ﴿لخزنة جهنم﴾ أي: لخزنتها فوضع جهنم موضع المضمر للتهويل أو لبيان محلهم فيها، قال البيضاوي: ويحتمل أن تكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم بئر جهنم أي: بكسر الجيم والهاء وتشديد النون بعيد القعر، وقال بعض أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ سميت بذلك: لغلظ عذابها وهي عجمية منعت من الصرف للتعريف والعجمة، وقيل: عربية ومنعت من الصرف للتعريف والتأنيث ﴿ادعوا ربكم﴾ أي: المحسن إليكم بأنكم لا تجدون ألماً من النار ﴿يخفف عنا يوماً﴾ أي: قدر يوم ﴿من العذاب﴾ أي: شيئاً، فيوماً ظرف ليخفف ومفعول يخفف محذوف أي: يخفف عنا شيئاً من العذاب في يوم ويجوز أن يكون من العذاب هو المفعول ليخفف ومن تبعيضية ويوماً ظرفاً، سألوا أن يخفف عنهم بعض العذاب لا كله في يوم ما لا في كل يوم ولا في يوم معين.

﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاتُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾
 ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾
 ﴿وَلَهُمُ الْأَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾
 ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَزَلْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْتَبَ﴾
 ﴿وَنُوحِي إِلَى الْأَنْبِيَاءِ﴾
 ﴿فَأَسِرْ إِلَيْكَ وَعَدَ اللَّهُ حَقَّ وَاسْتَفِيرْ لِذَلِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾
 ﴿إِنَّ الدِّينَ يُجْعِلُونَ فِي مِلَّةِ اللَّهِ يَنْتَرِ سُلْطَانُ أَتَاهُمْ إِنْ فِي مُدْرِهِمْ إِلَّا جَعَلَهُمْ مَا هُمْ بِكَافِرِينَ فَاسْتَوْدَعَ اللَّهُ إِلَهُكُمْ هُوَ السَّيِّعُ الْبَصِيرُ﴾
 ﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
 ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا السُّيُوءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾
 ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
 ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ اتَّقُوا أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الدِّينَ بِشِكْرِكُمْ عَنْ عِبَادَتِي سَبِّحُوا جَهَنَّمَ دَافِعِينَ﴾
 ﴿اللَّهُ الْوَلِيُّ جَعَلَ لَكُمْ الْبَيْتَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالْمَكَارَ مُبْعِثاً إِلَيْكَ اللَّهُ لَدُو تَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾
 ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْ تَوَكَّلْ﴾
 ﴿كَذَلِكَ يُؤْتِيكَ الدِّينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْسُدُونَ﴾
 ﴿اللَّهُ الْوَلِيُّ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بَنَةً وَسَوَّيَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
 ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبِدَ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْيُسْتَنْتِ مِنْ رَبِّي وَأُمرْتُ أَنْ أُسْلِمَ رَبِّي الْمَكُونِ﴾.

﴿قَالُوا﴾ أي: الخزنة لهم ﴿أولم تك تأنيبكم﴾ على سبيل التجدد شيئاً في أثر شيء ﴿رسلكم﴾ أي: الذين هم منكم وأنتم جديرون بالإصغاء إليهم والإقبال عليهم لأن الجنس إلى الجنس أميل والإنسان من مثله أقبل ﴿بالبينات﴾ أي: التي لا شيء أوضح منها أرادوا بذلك إلزامهم الحجة وتوبيخهم على إضاعتهم أوقات الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجابة، وقرأ أبو عمرو بسكون السين والباقون بضمها وكذلك رسلنا ورسلمهم ﴿قَالُوا﴾ أي: الكفار ﴿بلى﴾ أي: أتونا كذلك ﴿قَالُوا﴾ أي: الخزنة لهم ﴿فادعوا﴾ أي: أنتم فإننا لا نشفع لكافر ﴿وما دعاء الكافرين﴾ أي: الذين ستروا رأى عقولهم عن أنوار الحق ﴿إلا في ضلال﴾ أي: ذهاب في غير طريق موصل كما كانوا هم في الدنيا كذلك فإن الدنيا مزرعة الآخرة، من زرع شيئاً في الدنيا حصده في الآخرة والآخرة ثمرة الدنيا لا تثمر إلا من جنس ما غرس في الدنيا وفي هذا إقناطهم عن الإجابة.

ولما ذكر تعالى وقاية موسى ﷺ وذلك المؤمن من مكر فرعون وقومه من يقوله تعالى: ﴿إِنَّا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿لننصر رسلاً﴾ أي: على من عاداهم ﴿والذين آمنوا﴾ أي: تسموا بهذا الوصف ﴿ففي الحياة الدنيا﴾ أي: بإلزامهم طريق الهدى الكفيلة بكل فوز وبالحجة والغلبة وإن غلبوا في بعض الأحيان، فإن العاقبة تكون لهم ولو بأن يقبض الله تعالى لأعدائهم من يقتص منهم ولو بعد حين وقل أن يتمكن أعداؤهم من كل ما يريدون منهم ﴿ويوم يقوم الأشهاد﴾ وهو جمع شاهد كصاحب وأصحاب والمراد بهم: من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس من الملائكة والأنبياء والمؤمنين، أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون يشهدون للرسر بالتبليغ وعلى الكفار بالكذب، وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ مَشْهيداً﴾ [النساء: ٤١] وأما المؤمنون فقال تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقوله تعالى: ﴿يوم﴾ يدل من يوم قبله أو بيان له أو نصب بإضمار أعني يوم ﴿لا تنفع الظالمين﴾ أي: الذين كانوا عريقين في وضع الأشياء في غير موضعها ﴿معتزتهم﴾ أي: اعتذارهم. فإن قيل: هذا يدل على أنهم يذكرون الأعذار ولكن تلك الأعذار لا تنفعهم فكيف هذا مع قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦]؟ أجيب: بأن هذا لا يدل على أنهم ذكروا الاعتذار بل ليس فيه إلا أن ليس عندهم عذر مقبول، وهذا لا يدل على أنهم ذكروه أم لا وأيضاً يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في وقت آخر، وقرأ نافع والكوفيون بالياء التحتية والباقون بتاء الخطاب ﴿ولهم﴾ أي: خاصة ﴿اللجنة﴾ أي: البعد عن كل خير مع الإهانة بكل ضير ﴿ولهم﴾ أي: خاصة ﴿سوء الدار﴾ أي: الآخرة أي: أشد عذابها.

ولما بين تعالى أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع تلك النصرة في الدنيا فقال تعالى: ﴿ولقد آتينا﴾ أي: بما لنا من العزة ﴿موسى الهدى﴾ أي: ما يهتدى به في الدنيا من المعجزات والصحف والسرائع ﴿وأورثنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿بني إسرائيل﴾ أي: بعدما كانوا فيه من الذل ﴿الكتاب﴾ أي: الذي أنزلناه عليه وآتيناه الهدى به وهو التوراة إيتاء هو الإرث لا ينازعهم فيه أحد توارثوه خلفاً عن سلف ولا أهل له في ذلك الزمان غيرهم وأورثناه لهم من بعد موسى ﷺ حال كونه. ﴿هدى﴾ أي: بياناً عاماً لكل من تبعه ﴿وذكرى﴾ أي: عظة عظيمة ﴿لأولي الألباب﴾ أي: القلوب الصافية والعقول الواقية الشافية.

ولما بين تعالى أنه ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة وضرب المثال في ذلك بحال موسى عليه السلام خاطب بعد ذلك محمداً صلى الله عليه وآله بقوله تعالى: ﴿فاصبر﴾ أي: يا أشرف الخلق على أذى قومك كما صبر موسى عليه السلام على أذى فرعون ﴿إن وعد الله﴾ أي: الذي له الكمال كله ﴿حق﴾ أي: في إظهار دينك وإهلاك أعدائك قال الكلبي: نسخت آية القتل آية الصبر، وقوله تعالى: ﴿واستغفر لذنبك﴾ إما أن يكون المصدر مضافاً للمفعول أي: لذنب أمتك في حقك، وإما أن يكون ذلك تعبداً من الله تعالى ليزيده به درجة وليصير سنة يستن به من بعده ﴿وسبح بحمد ربك بالعشي﴾ هو من بعد الزوال ﴿والإيكار﴾ قال الحسن رضي الله عنه: يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصلوات الخمس وذلك أن العشي من زوال الشمس.

إلى غروبها والإيكار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولما ابتدأ بالرد على الذين يجادلون في آيات الله واتصل الكلام بعبءه ببعض على الترتيب المتقدم إلى هنا نبه تعالى على الماهية التي تحمل الكفار على تلك المجادلة فقال تعالى: ﴿إن الذين يجادلون﴾ أي: يناصبون العداوة ﴿في آيات الله﴾ أي: الملك الأعظم الدالة على تمام قدرته اللازم منه قدرته على البعث الذي في تذكره صلاح الدين والدنيا ﴿بغير سلطان﴾ أي: برهان ﴿أتاهم أن﴾ أي: ما ﴿في صدورهم﴾ أي: بصلهم عن سواء السبيل، قال ابن عادل: ما حملهم على تكذيبك ﴿إلا كبير﴾ أي: تكبر عن الحق وتعظم عن التفكير والتعلم وأذن ذكر الصدور دون القلوب بعظمه جداً فإنه قد ملأ القلوب وفاض منها حتى شغل الصدور التي هي مساكنها ﴿ما هم بيالغيه﴾ قال مجاهد: ما هم بيالغي مقتضى ذلك الكبير لأن الله تعالى مدلهم، وقال ابن قتيبة: إن في صدورهم إلا كبير على محمد صلى الله عليه وآله وطمع أن يغلبوه وما هم بيالغي ذلك، قال المفسرون: نزلت في اليهود وذلك أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله: ﴿إن صاحبنا المسيح بن داود يعنون الدجال يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر ويرد الملك علينا﴾ قال الله تعالى: ﴿فاستعمل﴾ أي: اعتصم ﴿بالله﴾ أي: المحيط بكل شيء من فتنة الدجال ومن كيد من يحسدك ويبغى عليك وغير ذلك كما عاذ به موسى عليه السلام لينجز لك ما وعدك به كما أنجز له ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿إنه هو﴾ أي: وحده ﴿السميع﴾ أي: لأقوالهم ﴿البصير﴾ أي: لأفعالهم.

ولما وصف تعالى جدالهم في الآيات بأنه بغير سلطان ولا حجة ذكر لهذا مثلاً فقال: ﴿لخلق السموات﴾ أي: على عظمها وارتفاعها وكثرة منافعها واتساعها ﴿والأرض﴾ أي: على ما ترون من عجائبها وكثرة منافعها ﴿أكبر﴾ عند كل من يعقل ﴿من خلق الناس﴾ أي: خلق الله تعالى لهم لأنهم شعبة يسيرة من خلقهما فعلم قطعاً أن الذي قدر على ابتدائه مع عظمه قادر على إعادة الناس على حقارتهم ﴿ولكن أكثر الناس﴾ وهم الذين ينكرون البعث وغيره ﴿لا يعلمون﴾ أي: لا علم لهم أصلاً بل هم كالبهائم لغلبة الغفلة عليهم.

تنبيه: تقدير هذا الكلام أن الاستدلال بالشيء على غيره ينقسم ثلاثة أقسام؛ أحدها: أن يقال لما قدر على الأضعف وجب أن يقدر على الأقوى وهذا فاسد. ثانيها: أن يقال لما قدر على الشيء قدر على مثله فهذا الاستدلال صحيح لما ثبت في الأصول أن حكم الشيء حكم مثله. ثالثها: أن يقال لما قدر على الأقوى الأكمل قدر على الأقل الأرذل بالأولى، وهذا الاستدلال في غاية الصحة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة ثم إن هؤلاء القوم يسلمون أن خالق السموات

والأرض هو الله تعالى ويعلمون بالضرورة أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس، وكان من حقهم أن يقرؤا بأن القادر على خلق السموات والأرض يكون قادراً على إعادة الإنسان الذي خلقه أولاً فهذا برهان كلي في إفادة هذا المطلوب، ثم إن هذا البرهان على قوته صار لا يعرفه أكثر الناس، والمراد منه: الذين ينكرون الحشر والنشر فظهر بهذا المثال أن هؤلاء الكفار يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ولا حجة بل بمجرد الحسد والكبر والغضب.

ثم لما بين تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد والجهل كيف يكون وإن الجدال بالحجة والبرهان كيف يكون نبه تعالى على الفرق بين البيانيين بذكر مثال فقال تعالى: ﴿وما يستوي﴾ أي: بوجه من الوجوه من حيث البصر ﴿الأعمى والبصير﴾ أي: وما يستوي المستدل والجاهل المقلد ﴿والذين آمنوا﴾ أي: أوجدوا حقيقة الإيمان ﴿وعملوا الصالحات﴾ أي: تحقيقاً لإيمانهم ﴿ولا المسي﴾ أي: وما يستوي المحسن والمسيء فلا زائدة للتوكيد لأنه لما طال الكلام بالصلة بعد قسم المؤمنين أعاد معه لا توكيداً، والمراد بالأول: التفاوت بين العالم والجاهل، وبالثاني: التفاوت بين الآتي بالأعمال الصالحة وبين الآتي بالأعمال السيئة الباطلة.

ولما تقرر هذا على هذا النحو من الوضوح الذي لا مانع للإنسان من فهمه ورسوخه قال تعالى: ﴿قليلاً ما يتذكرون﴾ أي: يتعظ المجادلون وإن كانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل وأن العمل الصالح خير من العمل الفاسد إلا أنه قليلاً ما يتذكرون، فبين في النوع الأول المعنى من الاعتقاد أنه علم أو جهل وفي النوع الثاني المعنى من العمل أنه عمل صالح أو فاسد.

تنبيه: التقابل يأتي على ثلاث طرق؛ إحداها: أن يجاور المناسب ما يناسبه كهذه الآية. والثانية: أن يتأخر المتقابلان كقوله تعالى: ﴿مثل الفريقين﴾ كالأعمى والأصم والبصير والسميع. الثالثة: أن يقدم مقابل الأول ويؤخر مقابل الآخر كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ ﴿وَلَا الظُّلُمَةُ وَلَا النُّورُ﴾ [فاطر: ١٩-٢٠] كل ذلك تفنن في البلاغة، وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه بعد صفة الذم في قوله: ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ وقرأ الكوفيون بالتاء على تغليب المخاطب أو الالتفات للمذكورين بعد الإخبار عنهم، أو أمر لرسول الله ﷺ بالمخاطبة، والباقيون بياء الغيبة نظراً لقوله تعالى: ﴿إن الذين يجادلون﴾ وهم الذين التفت إليهم في قراءة الخطاب.

ولما قرر الدليل على إمكان وجود يوم القيامة أردفه بالإخبار عن وقوعها فقال تعالى: ﴿إن الساعة﴾ أي: القيامة التي يجادل فيها المجادلون ﴿لآتية﴾ أي: للحكم بالعدل بين المسيء والمحسن لأنه لا يسوغ في الحكمة عند أحد من الخلق أن يساوي بين محسن عبده ومسيئهم ﴿لا ريب﴾ أي: لا شك ﴿فيها﴾ أي: في إتيانها.

ولما حصل الحال في أمرها إلى حد لا خفاء به أصلاً نفى الإيمان دون العلم فقال تعالى: ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾ أي: لا يصدقون بها وما ذاك إلا لعناد بعضهم ولقصور نظر الباقين على الحس.

تنبيه: يأتي قبل قيام الساعة فتن أعظمها فتن المسيح الدجال فعن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما بين خلق آدم ﷺ إلى قيام الساعة أكبر من خلق الدجال»^(١). معناه أكبر

(١) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٢٩٤٦، وأحمد في المسند ١٩/٤، والحاكم في المستدرک ٥٢٨/٤.

فتنة وأعظم شوكة من الدجال، وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ ذكر الدجال فقال: «إنه أهور عين اليمنى كأنها عنب طافية»^(١) ولأبي داود والترمذي عنه قال: قام رسول الله ﷺ في الناس فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: «إني أنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه تعلمون إنه أهور والله سبحانه ليس بأهور»^(٢). وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من نبي إلا وأنذر قومه وأمه الأهور الدجال ألا وإنه أهور وإن ريكم ليس بأهور، مكتوب بين هينيه كافر»^(٣) وفي رواية مسلم: «بين هينيه ك ف يقرؤه كل مسلم»^(٤). وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان رسول الله ﷺ في بيتي فذكر الدجال فقال: «إن بين يديه ثلاثة سنين سنة تمسك السماء ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، والثالثة تمسك السماء قطرها كله والأرض نباتها كله فلا تبقى ذات ظلف ولا ذات خرس من البهائم إلا هلكت، ومن أشد فتنة أن يأتي الأعرابي فيقول: أرايت إن أحييت لك إيلك ألت تعلم أني ريك؟ فيقول: بلى، فيمثل له مثل إيله كأحسن ما تكون ضرهما وأسنة، ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه فيقول: إن أحييت لك أباك وأحييت لك أخاك ألت تعلم أني ريك؟ فيقول: بلى، فيمثل له الشيطان نحو أبيه ونحو أخيه قالت: ثم خرج رسول الله ﷺ لحاجته ثم رجع والقوم في اهتمام وخم مما حدثهم فأخذ بلحمتي الباب فقال: مهيم أسماء قلت: يا رسول الله قد خلعت أفئتنا بذكر الدجال قال: إن يخرج وأنا حي فأننا حجيجيه وإلا فربي خليفتي على كل مؤمن، قالت: فقلت يا رسول الله: إنا لنعجن عجينا فما نخبزه حتى نجوع فكيف بالمؤمنين حينئذ؟ قال: يحجزهم ما يحجز أهل السماء من التسبيح والتفليس»^(٥). وروى البخاري بسنده عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «يمكن الدجال في الأرض أربعين سنة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كالיום واليوم كاضطرام السعفة في النار»^(٦) انتهى. والذي جاء في صحيح مسلم قالت: قلت يا رسول الله ما مكته في الأرض؟ قال: «أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة يكفيننا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقلدوا له قدراً، قلنا: يا رسول الله وما إسماعه في الأرض؟ قال: كالغيث استلجرت الریح»^(٧). وفي رواية أبي داود: «فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته»^(٨) ومنه: «ثم ينزل عيسى عليه السلام عند

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٣٩، ومسلم في الإيمان حديث ١٦٩، والترمذي في الفتن حديث ٢٢٤١، وأحمد في المسند ٢/٢٧، و٣٣، ٣٧، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٧، ١٣١، ١٤٤.

(٢) أخرجه البخاري في الجهاد حديث ٣٠٥٧، ومسلم في الفتن حديث ٢٩٣١، وأبو داود في الملاحم حديث ٤٣١٦، والترمذي في الفتن حديث ٢٢٣٥.

(٣) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٤٠٨، ومسلم في الفتن حديث ٢٩٣٣، والترمذي في الفتن حديث ٢٢٤٥.

(٤) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٢٩٣٣.

(٥) أخرجه ابن ماجه في الفتن باب ٣٣، وأحمد في المسند ٦/٤٥٣، ٤٥٦.

(٦) أخرجه أحمد في المسند ٦/٤٥٤، ٤٥٨.

(٧) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٢٩٣٧.

(٨) أخرجه أبو داود في الملاحم حديث ٤٣٢١.

المناورة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله^(١) وعن حذيفة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن مع الدجال إذا خرج ماء وناراً، فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى الناس أنه نار فإنه ماء عذب بارده^(٢)». وعن أبي هريرة: «ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أهور وإنه يجيء بمثال الجنة والنار فالثي يقول: إنها الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر نوح قومه^(٣)» وعن المغيرة بن شعبه قال: «ما سأل أحد رسول الله ﷺ عن الدجال أكثر ما سألته وأنه قال لي: ما يضرك قلت إنهم يقولون: أن معه جبال خبز ونهر ماء قال: هو أهون على الله من ذلك^(٤)». أي: أهون على الله من أن يجعل ما خلق الله بيده مفضلاً للمؤمنين ومشككاً لقلوبهم، بل إنما جعله الله تعالى ليزدادوا إيماناً وثبتت الحجة على الكافرين والمنافقين، وليس معناه ليس معه شيء من ذلك لما مر في الحديث أن معه ماء وناراً وذكر فيه أحاديث كثيرة، وفي هذا القدر تذكرة لأولي الألباب أجارنا الله تعالى وأحبائنا من فتنة آمين.

ولما بين تعالى أن القول بالقيامة حق وكان من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا يتنفع في يوم القيامة إلا بطاعة الله والتضرع إليه لا جرم كان الاشتغال بالطاعة من أهم المهمات. ولما كان أشق أنواع الطاعات الدعاء والتضرع لا جرم أمر الله تعالى به فقال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ﴾ أي: المحسن إليكم بهدايتكم ووعدكم النصره ﴿أدعوني﴾ أي: اعبدوني دون غيري ﴿استجب لكم﴾ أي: أجبكم وأغفر لكم بقرينة قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: يوجدون الكبر ﴿عن هادتي﴾ أي: عن الاستجابة لي فيما دعوت إليه من العبادة بالمجادلة في آياتي والإعراض عن دعائي ﴿سيدخلون﴾ أي: بوعده لا خلف فيه ﴿جهنم﴾ فتلقاهاهم جزاء على كفرهم بالتجهم والعبوسة والكراهة ﴿داخرين﴾ أي: صاغرين حقيرين ذليلين وإن فسر الدعاء بالسؤال كان الاستكبار التصارف عنه منزلاً منزلة للمبالغة والمراد بالعبادة: الدعاء فإنه من أبوابها، روي عن أنس أن النبي ﷺ قال: «الدعاء مع العبادة»^(٥) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه»^(٦)، فإن قيل: إنه ﷺ قال حكاية عن ربه عز وجل: «من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»^(٧) فهذا يقتضي أن ترك الدعاء أفضل فكيف من لم يسأل

- (١) أخرجه مسلم في الفتن حديث ٢٩٣٧، وأبو داود في الملاحم حديث ٤٣٢١، والترمذي في الفتن حديث ٢٢٤٠، وابن ماجه في الفتن حديث ٤٠٧٥.
- (٢) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٥٠.
- (٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٣٨.
- (٤) أخرجه مسلم في الآداب حديث ٢١٥٢.
- (٥) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٣٧١، والزبيدي في إتعايف السادة المتقين ٢/٢٨٤، وابن حجر في فتح الباري ٩٤/١١.
- (٦) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٣٧٣، والزبيدي في إتعايف السادة المتقين ٥/٣٠، وابن حجر في فتح الباري ٩٥/١١، والقرطبي في تفسيره ١١٥/١.
- (٧) أخرجه الترمذي حديث ٢٩٢٦، وابن حجر في فتح الباري ١١/١٤٧، والزبيدي في إتعايف السادة المتقين ٤/٣٧٥.

الله يغضب؟ أجيب: بأنه إن كان مستغرقاً في الثناء على الله تعالى فهو أفضل من الدعاء لأن الدعاء طلب الجنة والاستغراق في معرفة الله تعالى وجلاله أفضل من طلب الجنة وإلا فالدعاء أفضل، وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: «الدعاء هو العبادة»^(١) ثم قرأ الآية، فإن قيل: كيف قال تعالى: «ادعوني استجب لكم» وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا يستجاب له؟ أجاب الكعبي: بأن الدعاء إنما يصح بشرط ومن دعا كذلك استجيب له، وذلك الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة وحكمة، ثم سأل نفسه فقال: إن الله تعالى يفعل ما هو الأصح بغير دعاء فما فائدة الدعاء وأجاب عنه بأن فيه الفزع والانقطاع إلى الله تعالى، وأجاب الرازي عن الأول: بأن كل من دعا الله تعالى وفي قلبه خرة من الاعتماد على ما له وجاهه وأصدقائه واجتهاده فهو في الحقيقة ما دعا الله تعالى إلا باللسان وأما القلب فهو يعول في تحصيل ذلك المطلوب على غير الله تعالى، فهذا إنسان ما دعا ربه وأما إذا دعا في وقت لا يكون القلب فيه ملتفتاً إلى غير الله تعالى فالظاهر أنه يستجاب له، وقال القشيري: الدعاء مفتاح الإجابة وأسئله لقمة الحلال، وقرأ ابن كثير وشعبة بضم ياء سيدخلون وفتح الخاء والباقون بفتح الياء وهم الخاء.

ولما أمر الله تعالى بالدعاء فكأنه قيل الاشتغال بالدعاء لا بد وأن يكون مسبقاً بحصول المعرفة فما الدليل على وجود الإله القادر فقال تعالى مفتتحاً بالاسم الأعظم: «الله» أي: المحيط بصفات الكمال «الذي جعل لكم» لا غيره «الليل» أي: مظلاً «لتسكنوا فيه» راحة ظاهرة بالنوم الذي هو الموت الأصغر وراحة حقيقية بالعبادة التي هي الحياة الدائمة «والنهار مبصراً» لتنظروا فيه باليقظة التي هي إحياء بالمعنى، فالآية من الاحتياك حذف الظلام أولاً لكونه ليس من النعم المقصودة في نفسها لما دل عليه من الإبصار الذي هو المقصود من نعمة الضياء المقصود في نفسه، وحذف الانتشار لأنه بعض ما ينشأ عن نعمة الإبصار لما دل عليه من السكون الذي هو المقصود الأعظم من الليل للراحة لمن أرادها والعبادة لمن اعتمدها واستزادها، فإن قيل: هلا قيل بحسب رعاية النظم: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه أو يقال جعل لكم الليل ساكناً والنهار مبصراً ولكنه لم يقل ذلك فما الحكمة فيه وفي تقديم ذكر الليل؟ أجيب عن الأول: بأن الليل والنوم في الحقيقة طبيعة عدمية فهو غير مقصود بالذات وأما النور واليقظة فأمر وجودية مقصودة بالذات، وقد بين الشيخ عبد القادر في دلائل الإعجاز أن دلالة صيغة الاسم على التمام والكمال أقوى من دلالة صيغة الفعل عليها فهذا هو السبب في الفرق، وأجيب عن الثاني: بأن الظلمة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية والعدم في المحدثات مقدم على الوجود فلهذا السبب قال تعالى في سورة الأنعام: «وَمَكَرَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ» [الأنعام: ١]. «إن الله» أي: ذا الجلال والإكرام «لذو فضل» أي: عظيم جداً باختياره «على الناس» أي: كافة باختلاف الليل والنهار وما يحتويان عليه من المنافع «ولكن أكثر الناس لا يشكرون» الله فلا يؤمنون وينسبون أفعاله سبحانه إلى غيره جهلاً ويعلمون بما يسلب عنهم اسم الشكر من الشرك وغيره، فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: «ولكن أكثر الناس» ولم يقل ولكن أكثرهم ولا يكرر ذكر الناس؟

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١٤٧٩، والترمذي في الدعوات حديث ٣٢٤٧، ٣٣٧٢، وأحمد في المسند ٢٧١/٤.

أجيب: بأن في هذا التكرار تخصيصاً لكفران النعمة بهم وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله تعالى ولا يشكرونه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلْبُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

ولما بين تعالى بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر قال تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: أيها المخاطبون ﴿اللَّهُ﴾ أي: الملك الأعظم المعلوم لكل أحد المتميز عن كل شيء بالأفعال التي لا يشاركه فيها أحد ﴿ريكم﴾ أي: المرئي لكم المحسن إليكم ﴿خالق كل شيء﴾ أي: بما ثبت من تمام قدرته لأنه ﴿لا إله إلا هو﴾ أي: هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية فهي أخبار مترادفة وإذا كان خالق كل شيء ﴿فأني﴾ أي: فكيف ومن أي وجه ﴿توفكون﴾ أي: تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره.

﴿كذلك﴾ أي: مثل هذا الصرف البعيد عن مناهج العقلاء ﴿يؤفك﴾ أي: يصرف ﴿الذين كانوا﴾ أي: مطبوعين على أنهم ﴿بآيات الله﴾ أي: ذي الجلال والكمال ﴿يجحدون﴾ أي: ينكرون عناداً ومكابرة.

ولما كان دلائل وجوده تعالى إما أن تكون من دلائل الآفاق وهي غير الإنسان وهي أقسام وذكر منها أحوال الليل والنهار كما تقدم، ذكر أيضاً منها ههنا الأرض والسماء فقال تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ أي: الذي له الإحاطة الكاملة بكل شيء ﴿الذي جعل﴾ أي: وحده ﴿لكم الأرض﴾ أي: مع كونها فراشاً مهيئاً ﴿قارراً﴾ مع كونها في غاية الثقل ولا ممسك لها سوى قدرته ﴿والسماء﴾ أي: على علوها وسعتها مع كونها أفلاكاً دائرة بنجوم طول الزمان سائرة ينشأ عنها الليل والنهار والاضلام ﴿بناء﴾ مظلة كالقبة من غير عماد وحامل، ثم ذكر دلائل النفس وهي دلالة أحوال بدن الإنسان على وجود الصانع القادر الحكيم بقوله تعالى: ﴿وصوركم﴾ والتصوير على غير نظام واحد لا يكون إلا بقدره قادر تام القدرة مختار ﴿فأحسن صوركم﴾ على أشكال وأحوال مع أنها أحسن الصور ليس في الوجود ما يشبهها لم يخلق الله تعالى حيواناً أحسن صورة من الإنسان كما قال تعالى: ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الإنسان قائماً معتدلاً يأكل ويتناول بيده وغير ابن آدم يتناول بفيه.

ولما ذكر تعالى المساكن والساكن ذكر ما يحتاج إليه في مدة السكن فقال سبحانه ﴿ورزقكم من الطيبات﴾ أي: الشهية الملائمة للطباع وقيل: هو ما خلق الله تعالى لعباده من المأكول والمشروب من غير رزق الدواب، وعن الحسن أنه قال لما خلق الله تعالى آدم ﷺ وذريته قالت الملائكة عليهم السلام: إن الأرض لا تسعهم قال الله تعالى: فإني جاعل موتاً، قالوا: إذا لا يهنا لهم العيش قال تعالى: فإني جاعل أملاً.

ولما دل هذا على التفرد قال تعالى على وجه الإنتاج ﴿ذلكم﴾ أي: الرفيع الدرجات ﴿اللَّهُ﴾ أي: المالك لجميع الملك ﴿ريكم﴾ أي: المحسن إليكم لا غيره ﴿فتبارك﴾ أي: ثبت ثباتاً عظيماً مع اليمين والخير وحسن المدد والفيض ﴿اللَّهُ﴾ المختص بالكمال ﴿رب العالمين﴾ كلهم فسر المحسن إليهم بالثروة وغيرها.

ثم نبه تعالى بقوله سبحانه: ﴿هو الحي﴾ بما يفيد الحصر بأنه لا حي على الدوام إلا هو ثم نبه تعالى على وحدانيته بقوله سبحانه: ﴿لا إله إلا هو﴾ ثم أمر العباد بالإخلاص في الدعاء فقال تعالى: ﴿فادهو﴾ أي: اعبدوه ﴿مخلصين له الدين﴾ أي: من كل شرك جلي أو خفي.

ولما كان تعالى موصوفاً بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له: ﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بأوصاف الكمال ﴿لله﴾ أي: المسمى بهذا الاسم الجامع لمجامع معاني الأسماء الحسنى ﴿رب العالمين﴾ أي: الذي رباهم هذه التربية، وقال الفراء: هو خبر وفيه إضمار الأمر ومجازه فادعوه واحمدوه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قال لا إله إلا الله فليقل: على أثرها الحمد لله رب العالمين.

ولما أورد على المشركين تلك الأدلة الدالة على إثبات إله العالم أمره بقوله تعالى: ﴿قُلْ﴾ أي: لهؤلاء الذين يجادلونك في البعث مقابلاً لأنكارهم بالتوكيد ﴿إني نهيته﴾ أي: ممن لا نهي غيره نهياً عاماً ببراهين العقول ونهياً خاصاً بأدلة النقل ﴿أن أعبد الذين تدعون﴾ أي: تعبدون ﴿من دون الله﴾ أي: الذي له الكمال كله، قال البقاعي: ودل على أنه ما كان متعبداً قبل البعثة بشرع أحد بقوله: ﴿لما جاءني البينات﴾ أي: المحجج وهي ما تقدم من الدلائل الدالة على أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة وصريح العقل يشهد بأن العبادة لا تليق إلا له وأما الأحجار المنحوتة والأخشاب المصورة فلا تصح أن تكون شركاء له. ثم نيه على أنه تعالى كما يستحق الأفراد بالعبادة لذاته يستحقها شكراً لإحسانه بقوله: ﴿من ربي﴾ أي: المربي لي تربية خاصة هي أعلى من كل مخلوق سواي فأنا أعبد عبادة تفوق عبادة كل عابد.

ولما أمره بما ينهي عنه أمره بما يتحلى به فقال: «وأمرت أن أسلم» أي: حين دعيت إلى الكفر «لرب العالمين» لأن كل ما سواه محبوب له فالإقبال عليه خسار وإذا نهى ﷺ عن ذلك وأمر بهذا لكون الأمر والنهي هو رب العالمين كان غيره مشاركاً له في ذلك لا محالة.

ولما استدل تعالى على إثبات الإلهية بدليل الأفاق وذكر منها الليل والنهار والأرض والسماء، ثم ذكر الليل على إثبات الإله القادر بخلق الأنفس وهو نوعان؛ أحدهما: حسن الصورة ورزق الطيبات، ذكر النوع الثاني: وهو كيفية تكوين البدن من ابتداء كونه نطفة وجنيناً إلى آخر الشيخوخة والموت فقال تعالى:

[illegible]

فَنَظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ يَتَذَكَّرُونَ وَأَمَّا قُوَّةُ وَمَلَكًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ دُشَانُهُمْ بِالْبَيْتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَنَافَكُوا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٨﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَسَكَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِمْ مُشْرِكِينَ ﴿٢٩﴾ فَتَرَى بَيْنَهُمْ لَمًّا رَأَوْا بَأْسًا سَكَتَ اللَّهُ أَلَى قَدِّ حَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٠﴾

﴿هو﴾ أي: لا غيره ﴿الذي خلقكم من تراب﴾ أي: بخلق أبيكم آدم ﷺ منه، قال الرازي: وعندي لا حاجة إلى ذلك لأن كل إنسان فهو مخلوق من المني ومن دم الطمث، والمني مخلوق من الدم والدم إنما يتولد من الأغذية إما حيوانية وإما نباتية، والحال في ذلك الحيوان كالحال في تكوين الإنسان فكانت الأغذية كلها منتهية إلى النبات، والنبات إنما يكون من التراب والماء، فثبت أن كل إنسان متكون من التراب، ثم إن ذلك التراب بصير نطفة كما قال تعالى: ﴿ثم من نطفة﴾ أي: من مني ﴿ثم من حلقة﴾ أي: دم غليظ متباعد حاله عن حال النطفة كما كان حال النطفة متباعداً عن حال التراب ﴿ثم﴾ بعد أن جرت شؤون أخرى ﴿يخرجكم﴾ أي: يجدد إخراجكم شيئاً بعد شيء ﴿طفلاً﴾ أي: أطفالاً والتوحيد لإرادة الجنس أو على تأويل كل واحد منكم لا تملكون شيئاً ولا تعلمون شيئاً ﴿ثم﴾ يدرجكم في مدارج التربية صاعدين بالقوة في أوج الكمال طوراً بعد طور وحالاً بعد حال ﴿لتبلغوا أشدكم﴾ أي: تكامل قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين وعن الشعبي صغر الغلام لسبع سنين ويحتلم لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين وينتهي عقله لثمان وعشرين ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين ﴿ثم﴾ يهبطكم بالضعف والوهن في مهاوي السفل ﴿لتكونوا شيوخاً﴾ ضعفاء غرباء قد ماتت قوتكم ووهنت أركانكم، وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم الشين والباقون بكسرها ﴿ومتكم من يتوفى﴾ بقبض روحه ﴿من قبل﴾ أي: قبل حال الشيخوخة أو قبل حال الأشدية أو قبل هذه الأحوال إذا خرج.

نبيه: قوله تعالى: ﴿لتبلغوا أشدكم﴾ متعلق قال الزمخشري: بفعل محذوف تقديره ثم يفيكم لتبلغوا أشدكم وكذلك لتكونوا وأما قوله: ﴿ولتبلغوا﴾ أي: كل واحد منكم ﴿أجلاً مسمى﴾ فمعناه ويفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى وهو وقت الموت وقيل: يوم القيامة ﴿ولملمكم تغفلون﴾ أي: ما في ذلك من العبر والحجج وتستدلون بهذه الأحوال العجيبة على وحدانية الله تعالى.

ولما ذكر تعالى انتقال الأجسام من كونها تراباً إلى أن بلغت الشيخوخة واستدل بهذه التقديرات على وجود الإله القادر أنتج قوله تعالى: ﴿هو﴾ أي: لا غيره ﴿الذي يحيي ويميت﴾ كما شاهدونه في أنفسهم فكما أن الانتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفات المتقدمة يدل على الإله القادر فكذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالعكس يدل على الإله القادر.

ولما كانت إرادته لا تكون إلا تامة تسبب عن ذلك قوله تعالى: ﴿فإذا قضى أمراً﴾ أي أراد أي: أمر كان من القيامة أو غيرها ﴿فإنما يقول له كن فيكون﴾ فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة وتجشم كلفة، وقرأ ابن عامر بنصب النون والباقون بالرفع وتقدم توجيه ذلك في سورة البقرة.

ثم إنه تعالى عاد إلى ذم الذين يجادلون في آيات الله مخاطباً بذلك نبيه ﷺ فقال: ﴿الم تر﴾ أي: يا أنور الناس قلباً وأصفاهم لباً ﴿إلى الذين يجادلون﴾ أي: بالباطل ﴿في آيات الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿أنى﴾ أي: كيف ومن أي وجه ﴿يصرفون﴾ أي: عن التصديق وتكرير ذم المجادلة بتعدد المجادل والمجادل فيه أو للتوكيد وقوله تعالى: ﴿الذين كذبوا﴾ يجوز أن يكون بدلاً من

الموصول قبله أو بياناً أو نعتاً أو خبر مبتدأ محذوف أو منصوباً على الذم ﴿بِالْكِتَابِ﴾ أي: بسببه في جمع ما له من الشؤون التي تفوق الحصر وهو القرآن أو بجنس الكتب السماوية ﴿وَيَمَّا أَرْسَلْنَا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿بِهِ رَسَلْنَا﴾ أي: من جميع الملل والشرائع بكتاب كان أو بغيره ولذا تسبب عنه تهليلهم في قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أي: بوعده صادق لا خلف فيه ما يحل بهم من سطواتنا.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ ظرف ليعلمون، فإن قيل: سوف للاستقبال وإذا للماضي فهو مثل قولك سوف أصوم أمس؟ أجيب: بأن المعنى على إذا إلا أن الأمور المستقبلية لما كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى على الاستقبال قالوا وكما تقع إذا موقع إذ في قوله تعالى: ﴿وَلِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] كذلك تقع إذ موقعها وقوله تعالى: ﴿وَالسَّلاسلُ﴾ عطف على الأغلال، فتكون في الأعناق، والسلسلة معروفة، أو مبتدأ خبره محذوف تقديره في أرجلهم وخبره ﴿يسحبون﴾ والمعائد محذوف أي: بها والسحب الجبر بعنف، والسحاب من ذلك لأن الريح تجره أو أنه يجر الماء ﴿فِي الْحَمِيمِ﴾ أي: الماء الحار الذي يكسب الوجوه سواداً والأعراض عاراً والأرواح عذاباً والأجسام ناراً ﴿ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْجُرُونَ﴾ أي: يلقون فيها وتوقد بهم مكردين كما يسجر التنور بالحطب، كما قال تعالى: ﴿وَقُودُهُمَا النَّارُ وَأَلْجَأَهُمَا﴾ [البقرة: ٢٤] والسجير الخليل الذي يسجر في مودة خليله، كقولهم: فلان يحترق في مودة فلان، هذه كيفية عقابهم.

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ﴾ تبكيتاً أي: بعد أن طال عذابهم وبلغ منهم كل مبلغ ولم يجدوا ناصراً يخلصهم ولا شافعاً يخصصهم ﴿أَيْنَ﴾ وأكد التعبير عنهم بأداة ما لا يعقل في قوله تعالى: ﴿مَا كُنْتُمْ﴾ أي: دائماً ﴿تَشْرِكُونَ﴾ ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: معه وهي الأصنام ﴿قَالُوا ضَلُّوا﴾ أي: غابوا ﴿عَنَّا﴾ فلا نراهم كما ضللتنا نحن في الدنيا عما يتفاننا وذلك قبل أن تقرر آلهتهم أو ضاعوا عنا فلم نجد منهم ما كنا نتوقع منهم ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا﴾ أي: لم يكن ذلك في طباعنا ﴿مَنْ قَبْلَ﴾ أي: قبل هذه الإعادة ﴿شَيْئاً﴾ لنكون قد أشركنا به أنكروا عبادتهم إياها كقولهم في سورة الأنعام: ﴿وَأَقْوَمُ رَوْقاً مَّا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] وقال الحسن بن الفضل: أي: لم تكن نصنع من قبل شيئاً، أي: ضاعت عبادتنا لها كما يقول من ضاع عمله ما كنت أصنع شيئاً ثم يقرنون بالهتهم كما قال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] أي: وقودها ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل إضلال هؤلاء المكلفين ﴿بِضَلِّ اللَّهِ﴾ أي: المحيط علماً وقدره عن القصد النافع من حجة وغيرها ﴿الكَافِرِينَ﴾ أي: الذين ستروا مراني بصائرهم لئلا ينجلي فيها الحق ثم صار لهم ذلك ديدناً.

﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: الجزاء العظيم ﴿بِمَا كُنْتُمْ﴾ أي: دائماً ﴿تَفْرَحُونَ﴾ أي: تبالغون في السرور وتستغرقون فيه ﴿فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ من الإثراء وإنكار البعث فأشعر ذلك أن السرور لا ينبغي إلا إذا كان مع كمال هذه الحقيقة وهي الثبات دائماً للمفروح به وذلك لا يكون إلا في الجنة ﴿وَيَمَّا﴾ أي: ويسبب ما ﴿كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ أي: تبالغون في الفرح مع الأشر والبطر والنشاط الموجب للاختيال والتبخر والخفة بعدم احتمال الفرح.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿تَفْرَحُونَ وَتَمْرَحُونَ﴾ من باب التجنيس المحرف وهو أن يقع الفرق بين اللفظين بحرف.

ولما كان السياق لذم الجدل وكان الجدل إنما يكون عن الكبير قال تعالى: ﴿ادخلوا﴾ أي: أيها المكذبون ﴿أبواب جهنم﴾ أي: الأبواب السبعة المقسومة لكم قال تعالى: ﴿هَآءَا مَبْعَأُ أَزْوَاجٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْشُورٌ﴾ [الحجر: ٤٤]، وسميت: جهنم لأنها تلقى صاحبها بتكبير وعبوس وتجهم ﴿خالدين فيها﴾ أي: مقدرين الخلود ﴿فبئس مثوى﴾ أي: ماوى ﴿المتكبرين﴾ أي: عن الحق والمخصوص بالذم محذوف أي: مثواكم، فإن قيل: كان قياس النظم أن يقول: فبئس مدخل المتكبرين كما تقول: زرت بيت الله فنعلم المزار وصلت في المسجد فنعلم المصلى؟ أجيب: بأن الدخول لا يدوم وإنما يدوم المثوى فلذلك خصه بالذم وإن كان الدخول أيضاً مذموماً.

ولما زيف تعالى طريقة المجادلين في آيات الله أمر نبيه ﷺ بالصبر بقوله: ﴿فاصبر﴾ أي: على أذاهم بسبب المجادلة وغيرها ﴿إن وعد الله﴾ أي: الجامع لصفات الكمال ﴿حق﴾ أي: بنصرتك في الدارين فلا بد من وقوعه ﴿فلما نرى﴾ قال الزمخشري: أصله فإن ترك وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط ولذلك ألحقت النون بالفعل ألا تراك لا تقول: إن تكرمني أكرمك ولكن إما تكرمني أكرمك، قال أبو حيان: وما ذكره من تلازم النون وما الزائدة ليس مذهب سيبويه إنما هو مذهب المبرد والزجاج ونص سيبويه على التخيير ﴿بعض الذي نعدهم﴾ به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي: فذاك ﴿أو نتوفينك﴾ أي: قبل تعذيبهم ﴿فلينا يرجعون﴾ أي: فنعذبهم أشد العذاب فالجواب المذكور للمعطوف فقط.

﴿ولقد أرسلنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿رسلاً﴾ أي: بكثرة ﴿من قبلك﴾ إلى أممهم ليلبغوا عنا ما أمرناهم به ﴿منهم من قصصنا﴾ بما لنا من العظمة ﴿عليك﴾ أي: أخبارهم وأخبار أممهم ﴿ومنهم من لم نقصص عليك﴾ لا أخبارهم ولا أخبار أممهم ولا ذكرناهم لك بأسمائهم وإن كان لنا العلم التام والقدرة الكاملة، روي أن الله تعالى بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس ﴿وما﴾ أي: أرسلناهم والحال أنه ما ﴿كان لرسول﴾ أصلاً ﴿أن يأتي بآية﴾ أي: ملجئة أو غير ملجئة مما يطلب الرسول استعجالاً لاتباع قومه له أو اقتراحاً من قومه عليه ﴿إلا بإذن الله﴾ أي: بأمره وتمكينه فإن له الإحاطة بكل شيء فلا يخرج شيء عن أمره وهم عبيد مريبون.

تنبية: معنى الآية أن الله تعالى قال لنبيه محمد ﷺ: أنت كالرسل من قبلك وقد ذكرنا حال بعضهم لك ولم نذكر حال الباقيين وليس منهم أحد أعطاه الله آيات ومعجزات إلا وقد جادله قومه وكذبوه فيها فصبروا وكانوا أبداً يقتربون على أنبيائهم عليهم السلام إظهار المعجزات الزائدة على الحاجة عناداً وعشاً، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله تعالى والله سبحانه علم الصلاح في إظهار ما أظهره دونه تغييره ولم يقدح ذلك في نبوتهم، فكذا الحال في اقتراح قومك عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً لا جرم ما أظهرناها ﴿فلذا جاء أمر الله﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً بنزول العذاب على الكفار ﴿قضي﴾ أي: بأمره على أسير وجه وأسهله بين الرسل ومكذبيهم ﴿بالحق﴾ الأمر الثابت ﴿وخسر هنالك﴾ أي: في ذلك الوقت العظيم ﴿المبطلون﴾ أي: المنسوبون إلى إثبات الباطل على الحق المعاندون الذين يجادلون في آيات الله، فيقتربون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة تعتاً وعشاً، وقرأ قالون والبيزي وأبو عمرو بإسقاط الهزة الأولى مع المد والقصر، وسهل ورش وقنيل الهزة الثانية وأبدلها أيضاً ألفاً، وقرأ الباقون بتحقيق الهزتين.

ولما ذكر الله تعالى الوحيد هاد إلى ذكر ما يدل على وجود الإله القادر الحكيم، وإلى ذكر ما يصلح أن يعد إنعاماً على العباد فقال تعالى: ﴿الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿الذي جعل لكم﴾ أي: لا غيره ﴿الأنعام﴾ أي: الأزواج الثمانية بالتدليل والتسخير، وقال الزجاج: الأنعام الإبل خاصة ﴿فتركبوها﴾ وهي الإبل مع قوتها ونفرتها وقد تركب البقر أيضاً ﴿ومنها﴾ أي: من الأنعام كلها ﴿فأكلون﴾.

ولما كان التصرف فيها غير منضبط أجمله بقوله تعالى: ﴿ولكم فيها﴾ أي: كلها ﴿منافع﴾ أي: كثيرة بغير ذلك من الدر والوبر والصوف وغيرها ﴿ولتبلغوا عليها﴾ وهي في غاية الذل والطواعية ونبيهم على نقصهم وعظم نعمته عليهم بقوله تعالى: ﴿حاجة﴾ أي: جنس الحاجة، وقوله تعالى: ﴿فني صدوركم﴾ إشارة إلى أن حاجة واحدة ضاقت عنها قلوب الجميع حتى فاقت منها فملأت مساكنها ﴿وعليها﴾ أي: الإبل في البر ﴿وعلى الفلك﴾ أي: في البحر ﴿تحمّلون﴾ أي: تحملون أمتعتكم الثقيلة من مكان إلى مكان آخر وأما حمل الإنسان نفسه فقد مر بالركوب، فإن قيل: لم يقل وفي الفلك كما قال تعالى في سورة هود: ﴿فَلَمَّا أَتَمَّ فِيهَا مِنْ حَكْلِ نَفَثَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [هود: ٤٠] أجيب: بأن كلمة على للاستعلاء فالشيء الذي يوضع على الفلك كما صح أن يقال وضع فيه صح أن يقال وضع عليه، ولما صح الوجهان كانت لفظة على أولى حتى تتم المزوجة في قوله تعالى ﴿وَوَلَّيْنَا وَحْلَ الْفُلَيْنِ حَمْلَهُنَّ﴾ [المؤمن: ٢٢] وقال بعضهم: أن لفظ فيها هناك أليق لأن سفينة نوح ﷺ كما قيل مطبقة عليهم وهي محيطة بهم كالوعاء وأما غيرها فالاستعلاء فيه واضح لأن الناس على ظهرها.

ولما كانت هذه آية عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى مشتملة على آيات كثيرة قال تعالى: ﴿ويرىكم﴾ أي: في كل لحظة ﴿آياته﴾ أي: دلائل قدرته ﴿فأي آيات الله﴾ أي: المحيط بصفات الكمال الدالة على وحدانيته ﴿تذكرون﴾ حتى توجه لكم المجادلة في آياته وهذا استفهام توبيخ. تنبيه: أي: منصوب بتذكرون وقدم وجوباً لأن له صئر الكلام وتذكيره أشهر من تأنيبه، قال الزمخشري: وقولك فآية آيات الله قليل لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمار غريب وهو في أي: أغرب لإيهامه، قال أبو حيان: ومن قلة تأنيث أي: قول الشاعر^(١):

بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبههم عاراً علي وتحسب
قال ابن حادل: وقوله وهو في أي أغرب إن عنى أياً على الإطلاق فليس بصحيح؛ لأن المستفيض في النداء أن تؤنث في نداء المؤنث كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: ٢٧] ولا نعلم أحداً ذكر تذكيرها فيه فيقول: يا أيها المرأة إلا صاحب «البديع في النحو» وإن عنى غير المناداة فكلامه صحيح، يقل تأنيثها في الاستفهام وموصولة وشرطية.

(١) البيت من الطويل، وهو للكثير في خزنة الأدب ١٣٧/٩، والدرر ٢٧٢/١، وشرح التصريح ٢٥٩/١، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٦٩٢، والمحاسب ١٨٣/١، والمقاصد النحوية ٤١٣/٢، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٦٩/٢، وشرح الأشموني ص ١٦٤، وشرح ابن عقيل ص ٢٢٥، وجمع الهوامع ١/ ١٥٢.

ولما وصل الأمر إلى حد من الوضوح لا يخفى على أحد تسبب عنه لفت الخطاب عنهم دلالة على الغضب الموجب للعقاب المقتضي للرهب فقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا﴾ أي: هؤلاء الذين هم أضل من الإنعام، لما حصل في صدورهم من الكبر العظيم طلباً للرياسة والتقديم على الغير في المال والجاه ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أي: أرض كانت سير اعتبار ﴿فَيَنْظُرُوا﴾ نظر تفكر فيما سلكوه من سبلها ونواحيها ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ﴾ أي: آخر ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: مع قرب الزمان والمكان أو بعد ذلك ﴿كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ﴾ عدداً وعدداً ومالاً وجاهاً ﴿وَأَشَدُّ قُوَّةً﴾ في الأبدان كقوم هود عليه السلام وبناء ﴿وَأَثَاراً فِي الْأَرْضِ﴾ بنحت البيوت في الجبال وحفر الآبار وبناء المصانع الجليلة وغير ذلك ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ بقوة أبدانهم وعظم عقولهم واحتياهم وما رتبوا من المصانع لنجاتهم حين جاءهم الموت بل كانوا كأمس الذاهب.

تنبيه: ما الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بأغنى، والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة به.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ أي: الذين قد أرسلناهم إليهم وهم يعرفون صدقهم وأماناتهم ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي: المعجزات الظاهرات الدالة على صدقهم لا محالة واختلف في عود ضمير فرحوا في قوله تعالى: ﴿فَرَحُوا بِمَا عَنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ على وجهين؛ أحدهما: أنه عائد إلى الكفار واختلف في ذلك العلم الذي فرحوا به ف قيل: هو الأشياء التي كانوا يسمونها علماً وهي الشهات المحكية عنهم في القرآن كقولهم: ﴿وَمَا يَكْفُرُ إِلَّا الدَّهْرُ﴾ [الجنانية: ٢٤] وقولهم: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] وقولهم: ﴿مَنْ يُعِني أَلَيْسَ بِهِ رَبِّيمٌ﴾ [يس: ٧٨] ولكن رُدِّدَتْ إِلَيْنَا رَدٌّ لِأَجْدَنِّ حَرْكٍ مِنْهَا مَقْلَبًا [الكهف: ٣٦] فكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به علوم الأنبياء كما قال تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢] وقيل: المراد علم الفلاسفة فإنهم كانوا إذا سمعوا بوحى الله تعالى دفعوه وصغروا علوم الأنبياء عن علومهم، كما روي عن بقراط أنه سمع بمجيء بعض الأنبياء عليهم السلام فقبل له: لو هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهتدون فلا حاجة بنا إلى من يهديننا. وقيل: المراد علمهم بأمر الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كقوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ﴾ [الروم: ٧] ﴿ذَلِكَ مَبْلُغُهُمْ رَبِّنَا أَلَيْسَ﴾ [النجم: ٢٩] فلما جاءت الرسل عليهم السلام بعلوم الديانات ومعرفة الله عز وجل ومعرفة المعاد وتطهير النفس من الرذائل لم يلتفتوا إليها واستهزؤوا بها واعتقدوا أن لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا به، ويجوز أن يكون المراد علم الأنبياء وفرح الكفار به ضحكهم واستهزأؤهم به ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ﴾ أي: أحاط على وجه الشدة ﴿بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي: من الوعيد الذي كانوا قاطعين ببطلانه، والوجه الثاني: أنه عائد على الرسل وفيه وجهان؛ أحدهما: أن تفرح الرسل إذا رأوا من قوم جهلاً كاملاً وإعراضاً عن الحق وعلموا سوء غفلتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم وإعراضهم فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله تعالى وحاق بالجاهلين جزاء جهلهم واستهزائهم، الثاني: أن المراد أن الرسل فرحوا بما عند الكفار من العلم فرح ضحك واستهزاء.

﴿فَلَمَّا رَأَوْا﴾ أي: عاينوا ﴿بِأَسْنَاءٍ﴾ أي: عذابنا الشديد ومنه قوله تعالى: ﴿يَعَذِّبُ بِبَيِّنَاتٍ﴾ [الأعراف: ١٦٥] ﴿قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ أي: الذي له مجامع العظمة ومعاهد العز ونفوذ الكلمة وحده. لا نشرك به شيئاً ﴿وَكُفِّرْنَا بِمَا كُنَّا﴾ أي: جبلة وطبعاً ﴿بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ يعنون الأصنام أي: لأننا علمنا أنه لا يغني من دون الله شيء.

ولما كان الكفر بالغيب سبباً لعدم قبول الإيمان عند الشهادة قال تعالى: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعِهِمْ﴾ أي: لم يصح ولم يقبل بوجه من الوجوه ﴿إِيمَانِهِمْ﴾ أي: لا يتجدد لهم نفعه بعد ذلك لأنه إيمان الجاه واضطرار، لا إيمان طوعية واختيار ﴿فَلَمَّا رَأَوْا﴾ وأظهر موضع الإضمار زيادة في التهريب فقال تعالى شأنه: ﴿بِأَسْنَاءٍ﴾ أي: عذابنا لامتناع قبول الإيمان حيث أنه لا يتحقق ولا يتصور إلا مع الغيب، وأما عند الشهادة فقد كشفت سريره على أنه قد فانت حقيقته وصورته، ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه، فإن قيل: أي: فرق بين قوله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعِهِمْ إِيمَانِهِمْ﴾ وبينه، لو قيل فلم ينفعهم إيمانهم؟ أجيب: بأنه من كان في نحو قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ قَوْلُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعِينًا﴾ [مريم: ٣٥] والمعنى فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم. فإن قيل: كيف ترادفت هذه الفاءات؟ أجيب: بأن قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾ نتيجة قوله تعالى: ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ﴾ وأما قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ فجار مجرى البيان والتفسير لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾ كقولك رزق زيد المال فممنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء وقوله تعالى ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَاءً﴾ تابع لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ﴾ كأنه قال: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا فكذلك فلم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا بأس الله تعالى، وقوله تعالى: ﴿سَنَتَ اللَّهُ﴾ أي: الملك الأعظم، يجوز انتصابها على المصدر المؤكد لمضمون الجملة أي: الذي فعله الله تعالى بهم سنة سابقة من الله تعالى ويجوز انتصابها على التحذير أي: احذروا سنة الله تعالى في المكذبين ﴿الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ﴾ وتلك السنة أنهم إذا عاينوا العذاب آمنوا ولم ينفعهم إيمانهم.

فائدة: رسمت سنة بناء مجرورة ووقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالهاء، والباقون بالياء، وأمال الكسائي الهاء في الوقف ﴿وَحَسْرَ﴾ أي: هلك أي: تحقق وتبين أنه خسر ﴿هَنَالِكَ﴾ الكافرون أي: العريقون في هذا الوصف فلا انفكاك بينهم وبين الكفر.

تنبيه: هنالك في الأصل اسم مكان قيل: استعير هنا للزمان ولا حاجة له فالمكانية فيه ظاهرة، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: ﴿مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِ لَمْ يَبْقَ رُوحُ نَبِيٍّ وَلَا صَليقٍ وَلَا شَهِيدٍ وَلَا مُؤْمِنٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ﴾^(١) حديث موضوع. وعن ابن سيرين رأى رجلاً في المنام سبع جوار حصان في مكان واحد لم ير أحسن منهن فقال لهن: لمن أئتن فقلن لمن يقرأ آل حم.

سورة حم فصلت

مكية وتسمى فصلت وهي أربع وخمسون آية وسبعمائة وتسعة وتسعون كلمة وثلاثة آلاف وثلاثمئة وخمسون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي له أوصاف الكمال ﴿الرحمن﴾ الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً ﴿الرحيم﴾ الذي فصل الكتاب تفصيلاً وبينه غاية البيان، وتقدم الكلام على قوله تعالى :

﴿حَمْدٌ ۝١ نَزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝٢ كَذَّبَ فَسَعَلَتْ مَآيَتُهُمْ فِرَاقَنَا عَرَبِيًّا يُقِيمُونَ ۝٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝٤ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مَا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي مَآثِنَا وَقُرْ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمِزْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝٥ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَا إِلَهُكَ إِلَهٌ وَحِيدٌ فَاسْتَوِيضُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۚ وَيَلِّ لِلْمُشْرِكِينَ ۝٦ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝٧ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝٨ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ وَلْيَذَكِّرْ لَكُمْ تُذَكِّرُونَ ۝٩ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَعَمَلُونَ لَهُمْ أَفَادَا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝١٠ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن قَوْفِهَا وَبَنَعَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيَأْمَنُوا ۝١١ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ سُكُنٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝١٢﴾ .

﴿حم﴾ ثم إن جعلتها اسماً للسورة كانت في موضع الابتداء وخبره . ﴿تنزيل من الرحمن الرحيم﴾ وإن جعلتها تعديداً للحروف كان تنزيل خبر المبتدأ محذوف أي : هذا تنزيل وقال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وخبره . ﴿كتاب﴾ وجرى على ذلك الجلال المحلي ﴿فصلت﴾ أي : بينت ﴿آياته﴾ بالأحكام والقصص والمواعظ بياناً شافياً في اللفظ والمعنى حال كونه ﴿قرآنًا﴾ أي : جامعاً مع التفصيل وهو مع جمع اللفظ وضبطه منشور للؤلؤ منتشر المعاني لا إلى حد ولا نهاية عد بل كلما دقق النظر جل المفهوم، ولذلك قال تعالى : ﴿عريباً﴾ لأن لسان العرب أوسع الألسن ساحة وأعماقها عمقا وأغمرها باحة وأرفعها بناء وأفصحها لفظاً وأبينها معنى وأجلها في النفوس وقعاً، وفي ذلك امتنان لسهولة قراءته وفهمه، وقوله تعالى : ﴿لقوم يعلمون﴾ أي : العربية أو لأهل العلم وهو النظر وهو متعلق بفصلت أي : فصلت لهؤلاء وبينت لهم لأنهم هم المتفهمون بها وإن كانت مفصلة في نفسها لجميع الناس، أو بمحذوف صفة لقرآن أي : كائناً لهؤلاء خاصة لما تقدم من المعنى .

تنبيه : حكم الله تعالى على هذه السورة بأشياء أولها : كونها تنزيلاً والمراد المنزل والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز مشهور كقولك هذا بناء الأمير أي : منبه وهذا الدرهم ضرب السلطان

أي: مضروبه ومعنى كونها منزلة أن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ وأمر جبريل ﷺ أن يحفظ الكلمات ثم ينزل بها على محمد ﷺ ويؤيدها إليه، فلما حصل تفهم هذه الكلمات بواسطة جبريل ﷺ سمي لذلك تنزيلاً.

وثانيها: كون ذلك التنزيل من الرحمن الرحيم، وذلك يدل على أن ذلك التنزيل نعمة عظيمة من الله تعالى لأن الفعل المقرون بالصفة لا بد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة، فكونه تعالى رحماناً رحيماً صفتان دالتان على كمال الرحمة والتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لا بد وأن يكون دالاً على أعظم وجوه الرحمة والنعمة، والأمر كذلك لأن الخلق في هذا العالم كالمرضى والمحتاجين والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية وعلى ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية، فكان أعظم النعم من الله تعالى على أهل هذا العالم إنزال القرآن عليه.

وثالثها: كونه كتاباً وهذا الاسم مشتق من الكتب وهو الجمع، فسمي كتاباً لأنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين.

ورابعها: قوله تعالى ﴿فصلت آياته﴾ أي: ميزت وجعلت تفاصيل في معان مختلفة فبعضها وصف ذات الله تعالى وصفات التنزيه والتقديس وشرح كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وعجائب أحوال خلقه من السموات والكواكب وتعاقب الليل والنهار وعجائب أحوال النبات والحيوان والإنسان، وبعضها في المواعظ والنصائح، وبعضها في تهليل الأخلاق ورياضة النفس، وبعضها في قصص الأنبياء عليهم السلام وتواريخ الماضين وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في يده الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل ما في القرآن.

وخامسها: قوله تعالى: ﴿قرآنًا﴾ وقد مر توجيه هذا الاسم.

وسادسها: قوله تعالى: ﴿عريبًا﴾ أي: إنما نزل بلغة العرب ويؤيده قوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ﴾ [إبراهيم: ٤].

وسابعها: قوله تعالى: ﴿لقوم يعلمون﴾ أي: جعلناه قرآنًا لأجل أنا أنزلناه على قوم عرب بلفتهم ليفهموا منه المراد.

وثامنها وتاسعها: قوله تعالى: ﴿بشيرًا﴾ أي: لمن اتبع ﴿ونذيرًا﴾ أي: لمن امتنع وانقطع.

وعاشرها: قوله تعالى ﴿فأعرض أكثرهم﴾ أي: عن تدبره وقبولهم ﴿فهم﴾ لذلك ﴿لا يسمعون﴾ أي: يفعلون فعل من لم يسمع لأنهم لا يسمعون سماع تأمل وطاعة فهذه صفات عشر وصف الله تعالى القرآن بها.

واحتج القائلون بخلق القرآن بهذه الآية من وجوه أولها: أنه تعالى وصف القرآن بكونه منزلاً وتنزيلاً والمنزل والتنزيل مشعر بالتغيير من حال إلى حال فوجب أن يكون مخلوقاً، ثانيها: أن التنزيل مصدر هو المفعول المطلق باتفاق التحويين، ثالثها: أن المراد بالكتاب إما الكتاب وهو المصدر الذي هو المفعول المطلق وإما المكتوب الذي هو المفعول، رابعها: أن قوله تعالى: ﴿فصلت آياته﴾ يدل على أن متصرفاً تصرف فيه بالتفصيل وذلك لا يليق بالقديم، خامسها: إنما سمي قرآنًا لأنه قرن بعض أجزائه ببعض وذلك يدل على كونه مفعول فاعل ومجموع جاعل، سادسها: وصفه بكونه عريباً وإنما صحت هذه النسبة لأن هذه الألفاظ إنما دلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب واصطلاحاتهم وما حصل بجعل جاعل وفعل فاعل فلا بد وأن يكون محدثاً

ومخلوقاً. وأجاب أهل السنة بأن كل هذه الوجوه المذكورة عائدة إلى اللغات وإلى الحروف والكلمات وهي حادثة، وذهب قوم إلى أن في القرآن من سائر اللغات كالاستبرق والسجل فإنهما فارسيان والمشكاة فإنها حبشية والقسطاس فإنه من لغة الروم وهذا فاسد لقوله تعالى: ﴿قَرَأْنَا هَرِيْرًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ [إبراهيم: ٤].

ولما وصف الله تعالى القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه بين أنهم صرحوا بهذه النفرة، وذكر ثلاثة أشياء مذكورة عنهم في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: عند إعراضهم ممثلين في عدم قبولهم ﴿قلوبنا في أكنة﴾ أي: أغشية محيطة بها والأكنة جمع كنان كأغطية جمع غطاء. ولكنان هو الذي تجعل فيه السهام ولمعنى لا نفقه ما تقول ﴿مما تدعون﴾ أيها المخبر بأنه نبي ﴿إليه﴾ فلا سبيل إلى الوصول إليها لتفقه أصلاً، فإن قيل: هلا قالوا على قلوبنا أكنة كما قالوا: ﴿وفي أذاننا﴾ أي: التي نسمع بها وهي أحد الطرق الموصلة إلى القلوب ﴿وقر﴾ أي: ثقل قد أصمها عن سماعه ليكون على نمط واحد؟ أجيب: بأنه على نمط واحد لأنه لا فرق في المعنى بين قولك قلوبنا في أكنة وعلى قلوبنا أكنة، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ [الكهف: ٥٧] ولو قيل: إنا جعلنا قلوبهم في أكنة لم يختلف المعنى، والمعنى: إنا في ترك القبول عنك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع ﴿ومن بيننا وبينك حجاب﴾ أي: حاجز من جبل أو نحوه فلا تلاقي ولا ترائي ﴿فاعمل﴾ أي: على دينك ﴿إننا هاملون﴾ على ديننا أو فاعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك، فإن قيل: هل لزيادة من في قولهم من بيننا وبينك حجاب فائدة؟ أجيب: بنعم لأنهم لو قالوا وبيننا وبينك حجاب لكان المعنى أن حجاباً حاصل وسط بين الجهتين، وإما بزيادة من، فالمعنى أن الحجاب ابتداء منا وابتداء منك فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك كلها مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها.

ولما أخبروا بإعراضهم وعللوا بعدم فهمهم لما يدعو إليه أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمداً ﷺ بجواب يبين أنهم على محض العناد فقال تعالى: ﴿قل﴾ أي: لهؤلاء الذين عجزوا عن رد شيء من أمرك بشيء يقبله ذو عقل فادعوا ما ينادى عليهم بالعجز ﴿إنما أنا بشر مثلكم﴾ أي: لست غير بشر مما لا يرى كالمملك والجنى بل واحد منكم والبشر يرى بعضهم بعضاً ويسمعه ويصره فلا وجه لما تقولونه أصلاً ﴿يوحى إلي﴾ أي: بطريق تخفى عليكم ولولا الوحي ما دعوتكم ﴿أنما إلهكم﴾ أي: الذي يستحق العبادة ﴿إله واحد﴾ لا غير واحد، وهذا ما دلت عليه الفطرة الأولى السوية وقامت عليه الأدلة العقلية وأيدتها في كل عصر الطرق النقدية وانعقد عليه الإجماع في أوقات الضرورة الإنسانية، قال الحسن: علمه الله تعالى التواضع.

ولما قطع حجتهم وأزال علتهم تسبب عن ذلك قوله ﷺ: ﴿فاستقيموا إليه﴾ أي: غير معوجين أصلاً على نوع شرك بشفيح ولا غيره، وعدى بإلى لتضمنه معنى توجهوا والمعنى: وجهوا استقامتكم إليه بطاعته ولا تميلوا عن سبيله ﴿واستغفروه﴾ أي: اطلبوا منه غفران ذنوبكم وهو محوها عينا وأثراً حتى لا تعاقبوا عليها ولا تعاتبوا بالندم عليها والإقلاع عنها حالاً ومآلاً، ثم هدد على ذلك فقال: ﴿وويل﴾ كلمة عذاب أو واد في جهنم ﴿للمشركين﴾ أي: من فرط جهالتهم واستخفافهم بالله تعالى.

﴿الذين لا يتون الزكاة﴾ أي: ليخلهم وعدم إشفاقهم على الخلق وذلك من أعظم الرذائل

﴿وهم بالآخرة﴾ أي: الحياة التي بعد هذه ولا بعد لها ﴿هم كافرون﴾ واحتج من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة بهذه الآية فقالوا: إن الله تعالى توعدهم بأمرين أحدهما: كونهم مشركين والثاني: لا يؤتون الزكاة، فوجب أن يكون لكل واحد من هذين تأثير في حصول الوعيد وذلك يدل على أن لعدم إيتاء الزكاة مع الشرك تأثيراً عظيماً في زيادة الوعيد وهو المطلوب، فإن قيل: لم خص تعالى من أوصاف المشركين منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة؟ أجيب: بأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوح طويته ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الْفَرِفْرِ يُنْفِقُ فَمِنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ لَا يَنْفِقُونَ أَكْثَرُ وَقَلِيلُهُمْ مِنْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [البقرة: ٢٦٥] أي: يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموال وما خدع المؤلفه قلوبهم إلا بملغة من الدنيا فقرت عصبيتهم ولانت شكيمتهم، وأهل الردة بعد رسول الله ﷺ ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة فنصبت لهم الحروب وجوهدها، وفيه بحث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد في منعها، حيث جعل المنع من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة، وقال ابن عباس: هم الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس، والمعنى: لا يظهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد، وقال الحسن وقتادة: لا يقرون بالزكاة ولا يرون إيتاءها واجباً وكان يقال: الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال الضحاك ومقاتل: لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون، وقال مجاهد: لا يزكون أعمالهم.

ولما ذكر تعالى ما للجاهلين وعياداً وتحذيراً ذكر ما لأضدادهم وعداً وتبشيراً فقال تعالى مجيباً لمن تشوق لذلك مؤكداً لإنكار من ينكره: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: بما آتاهم الله تعالى من العلم النافع ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من الزكاة وغيرها من أنواع الطاعات ﴿لَهُمْ أَجْرٌ﴾ أي: عظيم ﴿غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي: غير مقطوع جزاء على سماحهم بالقاني السير من أموالهم في الزكاة وغيرها وما أمر الله تعالى من أقوالهم وأفعالهم في الآخرة والدنيا، والممنون المقطوع من منتن الحبل إذا قطعت ومنه قولهم قد منه السفر أي: قطعه، وقال مقاتل: غير منقوص، ومنه المنون لأنه ينقص من الإنسان وقوته، وأنشدوا للذي الإصيح العدواني^(١):

إني لعمرك ما بابي بلذي غلق على الصديق ولا أجري بممنون
وقيل: غير ممنون به عليهم لأن عطاء الله تعالى لا يمن به إنما يمن المخلوق، وقال السدي: نزلت في المرضى والزمنى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كما صبح ما كانوا يعملون فيه، روى عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان طلباً حتى أطلقه أو ألقه إلي»^(٢). ولما ذكر سبحانه وتعالى سفههم في كفرهم بالآخرة، شرع في ذكر الأدلة على قدرته عليها

(١) يروى البيت بلفظ:

وقد أجود وما سالي بلذي فنجح على الصديق وما خيرني بممنون
والبيت من البسيط، وهو بلا نسبة في مقاييس اللغة ٤/٤٥٤، والألحاني ٣/١٠١.

(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/٢٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٣٧٤، وعبد الزراق في المصنف ٢٠٣٠٨.

وعلى كل ما يريد كخلق الأكوان وما فيها الشامل لهم ولمعبوداتهم من الجمادات وغيرها الدال على أنه واحد لا شريك له، فقال منكراً عليهم ومقرراً بالوصف لأنهم كانوا عالمين بأصل الخلق: ﴿قُلْ﴾ يا أشرف المرسل لمن أنكر الخلق منكراً عليه بقولك: ﴿أنتكم﴾ وأكد لإنكارهم التصريح بما يلزمهم من الكفر بقوله تعالى: ﴿لتكفرون﴾ أي: توجدون حقيقة السر لأنوار العقول الظاهرة ﴿بالذي خلق الأرض﴾ أي: على سعتها وعظمتها من العدم ﴿في يومين﴾ فتتكرون قدرته على إعادة ما خلقه منها ابتداء مع اعترافكم بأنه ابتداء خلقها وخلق ذلك منها وهذاان اليومان الأحد والاثنين كما قاله ابن عباس وعبد الله بن سلام، قال ابن الجوزي والأكثر قال ابن عباس: إن الله خلق يوماً فسماه الأحد ثم خلق ثانياً فسماه الاثنين ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاء ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء ثم خلق خامساً فسماه الخميس، فخلق الله الأرض في يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء ولذلك يقول الناس إنه يوم ثقيل، وخلق مواضع الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء، وخلق الطير والوحش والسباع والهوام والآفة يوم الخميس، وخلق الإنسان يوم الجمعة وفرغ من الخلق يوم السبت ولكن، في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل»^(١)، فإن قيل: الأيام إنما كانت بدوران الأفلاك وإنما كان ذلك بعد تمام الخلق بالفعل؟ أجيب: بأن المراد في مقدار يومين أو نوبتين، خلق في كل نوبة ما خلق في أسرع ما يكون، قال البيضاوي: ولعل المراد من الأرض ما في جهة السفلى من الأجرام البسيطة، ومن خلقها في يومين أنه خلق لها أصلاً مشتركاً ثم خلق لها صوراً بها صارت أنواعها، وكفرهم به إلحادهم في ذاته تعالى وصفاته، وقرأ قالون وأبو عمرو وهشام بتشهيل الثانية بخلاف عن هشام وأدخلوا بين الهمزة المحققة والمسهلة ألفاً، وورش وابن كثير بتشهيل الثانية من غير إدخال، والباقون بتحقيقهما من غير إدخال.

ولما ذكر كفرهم بالبعث وغيره عطف على تكفرون قوله تعالى: ﴿وتجعلون﴾ أي: مع هذا الكفر ﴿له أنداداً﴾ من الخشب المنجور ومن الحجر المنحوت شركاء في المعبودية ولما بكتهم على قبح معتقدهم عظم ذلك بتعظيم شأنه سبحانه فقال تعالى: ﴿ذلك﴾ أي: الإله العظيم ﴿رب العالمين﴾ أي: موجدهم ومريهم وذلك يدل قطعاً على جميع ما له من صفات الكمال. ولما ذكر تعالى ما هم به مقرون من إيداعها أتبعه بثلاثة أنواع من الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك:

فالأول: قوله تعالى: ﴿وجعل فيها رواسي﴾ أي: جبلاً ثوابت، وهو مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الموصول لفصل بينهما بأجنبي وهو قوله تعالى: ﴿وتجعلون﴾ فإنه معطوف على لتكفرون كما مر، فإن قيل: ما الفائدة في قوله تعالى: ﴿من فوقها﴾ ولم يقتصر على قوله: ﴿وجعل

(١) أخرجه مسلم في القيامة حديث ٢٧٨٩، وأحمد في المسند ٣٢٧/٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٩، والحاكم في المستدرک ٤٥٠/٢، والسيوطي في الدر المنثور ٤٣/١، والقرطبي في تفسيره ٣٨٤/٦.

فيها رواسي» كما اقتصر على قوله تعالى: ﴿وَبَنَيْنَا فِيهَا رُكْنَيْنِ ذَيْنِ عِلْمٍ﴾ [المرسلات: ٢٧] وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ يَقْبَذَهُمْ﴾ [النحل: ١٥] وقوله تعالى: ﴿وجعل فيها رواسي﴾؟ أجيب: بأنه تعالى لو قال وجعل لها رواسي من تحتها لأوهم ذلك أن تلك الأساطين التحتانية هي التي أمسكت هذه الأرض الثقيلة عن النزول، ولكنه تعالى قال: جعلت هذه الجبال الثقال فوق الأرض ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال الثقال على أثقال، وكلها مفتقرة إلى ممسك وحافظ، وما ذاك المحافظ المدبر إلا الله تعالى.

ولما هباً الأرض لما يرواد منها ذكر ما أودعها، وهو النوع الثاني: بقوله تعالى: ﴿وبارك فيها﴾ أي: بما خلق من البحار والأنهار والأشجار والثمار وغير ذلك، وقال ابن عباس: يريد شق الأنهار وخلق الجبال وخلق الأشجار والنار وخلق أصناف الحيوانات وكل ما يحتاج إليه من الحيوانات.

النوع الثالث: قوله تعالى: ﴿وقدر فيها أقواتها﴾ أي: أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما يصلحه ويغني به، وقال محمد بن كعب: قدر الأقوات قبل أن يخلق الخلق والأبدان أي: أقواتاً تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من أقطارها، فأضاف القوت إلى الأرض لكونه متولداً من تلك الأرض حادثاً فيها لأن النحاة قالوا: يكفي في جنس الإضافة أدنى سبب، فالشيء يضاف إلى فاعله تارة وإلى محله أخرى، أي: قدر الأقوات التي يختص حدوثها بها وذلك لأنه تعالى جعل كل بلدة معدة لنوع من الأشياء المطلوبة حتى أن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء المتولدة في تلك البلدة وبالعكس، فصار هذا المعنى سبباً لرغبة الناس في التجارات واكتساب الأموال لتنظيم صمارة الأرض كلها باحتياج بعضهم إلى بعض، فكان جميع ما تقدم من إبداعاتها وإبداعاتها ما ذكر من متاعها دفعة واحدة على مقدار لا يتعداه ومنهاج بديع دبره في الأزك وارتضاءه وقدره فأمضاء لا ينقص عن حاجة المحتاجين أصلاً، وإنما ينقص توصيلهم أو توصيل بعضهم إليه فلا يجد له حيثئذ ما يكفيه، وفي الأرض أضعاف كفايته.

ثم ذكر فذللك خلق الأرض وما فيها. فقال تعالى: ﴿في أربعة أيام﴾ أي: مع اليومين الماضيين كقولك بنيت بيتي في يوم وأكمّته في يومين أي: بالأول، وقال أبو البقاء: في تمام أربعة أيام ولولا هذا التقدير لكانت ثمانية، يومان في الأول وهو قوله تعالى ﴿خلق الأرض في يومين﴾ ويومان في الآخر وهو قوله تعالى: ﴿ففضاهن سبع سموات في يومين﴾ وأربعة في الوسط وهو قوله تعالى: ﴿في أربعة أيام﴾، فإن قيل: إنه تعالى ذكر خلق الأرض في يومين فلو ذكر أنه خلق هذه الأنواع الثلاثة الباقية في يومين آخرين كان أبعد عن الشبهة وعن الغلط فلم ترك التصريح بذكر الكلام المجمل؟ أجيب: بأن قوله تعالى في: ﴿أربعة أيام﴾ «سواء» أي: استوت الأربعة استواء لا يزيد ولا ينقص فيه فائدة زائدة على ما إذا قال خلقت هذه الثلاثة في يومين لأنه لو قال تعالى خلقت هذه الأشياء في يومين لا يفيد هذا الكلام كون اليومين مستغرقين بتلك الأعمال لأنه قد يقال عملت هذا العمل في يومين مع أن اليومين ما كانا مستغرقين بذلك العمل بخلافه لما ذكر خلق الأرض وخلق هذه الأشياء، ثم قال: ﴿في أربعة أيام سواء﴾ دل على أن هذه الأيام الأربعة صارت مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ولا نقصان.

ولم يفعل تعالى ذلك في أقل من لمح البصر مع تمام القدرة عليه لأن هذا أدل على الاختيار

وأدخل في الابتلاء والاختبار ليضل به كثيراً ويهدي به كثيراً فيكون أعظم لأجورهم لأنه أدل على تسليمهم، وجعل مدة خلقها ضعف مدة خلق السموات مع كونها أصغر من السموات دلالة على أنها هي المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين الإنس والجن، فزادت لما فيها من كثرة المنافع وتباين أصناف الأعراض والجواهر لأن ذلك أدخل في المنة على سكانها والاعتناء بشأنهم وشأنها وزادت أيضاً لما فيها من الابتلاء بالمعاصي والمجاهدات والمجدالات والمعالجات كل ذلك دلالة على أن المدة ما هي لأجل القدرة بل لأجل التنبيه على ما في القدرة من المقدور وعجائب الأمور.

قال البقاعي: ولعل تخصيص السماء بقصر المدة دون العكس لإجراء أمرها على ما نتعارفه من أن بناء السقف أخف من بناء البيت، تنبيهاً على أنه بنى أمر دارنا هذه على الأسباب تعليمياً للتأني وتدرجاً للسكنة والبعد عن العجلة، وقوله تعالى: ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه متعلق بسواء بمعنى مستويات للسائلين، ثانيها: أنه متعلق بقدر أي: قدر فيها أقواتها لأجل الطالبيين لها المحتاجين المقتاتين، ثالثها: أنه متعلق بمحذوف، كأنه قيل: هذا المحصر لأجل من سأل في كم خلقت الأرض وما فيها.

ولما كانت السموات أعظم من الأرض في ذاتها باتساعها وزينتها ودوران أفلاكها وارتفاعها، نبه على ذلك بالتعبير بأداة التراخي ولفظ الاستواء وحرف الغاية الدال على عظم الغاية فقال تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى﴾ أي: قصد قصداً، هو القصد منتهاً قصده ﴿إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ﴾ أي: والحال أنها ﴿دُخَانٌ﴾ قال المفسرون: هذا الدخان بخار الماء وذلك أن عرش الرحمن كان على الماء قبل خلق السموات والأرض كما قال تعالى: ﴿وَكَاثَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧] ثم إن الله تعالى أحدث في ذلك الماء اضطراباً فأزيد وارتفع فخرج منه دخان فأما الزيد فبقي على وجه الماء فخلق منه البيوسة وأحدث منه الأرض وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق منه السموات، فإن قيل: هذه الآية مشعرة بأن خلق الأرض كان قبل السموات وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [تنازع: ٣٠] مشعر بأن خلق الأرض بعد خلق السموات وذلك يوجب التناقض؟

أجيب: بأن المشهور أنه تعالى خلق الأرض أولاً ثم خلق بعدها السموات ثم بعد خلق السماء دحا الأرض ومدها حينئذ فلا تناقض، قال الرازي: وهذا الجواب مشكل لأن الله تعالى خلق الأرض في يومين، ثم إنه في اليوم الثالث جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض منبسطة، ثم إنه تعالى قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء فهذا يقتضي أن الله تعالى خلق السماء بعد خلق الأرض وبعد أن جعلها مدحوة وحينئذ يعود السؤال ثم قال: والمختار عندي أن يقال: خلق السماء مقدم على خلق الأرض وتأويل الآية أن يقال الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] فلو كان الخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين لصار تقدير الآية أوجده من تراب ثم قال له كن فيكون وهذا محال، فثبت أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين بل عبارة عن التقدير، والتقدير في حق الله تعالى هو: كلمته بأن سيوجده، وإذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى: ﴿خلق الأرض في يومين﴾: معناه: أنه قضى بحدوثها في يومين وقضاء الله تعالى أنه سيحدث كذا في مدة كذا لا يقتضي

حدوث ذلك الشيء في الحال ففضاء الله تعالى بحدوث الأرض في يومين قد تقدم على إحداث السماء حيث يزول السؤال. ﴿فَقَالَ لَهَا﴾ أي: السماء عقب الاستواء ﴿وَلِلْأَرْضِ اتْبَاعًا﴾ أي: تعاليا وأقبلا منقادتين وقوله تعالى: ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ مصدران في موضع الحال أي: طائعتين أو كارهتين ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا﴾ أي: نحن وما فينا وما بيننا ﴿طَائِعِينَ﴾ أي: أتينا على الطوع لا على الكره، والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيئاً من الخطاب والجواب، ونحو ذلك قول القائل: قال الجدار للوتد لم تشقني قال الوتد سل من يدقي، فإن قيل: هلا قال طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى لأنهما سموات وأرضون؟ أجيب: بأنه لما جعلهن مخاطبات ومجيبات ووصفهن بالطوع والكره قال: طائعتين في موضع طائعات نحو قوله ساجدين.

تنبيه: جمع الأمر لهما في الإخبار لا يدل على جمعه في الزمان بل قد يكون القول لهما متعاقباً، فإن قيل: إن الله تعالى أمر السماء والأرض فأطاعتا كما أن الله تعالى أنطق الجبال مع داود عليه السلام فقال تعالى: ﴿يَجِبَالُ أَتَيْنَاكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [سبا: ١٠] وأنطق الأيدي والأرجل فقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُصُّهُمْ عَلَيْكُمْ مَا كَانُوا بِمَوَاقِفِهِمْ﴾ [النور: ٢٤] وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لِمَ لَمْ يَأْتِكُمْ مَوْثِقًا قَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَعَالَى الْإِلَهُ الْأَوَّلُ الْأَخِيرُ﴾ [فصلت: ٢١] وإذا كان كذلك فكيف يستبعد أن يخلق الله تعالى في ذات السموات والأرض حياة وعقلاً ثم يوجه الأمر والتكليف عليهما؟.

ووجه هذا بوجوه؛ الأول: أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا أن يمنع منه مانع وههنا لا مانع، الثاني: أنه تعالى جمعها جمع العقلاء فقال تعالى: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ الثالث: قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ [الأحزاب: ٧٢] وهذا يدل على كونها عارفة بالله تعالى عالمة بتوجه تكليف الله تعالى، وأجاب الرازي عن هذا: بأن المراد من قوله تعالى: ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ الاتيان إلى الوجود والحدوث والحصول وعلى هذا التقدير، فحال توجه هذا الأمر كانت السموات والأرض معدومة إذ لو كانت موجودة لم يجز، فثبت أن حال توجه هذا الأمر كانت السموات والأرض معدومة وإذا كانت معدومة لم تكن عارفة ولا فاهمة للخطاب فلم يجز توجه الأمر إليها.

فإن قيل: روى مجاهد وطاوس عن ابن عباس أنه قال: قال الله للسموات والأرض: أخرجا ما فيكما من المنافع لمصالح العباد أما أنت يا سماء فاطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك وقال لهما: افعلما ما أمرتكما طوعاً وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه، وعلى هذا لا يكون المراد من قوله ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ حدوثهما في ذاتهما، بل يصير المراد من هذا الأمر أن يظهر ما كان مودعاً فيهما؟ أجيب: بأن هذا لم يثبت لأنه تعالى قال:

﴿فَقَضَيْنَهُنَّ مِمَّا سَمَكْنَ مِنْهُنَّ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا كَانُوا أَتَيْنَا نَارَ كُرْبُكُم مِّنْ أَعْيُنِنَا قَدْ كُنَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَتَوَلَّىٰ وَرَبُّكَ الْعَرْشَ الْعَظِيمَ ١٠٢﴾ فَإِنْ أَعْمَوْا فَقَدْ فَتَنَّاكَ بِهَذِهِ حَقِيقَةٍ يُفْلِحُ بِهَا صَافِيَةٌ عَالِمٌ وَتَمُودُ ١٠٣ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا تَدَّعُونَ ١٠٤ قَالُوا عَادَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ١٠٥ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّدِينِهِمْ حَتَّىٰ لَبِثُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاسْتَدَابَ الْأَخْرَجَ آخَرِينَ وَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ١٠٦ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةٌ

الْعَذَابِ أَلْوَنٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧﴾ وَجَعَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٨﴾ وَيَوْمَ يُعَذِّبُكَ أَقْوَىٰ إِلَىٰ النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَيَبْشُرُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾

﴿ففضاهن﴾ أي: خلقهن خلقاً إبداعياً ﴿سبع سموات﴾ وهذا يدل على أن حصول السماء إنما حصل بعد قوله اتينا طوعاً أو كرهاً.

تنبيه: الضمير للسماء على المعنى كما قال تعالى: ﴿طائعين﴾ ونحوه ﴿أَعْبَازُ غُلٍّ حَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧] ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً مفسراً بسبع سموات، وسبع سموات حال على الأول، وتمييز على الثاني، وقوله تعالى: ﴿في يومين﴾ قال أهل الأثر: إن الله تعالى خلق الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق سائر ما في الأرض يوم الثلاثاء والأربعاء وخلق السموات وما فيها في يوم الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق آدم ﷺ وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة، ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق هذا آيات خلق السموات والأرض في ستة أيام، وعن ابن عباس رضي الله عنه: «أن اليهود أتت النبي ﷺ فسأله عن خلق السموات والأرض فقال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمعايش والعمران والخراب فهذه أربعة، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الأجل حتى يموت من مات، وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به، وفي الثالثة خلق آدم فأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش قالوا: قد أصبت لو أتممت قالوا: ثم استراح، فغضب النبي ﷺ غضباً شديداً فنزل ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّا مِنْ تَوْبٍ﴾ ﴿٢٨﴾ فَأَصْبَرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾، ﴿٢٩﴾، فإن قيل: اليوم عبارة عن النهار والليل وذلك إنما يحصل بطلوع الشمس وغروبها وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل حصول اليوم؟

أجيب: بأن معناه أنه مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك وشمس لكان المقدار مقدار اليوم كما مر، وقضاء الشيء إتمامه والفراغ منه قال ابن جرير: وإنما سمي الجمعة لأن الله تعالى جمع فيه خلق آدم وخلق السموات والأرض أي: فرغ من ذلك وأتمه ﴿فأوحى﴾ أي: ألقى بطريق خفي وحكم بثبوت قوي ﴿في كل سماء أمرها﴾ أي: الأمر الذي دبرها ودبر منافعها به على نظام محكم لا يختل وزمام مبهم لا ينحل، وقال عطاء بن ابن عباس رضي الله عنهما: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلمه إلا الله تعالى. وقال السدي: يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها ولله في كل سماء بيت تحج إليه وتطوف به الملائكة كل واحد منها مقابل للكعبة بحيث لو وقعت منه حصاة لوقعت على الكعبة.

ولما عم خصص التي تليها إشارة إلى تشریفنا فقال تعالى صارفاً القول إلى مظهر العظمة تنبيهاً على ما في هذه الآية من العظم ﴿وزينا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿السماء الدنيا﴾ أي: القربى

(١) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٥/٣٦٠، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٥١٢١، والطبري في تفسيره ١١١/٢٦، ٦١/٢٤.

إليكم لأجلكم ﴿بمصاييح﴾ وهي النيرات التي خلقها الله في السموات وخص كل واحدة بضوء معين وسير معين وطبيعة معينة لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يتأني كون الدنيا مزينة بذلك أن تكون النجوم في غيرها مما هو أعلى منها لأن السياق دل على أنها زينة.

وقوله تعالى: ﴿وحفظاً﴾ في نصبه وجهان؛ أحدهما: أنه منصوب على المصدر بفعل مقدر أي: وحفظناها بالشواقب من الكواكب حفظاً، والثاني: أنه مفعول من أجله على المعنى فإن التقدير: وخلقنا الكواكب زينة وحفظاً قال أبو حيان: وهو تكلف وعدول عن السهل البين، والمعنى: وحفظناها من الشياطين الذين يسترقون السمع بالشهب أو من الآفات ﴿ذلك﴾ أي: الأمر الرفيع والشأن البديع ﴿تقدير العزيز﴾ أي: الذي لا يغلبه شيء وهو يغلب كل شيء، ﴿العليم﴾ أي: المحيط علماً بكل شيء فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والعليم إشارة إلى كمال العلم.

ولما كان المتنادي على إعراضه كأنه جدد إعراضاً غير إعراضه الأول قال تعالى مفصلاً بعد قوله تعالى ﴿فأعرض أكثرهم﴾: ﴿فإن أعرضوا﴾ أي: استمروا على إعراضهم بعد هذا الشأن أو أعرض غيرهم عن قبول ما جئتهم به من الذكر يعد هذا البيان الواضح في هذه الآيات التي دلت على الوحدانية والعلم والقدرة وغيرها من صفات الكمال أتم دلالة ﴿فقل﴾ أي: لهم ﴿أنذرتكم صاعقة﴾ أي: فحذرهم أن يصيبهم عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة ﴿مثل صاعقة هاد وثمود﴾ وقال المبرد: الصاعقة المرة المهلكة لأي شيء كان والإنذار التخويف، وإنما خص هاتين القبيلتين لأن قريشاً كانوا يمررون على بلادهم.

ثم علل إيقاع ذلك بقوله تعالى: ﴿إذ﴾ يجوز أن يكون ظرفاً لصاعقة وظرفيته لا تنافي عليه أي: حين ﴿جاءتهم﴾ أي: عاداً أو ثمود ﴿الرسل﴾ لأن الزمان الطويل يجوز نسبة ما وقع في جزء منه إليه ﴿من بين أيديهم﴾ أي: من قبلهم لأن نذير الأول نذير لكل من أتى بعده بأنه إن واقع ما واقعته آتاه ما عذب به ﴿ومن خلفهم﴾ وهم من أتى إليهم لأنهم لم يكونوا يعلمون إتيانهم فآلخلف كناية عن الخفاء والقدم من الجلاء وأنهم أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم فاعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض.

كما حكى الله تعالى عن الشيطان ﴿لَئِيَّائِهِمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧] أي: لآيتهم من كل جهة، عن الحسن: أنذروهم من وقائع الله تعالى فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة لأنهم إذا حذروهم ذلك فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم، وأنوهم مقبلين عليهم ومدبرين عنهم، وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار الذال عند الجيم وأدغمها الباقون. ﴿إن﴾ أي: بأن ﴿ولا تعبدوا إلا الله﴾ أي: الذي له صفات الكمال جميعاً ﴿قالوا﴾ أي: الكفار لرسولهم ﴿لو شاء ربنا﴾ الذي ربانا أحسن تربية أن يرسل إلينا رسولاً ﴿لأنزل﴾ إلينا ﴿ملائكة﴾ فأرسلهم إلينا بما يريد منا لكنه لم يرسل ملائكة فلم يشأ أن يرسل رسولاً ﴿فإنما بما﴾ أي: بسبب ما ﴿أرسلتم به﴾ أي: على زعمكم بأنكم رسل ﴿كافرون﴾ إذ أنتم بشر مثلنا لا فضل لكم علينا.

روي: «أن أبا جهل قال في ملا قريش: التبس علينا أمر محمد فلو التمسنا لنا رجلاً عالماً بالسحر والشعر والكهانة وكلمه ثم أتانا ببيان من أمره، فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد علمت الشعر

والسحر والكهانة وعلمت من ذلك علماً وما يخفى علي، فأتاه فقال له: يا محمد أنت خير أم هاشم، أنت خير أم عبد المطلب، أنت خير أم عبد الله، فلم تشتم آلهتنا وتضلل آبائنا؟ فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيسنا، وإن كنت أردت الباء زوجناك عشر نسوة تختارهن من أي بنات قريش شئت، وإن كنت تريد المال جمعنا لك ما تستعين به على ذلك، ورسول الله ﷺ ساكت فلما فرغ قال له رسول الله ﷺ أفرغت؟ قال: نعم قال: فاسمع ثم إن النبي ﷺ تعوذ ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته﴾ إلى أن بلغ قوله تعالى ﴿فإن أعرضوا فقل أنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود﴾ فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم إلا ما سكت، ثم رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صباً فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه، فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد فغضب عتبة وأقسم لا يكلم محمداً أبداً، وقال: والله لقد علمتم أنني من أكثر قريش مالاً ولكني أتيتهم وقصصت عليه القصة وجاءني بشيء والله ما هو شعر ولا كهانة ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله تعالى ﴿فإن أعرضوا فقل أنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود﴾ فأمسكت بفميه وناشدته الرحم حتى سكت، ولقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب^(١).

وفي رواية لمحمد بن كعب أنه قال: إني سمعت قرأنا والله ما سمعت بمثله قط ما هو شعر ولا سحر ولا كهانة يا معشر قريش أطيعوني، خلوا بينكم وبين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظفر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وأنتم أسعد الناس به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه قال: هذا رأي لكم فاصنعوا ما بدا لكم.

ولما جمعهم الله فيما اجتمعوا فيه حتى كأنهم تواصلوا به، فصلهم وفصل ما اختلفوا فيه فقال مسبباً عما مضى من مقالاتهم: ﴿فأما عاد﴾ أي: قوم هود ﷺ ﴿فاستكبروا﴾ أي: طلبوا الكبر وأوجدوه ﴿في الأرض﴾ أي: كلها التي كانوا فيها بالفعل وغيرها بالقوة أو في الكل بالفعل لكونهم ملكوها كلها، ثم بين كبرهم أنه ﴿بغير الحق﴾ أي: الذي لم يطابق الواقع، ثم ذكر تعالى سبب الاستكبار بقوله تعالى: ﴿وقالوا من أشد منا قوة﴾ وذلك أن هوداً ﷺ هددهم بالعذاب، فقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب بفضل قوتنا، وكانوا ذوي أجسام طوال طول الطويل منهم أربعمائة فرأع كما سيأتي في سورة الفجر.

قال الله تعالى رداً عليهم: ﴿أولم يروا﴾ أي: يعلموا علماً هو كالمشاهدة ﴿أن الله﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿الذي خلقهم﴾ ولم يكونوا شيئاً ﴿هو أشد منهم قوة﴾ ومن علم أن غيره أقوى منه وكان عاقلاً انقاد له فيما ينفعه ولا يضره، وقوله تعالى: ﴿وكانوا بآياتنا يجحدون﴾ أي: يعرفون أنها حق وينكرونها، عطف على فاستكبروا.

﴿فأرسلنا﴾ أي: بسبب ذلك على ما لنا من العظمة ﴿عليهم ريحاً﴾ أي: عظيمة ﴿حاصراً﴾

(١) أخرجه بنحوه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١٩٧/٧، والسيوطي في الدر المنثور ٣٥٨/٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٥٤٢٨، وابن كثير في البداية والنهاية ٦٣/٣.

أي: شديد البرد والصوت والمصروف حتى كانت تجهد البدن بيردها فتكون كأنها تصره أي: تجمعه في موضع واحد فتمتعه التصرف بقوتها وتقطع القلب بصوتها فتقهر شجاعته وتمحق بشدة بردها كل ما مرت عليه، وقوله تعالى: ﴿ففي أيام نصحات﴾ أي: مشوومات جمع نحسة، وقرأ ابن عامر والكوفيون بكسر الحاء من نحس نحسا نقيض سعد سعاداً فهو نحس والباقون بسكونها فهو إما مخفف نحس أو صفة على فعل أو وصف بمصدر قال الضحاك: أمسك الله تعالى عنهم المطر ثلاث سنين وكانت الرياح عليهم من غير مطر، روي أن الأيام كانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء قال البيضاوي: وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء.

وعن عبد الله بن عباس أنه قال: الرياح ثمان: أربع منها عذاب: وهي العاصفة والصرصر والعقيم والقاصف، وأربع منها رحمة: وهي المبشرات والناشرات والمرسلات والذاريات، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى ما أرسل على عاد من الرياح إلا قدر خاتمي، وفعلنا ذلك بهم ﴿لنليقهم عذاب الخزي﴾ أي: الدل والهوان ﴿ففي الحياة الدنيا﴾ كما استكبروا في الأرض بغير الحق فيذلوا عند من تعظموا عليه في الدار التي اخترتوا بها فتعظموا فيها، فإن ذلك أدل على القدرة عند من تقيد بالوهم ﴿وللعذاب الآخرة﴾ أي: الذي أعد للمتكبرين في الآخرة بغير الحق ﴿أخزي﴾ أي: أشد إهانة، وهو في الأصل صفة الممذّب، وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة ﴿وهم لا يتصرون﴾ أي: لا يوجد ولا يتجدد لهم نصر أبداً بوجه من الوجوه.

ولما أنهى تعالى أمر صاعقة عاد، شرع في بيان صاعقة ثمود فقال تعالى: ﴿وأما ثمود﴾ وهم قوم صالح عليه السلام ﴿فهديناهم﴾ أي: بينا لهم طريق الهدى من أننا قادرون على البعث وعلى كل شيء فلا شريك لنا، وكان بيان ذلك بالناقة غاية البيان فأبصروا ذلك بأبصارهم التي هي سبب إحصار بصائرهم غاية الإبصار، فكبروا ذلك لما يلزمه من تركهم طريق آبائهم وأقبلوا على لزوم طريق آبائهم ﴿فاستحبوا﴾ أي: اختاروا ﴿العمى﴾ أي: الكفر ﴿على الهدى﴾ أي: الإيمان، قال القشيري قيل: إنهم آمنوا وصدقوا ثم ارتدوا وكذبوا فأجراهم مجرى إخوانهم في الاستبدال.

فإن قيل: أليس معنى هديته حصلت فيه الهدى والدليل عليه قولك: هديته فاهتدى، ومعنى تحصيل البغية وحصولها كما تقول ردعته فارتدع، فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجردة؟ أجيب: بأنه لما مكنتهم وأزاح عنهم ولم يبق لهم عذراً ولا علة فكانه حصل البغية فيهم بتحصيل ما يوجبها ويقتضيها.

﴿فأدخلتهم صاعقة العذاب﴾ أي: بسبب ذلك أخذ قهر وهوان ﴿الهون﴾ أي: ذي الهوان وهو الذي يهينهم ﴿بما كانوا﴾ أي: دائماً ﴿يكسبون﴾ أي: من شركهم وتكذيبهم صالحاً عليه السلام.

ولما أنهى الله تعالى الخبر عن الكافرين من الفريقين أتبعه الخبر عن مؤمنهم بشارة لمن اتبع النبي ﷺ، ونذارة لمن صد عنه فقال تعالى: ﴿ونجيناً﴾ أي: تنجية عظيمة بما لنا من القدرة ﴿والذين آمنوا﴾ أي: أوجدوا هذا الوصف من الفريقين ﴿وكانوا﴾ أي: كوناً عظيماً ﴿يتقون﴾ أي: يتجدد لهم هذا الوصف في كل حركة وسكون فلا يقدمون على شيء بغير دليل، فإن قيل: كيف يجوز للنبي ﷺ أن ينلر قومه مثل صاعقة عاد وثمود مع العلم بأن ذلك لا يقع في أمته، وقد صرح تعالى بذلك فقال عز من قائل: ﴿وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِنُعَذِّبَهُمْ﴾ [الأنفال: ٣٣].

وجاء في الحديث الصحيح «أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع»^(١) أجيب: بأنهم لما عرفوا كونهم مشاركين لعاد وثمود في الكفر عرفوا كونهم مشاركين لعاد وثمود في استحقاق مثل تلك الصاعقة، وأن السبب الموجب للعذاب واحد وربما يكون العذاب النازل من جنس ذلك العذاب وإن كان أقل درجة وهذا القدر يكفي في التخويف.

ولما بين تعالى كيفية عقوبة أولئك الكفار في الدنيا أردفه ببيان كيفية عقوبتهم في الآخرة ليحصل تمام الاعتبار في الزجر والتحذير فقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ﴾ أي: واذكر يوم ﴿يَحْشُرُ﴾ أي: يجمع بكره بأمر قاهر لا كلفة فيه ﴿أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾ أي: الملك الأعظم ﴿إِلَى النَّارِ﴾ وقرأ نافع بنون مفتوحة وضم الشين ونصب أعداء على البناء للفاعل وهو الله تعالى، والباقون بياء الغيبة مضمومة وفتح الشين على البناء للمفعول ورفع أعداء لقيامه مقام الفاعل، وجه الأول أنه معطوف على نجينا فحسن أن يكون على وفقه في اللفظ، وجه الثاني موافقة قوله تعالى: ﴿فَهُمْ﴾ أي: بسبب حشرهم ﴿يُوزَعُونَ﴾ أي: يساقون ويدفعون إلى النار، وقال قتادة: يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا أي: يوقف سوابقهم حتى تصل إليهم.

ولما بين تعالى إهانتهم بالوزع بين غايتها بقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاؤُوهَا﴾ أي: النار التي كانوا بها يكذبون، فما زائدة لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور، كما قال تعالى: ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ﴾ وبين الشاهد وعدده بقوله تعالى: ﴿سَمِعَهُمْ﴾ وأفرد السمع لعدم تفاوت الناس فيه ﴿وَأَبْصَارَهُمْ﴾ وجمعها لعظم تفاوت الناس فيها ﴿وَجُلُودَهُمْ﴾ بما كانوا يعملون أي: يجددون عمله مستمرين عليه.

تنبيه: في كيفية تلك الشهادة ثلاثة أقوال؛ أولها: أن الله تعالى يخلق الفهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه، ثانيها: أنه تعالى يخلق في تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك المعاني، ثالثها: أن يظهر في تلك الأعضاء أحوالاً ندل على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان وتلك الأمارات تسمى شهادات كما يقال يشهد هذا العالم بتغيرات أحواله على حدوثه.

فإن قيل: ما السبب في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر مع أن الحواس خمسة وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس؟ أجيب: بأن الذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام، وكذلك الشم لا يتأتى حتى يصير جلدة الأنف مماسة لجرم المشموم فكانا داخلين في جنس اللمس، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج وهو من باب الكنايةات كما قال تعالى: ﴿لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] وأراد النكاح وقال تعالى: ﴿أَوْ جَكَةً أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْفَالِغِ﴾ [النساء: ٤٣] والمراد قضاء الحاجة وقال ﷺ: «أول ما يتكلم من آدمي نخذه وكفه»^(٢) وعلى هذا التقدير تكون الآية وعيداً شديداً في إتيان الزنا لأن مقدمة الزنا إنما تحصل بالفخذ، وقال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتبت الأنفس من عملهم وعن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله ﷺ فضحك

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤٢٤/١٩.

فقال: «هل تدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول: بلى قال فيقول فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهداً مني قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاثين عليك شهوداً قال فيختم على فيه ويقال لأركانہ انطقي فتتطرق بأصماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول بعداً لَكُنَّ وسحقاً فمنكن كنت أناضل»^(١).

[illegible]

﴿وقالوا﴾ أي: الكفار الذين يحشرون إلى النار ﴿لجلودهم﴾ مخاطبين لها مخاطبة العقلاء لما فعلت فعل العقلاء ﴿لم شهدتم علينا﴾ مع أننا كنا نحاجج عنكم ﴿قالوا﴾ مجيبين لهم معذرتين ﴿أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء﴾ أراد نطقه على وجه لم يقدر على التخلف عنه فليس يعجب من قدرة الله الذي له مجامع العز ﴿وهو خلقكم أول مرة﴾ والعلم القطعي حاصل عندكم بأنكم كنتم عدماً ثم نطقاً لا تقبل النطق في مجاري العادات بوجه، ثم طوركم في أدوار الأطوار كذلك إلى أن أوصولكم إلى حيز الإدراك ففسركم على النطق بحيث لو أردتم سلبه عن أنفسكم ما قدرتم ﴿وليه﴾ لا إلى غيره ﴿ترجعون﴾ فينبئكم بما كنتم تعملون.

تنبيه: اختلف في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَلَقَكُمْ﴾ الآية فقيل: هو من كلام الجلود وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي بعده وموقعه قريب ما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداءً وعلى إعادتكم بعد الموت أحياء قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم.

﴿وما كنتم تستترون﴾ أي: عند ارتكابكم الفواحش خفية ﴿أن يشهد عليكم سممكم﴾ وأكد بتكرير النافي فقال: ﴿ولا ابصاركم﴾ جمع وأفرد لما مضى ﴿ولا جلودكم﴾ والمعنى: أنكم تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش وما كان استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم بل كنتم جاحدين بالبعث جهلاً منكم ﴿ولكن﴾ إنما استتاركم لأنكم ﴿ظننتم﴾ بسبب إنكار البعث جهلاً منكم ﴿أن الله﴾ الذي له جميع صفات الكمال ﴿لا يعلم﴾ أي: في وقت من الأوقات ﴿كثيراً مما تعملون﴾ وهو الخفيات من أعمالكم.

روي عن ابن مسعود قال: «كنت مستترأً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر، ثقيان وقرشي أو

قرشيان وثقفي كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول فقال الآخر: يسمع إن جهرنا، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا يسمع إذا أخفينا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ﴾^(١) الآية قيل: الثقفي عبد ياليل وختناه القرشيان ربيعة وصفوان بن أمية.

وقوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى ظنهم هذا وهو مبتدأ وقوله تعالى: ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدل منه، وقوله تعالى: ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ نعت البدل والخبر ﴿أَرَادَكُمْ﴾ أي: أهلككم، وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا يذهب عنه ولا يزول عن ذهنه أن عليه من الله تعالى عبثاً كائناً ورقياً مهيمناً حتى يكون في أوقاته وخلواته من ربه أهيب وأحسن احتشاماً وأوفر تحفظاً وتصوراً منه مع الملأ، ولا ينبسط في سره مراقبة من التشبه بهؤلاء الظانين.

ولما كان الصباح محل رجاء للإفراج فكان شر الإتراح ما كان فيه، قال تعالى ﴿فَاصْبِرْ﴾ أي: بسبب ما أعطيتموه من النعم لتستنفذوا أنفسكم به من الهلاك. كان سبب هلاككم ﴿مَنْ الْخَاسِرِينَ﴾ أي: العريقين في الخسارة المحكوم بخسارتهم في جميع ذلك اليوم.

قال المحققون: الظن قسمان أحدهما: حسن، والآخر: فاسد، فالحسن، أن يظن بالله تعالى الرحمة والفضل والإحسان قال ﷺ عن الله تعالى: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»^(٢). وقال ﷺ: «لَا يَمُوتُنْ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يَحْسُنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ»^(٣).

والظن الفاسد أن يظن أن الله تعالى يعزب عن علمه بعض هذه الأحوال. وقال قتادة: الظن نوعان: منجي ومردى، فالمنجي: قوله: ﴿إِنْ كُنْتُ أَفْ مَلَكٍ يَسْمِئَةٍ﴾ [الحاقة: ٢٠] وقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَكُّوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ٤٦] والمردى: هو قوله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَادَكُمْ﴾.

﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى﴾ أي: منزل ﴿لَهُمْ﴾ أي: إن أمسكوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه لم يجدوا ذلك وتكون النار مقاماً لهم ﴿وَأِنْ يَسْتَعْجِلُوا﴾ أي: يسألوا العتبي وهو، الرجوع لهم إلى ما يحبون جزءاً مما هم فيه ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمَعْتَبِينَ﴾ أي: المجابين إليها، ونحوه قوله عز وجل: ﴿أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحْبِبِينَ﴾ [إبراهيم: ٢١].

ولما ذكر وعيدهم في الدنيا والآخرة أتبعه سبب كفرهم الذي هو سبب الوعيد فقال تعالى: ﴿وَقِيضْنَا﴾ قال مقاتل: هيأنا وقال الزجاج: سببنا ﴿لَهُمْ﴾ أي: للكفرة وأصل التقييض: التيسير والتهيئة يقال: قبيضته للدواء هيأته له ويسرته، وهذان ثوبان قبضان أي: كل منهما مكافئ للآخر في الثمن وقوله تعالى: ﴿قَرْنَاءَ﴾ أي: نظراء من الشياطين حتى أضلوهم، جمع قرين قال تعالى: ﴿وَمَنْ

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٨١٧، ومسلم في المنافقين حديث ٢٧٧٥، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٤٩.

(٢) أخرجه البخاري في التوحيد حديث ٧٤٠٥، ومسلم في الذكر حديث ٢٦٧٥، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٨٨، وابن ماجه في الأدب حديث ٣٨٢٢.

(٣) أخرجه مسلم في الجنة حديث ٢٨٧٧، وأبو داود في الجنائز حديث ٣١١٣، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٦٧.

يَسْأَلُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضَ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَمْ يَقْنِ [الزخرفه، ٢٦] ﴿فَزَيْنُوا لَهُمْ﴾ أي: من القبايح ﴿وما بين أيديهم﴾ أي: من أمر الدنيا حتى آثروها على الآخرة ﴿وما خلفهم﴾ أي: من أمر الآخرة فدعوههم إلى التكذيب وإنكار البعث، وقال الزجاج: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، وما خلفهم من أمر الدنيا بأن الدنيا قديمة ولا صانع إلا الطبايع والأفلاك، قال القشيري: إذا أراد الله بعبده سوءاً قبيض له إخوان سوء وقرناء سوء يحملونه على المخالفات ويدعونه إليها، ومن ذلك الشيطان، وشر منه النفس ويُس القرين، تدعو اليوم إلى ما فيه الهلاك وتشهد غداً عليه، وإذا أراد الله بعبده خيراً قبيض الله له قرناء خبير يعينونه على الطاعة ويحملونه عليها ويدعونه إليها.

وروي عن أنس أن النبي ﷺ قال: «إذا أراد الله بعبد شراً قبيض له قبل موته شيطاناً فلا يرى حسناً إلا قبحه عنده ولا قبيحاً إلا حسنه عنده»^(١). وعن عائشة: إذا أراد الله بالوالي خيراً قبيض له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن أراد غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يمتعه، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ﷺ قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تعالى»^(٢).

تنبيه: في الآية دلالة على أنه تعالى يريد الكفر من الكافرين لأنه تعالى قبيض لهم قرناء سوء فزينوا لهم الباطل، وهذا يدل على أنه تعالى أراد منهم الكفر ولكن لا يرضاه كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِيُكْفِرُوا وَلَئِنْ كَفَرُوا لَيَكْفُرُنَّ﴾ [الزمر: ٧].

﴿وحق﴾ أي: وجب وثبت ﴿عليهم القول﴾ أي: كلمة العذاب، وقرأ أبو عمرو في الوصل بكسر الهاء والميم، وحزمة والكسائي بضم الهاء والميم، والباقون بكسر الهاء وضم الميم وقوله تعالى: ﴿في أمم﴾ محله نصب على الحال من الضمير في عليهم أي: حق عليهم القول كائنين في جملة أمم كثيرة، وفي بمعنى مع ﴿قد خلت﴾ أي: لم تتعظ أمة منهم بالآخرى ﴿من قبلهم﴾ أي: في الزمان ﴿من الجن والأنس﴾ قد عملوا مثل أعمالهم، وقوله تعالى: ﴿إنهم﴾ أي: جميع المذكورين منهم ومن قبلهم ﴿كانوا خاسرين﴾ تعليل لاستحقاقهم العذاب.

وقوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا﴾ أصله وقالوا أي: المعرضون، ولكنه قال ذلك تنبيهاً على الوصف الذي أوجب إعراضهم ﴿لا تسمعوا﴾ أي: شيئاً من مطلق السماع ﴿لهذا القرآن﴾ وعينوه بالإشارة احترازاً عن غيره من الكتب القديمة كالتوراة، قال القشيري: لأنه مقلب القلوب وكل من استمع له صبا إليه ﴿والقوا﴾ أي: اهزؤا ﴿فيه﴾ أي: اجعلوه ظرفاً للغو بأن تكثروا من الخرافات والهلويات واللغو والتصديق والتصفيق وغيرها، وقال ابن عباس: كان بعضهم يعني قريشاً يعلم بعضاً إذا رأيت محمداً يقرأ فعارضوه بالرجز والشعر، واللغو: هو من باب لغي بالكسر يلغى بالفتح إذا تكلم بما لا فائدة فيه ﴿لعلكم تغلبون﴾ أي: ليكون حالكم حال من

(١) أخرجه الزبيدي في إتعايف السادة المتقين ١/ ٢٧٣، والمثني الهندي في كثر العمال ٤٢٧٨٧.

(٢) أخرجه البخاري في الأحكام حديث ٧١٩٨، والنسائي في البيعة حديث ٤٢٠٢، وأحمد في المسند ٢/

يرجى له أن يغلب ويظفر بمراده في أن لا يميل إليه أحد وسكت ونسي ما كان يقول، وهذه يدل على أنهم عارفون بأن من يسمعه مال إليه وأقبل بكلية عليه وقد فضحوا أنفسهم بهذا فضيحة لا مثل لها.

﴿فلنذيقن الذين كفروا﴾ أظهر في موضع الإضمار إذ أصله فلنذيقنهم، لكنه أظهر تعميماً وتعليقاً بالوصف ﴿عذاباً شديداً﴾ في الدنيا بالحرمان وما يتبعه من فنون الهوان، وفي الآخرة بالنيران ﴿ولنجزيهم﴾ أي: بأعمالهم ﴿أسوأ﴾ أي: سوء العمل ﴿الذي كانوا يعملون﴾ أي: مواظبين عليه.

﴿ذلك﴾ أي: الجزاء الأسوأ العظيم جداً ﴿جزاء أعداء الله﴾ أي: الملك الأعظم، ثم بينه بقوله تعالى: ﴿النار﴾ وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو في الوصل بإبدال الهمزة الثانية المفتوحة وواو خالصة، والباقيون بتحقيقهما، وأما الابتداء بالثانية فالجميع بالتحقيق، ثم فصل بعض ما في النار بقوله تعالى: ﴿لهم فيها﴾ أي: النار ﴿دار الخلد﴾ أي: فإنها دار إقامة، قال الزمخشري: فإن قلت ما معنى قوله: ﴿لهم فيها دار الخلد﴾ قال: قلت: إن النار في نفسها دار الخلد كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] أي: الرسول هو نفس الأسوة.

وقال البيضاوي: هو كقولك في هذه الدار دار سرور يعني بالدار عينا على أن المقصود هو الصفة قال ابن عادل: في هذا نظر إذ الظاهر وهو معنى صحيح منقول أن في النار داراً تسمى دار الخلد والنار محيطة بها وهذا أولى، وقوله تعالى: ﴿جزاء﴾ منصوب بالمصدر الذي قبله وهو ﴿جزاء أعداء الله﴾ والمصدر ينصب بمثله كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّقْوُورًا﴾ [الإسراء: ٦٣] ﴿بما كانوا بآياتنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿بجحدون﴾ أي: يلغون في القراءة وسماء جحداً لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لأمنوا فاستخرجوا تلك الطريقة الفاسدة، وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزاً وأنهم جحدوا حسداً.

ولما بين تعالى أن الذي حملهم على الكفر الموجب للعذاب الشديد مجالسة قرناء السوء بين ما يقولون في النار بقوله تعالى: ﴿وقال الذين كفروا﴾ أي: غطوا أنوار عقولهم داعين بما لا يسمع لهم فهو زيادة في عقوبتهم وحكاية لها وعظ وتحذير ﴿ربنا﴾ أي: يا أيها الذي لم يقطع قط إحسانه عنا ﴿أرنا﴾ الصنفين ﴿الذين أضلانا﴾ أي: عن المنهج الموصل إلى محل الرضوان ﴿من الجن والإنس﴾ لأن الشيطان على ضربين جنى وإنسى، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢] وقال تعالى: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي هُودٍ الْكَافِرِ ۖ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٥٠] وقيل: هما إبليس وقايل بن آدم الذي قتل أخاه، لأن الكفر سنه إبليس، والقتل بغير حق سنه قايل، فهما سنا المعصية، وقرأ ابن كثير والسوسي، وابن عامر وشعبة يسكون الراء من أرنا، واختلس الدوري كسر الراء، وكسرهما الباقون، وشدد ابن كثير النون من اللذين ﴿نجعلهما تحت أقدامنا﴾ في النار إذ لا لهما كما جعلنا تحت أمرهما ﴿ليكونا من الأسفلين﴾ قال مقاتل: أسفل منافي النار، وقال الزجاج: ليكونا في الدرك الأسفل من النار أي: من أهل الدرك الأسفل ومنهم من دوننا كما جعلنا كذلك في الدنيا في حقيقة الحال بتابعنا لهما، وقال بعض الحكماء: المراد باللذين أضلانا: الشهوة والغضب، والمراد بجعلهما تحت أقدامهم: كونهما مسخرين للنفس مطيعين لها وأن لا يكونا مستولين عليها ظاهرين عليها.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَهَاشَرُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٢٥﴾ نَحْنُ أَنزَلْنَاكُم فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٢٦﴾ قُلْ لَا مِنْ عِندِي رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾ وَتَنْ أَمْسَحُوا قَوْلًا وَتَمَنَّ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَلَا تَسْتَوِ الْمُسْتَسْقِ وَلَا التَّيْتَةُ أَدْفَعُ بِأَلْفِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا أَلَيْنَ صَدْرًا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُرَّ حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٠﴾ وَإِنَّا بِبَرْعَتِكَ مِنْ أَسْطَرَلِي نَنْزِعُ فَاسْتَوْدَ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣١﴾ وَمَنْ مَأْيَدِيهِ أَلْبُلُ وَالْهَارُ وَالشَّسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْمَعُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْمَعُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَسْبُدُونَ ﴿٣٢﴾ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَهُمْ لَا يَسْتَوُونَ ﴿٣٣﴾﴾.

ولما ذكر تعالى الوعيد أوردته بذكر الرعد كما هو الغالب فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا﴾ أي: قولاً حقيقياً مدعين به بالجنان وناطقين باللسان تصديقاً لداعي الله تعالى في الدنيا ﴿رَبُّنَا﴾ أي: المحسن إلينا ﴿اللَّهُ﴾ أي: المختص بالجلال والإكرام وحده لا شريك له، وثم في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ لتراخي الرتبة في الفضيلة فإن الثبات على التوحيد ومصححاته إلى الممات أمر في علو رتبته لا يرام إلا بتوفيق ذي الجلال والإكرام.

سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: أن لا تشرك بالله شيئاً، وقال عمر رضي الله عنه، الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ ووغان الثعلب. وقال عثمان رضي الله عنه: أخلصوا العمل لله، وقال علي رضي الله عنه: أدوا الفرائض، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: استقاموا على أمر الله تعالى بطاعته واجتنبوا معصيته، وقال مجاهد وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله، وقال قتادة: كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال: اللهم ربنا ارزقنا الاستقامة، وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت: يا رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به قال: «قل ربي الله ثم استقم فقلت: ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ رسول الله ﷺ بلسان نفسه فقال: هذا»^(١). قال أبو حيان: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.

﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ قال ابن عباس: عند الموت وقال قتادة: إذا قاموا من قبورهم، وقال وكيع بن الجراح: البشري: تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث وهي ﴿أَلَّا تَهَاشَرُوا﴾ قال مجاهد: لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر الآخرة ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ على ما خلفتم من أهل وولد فإننا نخلفكم في ذلك كله، وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا من ذنوبكم ولا تحزنوا فإنني أغفرها لكم، والخوف غم يلحق لتوقع المكروه، والحزن يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار، والمعنى أن الله تعالى كتب لكم الأمن من كل غم فلن تلوقوه أبداً.

تنبيه: يجوز في أن: أن تكون المخففة أو المفسرة أو الناصية، ولا ناهية على الوجهين الأولين، وناهية على الثالث ﴿وَابْشِرُوا﴾ أي: املؤوا صدوركم سروراً يظهر أثره على بشرتكم بتهلل

(١) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٢٤١٠، وابن ماجه في الفتن حديث ٣٩٧٢، وأحمد في المسند ٣/ ٤١٣، والحاكم في المستدرک ٤/ ٣١٣.

الوجه ويعم سائر الجسد ﴿بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ﴾ أي: كوناً عظيماً على السنة الرسل عليهم لسلام ﴿تَوَعَّدُونَ﴾ أي: يتجدد لكم ذلك كل حين بالكتب والرسل.

تنبيه: فيما ذكر دلالة على أن المؤمن عند الموت وفي القبر وعند البعث يكون فارغاً من الأهوال والفرع الشديد.

فإن قيل: البشارة عبارة عن الخبر الأول بحصول المنافع فأما إذا أخبر الشخص بحصول المنفعة ثم أخبر ثانياً بحصولها كان الإخبار الثاني إخباراً ولا يكون بشارة والمؤمن قد يسمع بشارات الخير فإذا سمع المؤمن هذا الخبر من الملائكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة فما السبب في تسمية هذا الخبر بشارة؟ أجيب: بأن المؤمن قد يسمع بشارات الخير ولم يعلم بأن له الجنة فيكون ذلك بشارة، أما إذا علم أنه من أهل الجنة بإخبار نبي فإنه إذا سمع هذا الكلام من الملائكة فإنه يكون إخباراً.

ولما أثبتوا لهم الخير ونفوا عنهم الضير عللوه بقولهم: ﴿نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ﴾ أي: أقرب الأقرباء إليكم فنحن نفعل معكم كل ما يمكن أن يفعله القريب ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ نجلب لكم المسرات ونُدفع عنكم المضرات ونحملكم على جميع الخيرات، فنوقظكم من المنام ونحملكم على الصلاة والصيام ونبعدكم عن الآثام ضد ما تفعله الشياطين مع أوليائهم ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾ كذلك حيث تتعادي الأخلاء إلا الأتقياء.

قال السدي: تقول الملائكة عليهم السلام: نحن الحفظة الذين كنا معكم في الدنيا ونحن أوليائكم في الآخرة. أي: لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي: في الآخرة أي: في الجنة وقبل دخولها في جميع أوقات المحشر ﴿مَا تَشْتَهِي﴾ ولو على أدنى وجوه الشهوات، كما يرشد إليه حذف المفعول ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ من اللذائذ لأجل ما منعتموها من الشهوات في الدنيا ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي: في الآخرة ﴿مَا تَدَّهَوْنَ﴾ أي: تمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعم من القول وقوله تعالى: ﴿نَزَلًا﴾ حال مما تدعون أي: هذا كله يكون لكم نزلاً كما يقدم إلى الضيف عند قدومه إلى أن يهيا له ما يضاف به، وأما ما يعطون فهو مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

ولما كان من حوسب عُدْب فلا بدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى، أشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿مَنْ﴾ أي: كائن ذلك النزل من ﴿غَفُورٍ﴾ له صفة المحو للذنوب عيناً وأثراً على غاية لا يمكن وصفها ﴿رَحِيمٍ﴾ أي: بالغ الرحمة وهو الله تعالى.

واختلف في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ أي: من جهة القول ﴿مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ أي: الذي عم بصفات كماله جميع الخلق، فقال ابن سيرين والسدي: هو رسول الله ﷺ دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال الحسن: هو المؤمن الذي أجاب الله تعالى دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه ﴿وَعَمَلٍ﴾ أي: والحال أنه قد عمل ﴿صَالِحًا﴾ في نفسه ليكون ذلك أمكن لدعائه ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ تفاخراً به وقطعاً لطمع المفسدين، وقال عكرمة: هم المؤمنون، وقالت عائشة رضي الله عنها: إن هذه الآيات نزلت في المؤمنين، وقال أبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه: وعمل صالحاً صلى ركعتين بين الأذان والإقامة، وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه

قال: قال رسول الله ﷺ: «بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء»^(١)، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.

﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة﴾ أي: الصبر والغضب والحلم والجهل والعفو والإساءة في الجزاء وحسن العاقبة.

تنبيه: في لا الثانية وجهان: أحدهما: أنها زائدة للتأكيد كقوله تعالى: ﴿وَلَا الظُّلُّ وَلَا لُتْرُؤُ﴾ [فاطر: ٢١] لأن الاستواء لا يكتفي بواحد، الثاني: أنها مؤسسة غير مؤكدة، إذ المراد بالحسنة والسيئة الجنس، إذ لا تستوي الحسنات في أنفسها فإنها متفاوتة ولا تستوي السيئات أيضاً فرب واحدة أعظم من أخرى وهو مأخوذ من كلام الزمخشري ﴿ادفع﴾ كل ما يمكن أن يضرك من نفسك ومن الناس ﴿بالتي﴾ أي: بالخصال والأحوال التي ﴿هي أحسن﴾ على قدر الإمكان من الأعمال الصالحات والعفو عن المسيء حسن والإحسان إليه أحسن منه.

﴿فإذا الذي بينك وبينه عداوة﴾ عظيمة فاجأته حال كونه ﴿كانه ولي﴾ أي: قريب فاعل ما يفعله القريب ﴿حميم﴾ أي: في غاية القرب لا يدع مهماً إلا قضاء وسهله ويسره وشفى حلقه وقرب بعيدة وأزال درنه كما يزيل الماء الحار الوسخ، وقيل: نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان عدواً مؤذياً لرسول الله ﷺ فأسلم وصار ولياً مصافياً لرسول الله ﷺ.

ثم نبه على عظيم فضل هذه الخصلة بقوله تعالى: ﴿وما يلقاها﴾ أي: على ما هي عليه من العظمة ﴿إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم﴾ من الفضائل النفسانية، وقال قتادة: الحظ العظيم الجنة أي: وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة.

وقوله تعالى: ﴿وإما﴾ فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة ﴿ينزعك من الشيطان نزغ﴾ قال الزمخشري: النزغ والنسخ بمعنى واحد وهو شبيه النخس، والشيطان ينزع الإنسان كأنه ينخسه فيبعثه على ما لا ينبغي، وجعل النزغ نازحاً كما قيل: جد جده أو أريد وإما ينزعك نازغ وصفاً للشيطان بالمصدر أو تسويله، والمعنى: وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتى هي أحسن ﴿فاستعذ بالله﴾ أي: استجر بالملك الأعلى من شر الشيطان واطلب من الله الدخول في عصمته مبادراً إلى ذلك وامض على شأنك ولا تطعه وتوكل على الله تعالى ﴿إنه هو﴾ أي: وحده ﴿السميع﴾ أي: لكل مسجوع من استعاذتك وغيرها ﴿العليم﴾ أي: بكل معلوم من نزغه وغيره فهو القادر على رد كيده وتوهمين أمره.

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿ومن آياته﴾ الدالة على وحدانيته وأنه سميع عليم ﴿الليل والنهار﴾ باختلاف هيتهما على قدرته على البعث وكل مقدور، وقدم الليل على ذكر النهار تنبيهاً على أن الظلمة عدم، والنور وجود والعدم سابق على الوجود، ﴿والشمس والقمر﴾ اللذان هما الليل والنهار، وقدم الشمس على ذكر القمر لكثرة نفعها.

ولما ثبت أنه تعالى المنفرد بالخلق قال سبحانه: ﴿لا تسجدوا للشمس﴾ التي هي من أعظم

(١) أخرجه البخاري في الأذان حديث ٦٢٤، ٦٢٧، ومسلم في المسافرين حديث ٣٠٤، وأبو داود في التطوع حديث ١٢٨٣، والترمذي في الصلاة حديث ١٨٥، والنسائي في الأذان باب ٣٩، وابن ماجه في الإقامة حديث ١١٦٢، والدارمي في الصلاة باب ١٤٥، وأحمد في المستد ٨٦/٤، ٥٤/٥، ٥٦، ٥٧.

أوثانكم وأعاد الثافي تأكيداً فقال: ﴿وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ فإنهما دالان على وجود الإله مخلوقان مسخران فلا ينبغي السجود لهما لأن السجود عبارة عن نهاية التعظيم وهو لا يليق إلا بالذي أوجدهما من العدم كما قال تعالى: ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ﴾ أي: الذي له كل كمال من غير شائبة نقص.

واختلف في عود الضمير في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَهُنَّ﴾ على أوجه؛ أولاً: عوده للآيات الأربع كما جرى عليه الجلال المحلي، وقيل: يرجع لليل والنهار والشمس والقمر، قال الزمخشري: لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى والإناث، يقال: الأقلام بريتها وبريتهن، وناقشه أبو حيان من حيث إنه لم يفرق بين جمع القلة والكثرة في ذلك لأن الأفصح في جمع القلة أن يعامل معاملة الإناث وفي جمع الكثرة أن يعامل معاملة الأنثى، والأفصح أن يقال: الأجزاء كسرتهن والجنود كسرتها، وأجاب بعضهم: بأن الزمخشري ليس في مقام بيان الفصيح من الأفصح بل في مقام كيف يجيء الضمير ضمير إناث بعد تقدم ثلاثة أشياء مذكرات وواحد مؤنث والقاعدة تغليب المذكر على المؤنث، وقال البغوي: إنما قال خلقهن بالتأنيث لأنه أجراها على طريق جمع التكسير ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث.

ولما ظهر أن الكل عبيده وكان السيد لا يرضى بإشراك عبده عبداً آخر في عبادة سيده قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِإِيَاءِ﴾ أي: خاصة بغاية الرسوخ ﴿تَعْبُدُونَ﴾ كما هو صريح قولكم في الدعاء في وقت الشدائد لا سيما في البحر، وفي الآية إشارة إلى الحث على صيانة الآدميين على أن يقع منهم سجود لغيره رفعا لمقامهم عن أن يكونوا ساجدين لمخلوق بعد أن كانوا مسجوداً لهم، فإنه تعالى أمر الملائكة عليهم السلام الذين هم من أشرف خلقه بالسجود لآدم عليه السلام وهم في ظهوره فكبر إبليس فأبى لعنته إلى يوم القيامة.

﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا﴾ أي: أوجدوا التكبر عن اتباعك فيما أمرتهم به من التوحيد فلم ينزهوا الله تعالى عن الشريك ﴿فَالْمَلِكِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي: من الملائكة، قال الرازي: ليس المراد بهذه العندية: قرب المكان بل كما يقال عند الملك من الجند كذا وكذا، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عِبَادِي بِي﴾^(١)، «وَأَنَا عِنْدَ الْمَتَكْسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي»^(٢) «يَسْبَحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» أي: دائماً لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ أي: لا يملون ولقوله سبحانه وتعالى: ﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، فإن قيل: اشتغالهم بهذا العمل على الدوام يمنعهم من الاشتغال بآثار الأعمال مع أنهم ينزلون إلى الأرض كما قال تعالى ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾^(٣) عَنْ قَيْلِكَ [الشعراء: ١٩٣-١٩٤] وقال تعالى عن الذين قاتلوا يوم بدر ﴿يُؤَدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِمُخَسَّاتٍ فَتُفَوِّتُكَ الْمَلَائِكَةُ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]؟ أجيب: بأن الذين ذكرهم الله تعالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة.

تنبيه: اختلف في مكان السجدة فقيل: هو عند قوله تعالى: ﴿إِيَاءِ تَعْبُدُونَ﴾ وهو قول ابن مسعود والحسن رضي الله عنهما حكاه الرافعي عن أبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما لأنه ذكر السجدة قبيله، والصحيح عند الشافعي رضي الله تعالى عنه عند قوله تعالى ﴿لَا يَسْأَمُونَ﴾ وهو قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وقتادة وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة رضي الله عنه لأن عنده تم الكلام.

(١) تقدم الحديث مع تخريجه.

(٢) تقدم الحديث مع تخريجه.

ولما ذكر تعالى الدلائل الأربعة الفلكية أتبعها بذكر الدلائل الأرضية فقال تعالى:

وَمِن مَّا يَدْعُوهُ أَتْلُفَ قَرَى الْأَرْضِ خَشِيعَةً إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهَا أَمَلَةٌ أَعْمَزَتْ وَدَرَتْ إِذْ أَلِيعَتْ أَلِيعَاهَا لَسْعَى الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾ إِنْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَحْكُمُونَ عَلَيْنَا أَكْفَرُ بَلَقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي بِلَايَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُمْ بِمَا تَسْعَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٧﴾ إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿١٨﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَرْجُلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿١٩﴾ مَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنْ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُرْ عِقَابَ آلِمْ ﴿٢٠﴾ وَلَوْ جَعَلْتَهُ قُرْآنًا نَجْمِيًّا لَقَالُوا لَا بَلْ هِيَ كَلِمَاتُ الْمُنْجَمِ يُعْرَفُ قُلْ هُوَ الْحَقُّ مِمَّا نُوحِثُكُمْ هُنَاكَ وَنُفَسَاةُ وَالَّذِينَ لَا يُلْقُونَكَ فِي مَا دَانَاهُمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَزِيزٌ أَوْفَى أَوْفَى لَكَ بِمَا دَانَاهُمْ مِنْ تُكَايِدٍ بِبَيِّنٍ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاتَّخَلَفَ فِيهِمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَ بَيْنَهُمْ وَلَهُمْ لَعْنٌ شَدِيدٌ إِنَّهُ مُرْسِدٌ ﴿٢٢﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَالِمٍ لِّلْعَمَلِ ﴿٢٣﴾

﴿ومن آياته﴾ الدالة على قدرته ووحدانيته ﴿أنك﴾ أي: أيها الإنسان ﴿ترى الأرض﴾ أي: بعضها بحاسة البصر وبعضها بعين البصيرة قياساً على ما أبصرت ﴿خاشعة﴾ أي: يابسة لا نبات فيها والخشوع التفلل والتقاصر فاستعبر لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها كما وصفها بالهمود في قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً﴾ [الحج: ٥] وهو خلاف وصفها بالاهتزاز والريو، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿عليها الماء﴾ من الغمام أو غيره ﴿اهتزت﴾ أي: تحركت حركة عظيمة كثيرة سريعة فكان كمن يعالج ذلك بنفسه ﴿وريت﴾ أي: تشققت فارتفع ترابها وخرج منها النبات وسما في الجو مغطياً لوجهها وتشعبت عروقه وغلظت سوقه فصار يمنع سلوكها على ما كانت فيه من السهولة وتزخرت بذلك النبات كأنها بمنزلة المختال في زيه بعدما كانت قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطنار الرثة، وقرأ السوسي: ترى الأرض في الوصل بالإمالة بخلاف منه، والباقون بالفتح، وفي الوقف أمالة محضة أبو عمرو وخمزة والكسائي، وورش بين بين، والباقون بالفتح، ثم استدلل بذلك على القدرة على البعث فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا﴾ أي: بما أخرج من نباتها بعد أن كانت ميتة ﴿للمحيي الموتى﴾ كما فعل بالنبات من غير فرق ﴿إنه على كل شيء قدير﴾ فهو قادر على إحياء الأرض بعد موتها وعلى إحياء هذه الأجساد بعد موتها لأن الممكنات بالنسبة إلى القدرة متساوية فالقادر قدرة تامة على شيء منها قادر على غيره.

ثم إنه تعالى هدد من يجادل في آياته بإلقاء الشبهات فيها بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ أي: القرآن على ما لها من العظمة بالظن والتحريف والتأويل الباطل والإلغاز فيها، وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء من لحد، والباقون بضم الياء وكسر الحاء من ألحد يقال: لحد الحافر وألحد إذا مال عن الاستقامة بحفره في شق، فالملحد هو المنحرف، ثم اختص في العرف بالمنحرف عن الحق إلى الباطل، قال مجاهد: يلحدون في آياتنا بالمكاء والتصدية واللغو واللغط، وقال السدي: يعاندون ويشاقون ﴿لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا﴾ أي: في وقت من الأوقات ونحن قادرون على أخذهم متى شئنا أخفنا ولا يعجل إلا من يخشى الفوات، قال مقاتل: نزلت في أبي جهل وقوله تعالى ﴿أَمَّنْ يَلْقَى فِي النَّارِ﴾ أي: على وجهه بأسر أمر ﴿خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

استفهام بمعنى التقرير والغرض منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار وأن المؤمنين بالآيات يأتون آمنين يوم القيامة حين يجمع الله تعالى عباده للعرض عليه للحكم بينهم بالعدل، قال البغوي قيل: هو حمزة وقيل: هو عثمان وقيل: عمار بن ياسر.

فائدة: أم في الرسم مقطوعة وقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ أي: فقد علمتم مصير المسيء والمحسن تهديد فمن أراد شيئاً من الجزاءين فليعمل أعماله فإنه ملاقيه، وقوله تعالى ﴿إنه بما تعملون﴾ أي: في كل وقت ﴿بصير﴾ أي: عالم بأعمالكم فيه، وعيد بالمجازاة.

وقوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا بالذكر﴾ أي: القرآن ﴿لما جاءهم﴾ بدل من قوله تعالى: ﴿إن الذين يلحدون﴾ أو مستأنف وخبر إن محذوف مثل معاندون أو هالكون أو أولئك ينادون، ولما بالغ تعالى في تهديد الملحدين في آيات القرآن أتبعه ببيان تعظيم القرآن فقال تعالى: ﴿ولأنه﴾ أي: والحال إنه ﴿لكتاب﴾ أي: جامع لكل خير ﴿عزيز﴾ أي: فهو كثير النفع عديم النظير يغلب كل ذكر ولا يغلبه ذكر ولا يقرب منه ذلك ويعجز كل معارض ولا يعجز عن إقعاد مناهض، وقال الكلبي: عن ابن عباس رضي الله عنهما كريم على الله تعالى، وقال قتادة: أعزه الله تعالى.

﴿لا يأتيه الباطل﴾ لأنه يمتنع منه بمتانة وصفه وجزالة نظمه وحلاوة معانيه فلا يلحقه تغيير ﴿من بين يديه ولا من خلفه﴾ أي: لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات لأن قدام أوضح ما يكون وخلف أخفى ما يكون فما بين ذلك من باب أولى، والعبارة كناية عن ذلك لأن صفة الله تعالى لا وراء لها ولا أمام لها على الحقيقة، ومثل ذلك ليس وراء الله تعالى مرمى ولا دونه منتهى، وقال قتادة والسدي: الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه أو ينقص منه، وقال الزجاج: معناه أنه محفوظ من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزداد فيه فيأتيه الباطل من خلفه، وعلى هذا فمعنى الباطل الزيادة أو النقصان، وقال مقاتل: لا يأتيه التكرير من الكتب التي قبله ولا يأتي بعده كتاب فيطله، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿ننزله﴾ أي: بحسب التدرج لأجل المصالح ﴿من حكيم﴾ أي: بالغ الحكمة فهو يضع كل شيء منه في أتم محله من وقت النزول وسياق النظم ﴿حميد﴾ أي: بالغ الإحاطة بأوصاف الكمال من الحكمة وغيرها والتطهير والتقديس عن كل شائبة نقص يحمده كل خلقه بلسان حاله إن لم يحمده بلسان قائله، فإن قيل: أما طعن فيه الطاعنون وتأوله المبطلون؟ أجيب: بأن الله تعالى حماء عن تعلق الباطل به بأن فيض قوماً عارضوهم بإبطال تأويلهم وإفساد أقاويلهم، فلم يخلوا طعن طاعن إلا محموقاً ولا قول مبطل إلا مضمحلاً ونحو هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ الرَّزَّاقُ وَالَّذِينَ لَمْ يَحْمِلُوا﴾ [الحجر: ٩].

ثم سأل نبه محمداً ﷺ بقوله تعالى: ﴿ما يقال﴾ أي: من الكفار أو من غيرهم ﴿لك﴾ يا أكرم الخلق مما يحصل به ضيق صدر وتشويش فكر ﴿إلا ما﴾ أي: شيء ﴿قد قيل﴾ أي: حصل قوله على ذلك الوجه ﴿لرسل من قبلك﴾ فصبروا على ما أودوا فاصبر كما صبروا ﴿إن ربك﴾ أي: المحسن إليك بإرسالك وإنزال كتابه إليك ومن يكرم بمثل هذا لا ينبغي له أن يحزن لشيء يعرض له ﴿لذو مغفرة﴾ أي: لمن تاب وآمن بك ﴿ودو عقاب اليم﴾ أي: مؤلم لمن أصر على التكذيب وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿إن ربك﴾ الآية مستأنف، وقيل: مفسر للمقول كأنه قيل للرسل: إن ربك لذو مغفرة وجرى على ذلك الزمخشري ونزل جواباً لقولهم هلا نزل القرآن بلغة العجم.

﴿ولو جعلناه﴾ أي: هذا الذكر بما لنا من العظمة ﴿قرآنًا﴾ أي: على ما هو عليه من الجمع

﴿اعجمياً﴾ أي: لا يفصح ﴿لقلوا﴾ أي: هؤلاء المتعنتون ﴿لولا﴾ أي: هلا ولم لا ﴿فصلت﴾ أي: بينت ﴿آياته﴾ حتى نفهمها وقولهم: ﴿اعجمي﴾ أي: أقرآن أعجمي ﴿و﴾ نبي ﴿عربي﴾ استفهام إنكار منهم، وقال مقاتل: «كان رسول الله ﷺ يدخل على يسار غلام عامر بن الحضرمي وكان يهودياً أعجمياً يكنى أبا فكيهة فقال المشركون: إنما يعلمه يسار غلام عامر فضربه سيده وقال: إنك تعلم محمداً فقال: هو يعلمني فأنزل الله تعالى هذه الآية^(١)». وقرأ قالون وأبو عمرو بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما، وورث وابن كثير وابن ذكوان وحفص تسهيل الثانية ولا إدخال، وأسقط هشام الأولى والباقيون بتحقيقهما.

وقوله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿قل هو﴾ أي: هذا القرآن ﴿للذين آمنوا﴾ أي: أردنا وقوع الإيمان منهم ﴿هدى﴾ أي: بيان لكل مطلوب ﴿وشفاء﴾ أي: لما في صدورهم من داء الكفر والهوى وقيل: من الأوجاع والأسقام متعلق كما قال الرازي بقولهم: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْثَرِ مَقَامٍ﴾ [فصلت: ٥] الآية كأنه تعالى يقول هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنبية عنكم، فلا يمكنكم أن تقولوا قلوبنا في أكثرة منه بسبب جهلنا هذه اللغة فكل من أعطاه الله تعالى طبعاً مائلاً إلى الحق وقلباً داعياً إلى الصدق فإن هذا القرآن يكون في حقه هدى وشفاء، وأما من غرق في بحر الخذلان وشغف بمتابعة الشيطان فهو في ظلمة وعى كما قال تعالى: ﴿والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر﴾ أي: ثقل فلا يسمعون سماعاً يفهمهم ﴿وهو عليهم عمى﴾ فلا يبصرون الداعي حق الإيصار، ثم قال الرازي: وكل من أنصف علم أن التفسير على هذا الوجه الذي ذكرناه أولى مما ذكره، أي: أنه متعلق بما قبله لأن السورة تصير بذلك من أولها إلى آخرها كلاماً واحداً متظماً مسوقاً لغرض واحد انتهى.

ولما بين بهذا بعلمهم عن عليائه وطردهم عن فئائه قال تعالى: ﴿اولئك﴾ أي: البعداء البغضاء مثالهم مثال من ﴿ينادون﴾ أي: يناديهم من يريد نداءهم غير الله تعالى ﴿من مكان بعيد﴾ أي: هم كالمنادي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به.

﴿ولقد آتينا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿موسى الكتاب﴾ أي: التوراة ﴿فاختلف﴾ أي: وقع الاختلاف ﴿فيه﴾ وجه تعلقه بما قبله كأنه قيل: إنا لما آتينا موسى الكتاب قبله بعضهم وهم أصحاب الهدى ورده بعضهم، وكذلك آتيناك الكتاب قبله بعضهم وهم أصحابك ورده آخرون وهم الذين يقولون قلوبنا في أكثرة مما تدعونا إليه ﴿ولولا كلمة﴾ أي: إرادة ﴿سبقت﴾ في الأزل ﴿من ربك﴾ أي: المحسن إليك بتأخير الحساب والجزاء للخالق إلى يوم القيامة ﴿لفضي بينهم﴾ أي: في الدنيا فيما اختلفوا فيه من إنصاف المظلوم من ظالمه قال تعالى: ﴿بِكِ الْكِتَابِ مَوْثِقَةٌ﴾ [النمر: ٤٦] ﴿وَلَوْ كُنْ يَوَفُّهُمْ إِلَهُ أَجَلِ شَعْنٍ﴾ [فاطر: ٤٥] ﴿وانهم لفي شك﴾ أي: المكذبين محيط بهم ﴿منه﴾ أي: القضاء يوم الفصل ﴿مريب﴾ أي: موقع في الريب وهو التهمة والاضطراب بحيث لا يقدرون على التخلص من دائرته أصلاً.

ثم قال تعالى لنبيه ﷺ: ﴿من حمل صالحاً﴾ أي: كائناً من كان ﴿فلنفسه﴾ أي: فتنع عمله لها لا لأحد يتعدها والنفس فقيرة إلى التزكية بالأعمال الصالحة لأنها محل النقائص فلذا عبر بها

﴿ومن أساء﴾ في عمله ﴿فعلينا﴾ أي: على نفسه خاصة ليس عليك منه شيء فخفف عن نفسك أعراضهم فإنهم إن آمنوا فنفع إيمانهم يعود إليهم، وإن كفروا فضرر كفرهم يعود إليهم، والله سبحانه وتعالى يوصل إلى كل أحد ما يليق به من الجزاء ﴿وما ربك﴾ أي: المحسن إليك بإرسالك لتسيم مكارم الأخلاق ﴿بظلام﴾ أي: بذي ظلم ﴿للعبد﴾ أي: هذا الجنس فلا يتصور أن يقع ظلم لأحد منهم أصلاً لأن له الغنى المطلق والحكمة البالغة.

﴿إِنَّ يَوْمَ يَكُونُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْثَابٍهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِيْنُ شُرَكَائِهِمْ قَالُوا أَدْنَاكَ مَا مَيَّنَّا مِنْ شَيْءٍ ﴿١٧﴾ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴿١٨﴾ لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَا الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَقُولُ قَوْلًا ﴿١٩﴾ وَيَنْدِفَعُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَرَةٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ فَلْيَمْعَةٍ وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْفَى فَلْيُنْزِلْ الْآزِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَانْزَيْقَهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا أُنْمِتْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ عَرَصًا وَمِنَّا نَحْنُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَتَوَّ دُعَاؤَ عَرِيضٍ ﴿٢١﴾ قُلْ أَدْنَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْهُ هُوَ فِي سَبِيلِ بَعِيثٍ ﴿٢٢﴾ سَرِيحَةٍ آتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخْبِتٌ ﴿٢٤﴾

﴿إليه﴾ أي: المحسن إليك لا إلى غيره ﴿يرد علم الساعة﴾ أي: لا سبيل إلى معرفة وقت ذلك اليوم ولا يعلمه إلا الله، وكذا العلم بحدوث الحوادث المستقبلية في أوقاتها المعينة ليس إلا عند الله، ثم ذكر من أمثلة هذا الباب مثالين:

أحدهما: قوله تعالى: ﴿وما تخرج من ثمرات﴾ أي: في وقت من الأوقات، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بآلف بعد الراء جمعاً، والباقون بغير ألف أفراداً وقوله تعالى: ﴿من أكمامها﴾ جمع كم وكمامة، قال البقاعي تبعاً للزمخشري: بالكسر فيهما وهو وعاء الطلع وكل ما غطى على وجه الإحاطة شيئاً من شأنه أن يخرج فهو كم، وقال الراغب: الكم ما يغطي البدن من القميص وما يغطي الثمرة وجمعه أكمام وهذا يدل على أنه مضموم الكاف أو جعله مشتركاً بين كم القميص وكم الثمرة، ولا خلاف في كم القميص أنه بالضم فيجوز أن يكون في وعاء الثمرة لغتان دون كم القميص جمعاً بين القولين.

والمثال الثاني: قوله تعالى: ﴿وما تحمل من أنثى﴾ حملاً ناقصاً أو تاماً، وأكد النفي بإعادة النافي ليشهد كل على حياله ﴿ولا تضع﴾ حملاً حياً أو ميتاً ﴿إلا﴾ حال كونه متلبساً ﴿بعلمه﴾ ولا علم لأحد غيره بذلك، ومن ادعى علماً به فليخبر بأن ثمرة الحديقة الفلانية والبستان الفلاني والبلد الفلاني تخرج في الوقت الفلاني أو لا تخرج العام شيئاً، والمرأة الفلانية تحمل في الوقت الفلاني وتضع في وقت كذا أو لا تحمل العام شيئاً، ومن المعلوم أنه لا يحيط بهذا علماً إلا الله تعالى.

فإن قيل: قد يقول الرجل الصالح من أصحاب الكشوف قولاً فيصيب فيه وكذلك الكهان والمنجمون؟ أجيب: بأن أصحاب الكشوف إذا قالوا قولاً فهو من إلهام الله تعالى وإطلاعه إياهم عليه فكان من علمه الذي يرد إليه، وأما الكهان والمنجمون فلا يمكنهم القطع والجزم في شيء مما يقولونه البتة وإنما غايتهم ادعاء ظن ضعيف قلما يصيب، وعلم الله تعالى هو العلم اليقين المقطوع به الذي لا يشاركه فيه أحد جل ربنا وعلا ﴿ويوم يناديهم﴾ أي: المشركين بعد بعثهم من القبور

للفصل بينهم في سائر الأمور ﴿أين شركائي﴾ أي: الذين زعمتم أنهم يشفعون لكم في هذا اليوم ويحمونكم من العقاب واللوم ﴿قالوا﴾ أي: المشركون ﴿أنفك﴾ أي: أعلمنك ﴿ما منا﴾ وأكذوا النفي بإدخال الجار في المبتدأ ﴿من شهيد﴾ أي: يشهد أن لك شريكاً وذلك لما رأوا العذاب تبرؤوا من الأصنام وقيل: معناه ما منا أحد يشاهدكم لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم ألفتهم فلا يبصرونها في ساعة التوبيخ، وقيل: هذا كلام الأصنام كأن الله تعالى يحييها وأنها تقول ما منا من شهيد أي: أحد يشهد بصحة ما أضافوا إلينا من الشراكة.

وعلى هذا التقدير فمعنى ضلالتهم عنهم أنهم لا يتفهمونهم فكأنهم ضلوا عنهم وهو معنى قوله تعالى: ﴿وضل﴾ أي: ذهب وضاب وخفي ﴿عنهم ما كانوا﴾ أي: دائماً ﴿يدعون﴾ في كل حين على وجه العبادة ﴿من قبل﴾ فهم لا يرونه فضلاً عن أنهم يجدون نفعه ﴿وظنوا﴾ أي: في ذلك الحال ﴿ما لهم﴾ وأبلغ في النفي بإدخال الجار على المبتدأ المؤخر فقال: ﴿من محيص﴾ أي: مهرب وملجأ ومعدل.

ولما بين تعالى من حال هؤلاء الكفار أنهم بعد أن كانوا مصرين على القول بإثبات الشركاء والأضداد لله تعالى في الدنيا تبرؤوا عن تلك الشركاء في الآخرة، بين تعالى أن الإنسان في جميع الأوقات متغير الأحوال فإن أحسن بخير وقدرة تعظم وإن أحسن بلاء ومحنة ذل بقوله تعالى: ﴿لا يسأم﴾ أي: لا يمل ولا يعجز ﴿الإنسان﴾ أي: الأنس بنفسه الناظر في إعطافه الذي لم يتأهل للمعارف الإلهية والطرق الشرعية ﴿من دهاء الخير﴾ أي: لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما ﴿وإن مسه الشر﴾ أي: من فقر وشدة وغيرهما ﴿فيؤوس﴾ من فضل الله تعالى ﴿قنوط﴾ من رحمة الله تعالى، والمعنى: أن الإنسان في حال الإقبال لا ينتهي إلى درجة إلا ويطلب الزيادة عليها، وفي حال الإدبار والحرمان يصير آيساً قانطاً، وهذه صفة الكافر لقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَجْعٍ لَّهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

تنبيه: في قوله تعالى ﴿فيؤوس قنوط﴾ مبالغة من وجهين؛ أحدهما: من طريق فعل، والثاني: من طريق التكرار واليأس من صفة القلب، والقنوط أن تظهر آثار اليأس في الوجه والأحوال الظاهرة.

ثم بين تعالى حال هذا الذي صار آيساً قانطاً بقوله تعالى: ﴿ولئن﴾ اللام لام القسم ﴿أدقنأ﴾ أي: آتينا ذلك الإنسان ﴿رحمة﴾ أي: غنى وصحة ﴿منا﴾ أي: بما لنا من العظمة والقدرة ﴿من بعد ضراء﴾ أي: شدة وبلاء ﴿مسته﴾ فإنه يأتي بثلاثة أنواع من الأقاويل الفاسدة الموجبة للكفر والبعد من الله تعالى، الأول منها ما حكاه الله بقوله سبحانه: ﴿ليقولن﴾ بمجرد ذوق تلك الرحمة على أنها ربما كانت بلاء عظيماً لكونها استدراجاً إلى الهلاك ﴿هذا﴾ الأمر العظيم ﴿لي﴾ أي: حفي مختص بي وصل إلي لأنني استوجبه بعلمي وعملي ولا يعلم المسكين أن أحداً لا يستحق على الله تعالى شيئاً لأنه إن كان هارياً من الفضائل فكلامه ظاهر الفساد، وإن كان موصوفاً بشيء من الفضائل والصفات الحميدة فهي إنما حصلت بفضل الله وإحسانه.

النوع الثاني: من كلامه الفاسد قوله: ﴿وما أظن الساعة﴾ أي: القيامة ﴿قائمة﴾ أي: ثابتاً قيامها فقطع الرجاء منها سواء عبر عن ذلك بلسان قاله أو بلسان حاله لكونه يفعل أفعال الشاك فيها، النوع الثالث: من كلامه الفاسد قوله ﴿ولئن﴾ اللام لام القسم ﴿رجعت﴾ أي: على سبيل

الغرض أي: أن هذا الكافر يقول لست على يقين من البعث وإن كان الأمر على ذلك ورددت ﴿إلى ربي﴾ أي: الذي أحسن إلي بهذا الخير الذي أنا فيه ﴿إن لي عنده للحسنى﴾ أي: الحالة الحسنی من الكرامة وهي الجنة، فكما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة، ولما حكى الله تعالى عنهم هذه الأقوال الثلاثة الفاسدة قال تعالى شأنه: ﴿فلننزلنهم﴾ أي: فلنخبرن ﴿الذين كفروا﴾ أي: ستروا ما دلت عليه العقول وصرائح النقول ﴿بما عملوا﴾ لا ندع منه كثيراً ولا قليلاً صغيراً ولا كبيراً فيرون عياناً ضد ما ظنوه من الدنيا من أن لهم الحسنی ﴿وقدِمَا إِلَيْنَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَعَثْنَاهُ جَكَاءً شَتَوَاتٍ﴾ [الفرقان: ٢٣] وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لنوقفهم على مساوي أعمالهم ﴿ولنذيقهم﴾ أي: بعد إقامة الحجة عليهم بموازين القسط الوافية كمثاقيل الذر ﴿من عذاب غليظ﴾ أي: شديد لا يدع جهة من أجسامهم إلا أحاط بها.

ولما حكى الله تعالى أقوال الذي أنعم عليه بعد وقوعه في الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال: ﴿وإذا أنعمنا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿على الإنسان﴾ أي: الواقف مع نفسه نعمة تليق بعظمتنا ﴿أعرض﴾ أي: عن التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى ﴿ونأى﴾ أي: أبعد بعداً جعل بيتنا وبينه حجاباً عظيماً ﴿بجانبه﴾ أي: ثنى عطفه متبخرتاً ﴿وإذا مسه الشر﴾ أي: هذا النوع قليله وكثيره ﴿فدو دعاء﴾ أي: في كشفه وربما كان نعمة باطنة وهو لا يشعر ولا يدعو إلا عند المس، وقد كان ينبغي له أن يشرع في الدعاء عند التوقع بل قبله تعرفاً إلى الله تعالى في الرخاء ليعرفه في الشدة وهو خلق شريف لا يفعله إلا أفراد خصهم الله بلطفه ﴿عريض﴾ أي: مديد العرض جداً وأما طوله فلا يسئل عنه، وهذا كناية عن النهاية في الكثرة، تقول العرب أطال فلان الدعاء وأعرض أي: أكثر.

ثم أمر الله تعالى نبيه محمداً ﷺ بقوله تعالى: ﴿قل﴾ أي: لهؤلاء المعرضين ﴿أرايتم﴾ أي: أخبروني ﴿إن كان﴾ أي: هذا القرآن ﴿من عند الله﴾ الذي له الإحاطة بجميع صفات الجلال والجمال ﴿ثم كفرتم به﴾ أي: من غير نظر واتباع دليل ﴿من أضل﴾ منكم هكذا كان الأصل ولكنه قال: ﴿ممن هو في شقاق﴾ أي: خلاف لأولياء الله تعالى ﴿بعيد﴾ أي: عن الحق تنبهاً على أنهم صاروا كذلك ومن صار كذلك فقد عرض نفسه لسطوات الله عز وجل.

﴿سنريهم آياتنا في الآفاق﴾ قال ابن عباس: يعني منازل الأمم الخالية ﴿وفي أنفسهم﴾ أي: بالبلابا والأمراض، وقال قتادة: يعني وقائع الله تعالى في الأمم الخالية وفي أنفسهم يوم بدر، وقال مجاهد: في الآفاق ما يفتح الله تعالى من القرى على محمد ﷺ وفي أنفسهم فتح مكة، وقال عطاء: في الآفاق يعني: أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم في آفاق الليل والنهار والأضواء والظلال والظلمات والنبات والأشجار والأنهار وفي أنفسهم من لطائف الصنعة وبديع الحكمة في كيفية تكوين الأجنة في ظلمات الأرحام وحدث الأعضاء العجيبة والتركيبات الغريبة كقوله تعالى: ﴿وَقَدْ أَنْفَسِكُمْ أَفْلَا تَبْصُرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].

تنبيه: قال النووي في تهذيبه: قال أهل اللغة: الآفاق التواحي، الواحد أفق بضم الهمزة والفاء، وأفق بإسكان الفاء.

ولما كان التقدير ولا نزال نكرر عليهم هذه الدلائل عطف عليه ﴿حتى يتبين لهم﴾ غاية البيان بنفسه من غير إعمال فكر ﴿أنه﴾ أي: القرآن ﴿الحق﴾ أي: الكامل في الحقيقة الذي يطابق الواقع

المنزل من الله تعالى بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفرهم به وبالجائي به، وقيل: الضمير في أنه لدين الإسلام، وقيل: لمحمد ﷺ ﴿أولم يكف بريك﴾ أي: المحسن إليك بهذا البيان المعجز للأنس والجان شهادة بأن القرآن من عند الرحمن.

تنبيه: الباء زائدة للتأكيد كأنه قيل: أولم تحصل الكفاية به ولا تكاد تزداد في الفاعل إلا مع كفى وقوله تعالى: ﴿أنه على كل شيء شهيد﴾ بدل من ريك، والمعنى: أولم يكفهم في صدقك أن ريك لا يخيب عنه شيء ما وقد شهد لك فيه بالإعجاز لجميع الخلق بكل ما تضمنته آياته ونطقت به كلماته، ففيه أعظم بشارة بتمام الدين وظهوره على المعتدين.

ولما لم يبق بعد هذا التعنت مقال ولا شبهة أصلاً لفضال، قال تعالى منادياً على من جحد واستمر على عناده: ﴿ألا إنهم﴾ أي: هؤلاء الكفرة ﴿في مرية﴾ أي: جحد وجدال وشك وضلال عن البعث ﴿من لقاء ربهم﴾ أي: المحسن إليهم بأن خلقهم ورزقهم لإنكارهم البعث، ثم كرر كونه قادراً على البعث وغيره بقوله تعالى: ﴿ألا إنه﴾ أي: هذا المحسن إليهم ﴿يكل شيء﴾ أي: من الأشياء جملة ما وتفصيلها كلياتها وجزئياتها أصولها وفروعها غيبها وشهادتها ملكها وملكوتها ﴿محيط﴾ قدرة وعلماً بكثير الأشياء وقليلها كلياتها وجزئياتها فيجازيهم بكفرهم، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي ﷺ: «من قرأ السجدة أعطاه الله بكل حرف عشر حسنات»^(١) حديث موضوع.

سورة الشورى

مكية وهي ثلاث وخمسون آية وثمانمائة وست وستون كلمة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثمانون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي أحاط بصفات الكمال ﴿الرحمن﴾ الذي عمت رحمته سائر عبادہ ﴿الرحيم﴾ الذي خص أوليائه بما ترضاه إلهيته من رحمته وقوله تعالى :

﴿حَمْدٌ ۝١ عَسَى ۝٢﴾ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ لَوْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٤﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِنْ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَافِظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَبَّ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامِ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مِنَ بَيْنِهِمْ فِي رحمتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذْنَا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاَللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرْكُمْ فِيهِ لَيْسَ كُنُوفُهُمْ شَتْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾ لَكُمْ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۖ إِنَّهُ يَكُلُّ شَيْءًا عَالِمٌ ﴿١٢﴾ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بِبَيِّنَاتٍ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَفَقَتَ مِنْ رَبِّكَ إِلَٰهَ أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورُوا الْكِتَابَ مِنْ بَنِيهِمْ لَفِي سَلَكٍ مِنْهُ مَرِيبٌ ﴿١٤﴾ فَلِذَلِكَ قَادَعُ وَأَسْتَوِيكُمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تُلْغِ أَعْوَابَهُمْ وَقُلْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ نَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُبَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ .

﴿حم﴾ ﴿عسق﴾ تقدم الكلام في أمثال هذه الفواتح وسئل الحسن بن الفضل : لم قطع حم عسق ولم يقطع كهيعص ؟ فقال : لأنها سورة أولها حم فجرت مجرى نظائرها فكان حم مبتدأ وعسق خبره ، ولأنهما عدا آيتين وأخواتها مثل كهيعص والمص والمر عدت آية واحدة . وقيل : لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كهيعص وأخواتها أنها حروف تهج لا غير . واختلفوا في حم فأخرجها

بعضهم من حيز الحروف وجعلها فعلاً، وقيل: معناها حم أي: قضى ما هو كائن، روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ح حلمه م مجده ع علمه س سناؤه ق قدرته أقسم الله تعالى بها. وقال شهر بن حوشب وعطاء بن أبي رباح: ح: حرب قرش يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز في قرش، م: ملك يتحول من قوم إلى قوم، ع: عداوة لقرش يقصدهم سين سنين كسني يوسف تكون فيهم، ق: قدرة الله تعالى النافذة في خلقه.

ودوي عن ابن عباس أنه قال ليس من نبي صاحب كتاب إلا وأوحيت إليه حم حسق فلذلك قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل هذا الإيحاء العظيم الشأن ﴿يُوحِي إِلَيْكَ﴾ أي: ما دمت حياً لا يقطع ذلك عنك ﴿وَالْيَ﴾ أي: وأوحى إلى ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي: من الرسل الكرام والأنبياء الأعلام ومن جملة ما أوحى إليهم أن أمتك أكثر الأمم وأنتك أشرف الأنبياء وأخذ على كل منهم العهد باتباعك وأن يكونوا من أنصارك وقلوبك وأقواله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ أي: الذي له الإحاطة بأوصاف الكمال فاعل الإيحاء.

ولما كان نفوذ الأمر دائراً على العزة والحكمة قال تعالى: ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي: الذي يغلب كل شيء ولا يغلبه شيء ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يصنع ما يصنع في أتقن محاله فلذلك لا يقدر أحد على نقض ما أبرمه ولا نقص ما أحكمه.

تنبيه: ما تقرر من أن الله تعالى فاعل الإيحاء هو على قراءة كسر الحاء من يوحى وهي قراءة غير ابن كثير، وأما على قراءة ابن كثير بفتح الحاء فيجوز أن يرتفع بفعل مضمر كأنه قيل: من يوحىه فقيل الله ﴿يَسْجُ لَمْ فِيهَا بِالْفُؤْدِ وَالْأَصَالِ ﴿٣٦﴾﴾ [النور: ٣٦-٣٧] ويجوز أن يرتفع بالابتداء وما بعده خبر والجملة قائمة مقام الفاعل وأن يكون العزيز الحكيم خبرين أو نعتين.

والجملة من قوله تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: من القوات والمعاني ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ كذلك خبر أول أو ثان على حسب ما تقدم في العزيز الحكيم، قال الزمخشري: لم يقل تعالى أوحى إليك ولكن قال: يوحى إليك على لفظ المضارع ليدل على أن إيحاء مثله عادة وكونه عزيزاً يدل على كونه قادراً على ما لا نهاية له، وكونه حكيماً يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحاجات وقوله تعالى: ﴿مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ يدل على كونه متصفاً بالقدرة الكاملة النافذة في جميع أجزاء السموات والأرض على عظمتها وسعتها بالإيجاد والإعدام وأن ما في السموات وما في الأرض خلقه وملكه.

ولما كان علو مستلزماً للقدرة قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ﴾ على كل شيء علو رتبة وعظمة ومكانة لا علو مكان وملابسة ﴿العظيم﴾ بالقدرة والفهر والاستعلاء.

وقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ﴾ قرأ نافع والكسائي بالياء التحتية، والباقون بالفوقية وقوله تعالى: ﴿يَنْفُطِرْنَ﴾ أي: يشققن قرأه شعبة وأبو عمرو بعد الياء بنون ساكنة وكسر الطاء مخففة، والباقون بعد الياء بياء فوقية مفتوحة وفتح الطاء مشددة وقوله تعالى: ﴿مَنْ فَوْقَهُنَّ﴾ في ضميره ثلاثة أوجه: أحدها: أنه عائد على السموات أي: كل واحدة منهن تنفطر فوق التي تليها من عظمة الله تعالى أو من قول المشركين: ﴿أَتَعْبُدُ اللَّهَ وَلَكُلًّا﴾ [الكهف: ٤] كما في سورة مريم^(١) أي: يبتدئ

(١) الآية المذكورة ليست في سورة مريم، بل هي في سورة الكهف الآية ٤، وأما التي في سورة مريم: ﴿أَتَعْبُدُ اللَّهَ وَلَكُلًّا﴾ [مريم: ٨٨].

انفطارهن من هذه الجهة فمن: لابتداء الغاية متعلقة بما قبلها، الثاني: أنه يعود على الأرضين لتقدم ذكر الأرض، الثالث: أنه يعود على فرق الكفار والجماعات الملحدين قاله الأخفش الصغير، وقال الزمخشري: كلمة الكفر أي: على التفسير الثاني إنما جاءت من الذين تحت السموات فكان القياس أن يقال: ينظرون من تحتهم أي: من الجهة التي جاءت منها الكلمة ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة في جهة فوق، كأنه قيل: يكذب ينظرون أي: من الجهة التي فوقهم دون الجهة التي تحتهم، ونظيره في المبالغة قوله عز وجل: **يُصَبِّ مِنْ قُوِي رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ** ﴿٢٠﴾ **يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ** ﴿٢١﴾ [الحج: ١٩ - ٢٠] فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم الباطنة ١ هـ.

ولما بين تعالى أن سبب كيدودة انفطارهن جلال العظمة التي منها كثرة الملائكة وشناعة الكفر، بين لها سبباً آخر وهو عظم قول الملائكة فقال تعالى: **وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبُحُونَ** ﴿٢٢﴾ أي: يوقعون التنزيه لله تعالى متلبسين **بِحَمْدِ رَبِّهِمْ** ﴿٢٣﴾ أي: بإثبات الكمال للمحسن إليهم تسييحاً يليق بحالهم فلم يبدل ذلك زجل وأصوات لا تحملها العقول ولا تثبت لها الجبال.

تنبيه: عدل عن التأنيث ولم يقل يسبحن مراعاة للفظ التذكير وضمير الجمع، إشارة إلى قوة التسبيح وكثرة المسبحين، فإن قيل: قوله تعالى: **وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ** ﴿٢٤﴾ عام فيدخل فيه الكفار ولقد لعنهم الله تعالى فقال سبحانه: **﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾** [لقرة: ١٦٦] فكيف يكونون لاعين لهم ومستغفرين لهم؟ أجيب: بوجوه: الأول: أنه عام مخصوص بآية غافر **﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾** [غافر: ٧]، الثاني: أن قوله تعالى: **﴿لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾** لا يفيد العموم لأنه يصح أن يقال استغفروا لبعض من في الأرض دون البعض ولو كان صريحاً في العموم لما صح ذلك، الثالث: يجوز أن يكون المراد بالاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب كما في قوله تعالى: **﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾** إلى أن قال تعالى: **﴿إِنَّكُمْ كَانُمْسِكُمْ غَوْرًا﴾** [فاطر: ٤١] الرابع: يجوز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من في الأرض أما في حق الكفار فبطلب الإيمان لهم، وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيئاتهم، فإنا نقول اللهم اهد الكفار وزين قلوبهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرهم وحشة الكفر، وهذا استغفار في الحقيقة وقوله تعالى: **﴿إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ﴾** أي: الذي له الإحاطة بصفات الكمال **﴿هُوَ﴾** أي: وحده **﴿الغفور الرحيم﴾** تنبيه على أن الملائكة وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المغفرة المطلقة لله تعالى، وهذا يدل على أنه تعالى يعطي المغفرة التي طلبوها ويضم إليها الرحمة.

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ﴾ أي: غير الله تعالى **﴿أَوْلِيَاءَ﴾** أي: أنداداً وشركاء يعبدونهم كالأصنام **﴿اللَّهُ﴾** أي: المحيط بصفات الكمال **﴿حَفِظَ﴾** أي: رقيب ومراع وشهيد **﴿عليهم﴾** أي: على أعمالهم ولا يغيب عنه شيء من أعمالهم فهو إن شاء أبغاهم على كفرهم وجازاهم عليه بما أعد للكافرين، وإن شاء تاب عليهم ومحا ذلك عيناً وأثراً ولم يعاقبهم، وإن شاء محاه عيناً وأبقى الأثر حتى يعاقبهم **﴿وما أنت﴾** يا أشرف الرسل **﴿عليهم يوكل﴾** أي: حتى يلزمك أن تراعي جميع أحوالهم من أقوالهم وأفعالهم فتحفظها وتفسرهم على تركها ونحو ذلك مما يتولاه الوكيل بما يقوم فيه مقام الموكل سواء قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن أم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وغير ذلك إذ ما عليك إلا البلاغ.

﴿وكذلك﴾ أي: ومثل ذلك الإيحاء **﴿أوحينا﴾** أي: بما لنا من العظمة **﴿إليك قرآن﴾** أي:

جامعاً لكل حكمة مع الفرق لكل ملتبس ﴿عريباً﴾ فهو بين الخطاب واضح الصواب معجز الجنب ﴿لتنفر﴾ أي: به ﴿أم القرى﴾ أي: أهل مكة التي هي أم الأرض وأصلها منها دحيت، أو لشرفها أوقع الفعل عليها عدلاً لها عداد العقلاء أو غير ذلك إذ ما عليك إلا البلاغ، وقوله تعالى ﴿ومن حولها﴾ معطوف على أهل المقدر قبل أم القرى، والمفعول الثاني محذوف أي: العذاب والمراد بمن حولها: قرى الأرض كلها من أهل البلد والحضر وأهل المدر والوبر، والإنذار: التخويف ﴿وتنلوا﴾ أي: الناس .

﴿يوم الجمع﴾ أي: يوم القيامة يجمع الله تعالى فيه الأولين والآخرين وأهل السموات والأرضين ويجمع الأرواح بالأجساد ويجمع بين العامل وعمله ويجمع بين الظالم والمظلوم ﴿لا رب﴾ أي: لا شك ﴿فيه﴾ لأنه ركز في فطرة كل أحد وقوله تعالى: ﴿فريق﴾ يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: أنه مبتدأ وساخ هذا في النكرة لأنه مقام تفصيل وخبره ﴿في الجنة﴾ أي: تفضلاً منه ورحمة، وهم الذين قبلوا الإنذار وبالفوا في الحذار، ويجوز أن يكون الخبر مقدراً تقديره منهم فريق، وساخ الابتداء بالنكرة حيثما لشيئين: تقديم خبرها جازاً ومجروراً ووصفها بالجار بعدها، والثاني: أنه خبر مبتدأ مضمرة أي: هم أي: المجموعون فريق، دل على ذلك قوله تعالى: ﴿يوم الجمع﴾ وقوله تعالى: ﴿وفريق في السعير﴾ أي: عدلاً منه فيه ما مر، وهم الذين خفلهم الله تعالى ووكلهم إلى أنفسهم، فإن قيل: يوم الجمع يقتضي كون القوم مجتمعين والجمع بين الصنفين محال؟ أجيب: بأنهم يجتمعون أولاً ثم يصيرون فريقين قال القشيري: كما أنهم في الدنيا فريقان فريق في راحات الطاعات وحلاوات العبادات، وفريق في ظلمات الشرك وعقوبات الجحد والشك فكذلك غداهم فريقان، فريق هم أهل اللقاء وفريق هم أهل البلاء والشقاء.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: «خرج علينا رسول الله ﷺ ذات يوم قابضاً على كفيه ومعه كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله فقال: للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وعشائهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطقاً في الأصلاب، وقبل أن يستقروا نطقاً في الأرحام إذ هم في الطينة منجلدون فليس يزداد فيهم ولا ينقص منهم إجمال من الله عليهم إلى يوم القيامة، ثم قال للذي في يده اليسرى: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وعشائهم وعدتهم قبل أن يستقروا نطقاً في الأصلاب، وقبل أن يستقروا نطقاً في الأرحام، إذ هم في الطينة منجلدون فليس يزداد فيهم ولا ينقص منهم، إجمال من الله تعالى عليهم إلى يوم القيامة، فقال عبد الله بن عمرو: فقيم العمل إذن؟ فقال: اعملوا وسددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أيّ عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أيّ عمل ثم قال ﴿فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ عدل من الله تعالى^(١) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده .

﴿ولو شاء الله﴾ أي: المحيط بجميع أوصاف الكمال ﴿لجعلهم﴾ أي: المجموعين ﴿أمة واحدة﴾ للثواب أو للعذاب، ولكنه لم يشأ ذلك بل شاء أن يكونوا فريقين مقسطين وظالمين ليظهر

(١) أخرجه الترمذي في القدر حديث ٢١٤١، وأحمد في المسند ١٦٧/٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/١٦٨، والسيوطي في الدر المنثور ٣/٦.

فضله وعدله وأنه إله جبار واحد قهار لا يبالي بأحد، وهو معنى قوله تعالى ﴿ولكن يدخل من يشاء﴾ إدخاله ﴿في رحمته﴾ بخلق الهداية في قلبه فتكون أفعالهم في مواضعها وهم المقسطون، ويدخل من يشاء في نعمته بخلق الضلالة في قلوبهم فيكونوا ظالمين فلا تكون أفعالهم في مواضعها، فالمقسطون ما لهم من عدو ولا نكير ﴿والظالمون﴾ أي: العريقون في الظلم الذين ساء ظلمهم وهم الكافرون فيدخلهم في لعته ﴿ما لهم من ولي﴾ أي: يلي أمورهم فيجتهد في صلاحها فيدفع عنهم العذاب ﴿ولا نصير﴾ ينصرهم من الهوان فيمنعهم من النار، وعلى هذا التقدير: فالآية من الاحتباك وهو ظاهر ذكر الرحمة أولاً دليلاً على اللعنة ثانياً، والظلم وما معه ثانياً دليلاً على أضداده أولاً، وهذا تقدير لقوله تعالى: ﴿الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل﴾ أي: أنت لا تقدر أن تحملهم على الإيمان ولو شاء الله تعالى لفعله لأنه أقدر منك، لكنه تعالى جعل البعض مؤمناً والبعض كافراً:

ولما حكى الله تعالى عنهم أولاً أنهم اتخذوا من دونه أولياء ثم قال لنبيه محمد ﷺ ﴿لست عليهم بوكيل﴾ أي: لا يجب عليك أن تحملهم على الإيمان، فإن الله تعالى لو شاء لفعله أعاد ذلك الكلام على سبيل الإنكار بقوله تعالى: ﴿أم اتخذوا من دونه أولياء﴾ كالأصنام وهذه أم المنقطعة فتقدر ببل التي للانتقال، وبهمزة الإنكار أو بالهمزة فقط أو ببل فقط أي: ليس المتخذون أولياء ﴿فאלله﴾ أي: المختص بصفات الكمال ﴿هو﴾ وحده ﴿الولي﴾ قال ابن عباس: وليك يا محمد وولي من اتبعك، والفاء: جواب الشرط المقدر كأنه قال: إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي لا ولي سواه، وقيل: هي لمجرد العطف وجرى على هذا الجلال المحلي، وعلى الأول الزمخشري ﴿وهو﴾ أي: ومن شأن هذا الولي ﴿يجبي الموتى﴾ أي: يجدد إحياءها في كل وقت يشاؤه ﴿وهو﴾ وحده ﴿على كل شيء قدير﴾ فهو الحقيق بأن يتخذ ولياً دون من لا يقدر على شيء.

ولما منع تعالى نبيه محمداً ﷺ أن يحمل الكفار على الإيمان، منع المؤمنين أن يشعروا معهم في المخاصمات والمنازعات بقوله تعالى: ﴿وما اختلفتم﴾ أي: أنتم والكفار ﴿فيه من شيء﴾ أي: من أمور الدنيا أو الدين ﴿فحكمه إلى الله﴾ أي: مفوض إلى الذي هو الولي لا غيره، يميز المحق من المبطل بالنصر والإثابة والمعاقبة، وقيل: ما اختلفتم فيه من تأويل المتشابهة فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله ﴿ذلكم الله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال ﴿ربي﴾ أي: الذي لا مربى لي غيره في ماض ولا حال ولا استقبال ﴿عليه﴾ أي: وحده ﴿توكلت﴾ أسلمت جميع أمري ﴿والإليه﴾ لا إلى غيره ﴿أنيب﴾ أي: أرجع بالتوبة إذا قصرت في شيء من فروع شرعه وأرجع إلى كتابه إذا نابني أمر من الأمور فأعرف منه حكمه فافعلوا أنتم كذلك واجعلوه الحكم تفلحوا ولا تعدلوا عنه في شيء من الأشياء تهلكوا.

وقوله تعالى: ﴿فاطر﴾ أي: مبدع ﴿السموات والأرض﴾ خبر آخر لذللكم أو مبتدأ خبره ﴿جعل لكم﴾ أي: بعد أن خلقكم من الأرض ﴿من أنفسكم أزواجاً﴾ حيث خلق حواء من ضلع آدم فيكون بالسكون إليها بقاء نوعكم ﴿ومن﴾ أي: وجعل لكم أي: لأجلكم من ﴿الأنعام﴾ التي هي أموالكم وجمالكم وبها أعظم أقواتكم ﴿أزواجاً﴾ أي: ذكوراً وإناثاً يكون بها أيضاً بقاء نوعها ﴿ينزروكم﴾ بالمعجزة أي: يخلقكم ويكثركم من الذرة وهو: البث ﴿فيه﴾ أي: في هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام أزواجاً ليكون بينهم توالد فإنه كالمنبع للثب والتكثير فالضمير للأناسي

والأنعام بالتغليب، واختلف في الكاف في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ فجرى الجلال المحلي على أنها زائدة لأنه تعالى لا مثل له، وجرى غيره على أنها ليست زائدة لأنه إذا نفى عن يناسبه ويسد مسده كان نفيه عنه أولى، وحاصله كما قال التفازاني: إن قولنا ليس كذا شيء وقولنا ليس كمثل شيء عبارتان كلاهما من معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته، الأولى صريحاً والثانية كناية مشتملة على مبالغة، وهي أن المماثلة منفية عن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه وهذا لا يستلزم وجود المثل، ألا ترى أن قولهم مثل الأمير يفعل كذا ليس اعترافاً بوجود المثل له، فالمعنى هنا: أن مثل مثله تعالى منفي فكيف بمثله، وأيضاً مثل المثل مثل فيلزم من نفيه نفيهما، وقال البخوي: المثل صلة أي: ليس كمثل شيء فأدخل المثل للتوكيد، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنَتْكُمْ بِهِ﴾ [البقرة: ١٣٧] وهذا كالتأويل الأول وقيل: إن المراد بالمثل الصفة وذلك أن المثل بمعنى المثل، والمثل الصفة كقوله تعالى: ﴿مِثْلُ الْجَنَّةِ﴾ [الرعد: ٣٥] فيكون المعنى: ليس كصفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [الروم: ٢٧] فمعناه أن له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله ولا يشاركه فيه أحد ﴿وهو﴾ أي: والحال أنه هو لا غيره ﴿السميع البصير﴾ أي: الكامل في السمع والبصر بكل ما يسمع ويبصر.

فإن قيل: هذا يفيد الحصر مع أن العباد أيضاً موصوفون بكونهم سميعين بصيرين؟ أجيب: بأن السمع والبصر لفظان مشعران بحصول هاتين الصفتين على سبيل الكمال كما مر، والكمال في كل الصفات ليس إلا لله تعالى فهذا هو المراد من هذا الحصر.

﴿له﴾ أي: وحده ﴿مقاليذ السموات والأرض﴾ أي: خزائنها ومفاتيح خزائنها من الأسفار والإنبيات وغيرهما، وقد ثبت أنه ابتدعهما وأن له جميع ما فيهما مما اتخذ من دونه ولياً وغيره، قال القرطبي: والمفاتيح الخزائن وخزائنه هي مقدوراته ا. هـ. ولما حصر الأمر فيه دل عليه بقوله تعالى: ﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ أي: يوسعه ﴿لمن يشاء﴾ امتحاناً ﴿ويقدر﴾ أي: يضيقه لمن يشاء ابتلاء كما وسع على فارس والروم وضيق على العرب، وفاوت في الأفراد بين أفراد من وسع عليهم ومن ضيق عليهم، فدل ذلك قطعاً على أنه لا شريك له وأنه هو المتصرف وحده، فقطع بذلك أنكار الموفقين من عباده عن غيره ليقبلوا عليه ويتفرغوا له فإن عبادته هي المقاليذ بالحقيقة: ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠] الآيات ﴿وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْفِئَةِ فَلْيُخْلُصْهَا لِمَنْ يَنْتَعِلُ بِهَا وَيَبْتَئِ بِهَا الْآخِرَ﴾ [الملاق: ١١] ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَقْبَلُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم مَّاكِتَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السُّبُحِ ءَامَنُوا وَأَقْبَلُوا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَبِيحِينَ وَلَا تَأْتِيهِمْ سُحُوبٌ مِنَ الثَّيْبِ﴾ [المائدة: ٦٥] الآية، ثم علل ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي: فلا فعل له إلا وهو جار على اتقن ما يكون من قوانين الحكمة فيفعله على ما ينبغي.

ولما عظم وحيه إلى محمد ﷺ بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّيْلِ مِنَ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ذكر تفصيل ذلك بقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ﴾ أي: طرّق وسنّ طريقاً ظاهراً بيناً واضحاً لكم أينها الأمة الخاتمة من الطرق الظاهرة المستقيمة ﴿من الدين﴾ وهو ما يعمل فيجازي عليه ﴿وما﴾ الذي ﴿وصى به﴾ توصية عظيمة بعد إعلامه بأنه شرعه ﴿نوحاً﴾ في الزمان الأقدم وهو أول أنبياء الشريعة، قال مجاهد: أوصيناك وإياه يا محمد ديناً واحداً ﴿والذي أوحينا إليك﴾ أي: من القرآن وشرائع الإسلام ﴿وما وصينا﴾ أي: بما لنا من العظمة الباهرة التي ظهرت بها تلك

المعجزات ﴿به إبراهيم﴾ الذي نجاهه من كيد نمرود بالنار وغيرها ووهبنا له على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدها، والباقون بكسر الهاء وياء بعدها ﴿وموسى﴾ الذي أنزلنا عليه التوراة موعظة وتفصيلاً لكل شيء ﴿وعيسى﴾ الذي أنزلنا عليه الإنجيل هدى ونوراً وموعظة، وادخرناه في سماتنا لتأييد شريعة الفاتح الخاتم ﷺ.

ثم بين المشروع الموصى به والموحى إلى محمد ﷺ بقوله تعالى: ﴿أَنِ أَقِيمُوا﴾ أي: أيها المشروع لهم من هذه الأمة الخاتمة ومن الأمم الماضية ﴿الدين﴾ وهو الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكام الله تعالى، ومحلّه النصب على البذل من مفعول شرع أو الرفع على الاستئناف كأنه جواب، وما ذلك المشروع أو الجر على البذل من هاء به.

ولما عظمه بالأمر بالاجتماع أتبعه بالتعظيم بالنهي عن الافتراق بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ أي: ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروع الشرائع المختلفة فقال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِصْرَمَ شَرْعَةً وَتَهْتَكَا﴾ [المائدة: ٤٨] وقال قتادة: الموصى به تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقال الحكم: تحريم الأمهات والبنات والأخوات، وقال مجاهد: لم يبعث الله تعالى نبياً إلا وصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإفراد لله تعالى بالطاعة فذلك دينه الذي شرعه، وقيل: هو التوحيد والبراءة من الشرك، وجرى على هذا الجلال المحلي والكل يرجع إليه ﴿كبر﴾ أي: عظم وشق ﴿عنى المشركين﴾ حتى ضاقت به صدورهم ﴿ما ندعوههم إليه﴾ أيها النبي الفاتح الخاتم من الاجتماع أبداً على ما اجتمعوا عليه وقت الاضطراب من وحدانية الواحد القهار، فلاجل كبره عليهم هم يسعون في تفرقكم فإن تفرقتم كنتم تابعتم العدو الحسود وخالفتم الولي الودود.

ثم نبه تعالى على أن الأمور كلها بيده بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ﴾ الذي له مجامع العظمة ونفوذ الأمر ﴿يجتبي﴾ أي: يختار ﴿إليه﴾ أي: إلى هذا الدين الذي تدعوههم إليه ﴿من يشاء﴾ اجتباءه ﴿ويهدي إليه﴾ بالتوفيق للطاعة ﴿من يئيب﴾ أي: من يقبل إلى طاعته.

ولما بين تعالى أمر كل الأنبياء عليهم السلام والأمر بالأخذ بالدين المتفق عليه كأن لقائل أن يقول: فلماذا نجدهم متفرقين؟ أجاب بقوله تعالى: ﴿وما تفرقوا﴾ أي: المشركون من قبلكم من أهل الكتاب وغيرهم ﴿إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ أي: بالتوحيد أو بمبعث الرسول ﷺ أو بأن التفرق ضلال متوعد عليه ﴿بغياً بينهم﴾ أي: فعلوا ذلك للبغي وطلب الرياسة فحملتهم الحمية النفسانية على أن ذهبت كل طائفة إلى مذهب ودعوا الناس إليه وقبحوا ما سواه طلياً للذكر والرياسة، فصار ذلك سبباً لوقوع الاختلاف، ثم أخبر تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل إلا أنه تعالى أخر عنهم العذاب لأن لكل عذاب عنده أجلاً مسمى، أي: وقتاً معلوماً وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ولو لا كلمة﴾ أي: لا تبديل لها ﴿سبقت﴾ أي: في الأزل ﴿من ربك﴾ أي: المحسن إليك بجعلك خير الخلائق وإمامهم بتأخيرهم ﴿إلى أجل مسمى﴾ ضربه لآجالهم ثم يجمعهم في الآخرة ﴿لنقضي﴾ على أيسر وجه وأسهل ﴿بينهم﴾ حين الافتراق بإهلاك الظالم وإنجاء المحق، قال ابن عباس: والذين أريدوا بهذه الصفة هم اليهود والنصارى لقوله تعالى في آل عمران: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولَئِكَ أَتَوْا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَيْنِ مَا جَاءَهُمْ أَلَيْسَ بِشَيْءٍ بَيْنَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٩] وقوله تعالى في سورة لم يكن: ﴿وَمَا لَفَرَّقَ الَّذِينَ أُولَئِكَ أَتَوْا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَيْنِ مَا جَاءَهُمْ أَلَيْسَ﴾ [البينة: ٤] وكذلك في قوله تعالى: ﴿وإن الذين أوردوا الكتاب من بعدهم﴾ أي: المتفرقين هم اليهود

والنصارى الذين كانوا في عهد رسول الله ﷺ، وقيل: هم هذه الأمة الذين أورشوا القرآن. ولما نسخ كتابهم ما تقدمه كان غيرهم كأنه مات فورثوه كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اسْلَفْنَا مِنْ بَيْنَانَا﴾ [فاطر: ٣٢] فكان حالهم في تمكنهم من التصرف في الكتاب بالحفظ والفهم وعدم المنازعة في ادعائه حال الوارث والموروث منه ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ أي: من كتاب لا يعلمونه كما هو لا يؤمنون به حق الإيمان، أو من القرآن فيقولون إنه سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك، وقيل: في شك من محمد ﷺ وجرى على ذلك الجلال المحلي ﴿مريب﴾ أي: موقع في التهمة.

﴿فَلِلَّذَلِكَ﴾ أي: التوحيد ﴿فادع﴾ يا أشرف الخلق الناس ﴿واستقم﴾ أي: على الدعوة ﴿كما أمرت﴾ أي: أمرك الله تعالى ﴿ولا تتبع﴾ أي: بعمل ﴿أهواءهم﴾ في شيء ما، فإن الهوى لا يدعو إلى خير، والمقصود من كل أحد أن يفعل ما أمر به ﴿وقل﴾ لجميع أهل الفرق وكل من يمكن له القول فإنك أرسلت إلى جميع الخلق ﴿أمنت بما أنزل الله﴾ أي: الذي له العظمة الكاملة ﴿من كتاب﴾ أي: جميع الكتب المنزلة لا كالكفار الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض، روي أن رجلاً أتى علياً فقال: يا أمير المؤمنين ما الإيمان أو كيف الإيمان قال: الإيمان على أربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهد والصبر على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهادة والترقب فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات ومن زهد في الدنيا نهان بالمصائب ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات، واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة وتأويل الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين، فمن تبصر الفطنة تأول الحكمة ومن تأول الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة عرف السنة ومن عرف السنة فكأنما كان في الأولين، والعدل على أربع شعب: على غامض الفهم وزهرة الحلم وروضة العلم وعلم الحكم فمن فهم جمع العلم ومن علم لم يضل في الحكم ومن علم عرف شرائع الحلم ومن حلم لم يفرط أمره وعاش في الناس، والجهد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشأن الفاسقين فمن أمر بالمعروف شد ظهره، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافقين، ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه ومن شنع الفاسقين غضب لله تعالى وغضب الله تعالى له، فقام الرجل وقبل رأسه.

﴿وأمرت﴾ أي: ممن له الأمر كله ﴿لأعدل﴾ أي: لأجل أن أعدل ﴿بينكم﴾ أيها المفترقون في الأديان من العرب والعجم من الإنس والجن، ثم حلل ذلك بقوله ﴿الله﴾ أي: الذي له الملك كله ﴿ربنا وربكم﴾ أي: موجدنا ومتولي جميع أمورنا فلهذا أمرنا بالعدل على سبيل العموم لأن الكل عباده.

﴿لنا أعمالنا﴾ خاصة بنا لا تعدونا إلى غيرنا ﴿ولكم أعمالكم﴾ خاصة بكم لا تعدوكم إلى غيركم فكل مجازى بعمله ﴿لا حجة﴾ أي: لا خصومة ﴿بيننا وبينكم﴾ وهذا قبل أن يؤمر بالجهد كما قاله الجلال المحلي، وقال ابن الخازن: هذه الآية منسوخة بآية القتال وكذا قال البغوي، ولكن قال البيضاوي: وليس في الآية من يدل على متاركة رأساً حتى تكون منسوخة بآية القتال ﴿الله﴾ أي: الذي هو أحكم الحاكمين ﴿يجمع بيننا﴾ أي: في الميعاد لفصل القضاء ﴿وإليه﴾ أي: لا إلى غيره ﴿المصير﴾ أي: المرجع حساً ومعنى، لتمام عزته وشمول عظمته.

﴿وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ أَيْدِي أُولَئِكَ مَا آمَنُوا لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِيهِمْ دَلِيلًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سَرَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ﴾

شَكَّدُ ۝١٦ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝١٧ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُعَارَضُونَ فِي السَّاعَةِ لَئِي صَدْرِي يَعْجِدُ ۝١٨ اللَّهُ لَيْلِيَّتٌ عِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْعَزِيزُ ۝١٩ مَنْ كَانَتْ يَرْيُدُ حَرَّتِ الْآخِرَةِ نَزِدَ لَهُمْ فِي حَرِّهِ وَمَنْ كَانَتْ يَرْيُدُ حَرَّتِ الدُّنْيَا نَزِدَ مِنْهَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝٢٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَضْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٢١ قَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رُوحَاتِ النَّجَاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝٢٢ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَشْكُرُ عَلَيْهِ أَحَدًا إِلَّا الْوَدَّةَ فِي الْفَرَقِ وَمَنْ يَقْرَفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ بِهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝٢٣ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَنَمَحَ اللَّهُ أَنْتَظِلُ وَنُحَى الْحَقُّ بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٢٤ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَقَعُ مَا تَقَعُونَ ۝٢٥ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝٢٦ وَلَوْ نَشَاءُ اللَّهُ أَنْزَلْنَا لِعِبَادِهِ لَبَعَثُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُزِلُّ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ بِعِبَادِهِ لَخَلِئُونَ ۝٢٧ وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ أَلْسِنَتِ مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝٢٨ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا كَثِيرٌ ۝٢٩ وَمَا أَشَدُّ يَمْتَحِنِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝٣٠

﴿وَالَّذِينَ يَحَاجُونَ فِي اللَّهِ﴾ أي: يوردون تشكيكاً في دين الملك الأعظم ليعبدوا الناس بعدما دخلوا في نور الهدى إلى ظلام الضلال ﴿من بعد ما استجيب له﴾ أي: استجاب الله تعالى لرسوله ﷺ فأظهر دينه على الدين كله قال قتادة: هم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فنحن خير منكم فهذه خصومتهم وتشكيكهم، أو من بعد ما استجاب للرسول ﷺ الناس فأسلموا ودخلوا في دينه لظهور معجزته.

﴿حجتهم﴾ أي: التي زعموها حجة ﴿داحضة﴾ أي: زائدة باطلة ﴿عند ربهم﴾ أي: المحسن إليهم بإضافة العقل الذي جعلهم به في أحسن تقويم وقال الرازي: تلك المخاصمة هي أن اليهود قالوا: أستم تقولون: إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه؟ فنبوة موسى ﷺ وحقية الثبوت معلومة بالاتفاق، ونبوة محمد ﷺ ليست متفقاً عليها فوجب الأخذ باليهودية، فبين تعالى فساد هذه الحجة، وذلك أن اليهود أجمعوا على أنه إنما وجب الإيمان بموسى ﷺ لأجل ظهور المعجزات على قوله وما هنا ظهرت المعجزات على وفق قول محمد ﷺ، واليهود قد شاهدوا تلك المعجزات فإن كان ظهور المعجزة يدل على الصدق فهذا يجب الاعتراف بنبوة محمد ﷺ، وإن كان لا يدل على الصدق وجب في حق موسى أن لا يقروا بنبوته بظهور المعجزات لأنه يكون تناقضاً.

فنبه: والذين يحاجون مبتداً وحجتهم مبتداً ثان وداحضة خبر المبتدا الثاني والثاني وخبره خبر الأول، وأعرب مكي حجتهم بدلاً من الموصول بدل اشتمال.

ولما قرر تعالى هذه الدلائل خوف المنكرين بعذاب القيامة فقال: ﴿وعليهم﴾ أي: زيادة

على قطع الإحسان ﴿غضب﴾ أي: عقوبة تليق بحالهم المذموم ووصفهم المذموم ومنه الطرد فهم مطرودون عن بابهم مبعدون عن جنابه مهانون بحجابه ﴿ولهم﴾ مع ذلك ﴿عذاب شديد﴾ في الآخرة لا تصلون إلى حقيقة وصفه.

﴿الله﴾ أي: الذي له جميع الملك ﴿الذي أنزل الكتاب﴾ أي: جنس الكتاب ﴿بالحق﴾ أي: متلبساً على أكمل الوجوه بالأمر الثابت الذي لا يبدل ﴿والميزان﴾ أي: الشرع الذي توزن به الحقوق ويسوي بين الناس أو العدل، قال مجاهد: سمي العدل ميزاناً لأن الميزان آلة للإنصاف والتسوية، وقال ابن عباس: أمر الله تعالى بالوفاء ونهى عن البخس فيجب على العاقل أن يجتهد في النظر والاستدلال وترك طريقة أهل الجهل والتقليد.

ولما كان ﷺ يهددهم بيوم القيامة ولم يروا لذلك أثراً قالوا على سبيل السخرية: متى تقوم الساعة وليتها قامت حتى يظهر لنا الحق أمر الذي نحن عليه أم الذي عليه محمد وأصحابه؟ قال تعالى: ﴿وما يدريك﴾ أي: يا أكمل الخلق ﴿لعل الساعة﴾ أي: التي يستعجلون بها ﴿قريب﴾ وذكر قريب وإن كان صفة لمؤثث لأن الساعة في معنى الوقت أو البعث، أو على معنى النسب أي: ذات قرب، أو على حذف مضاف أي: مجيء الساعة، قال مكّي: ولأن تأنيثها مجازي وهذا ممنوع إذ لا يجوز الشمس طالع ولا القدر فائر.

تنبيه: لعل معلق للفعل عن العمل أي: ما بعده سد مسد المفعولين.

ولما ذكر النبي ﷺ الساعة وعنده قوم من المشركين، وقالوا مستهزئين: متى الساعة تقوم؟ نزل قوله تعالى: ﴿يستعجل بها﴾ أي: يطلب أن تكون قبل الوقت المضروب لها ﴿الذين لا يؤمنون بها﴾ أي: لا يتجدد لهم ذلك أصلاً وهم غير مشفقين ويطنون كذب القائل بها ﴿والذين آمنوا﴾ وإن كانوا في أول درجات الإيمان ﴿مشفقون﴾ أي: خائفون خوفاً عظيماً ﴿منها﴾ لأن الله تعالى هداهم بإيمانهم فصارت صدورهم معادن المعارف وقلوبهم منابع الأنوار، فأيقنوا بما فيها من الأهوال الكبار فخافوا للطافتهم أن يكونوا مع صلاحهم من أهل النار ﴿ويعلمون أنها الحق﴾ إعلاماً بأنهم على بصيرة من أمرها لا يستعجلون بها، فالآية من الاحتباك، ذكر الاستعجال أولاً دليلاً على حذف ضده ثانياً والإشفاق ثانياً دليلاً على حذف ضده أولاً.

قائلة: روي: «أن رجلاً سأل النبي ﷺ بصوت جهوري في بعض أسفاره فناداه: يا محمد، فقال له ﷺ نحواً من صوته: هاوم فقال: متى الساعة؟ فقال له ﷺ: ويحك إنها كائنة فما أعددت لها، فقال: حب الله تعالى وحب رسوله، فقال: أنت مع من أحببت^(١)، والغرض أنه لم يجبه عن وقت الساعة بل أمره بالاستعداد لها ومن أحب الله تعالى ورسوله فعل ما أمراً به واجتنب ما نهى عنه، فهي المحبة الكاملة نسأل الله الكريم من فضله أن يوفقنا وأحبائنا لطاعته واجتتاب معاصيه ﴿ألا إن الذين يمارون﴾ أي: يخاسمون ويجادلون ﴿في الساعة﴾ أي: القيامة وما تحتوي عليه ﴿لني ضلال﴾ أي: ذهاب حائد عن الحق ﴿بعيد﴾ جداً عن الصواب فإن لها من الأدلة الظاهرة ما

(١) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٦٨٨، ومسلم في البر حديث ٢٦٣٩، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٨٥، وأحمد في المسند ١٦٨/٣، و١٧٢، ١٧٣، ١٧٨، ١٩٨، ٢٠٢، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٢٨، ٢٥٥، ٢٧٦، ٢٨٨، ١٦٦/٥.

ألحقها بالمحسوسات، كما قال القائل لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً.

ولما أنزل الله عليهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة، كان ذلك من لطف الله تعالى بعباده كما قال عز من قائل: ﴿اللَّهُ أَيُّ الَّذِي لَهُ الْأَمْرُ كُلُّهُ لَطِيفٌ﴾ أي: بالغ في اللطف والعلم وإيقاع الإحسان ﴿بعباده﴾ وقال ابن عباس: حق بهم، وقال عكرمة: بارّ بهم وقال السدي: رفيق بهم، وقال القشيري: اللطيف: العالم بدقائق الأمور وغوامضها، وقال الرازي: هو اسم مركب من علم ورحمة ورقق خفي أما لطفه بالمؤمنين فواضح، وأما الكافر فأقل لطفه به أنه لا يعاجله في الدنيا ولا يعذبه فوق ما يستحق في الآخرة، وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم بدليل قوله تعالى: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي: مهما شاء على سبيل من السعة والضيق أو التوسعة لا مانع له من شيء من ذلك، فكل من رزقه الله تعالى من مؤمن وكافر وذو روح فهو ممن يشاء الله تعالى أن يرزقه، قال جعفر الصادق: اللطيف في الرزق من وجهين؛ أحدهما: أنه جعل رزقك من الطيبات والثاني: أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة ﴿وهو القوي﴾ أي: القادر على ما يشاء ﴿العزیز﴾ فلا يقدر أحد أن يمنعه عن شيء يريد.

ولما بين بهذا أن الرزق ليس إلا في يده أتبعه ما يزهّد في طلب رزق البدن ويرغب في رزق الروح فقال تعالى على سبيل الاستئناف: ﴿مَنْ كَانَ﴾ أي: من شريف أو ذني ﴿يَرِدْ﴾ أي: بعمله ﴿حَرْثَ الْآخِرَةِ﴾ أي: أعمالها والحرث في اللغة الكسب ﴿نَزِدْ لَهُ﴾ أي: بعظمتنا التي لا يقدر أحد على تحويلها ﴿فِي حَرْثِهِ﴾ قال مقاتل: بأن يعينه على الأعمال الصالحة ويضاعف بالواحدة عشرة إلى ما شاء الله تعالى من الزيادة، وقال الزمخشري: إنه تعالى سمي ما يعمل العامل مما يطلب به الفائدة حرثاً على سبيل المجاز ﴿وَمَنْ كَانَ﴾ أي: من قوي أو ضعيف ﴿يَرِدْ﴾ أي: بعمله ﴿حَرْثَ الدُّنْيَا﴾ أي: أرزاقها التي تطلب بالكد والسعي وتستعني به مكتفياً به مؤثراً له على الآخرة ﴿نُوتَهُ مِنْهَا﴾ أي: ما قسمناه له ولو تهاون به ولم يطلبه لآتاه، وقرأ أبو عمرو وشعبة وحزمة بسكون الهاء، واختلس قالون كسرة الهاء، وعن هشام اختلاس الكسرة في الهاء والإشباع، والباقون بإشباع الكسرة ﴿وَمَا﴾ أي: وإنحال أن طالب الدنيا بعمله ما ﴿لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وروى أبي بن كعب أن النبي ﷺ قال: «بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصرة والتمكن في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب»^(١). أي: لأن هذا تهاون بالآخرة فلم يبنوها وهي أشرف من أن تقبل على من أعرض عنها فإنها ضرة الدنيا وضدها، فالدنيا بخساستها تقبل على من أعرض عنها وتبعد عن أقبال عليها حتى تهلكه في مهاوئها، والآخرة تقبل على من أقبال عليها أضعاف إقباله وتنادي من أدبر عنها ليتهاي عن غيه وضلاله، فلما سمي الله تعالى كلا القسمين حرثاً علمنا أن كل واحد منهما لا يحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب وصرف هذه المتاعب إلى ما يكون في الزائد الباقي أولى من صرفها لما يكون في التناقص والانتقضاء.

قال الرازي في اللوامع: أهل الإرادة على أصناف مريد الدنيا ومريد الآخرة ومريد الحق جل

(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/١٣٤، وابن كثير في تفسيره ٦/٨٧، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/٢٥٥، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٤٤٦٥.

وعلا، وعلامة إرادة الدنيا أن يرضى في زيادة دنياه بنقص دينه والإعراض عن فقراء المسلمين وأن تكون حاجاته في الدنيا مقصورة على الدنيا، وعلامة إرادة الآخرة بعكس ذلك، وأما علامة إرادة الله تعالى كما قال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: ٢٨] فطرح الكونيين والعزلة عن الخلق والخلاص من يد النفس انتهى. وحاصله: أن يستغرق أوقاته في التوفية بحقوق الحق وحقوق الخلق وتزكية النفس لا طمعاً في جنة ولا خوفاً من نار بل امتثالاً لأجل الملك الأعلى لأنه أهل لذلك، مع اعترافه بأنه لن يقدر الله تعالى حق قدره.

ولما بين تعالى أعمال الآخرة والدنيا أتبعه بيان ما هو الأصل في باب الفضالة والشقاوة فقال تعالى: ﴿أَمْ﴾ أي: بل ﴿لَهُمْ﴾ أي: كفار مكة ﴿شركاء﴾ أي: على زعمهم وهم شياطينهم ﴿فشرعوا﴾ أي: سنوا بالتزيين ﴿لَهُمْ﴾ أي: الكفار ﴿من الدين﴾ أي: الفاسد في العبادات والعبادات ﴿ما لم يأذن به الله﴾ أي: الملك الذي لا أمر لأحد معه كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا، وقيل: شركاؤهم أوثانهم، وإنما أضيفت إليهم لأنهم هم الذين اتخذوها شركاء لله، ولما كانت سبباً لضلالهم جعلت شارعة لدين ضلالتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي أَنَا لَكِنَّا كَيْبَرًا يَنْ أَلْتَأْتِي﴾ [إبراهيم: ٣٦] وقال ابن عباس: شرعوا لهم ديناً غير دين الإسلام ﴿ولولا كلمة الفصل﴾ أي: القضاء السابق بتأخير الجزاء أو لولا الوعد بأن الفصل يكون بينهم يوم القيامة ﴿لنقضى بينهم﴾ أي: بين الذين امتثلوا أمره والتزموا شرعه وبين الذين اتبعوا ما شرعوه لمن سموهم شركاء في أقرب وقت، ولكنه قد سبق القضاء في الأزل بمقادير الأشياء وتحديد لها على وجوه الحكمة فهي تجري على ما حد لها لا يتقدم شيء منها ولا يتأخر ولا يتبدل ولا يتغير وستكشف لهم الأمور وتظهر مخبات المقدور فلا يقع الفصل إلا في الآخرة كما سبق القضاء ﴿وإن الظالمين﴾ بشرع ما لم يأذن به الله من الشرك وغيره ﴿لَهُمْ عذاب أليم﴾ أي: مؤلم يليق بإلامه.

ثم إنه تعالى ذكر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب مبتدئاً بالأول منهما بقوله تعالى: ﴿فترى﴾ أي: في ذلك اليوم ﴿الظالمين﴾ أي: الواضعين الأشياء في غير مواضعها ﴿مشفقين﴾ أي: خائفين أشد الخوف كما هو الحال من يحاسبه من هو أعلى منه وهو مقصر ﴿مما كسبوا﴾ أي: عملوا معتقدين أنه غاية ما ينفعهم ﴿وهو﴾ أي: جزاؤه ووباله الذي من جنسه حتى كأنه هو ﴿واقع بهم﴾ لا محالة سواء أشفقوا أم لم يشفقوا، ثم ذكر الثاني بقوله تعالى: ﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ وهي التي أذن الله تعالى فيها غير خائفين مما كسبوا لأنهم مأذون لهم في فعله وهو مغفور لهم ما فرطوا فيه ﴿في روضات الجنات﴾ أي: في الدنيا بما يلذذهم به الله تعالى من لذائذ الأقوال والأفعال والمعارف والأحوال، وفي الآخرة حقيقة بلا زوال، وروضة الجنة أطيب بقعة فيها، وفيه تنبيه على أن عصاة المؤمنين من أهل الجنة لأنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم في روضات الجنات وهي: البقاع الشريفة من الجنة فالبقاع التي دون تلك الروضات لا بد وأن تكون مخصوصة بمن كان دون الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقوله تعالى: ﴿لَهُمْ ما يشاؤون عند ربهم﴾ يدل على أن تلك الأشياء حاضرة عنده مهياة والعندية مجاز.

تنبيه: عند ربهم يجوز أن يكون ظرفاً ليشاؤون قاله الحوفي، أو للاستقرار العامل في لهم قاله: الزمخشري: وقوله تعالى: ﴿ذلك﴾ أي: الخير العظيم المرتبة الجليل القدر ﴿هو الفضل الكبير﴾ أي: الذي يصغر ما لغيرهم في الدنيا يدل على أن الجزاء المرتب على العمل إنما حصل

بطريق الفضل من الله تعالى لا بطريق الوجوب والاستحقاق.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ أي: الجزء العظيم من الجنة ونعيمها مبتدأ خبره ﴿الذي يبشر الله﴾ أي: الملك الأعظم والعائد وهو به محذوف تفخيماً للمبشر به لأن السياق لتعظيمه بالإشارة ويجعلها بأداة البعد وبالوصف بالذي وذكر الاسم الأعظم والتعبير بلفظ العباد في قوله تعالى ﴿عباده﴾ مع الإضافة إلى ضميره سبحانه.

ولما أشعر بصلاحهم بالإضافة نص عليه بقوله تعالى: ﴿الذين آمنوا﴾ أي: صدقوا بالغيب ﴿وعملوا﴾ تحقيقاً لإيمانهم ﴿الصالحات﴾ قرأ نافع وابن عامر وعاصم بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين مشددة، والباقون بفتح الياء وسكون الباء الموحدة وضم الشين مخففة من بشره.

ولما كان كأنه قيل: فما نطلب في هذه البشارة لأن الغالب أن المبشر وإن لم يسأل يعطى بشارته، كما وقع لكعب لما أذن الله تعالى بتوبته ركض راكض على فرس وسعى ساع على رجليه فأوفى على جبل سلع ونادى: يا كعب بن مالك أبشر فقد تاب الله عليك فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءه الذي سمع صوته خلع عليه ثوبيه وهو لا يملك يومئذ غيرهما واستعار له ثوبين قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قل﴾ أي: لمن توهم فيك ما جرت به عادة المبشرين ﴿لا أسألكم﴾ أي: الآن ولا في مستقبل الزمان ﴿عليه﴾ أي: البلاغ بشارة أو نذارة ﴿أجراً﴾ أي: وإن قل ﴿إلا﴾ أي: لكن أسألكم ﴿المودة﴾ أي: المحبة العظيمة الواسعة ﴿في القربى﴾ أي: مظلوفة فيها بحيث تكون القربى موضعاً للمودة وظرفاً لها لا يخرج شيء من محبتكم عنها.

تنبه: في الآية ثلاثة أقوال؛ أولها: قال الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الآية فكتبتنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان وسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولده، وكان له فيهم قرابة فقال الله عز وجل ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً﴾ على ما أَدْعَوْكُمْ إليه إلا أن تودوا القربى، أي: تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة والمعنى: أنكم قربى وأحق من أجنبي وأطاعني فإذا قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى وصلوا رحمي ولا تؤذوني، وإلى هذا ذهب مجاهد وقتادة وغيرهما.

ثانيها: روى الكلبي عن ابن عباس: «أن النبي ﷺ لما قدم المدينة كانت تنويه نواب وحقوق وليس في يده سعة» فقالت الأنصار: «إن هذا الرجل هداكم وهو ابن أخيكم وجاركم في بلدكم فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم أتوه بها فردها عليهم» ونزل قوله تعالى ﴿قل لا أسألكم عليه﴾ أي: على الإيمان أجراً إلا المودة في القربى أي: لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم قاله سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب.

ثالثها: قال الحسن: معناه إلا أن تودوا الله تعالى وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح، فالقربى على القول الأول: القرابة التي بمعنى الرحم وعلى الثاني: بمعنى الأقارب وعلى الثالث: فعلى بمعنى القرب والتقرب والزلفى، فإن قيل: طلب الأجر على تبليغ الوحي لا يجوز لوجوه؛ أحدها: أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء التصريح بنفي طلب الأجر فقال تعالى في قصة نوح: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الفرقان. ٥٧] الآية، وكذا في قصة هود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام، ورسولنا أفضل الأنبياء فإن لا يطلب الأجر على النبوة والرسالة أولى، ثانيها: أنه

﴿صَرَحَ بِنَفِي طَلَبِ الْأَجْرِ فَقَالَ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ وَ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ﴾ (سبأ: ٤٧) ثَالِثُهَا: أَنَّ التَّبْلِيغَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَلْغُ مَا أُرِثُ إِلَيْكَ مِنْ زِينَةٍ﴾ (المائدة: ٦٧) الْآيَةُ وَطَلَبُ الْأَجْرِ عَلَى آدَاءِ الْوَاجِبِ لَا يَلِيقُ بِأَقْلٍ النَّاسِ فَضْلًا عَنْ أَهْلِ الْعُلَمَاءِ.

رَابِعُهَا: أَنَّ النُّبُوَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْحِكْمَةِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩] وَوَصَفَ الدُّنْيَا بِأَنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ قَالَ تَعَالَى ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧] فَكَيْفَ يَحْسَنُ بِالْعَقْلِ مُقَابَلَةُ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ بِأَخْسِ الْأَشْيَاءِ، خَامِسُهَا: أَنَّ طَلَبَ الْأَجْرِ يَوْجِبُ التَّهْمَةَ وَذَلِكَ يَنَافِي الْقَطْعَ بِصَحَّةِ النُّبُوَّةِ، فَثَبِتَ بِهِلَهُ الْوُجُوهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَطْلُبَ أَجْرًا الْبَتَةَ عَلَى التَّبْلِيغِ وَالرَّسَالَةِ وَهَذَا قَدْ ذَكَرَ مَا يَجْرِي مَجْرَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَهُوَ الْمَوْدَةُ فِي الْقَرَبِيِّ؟ أَجِيبُ: بِأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَبُ الْأَجْرِ عَلَى التَّبْلِيغِ وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الْمَوْدَةُ فِي الْقَرَبِيِّ﴾ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ قَوْلِهِ^(١):

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيُوفَهُمْ يَهْنُ فَلَوْلَ مَنْ قَرَعَ الْكَتَائِبَ

يَعْنِي: أَنِّي لَا أَطْلُبُ مِنْكُمْ إِلَّا هَذَا وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ أَجْرًا لِأَنَّ حَصُولَ الْمَوْدَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرٌ وَاجِبٌ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَشَرٌ مِمَّنْ بَيْنَ يَدَيْكَ يَتْلُونَ﴾ [التوبة: ٧١] وَقَالَ ﷺ: «الْمُؤْمِنُونَ كَالْبَيْتَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمَا بَعْضًا»^(٢). وَالْآيَاتُ وَالْأَخْبَارُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ، وَإِذَا كَانَ حَصُولُ الْمَوْدَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَاجِبًا فَحَصُولُهَا فِي حَقِّ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ أَوْلَى فَقَوْلُهُ: ﴿إِلَّا الْمَوْدَةُ فِي الْقَرَبِيِّ﴾ تَقْدِيرُهُ: وَالْمَوْدَةُ فِي الْقَرَبِيِّ لَيْسَتْ أَجْرًا، فَرَجَعَ الْحَاصِلُ إِلَى أَنَّهُ لَا أَجْرَ الْبَتَةَ. الثَّانِي: أَنَّ هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ كَمَا مَرَّ تَقْدِيرُهُ فِي الْآيَةِ وَتَمَّ الْكَلَامُ عِنْدَ قَوْلِهِ ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِلَّا الْمَوْدَةَ فِي الْقَرَبِيِّ﴾ أَي: أَذْكُرُكُمْ قَرَابَتِي فِيكُمْ فَكَانَ فِي اللَّفْظِ أَجْرٌ وَلَيْسَ بِأَجْرٍ وَاخْتَلَفُوا فِي قَرَابَتِهِ ﷺ فَقِيلَ: هُمُ فَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَأَبْنَاؤُهُمَا، وَفِيهِمْ نَزَلَ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ تَطْهِيرًا﴾ [الحزاب: ٣٣]، وَرَوَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَأَهْلَ بَيْتِي أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي»^(٣). قِيلَ لَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ فَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي؟ فَقَالَ: هُمُ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ. وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَقِيلَ: هُمُ الَّذِينَ تَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَقَارِبِهِ وَيَقْسَمُ فِيهِمُ الْخُمْسُ وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ الَّذِينَ لَمْ يَفْتَرِقُوا جَاهِلِيَّةً وَلَا إِسْلَامًا، وَقِيلَ: هَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الضُّحَاكُ بْنُ مَزَاحِمٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَهَذَا قَوْلٌ غَيْرُ مُرْضِيٍّ لِأَنَّ مَوْدَةَ النَّبِيِّ ﷺ

(١) الْبَيْتُ مِنَ الطَّوِيلِ، وَهُوَ لِلنَّاهِغَةِ الذَّيْنَانِي فِي دِيْوَانِهِ ص ٤٤، وَالْأَزْهِيَّةُ ص ١٨٠، وَإِصْلَاحُ الْمُنْقَطِقِ ص ٢٤، وَخَزَانَةُ الْأَدَبِ ٣/٣٢٧، ٣٣١، وَالذَّرُورُ ٣/١٧٣، وَشَرْحُ شَوَاهِدِ الْمَغْنِيِّ ص ٣٤٩، وَالْكِتَابُ ٢/٣٢٦، وَبَلَا نِسْبَةٍ فِي الصَّاحِبِيِّ فِي فِقْهِ اللُّغَةِ ص ٢٦٧، وَلِسَانُ الْعَرَبِ (قُرْع)، (فَلَل)، وَمَغْنِي الْبَيْتِ ص ١١٤.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ حَدِيثٌ ٦٠٢٧، وَمُسْلِمٌ فِي الْبَرِّ حَدِيثٌ ٢٥٨٥، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْبَرِّ حَدِيثٌ ١٩٢٨.

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ حَدِيثٌ ٢٤٠٨، وَالدَّارِمِيُّ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ حَدِيثٌ ٣٣١٦، وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ٣/١٧.

وكف الأذى عنه ومودة أقاربه والتقرب إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين .
ولما كان التقدير فمن يقترب سيئة فعلية وزرها ولكنه طوى لأن المقام للبشارة كما يدل عليه
ختم الآية عطف عليه قوله تعالى ﴿ومن يقترب﴾ أي : يكتسب ويخالط ويعمل بجهد واجتهاد وتعهد
وعلاج ﴿حسنة﴾ أي : ولو صغرت ﴿نزد﴾ بما لنا من العظمة ﴿له فيها﴾ أي : في الحسنه ﴿حسناً﴾
أي : بمضاعفة الثواب من الزيادة أن يكون له مثل أجر من اقتدى به فيها إلى يوم القيامة لا ينقص
من أجورهم شيء ، قيل : نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وقيل : المراد بها
العموم في أي : حسنة كانت إلا أنها لما ذكرت عقب ذكر المودة في القربى دل ذلك على أن
المقصود التأكيد في تلك المودة ﴿إن الله﴾ أي : الذي لا يتعاطاه شيء ﴿غفور﴾ لكل ذنب تاب منه
صاحبه وكان غير الشرك وإن لم يتب منه إن شاء فلا يصدن أحداً سيئة عملها عن الإقبال على
الحبيب ﴿شكور﴾ أي : فهو يجزي بالحسنة أضعافها وإن قلت والشكور في حق الله تعالى مجاز
والمعنى : أنه تعالى يحسن إلى المطيعين في إحصال الثواب إليهم وفي أن يزيد عليه أنواعاً كثيراً من
التفضيل .

ثم ذكر الله تعالى الجواب عن طعن الكفرة في النبي ﷺ بقوله تعالى : ﴿أم﴾ أي : بل
﴿يقولون افترى﴾ أي : محمد ﷺ ﴿على الله﴾ الذي أحاط بصفات الكمال فله العلم الشامل لمن
يتقول عليه والقدرة التامة على عقابه ﴿كذباً﴾ حين زعم أن هذا القرآن من عنده وأنه أرسله بهذا
الدين ﴿فإن يشأ الله﴾ أي : الذي له الإحاطة بالكمال ﴿يختم﴾ أي : يربط ﴿على قلبك﴾ بالصبر
على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل ، وقال قتادة : يعني يطبع على قلبك فينسبك القرآن وما أتاك
فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذباً لفعل به ما أخبر عنه في هذه الآية ، أي : أنه لا يجترئ على
افتراء الكذب إلا من كان في هذه الحالة ، والمقصود من هذا الكلام : المبالغة في تقرير الاستبعاد
ومثاله : أن ينسب رجل بعض الأمتاء إلى الخيانة فيقول الأمين : ذلك لعل الله يخذلني أعمى قلبي
وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب لنفسه وإنما يريد استبعاد صدور الخيانة منه وقوله تعالى
﴿ويصح الله﴾ أي : الذي له الأمر كله ﴿الباطل﴾ وهو قولهم افترى مستأنف غير داخل في جزاء
الشرط لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاً وسقطت الوار منه لفظاً لالتقاء الساكنين في الدرج وخطا
حملاً للخط على اللفظ كما كتبوا سندع الزبانية عليه وأما الحق فإنه ثابت شديد مضاعف فلذا قال :
﴿ويحق﴾ أي : يثبت على وجه لا يمكن زواله ﴿الحق﴾ أي : كل ما من شأنه الثبات لأنه أذن فيه
وأقره ﴿بكلماته﴾ أي : التي لو كان البحر مداداً لها لنتفد وقد فعل الله تعالى ذلك فمحا باطلهم
وأعلى كلمة الإسلام عليهم ﴿إنه عليهم﴾ أي : بالغ العلم ﴿بذات الصدور﴾ أي : ما هو فيها مما
يعلمه صاحبها ومما لا يعلمه فيبطل باطله ويثبت حقه وإن كره الخلاق ذلك ولتعلمن نبأه بعد حين ،
ولقد صدق الله تعالى فأثبت ببركة هذا القرآن كل ما كان يقوله ﷺ ، وأبطل بسيف هذا البرهان كل
ما كانوا يخالفونه فيه ومن أصدق من الله قيلاً ، قال ابن عباس : لما نزل ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً﴾
إلا المودة في القربى وقع في قلوب قوم منها شيء وقالوا : يريد أن يخلطنا على أقاربه من بعده
فتزل جبريل ﷺ فأخبره أنهم اتهموه فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال القوم : يا رسول الله فإنا نشهد
أنك صادق فنزل :

﴿وهو﴾ أي : لا غيره ﴿الذي يقبل التوبة عن عباده﴾ بالتجاوز عما تابوا عنه سئل أبو الحسن

البوشنجي عن التوبة فقال: إذا ذكرت الذنب فلا تجد له حلاوة في قلبك. وروى جابر: أن أعرابياً دخل مسجد النبي ﷺ فقال: «اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبر» فلما فرغ من صلاته قال له علي رضي الله تعالى عنه: يا هذا إن سرعة الاستغفار باللسان توبة الكذابين فقال يا أمير المؤمنين ما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة أشياء على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية وإذابتها في الطاعة كما ربيتها في المعصية واليكاء بدل كل ضحك ضحكته. وقال سهل بن عبد الله: التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال المحمودة. وقال بعضهم: هي الندم على الماضي والترك في الحال والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل. وعن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»^(١). وروى أنه ﷺ قال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإنني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»^(٢). وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل يسطر يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»^(٣). وروى أنه ﷺ قال: «إن الله جعل في الغرب باباً عرضه مسيرة سبعين عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها»^(٤). وروى: «أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يفرغ»^(٥).

ولما كان القبول قد يكون في المستقبل مع الأخذ بما مضى قال الله تعالى تفضلاً منه ورحمة: ﴿ويعفو عن السيئات﴾ أي: التي كانت التوبة منها صغيرة كانت أو كبيرة وعن غيرها فلا يؤاخذ بها إن شاء لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام الذي هو توبة خاصة يجب ما يكون قبله وروى أنس عن النبي ﷺ أنه قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان هو وراحته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحته فبينما هو كذلك إذ هو قائم عنده فآخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبيدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»^(٦).

﴿ويعلم﴾ أي: والحال أنه يعلم كل وقت «ما تفعلون» فيجازي ويتجاوز عن إتيان وحكمة، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بناء الخطاب إقبالاً على الناس عامة وهذا خطاب للمشركون، وقرأ الباقون بالغية نظراً إلى قوله تعالى عن عباده وقال تعالى بعد ﴿ويزيدهم من فضله﴾. ولما رغب بالعفو زاد بالإكرام فقال تعالى: ﴿ويستجيب﴾ أي: يوجد بغاية العناية والطلب إجابة «الذين آمنوا» أي: دعاء الذين أقروا بالإيمان في كل ما دعوا به أو شفعوا عنده فيه لأنه لو لا

(١) أخرجه ابن ماجه حديث ٣٨١٦، وأحمد في المسند ٢/٤٥٠.

(٢) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٤٢، وابن ماجه حديث ٧٨، وأحمد في المسند ٤/٢٦١، ٥/٤١١.

(٣) أخرجه مسلم في التوبة حديث ٢٧٥٩، وأحمد في المسند ٤/٣٩٥.

(٤) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٥٣٥.

(٥) أخرجه الترمذي في الدعوات حديث ٣٥٣٧، وابن ماجه في الزهد حديث ٤٢٥٣، وأحمد في المسند ٢/١٣٢، ٤٢٥/٣.

(٦) أخرجه مسلم في التوبة حديث ٢٧٤٧.

إرادته لهم الإكرام بالإيمان ما آمنوا، وعدي الفعل بنفسه ولم يقل: «ويستجيب للذين آمنوا» تنبيهاً على زيادة بره لهم ووصلهم به «وعملوا» تصديقاً لدعواهم الإيمان «الصالحات» فيثيبهم النعيم المقيم «ويزيدهم» أي: مع ما دعوا به لما لم يدعوا به ولم يخطر على قلوبهم «من فضله» أي: تفضلاً منه عليهم ويجوز أن يكون الموصول فاعلاً أي: يجيبون ربهم إذا دعاهم كقوله تعالى: «اسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ» [الأنفال: ٢٤] واستجاب كأجاب ومنه:

وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذلك مجيب

وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: معناه ويشيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله سوى ثواب أعمالهم تفضلاً منه، وروى أبو صالح عنه: «يشفعهم ويزيدهم من فضله» قال: في إخوان إخوانهم ثم أتبع المؤمنين بذكر ضدهم فقال تعالى «والكافرون» أي: العريقون في هذا الوصف القاطع الذين منعهم عراقتهم من التوبة والإيمان «لهم عذاب شديد» بدل ما للمؤمنين من الثواب والتفضيل ولا يجيب دعاءهم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فالآية من الاحتباك ذكر الاستجابة أولاً دليلاً على ضدها ثانياً والعذاب ثانياً دليلاً على ضده أولاً.

ولما قال تعالى إنه يجيب دعاء المؤمنين ورد سؤال وهو أن المؤمن قد يكون في شدة وبلية وفقر ثم يدعو فلا يظهر أثر الإجابة فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى «ويستجيب للذين آمنوا» فأجاب تعالى عنه بقوله تعالى: «ولولو» أي: وهو يقبل ويستجيب والحال أنه لو «بسط الرزق» لهم هكذا كان الأصل لكن قال: «لعباده» لثلا يظن خصوصية ذلك بالتائبين إذ لا فرق بين التائب وغيره «ليغوا» أي: طغوا «في الأرض» أي: لصاروا يريدون كل ما يشتهون فيكثر القتل والسلب والنهب ونحو ذلك من أنواع الفساد، قال خباب بن الارت: فينا نزلت هذه الآية وذلك أنا نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع وتمنيها فتزلت، وذكر في كون بسط الرزق موجباً للطغيان وجوه: الأول: أن الله تعالى لو سوى في الرزق بين الكل امتنع كون البعض محتاجاً إلى البعض وذلك موجب خراب العالم وتعطيل المصالح، ثانيها: أن هذه الآية مختصة بالعرب فإنه كلما اتسع رزقهم ووجدوا من ماء المطر ما يرويه ومن الكلا ومن العشب ما يشبعهم قدموا على النهب والغارة، ثالثها: أن الإنسان متكبر بالطبع فإن وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلية وهو التكبر وإذا وقع في شدة وبلية ومكروه انكسر وعاد إلى التواضع والطاعة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «بغيتهم منزلة بعد منزلة ومركباً بعد مركب ومليساً بعد ملبس» «ولكن ينزل» أي: لعباده من الرزق، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: سكون النون وتخفيف الزاي والباقون بفتح النون وتشديد الزاي «بقدر» أي: بتقدير لهم «ما يشاء» أي: ما اقتضته مشيئته «أنه» وقال تعالى: «لعباده» ولم يقل بهم لثلا يظن أن الأمر خاص بمن وسع عليهم أو ضيق عليهم «خبير بصير» يعلم جميع ظواهر أمورهم وبواطنها فيقيم كل أحد فيما يصلح له من صلاح وفساد وعدل وبغي.

(١) البيت من الطويل، وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص ٩٦، ولسان العرب (جوب)، والتنبيه والإيضاح ٥٥/١، وجمهرة أشعار العرب ص ٧٠٥، وتاج العروس (جوب)، وبلا نسبة في تهذيب اللغة ٢١٩/١١.

روى أنس بن مالك عن النبي ﷺ عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل في حديث طويل وفيه يقول الله عز وجل: «ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن بكرة الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»^(١)، وأن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، وذلك أنني أهدى أمر عبادي بعلمي بقلوبهم إني أعلم غيري^(٢). وقرأ ما يشاء أنه نافع وابن كثير وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية كالياء ولهم أيضاً إبدالها واو أو الباقون بتحقيقهما وإذا وقف حمزة وهشام أبداً الهمزة ألفاً مع المد والقصر والروم والإشمام.

«وهو» أي: لا غيره «الذي ينزل الغيث» أي: المطر الذي يغيث به الناس وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وتشديد الزاي والباقون بسكون النون وتخفيف الزاي «من بعد ما فطروا» أي: يشعرون من نزوله وعلموا أنه لا يقدر على إنزاله غيره ولا يقصد فيه سواء ليكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر وقال تعالى: «وينشر رحمته» أي: يسقط مطره كما قال تعالى: «وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ» [الاعراف: ٥٧] وإن كان الأصل ينشره لأنه بين أنه غيث فقال رحمته بياناً وتعميماً، فينزل من السحاب المحمول بالريح من الماء ما لو اجتمع عليه الخلائق ما أطاقوا عمله، فتصبح الأرض ما بين غدران وأنهار ونبات نجم وأشجار وزهر وحب وثمار وغير ذلك من المنافع الصغار والكبار فلله ما أعلى هذه القدرة الباهرة والآية الظاهرة، فيخرج من الأرض التي هي من صلابتها تعجز عنها المعاول نجماً هو في لينة ألين من الحرير وفي لطافته ألطف من النسيم ومن سوق الأشجار التي تنتهي فيها المناقير أفضناً ألطف من ألسنة العصافير، فما أجلف من ينكر إخراج الموتى من القبور أو يحيد عن ذلك بنوع من الغرور «وهو» أي: لا غيره «الولي» الذي لا أحد أقرب منه إلى عباده في شيء من الأشياء «الحميد» الذي يستحق مجامع الحمد مع أنه يحمد من يطيعه فيزيده من فضله ويصل حبله دائماً بحبله.

«ومن آياته» أي: العظيمة على استحقاقه لجميع صفات الكمال «خلق السموات» التي تعلمون أنها متعددة لما ترون من أمور الكواكب «والأرض» أي: جنسها على ما هما عليه من الهيات وما اشتملا عليه من المنافع والخيرات وقوله تعالى: «وما بث» أي: فرق ونشر يجوز أن يكون مجرور المحل عطفاً على السموات أو مرفوعة عطفاً على خلق على حذف مضاف، أي: وخلق ما بث، قال أبو حيان: وفيه نظر لأنه يؤول إلى جره بالإضافة لخلق المقدر فلا يعدل عنه «فيهما» أي: في السموات والأرض «من دابة» أي: شيء فيه أهلية الدبيب بالحياة والحركة من الأنس والجن والملائكة وسائر الحيوانات على اختلاف ألوانهم وأصنافهم وأشكالهم ولغاتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم وأقطارهم ونواحيهم، فإن قيل: كيف يجوز إطلاق الدابة على الملائكة؟ أجيب: بوجه أولها: ما مر من أن الدابة عبارة عما فيه الروح والحركة والملائكة لهم

(١) أخرجه البخاري في الرقاق حديث ٦٥٠٢، وأحمد في المسند ٦/٢٥٦.

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء ١، وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق ٢/٢٤٨.

الروح والحركة، ثانيها: أنه قد يضاف الفعل إلى جماعة وإن كان فاعله واحداً منهم، ومنه قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهَا الدُّوَابُّ وَالْأَنْهَارُ﴾ [الرحمن: ٢٢] ثالثها: قال ابن عادل: لا يبعد أن يقال: إنه تعالى خلق في السموات أنواعاً من الحيوانات يمشون مشي الأناسي على الأرض.

وروى العباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «بين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش»^(١) الحديث. «وهو» أي: لا غيره «على جمعهم» أي: هذه الدواب من ذوي العقول وغيرهم للمحشر بعد تفريقهم بالقلوب والأبدان بالموت وغيره «إذا» في وقت «يشاء قدير» أي: بالغ القدرة كما كان بالغ القدرة عند الإيجاد من العدم يجمعهم في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويقذفهم البصر.

ثم خاطب المؤمنين بقوله تعالى: «وما أصابكم من مصيبة» أي: بلية وشدة «فما كسبت أيديكم» أي: من الذنوب، وقرأ نافع وابن عامر بغير فاء والباقون بالفاء لأن ما شرطية أو مضمنة معناه وأما من أسقطها فقد استغنى بما في الباء من معنى السببية، فإن قيل: الكسب لا يكون باليد بل بالقدرة القائمة بها؟ أجيب: بأن المراد من لفظ اليد هنا القدرة وإذا كان هذا المجاز مشهوراً مستعملاً كان لفظ اليد في حق الله تعالى يجب حمله على القدرة تنزيهاً لله تبارك وتعالى عن الأعضاء، واختلفوا فيما يحصل في الدنيا من الآلام والأسقام والقحط والفرق والمصائب هل هي عقوبات على ذنوب سلفت أولاً، فمنهم من أنكر ذلك لوجوه أولها قوله تعالى: ﴿أَيُّومَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [غافر: ١٧] بين تعالى أن ذلك إنما يحصل يوم القيامة وقال تعالى: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] أي: يوم الجزاء وأجمعوا أن المراد منه يوم القيامة ثانيها: مصائب الدنيا يشترك فيها الزنديق والصادق فيمتنع أن تكون عقوبة على الذنوب بل حصول المصائب للمصالحين والمتقين أكثر منه للمذنبين ولهذا قال ﷺ: «خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل»^(٢). ثالثها: أن الدنيا دار تكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار تكليف ودار جزاء معاً وهو محال، وقال آخرون: هذه المصائب قد تكون أجزية على ذنوب متقدمة لهذه الآية، ولما روى الحسن قال: لما نزلت هذه الآية قال ﷺ: «والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا عشرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفو الله أكثر»^(٣). وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: «ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله ﷺ وما أصابكم من مصيبة الآية، قال ﷺ: وسأفسرها لك يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فيما كسبت أيديكم والله سبحانه وتعالى أكرم من أن ينهي عليكم العقوبة في الآخرة وما عفا الله عنه في الدنيا فإنه أحلم من أن يعود بعد عفو»^(٤) وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى: بعد هذه الآية «أو يوقهين بما كسبوا» وذلك تصريح بأن ذلك الإهلاك بسبب كسبهم.

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) تقدم الحديث مع تخريجه.

(٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٩/٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ٨٦٧٠.

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٨٥/١.

قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عن أساء إليهم؟ قال: إنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم وقرأ هذه الآية. وأجاب الأولون بأن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان في التكليف لا من باب العقوبة كما في حق الأنبياء والأولياء بل ذلك للزيادة درجات وفضائل وخصوصيات لا يصلون إليها إلا بها لأن أعمالهم لم تبلغها فهي خير من الله تعالى لهم، ويحمل قوله تعالى: ﴿فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ على أن الأصلح عند إثباتكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب عليكم ﴿ويعفو عن كثير﴾ أي: من الذنوب بفضلته ورحمته فلا يعاقب عليها ولو لا عفوه وتجاوزه ما ترك على ظهرها من دابة قال الواحدي بعد أن روى حديث علي: وهذه أرجى آية في كتاب الله تعالى لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين؛ صنف: كفر عنهم بالمصائب، وصنف: عفا عنهم في الدنيا وهو كريم لا يرجع في عفوه، فهذه سنة الله تعالى مع المؤمنين وأما الكافر: فإنه لا تعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أي: فأتين ما قضى عليكم من المصائب ﴿فَفي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ولا في شيء أراد سبحانه منكم كائناً ما كان ﴿مَنْ وَلِيَ﴾ أي: يكون متولياً لشيء من أموركم بالاستقلال ﴿وَلَا نَصِيرَ﴾ يدفع عنكم شيئاً يريد به سبحانه بكم.

﴿وَمِنَ الْآيَاتِ الْجَوَارِ فِي الْمَلَكِ الْآخِرِ كَالْأَنْحَالِ﴾ (٢٤) إِنَّ بَشَرًا مِّنْكُمْ أَن يُظَلَّلَ رُزُقًا عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ مَسْكُورٍ ﴿٢٥﴾ أَوْ يُرْسِلَنَّهُمْ بِمَتَاعٍ كَثِيرٍ يَنْفَعُهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُم مِّنْ شَيْءٍ وَهُوَ كَالْجِبَالِ مَخْرُوجًا ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ يَبْتَدِئُوكَ الْإِسْلَامَ وَالْفُرْقَانِ وَإِذَا مَا عَثَرُوا فِيهِمْ يَعْتَرِفُونَ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنزَلُوا مِنْهُم مَّثَرًا يَّسَّرَ لِمَنْ يَهْتَدِي وَإِنَّ إِلَهَهُمْ لَغَيْرُ الْغَالِبِينَ ﴿٢٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٢٩﴾ وَكَرَرُوا مَنَاسِكَتَ سَبِيلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ قَلَّ مِنْهُمْ الْإِيمَانُ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّ السَّيِّئِينَ عَلَىٰ إِلَٰهِمْ هُمْ يَرْجُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ يَبْتَدِئُوكَ الْإِسْلَامَ وَالْفُرْقَانِ وَإِذَا مَا عَثَرُوا فِيهِمْ يَعْتَرِفُونَ ﴿٣٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٣٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٦٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩١﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٧﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٩٩﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿١٠٠﴾

﴿ومن آياته﴾ أي: الدالة على تمام قدرته واختياره ووحدهيته ﴿الجوار﴾ أي: السفن الجارية ﴿في البحر كالأعلام﴾ أي: كالجبال قالت الخنساء في مرثية أخيها صخر^(١):

وإن صخرأ لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار
أي: جبل في رأسه نار شبهت به أخاها. روي أن النبي ﷺ: «استنشد قصيدتها هذه فلما وصل الراوي هذا البيت قال: قاتلها الله تعالى ما رضىت بتشبيهه بالجبل حتى جعلت في رأسه ناراً»^(٢). وقال مجاهد: الأعلام القصور وأحدها علم، وقال الخليل بن أحمد: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم.

فإن قيل: الصفة متى لم تكن خاصة بموصوفها امتنع حذف الموصوف فلا تقول: مررت بماش لأن المشي عام وتقول: مررت بمهندس وكاتب والجري ليس من الصفات الخاصة فما وجه ذلك؟ أجيب: بأن قوله تعالى: ﴿في البحر﴾ قرينة دالة على الموصوف، فذلك حذف ويجوز أن تكون هذه صفة غالبية كالأبطح والأبرق فوليت العوامل من دون موصوفها، وقرأ نافع وأبو عمرو بإثبات الياء وصلأ وقفأ وابن كثير وهشام بإثباتها وقفأ بخلاف عن هشام الباقون بحذفه وقفأ ووصلأ وأمال الجواري محضة الدوري عن الكسائي وفتح الباقون.

﴿إن يشأ﴾ أي: الله الذي حملكم فيها على ظهر الماء آية بينة سقط اعتبارها عندكم لشدة الفهم لها ﴿يسكن الرياح﴾ الذي يسيرها وأنتم مقرون بأن أمرها ليس إلا بيده، وقرأ نافع بألف بعد الياء جمعاً والباقون بغير ألف إفراداً ﴿يظللن﴾ أي: فينسب عن ذلك أنهن يظللن أي: يقمن ليلاً كان أو نهاراً ﴿رواكدن﴾ أي: ثوابت لا تجري ﴿على ظهوره﴾ أي: البحر ﴿إن في ذلك﴾ أي: ما ذكر في حال السفن في سيرها وركوبها بما لا يقدر عليه إلا الله تعالى بدليل ما للناس كافة من الإجماع على التوجه في ذلك إليه خاصة والانخلاع مما سواه ﴿لايات﴾ أي: على إحاطته سبحانه بجميع صفات الكمال ﴿لكل صبار﴾ أي: على البلاء والشدة ﴿شكور﴾ أي: على نعمائه وهو المؤمن الكامل يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء فإن الإيمان نصفان؛ نصف: صبر، ونصف: شكر.

﴿أو﴾ أي: أو يشأ في كل وقت وأراده ﴿يوقهن﴾ أي: يهلكهن بعصف الرياح بأهلهن ﴿بما كسبن﴾ أي: أهلن من الذنوب ﴿ويعفو﴾ أي: إن يشأ ﴿عن كثير﴾ من ذنوبهم فلا يعاقب فينجيهم بعموم أو حمل على خشبة أو غير ذلك، وإن يشأ يرسل الرياح فينجيها ويبلغها أقصى المراد إلى غير ذلك من التقادير الداخلة تحت المشيئة.

وقوله تعالى: ﴿ويعلم﴾ قرأه نافع وابن عامر برفع الميم مستأنفاً والباقون بالنصب معطوف على تحليل مقدر أي: ليغرقهم لينتقم منهم وليعلم ﴿الذين يجادلون﴾ أي: عند النجاة بالعفو ﴿في آياتنا﴾ أي: يكذبون القرآن، أي: علم ظهور للناس ﴿ما لهم من محيص﴾ أي: مهرب من العذاب وجملة النفي سدت مسد مفعولي يعلم أو النفي معلق عن العمل.

(١) «بيت من البسيط، وهو للخنساء في ديوانها ص ٣٨٦، وجمهرة اللغة ص ٩٤٨، وتاج العروس (صخر)، ومقاييس اللغة ١٠٩/٤.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا أَوْعِظُكُمْ﴾ خطاب للمؤمنين وغيرهم ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ أي: من أئاث الدنيا ﴿فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: القرية الدنية لا نفع فيه لأحد إلا مدة حياته وذلك جدير بالإعراض عنه وعما يسببه من الأعمال إلا ما يقرب إلى الله تعالى ﴿وَمَا﴾ أي: والذي ﴿هَذَا اللَّهُ﴾ أي: الملك الأعظم المحيط بكل شيء قدرة وعلماً من نعم الدارين ﴿خَيْرٌ﴾ أي: في نفسه وأشد خيرية من النعم الدنيوية المحضة لانقطاع نفعه فسماء متاعاً تنبئها على قلته وحقارته، وجعله من متاع الدنيا تنبئها على انقراضه وأما الآخرة فهي خير ﴿وَأَبْقَى﴾ والباقي خير من الخسيس الفاني.

ثم بين تعالى أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان موصوفاً بصفات الصفة الأولى قوله سبحانه وتعالى ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أوجدوا هذه الحقيقة ﴿وَعَلَى﴾ أي: والحال إنهم على ﴿رَبِّهِمْ﴾ أي: الذي لم يروا إحساناً قط إلا منه وحده بما رباهم من الإخلاص ﴿يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي: يحملون جميع أمورهم عليه كما يحمل غيرهم متاعه على من يتوسم منه قوة على الحمل ولا يلتفتون في ذلك إلى شيء غيره أصلاً لينتفي عنهم بذلك الشرك الخفي كما انتفى بالإيمان الشرك الجلي وهذا يرد على من زعم أن الطاعة توجب الثواب لأنه يتوكل على عمل نفسه لا على الله تعالى فلا يدخل تحت الآية.

الصفة الثانية قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ﴾ أي: يكلفون أنفسهم أن يجانبوا ﴿كِبَائِرَ الْإِثْمِ﴾ أي: جنس الفعال الكبائر التي لا توجد إلا في ضمن أفرادها ويحصل بها دنس النفس فيوجب عقابها مع الجسم وعطف على كبائر قوله تعالى: ﴿وَالْفَوَاحِشُ﴾ وهي ما أنكره الشرع والعقل والطبع، والكبائر كل ذنب تعظم عقوبته كالقتل والزنا والسرقة والفواحش ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال، وقال مقاتل: ما يوجب الحد وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة النساء، وقرأ حمزة والكسائي: بكسر الباء الموحدة قيل الباء الساكنة وهي للجنس فهي بمعنى قراءة الجمع، كما قرأ الباقر بفتح الموحدة وألف بعدها وبعد الألف همزة مكسورة والأولى أبلغ لشمولها المفردة.

الصفة الثالثة: قوله تبارك وتعالى: ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا﴾ أي: غضباً هو على حقيقته من أمر منغضب في العادة وبين بضمير الفصل أن بواطنهم في غفرهم كظواهرهم فقال تعالى: ﴿هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ أي: هم الأخصاء والأحقاء بأنهم كلما تجدد لهم غضب جددوا غفراً أي: معواً للذنوب عيناً وأثراً مع القدرة على الانتقام فسجايهم تقتضي الصفح دون الانتقام ما لم يكن من الظالم بغي لأنه لا يؤخذ على مجرد الغضب إلا متكبر والتكبر لا يصلح لغير الإله، وفي الصحيح: «أنه ﷺ ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى»^(١). وروى ابن حاتم عن إبراهيم النخعي قال: «كان المؤمنون يكرهون أن يستلوا وكانوا إذا قتلوا غفروا».

الصفة الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾ أي: أوجدوا الإجابة لما لهم من العلم الهادي إلى سبيل الرشاد ﴿لِرَبِّهِمْ﴾ أي: الداعي لهم إلى إجابة إحسانه إليهم، قال الرازي: المراد من هذا تمام الانقياد، فإن قيل: ليس أنه لما جعل الإيمان فيه شرطاً قد دخل في الإيمان إجابة الله

(١) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٦٠، ومسلم في الفضائل حديث ٢٣٢٧، وأبو داود في الأدب حديث ٤٧٨٥، ومالك في حسن الخلق حديث ٢، وأحمد في المسند ٣٢/٦، ١١٤، ١١٦، ١٣٠، ١٨٢، ٢٢٣، ٢٣٢، ٢٦٢، ٢٨١.

تعالى؟ أجيب: بأنه يحمل هذا على الرضا بقضاء الله تعالى من صميم القلب وأن لا يكون في قلبه منازعة.

الصفة الخامسة: قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَقَامُوا﴾ أي: أداموا ﴿الصلاة﴾ الواجبة ﴿وَأَمَرَهُمْ﴾ أي: كل ما ينوبهم مما يحوجهم إلى تدبير ﴿شورى بينهم﴾ أي: يتشاورون فيه مشاورة عظيمة مبالغين بما لهم من قوة الباطن ولا يعجلون في أمورهم والشورى مصدر كالفيتا بمعنى التشاور.

الصفة السادسة، قوله تعالى: ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ﴾ أي: أعطيناهم بعظمتنا من غير حول منهم ولا قوة ﴿يَنْفَقُونَ﴾ أي: يديمون الإنفاق في سبيل الله تعالى كرماء منهم، وإن قل ما بأيديهم اعتماداً على فضل الله تعالى لا يقبضون أيديهم كالمنافقين.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ﴾ أي: وقع بهم وأثر فيهم وهو التماذي على الرمي بالشر ﴿هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ أي: ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه، كما قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ سميت الثانية سيئة لمسابتها للأولى في الصورة قال مقاتل: يعني القصاص وهي الجراحات والدماء، وقال مجاهد والسدي: هو جواب القبيح إذا قال: أخزأك الله يقول: أخزأك الله وإذا شتمك فاشتمه بمثلها من غير أن تعتدي، قال سفيان بن عيينة: سألت سفيان الثوري عن ذلك فقال: إن شتمك رجل فنتشمه أو يفعل كذا فتفعل به فلم أجد عنده شيئاً، فسأل هشام بن حجر عن ذلك فقال: الجارح إذا جرح يقتص منه وليس هو أن يشتمك وتشمته وقد تكفلت هذه الجمل بأمهات الفضائل الثلاث، العلم والعفة والشجاعة على أحسن الوجوه، فالمدح بالاستجابة والصلاة دعاء إلى العلم وبالنفقة إلى العفة وبالاتصار إلى الشجاعة حتى لا يظن أن إذعانهم لما مضى مجرد ذل، والقصر على المماثلة دعاء إلى فضيلة التقسيط بين الكل وهي العدل، وهذه الأخيرة كافلة بالفضائل الثلاث فإن من علم المماثلة كان عالماً، ومن قصد الوقوف عندها كان عفيفاً ومن قسر نفسه على ذلك كان شجاعاً وقد ظهر من المدح بالاتصار بعد المدح بالغفران أن الأول: للعاجز، والثاني: للمتغلب المتكبر بدليل البغي، فإن قيل: هذه الآية مشكلة لوجهين؛ الأول: أنه لما ذكر قبله ﴿وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾، كيف يليق أن يذكر معه ما يجري مجرى الضد له وهو ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾، الثاني: أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن، قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: ٧٢] وقال تعالى: ﴿حَذِّ الْعَفْوَ وَأَمْرِ بِالْعَرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

أجيب: بأن العفو على قسمين؛ أحدهما: أن يصير العفو سبباً لتسكين الفتنة ورجوع الجاني عن جنائته، والثاني: أن يصير العفو سبباً لمزيد جراءة الجاني وقوة غيظه وغضبه، فأيات العفو محمولة على القسم الأول وهذه الآية محمولة على القسم الثاني، وحينئذ يزول التناقض روي: «أن زينب أقبلت على عائشة تشتمها فنهاها النبي ﷺ عنها فلم تنته، فقال لها النبي ﷺ: سببها»^(١). وأيضاً فإنه تعالى لم يرغب في الانتصار بل بين أنه مشروع فقط، ثم بين أن مشروعيته مشروطة برعاية المماثلة بقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ ثم بين أن العفو أولى بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ

عفاً أي: بإسقاط حقه كله أو بالتقصص منه لتحقيق البراءة مما حرم من المجاوزة «وأصلح» أي: أوقع الإصلاح بين الناس بالعمو والإصلاح لنفسه ليصلح الله ما بينه وبين الناس فيكون بذلك منتصراً من نفسه لنفسه «فأجره على الله» أي: المحيط بجميع صفات الكمال فهو يعطيه على حسب ما يقتضيه مفهوم هذا الاسم الأعظم، وهذا سر لفت الكلام إليه عن مظهر العظمة وقوله ﷺ: «ما زاد الله بعفو إلا عزاً»^(١) «إنه لا يحب الظالمين» أي: لا يكرم الواضعين للشيء في غير محله فيترتب عليهم عقابه.

«ولمن انتصر» أي: سعى في نصر نفسه بجهد «بعد ظلمه» أي: بعد ظلم الغير له وليس قاصداً التعدي عن حقه ولو استغرق انتصاره جميع زمان التعدي «فأولئك» أي: المنتصرون لأجل دفع الظالم عنهم «ما عليهم» وأكد بإثبات الجار فقال تعالى: «من سبيل» أي: عتاب ولا عقاب لأنهم فعلوا ما أبيع لهم من الانتصار روى النسائي عن عائشة قالت: «ما علمت حتى دخلت على زينب وهي غصبي، فأقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي ﷺ: دونك فانتصري، فأقبلت عليها حين رأيته قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئاً، قرأت النبي ﷺ يتهلل وجهه»^(٢). واحتجوا بهذه الآية على أن سرية القود مهذرة لأنه فعل مأذون فيه فيدخل تحت هذه الآية.

«إنما السبيل» أي: الطريق السالك الذي لا منع منه أصلاً «على الذين يظلمون الناس» أي: يوقعون بهم ظلمهم تعمداً عدواناً «ويبغون» أي: يتجاوزون الحدود «في الأرض» بما يفسدها بعد إصلاحها بتهيئتها للإصلاح طبعاً وعلماً وعملاً «بغير الحق» أي: الكامل لأن الفعل قد يكون بغياً وإن كانت مصحوباً بحق كالانتصار المقرون بالتعدي فيه «أولئك» أي: البعداء من الله تعالى «لهم عذاب أليم» أي: مؤلم يعم إيلامه أبدانهم وأرواحهم بما آلموا من ظلموه.

«ولمن صبر» أي: عن الانتصار من غير انتقام ولا شكوى «وهقر» أي: صرح بإسقاط العقاب والعتاب بمحي عين الذنب وأثره «فلان ذلك» أي: الفعل الواقع منه البالغ في العلو حداً لا يوصف «لن حزم الأمور» أي: معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعاً. روي أنه ﷺ قال: «ما من عبد ظلم مظلمة فعفا لله إلا أجزه الله تعالى بها نصراً»^(٣).

«ومن يضل الله» أي: الذي له صفات الكمال بأن لم يوفقه «فما له من ولي» أي: يتولى أمره في الهداية بالبيان لما أخفاه الله تعالى عنه «من بعده» أي: بعد إضلال الله تعالى له، وهذا صريح في جواز أن الإضلال من الله تعالى وأن الهداية ليست في مقدر أحد سوى الله تعالى وقال تعالى: «وترى الظالمين» موضع وتراهم ليان أن الضال لا يضع شيئاً في موضعه.

ولما كان عذابهم حتماً عبر عنه بالماضي فقال: «لما راوا العذاب» أي: يوم القيامة المعلوم مصير الظالم إليه «يقولون» أي: مكررين لما اعتراهم من الدهش وغلب على قلوبهم من الوجع «هل إلى مرد» أي: إلى دار العمل «من سبيل» أي: طريق فيتمنون حينئذ الرجوع إلى الدنيا لتدارك ما فات من الطاعات الموجبة للنجاة.

(١) أخرجه مسلم في البر حديث ٢٥٨٨، والترمذي في البر حديث ٢٠٢٩.

(٢) أخرجه ابن ماجه حديث ١٩٨١، وأحمد في المسند ٩٣/٦.

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤٣٦/٢، والسيوطي في الدر المنثور ١١/٦.

﴿وتراهم﴾ أي: في ذلك اليوم والضمير في قوله تعالى: ﴿يعرضون عليها﴾ يعود على النار لدلالة العذاب عليها. ثم ذكر حالهم عند عرضهم على النار بقوله تعالى: ﴿خاشعين﴾ أي: خاضعين حقيرين بسبب ما لحقهم ﴿من الذل﴾ لأنهم عرفوا إذ ذاك ذنوبهم وانكشفت لهم عظمة من عصوه ﴿ينظرون﴾ أي: يشتد نظرم المكرر ﴿من طرف﴾ أي: تحريك الأجفان ﴿خفي﴾ أي: ضعيف النظر يسارقون النظر إلى النار خوفاً منها وذلة في أنفسهم كما ينظر المقتول إلى السيف فلا يقدر أن يملأ عينه منه ولا يفتح عينه إنما ينظر ببعضها، ويصح أن تكون من بمعنى الباء أي: بطرف خفي ضعيف من الذل، فإن قيل: قد قال الله تعالى في صفة الكفار أنهم يحشرون عمية فكيف قال تعالى هنا: ﴿إنهم ينظرون من طرف خفي﴾؟ أجيب: بأنهم يكونون في الابتداء هكذا ثم يصيرون عمياً أو أن هذا في قوم وذاك في قوم آخرين، وقيل: ينظرون إلى النار بقلوبهم والنظر بالقلب خفي.

ولما وصف تعالى حال الكفار حكى ما يقوله المؤمنون فيهم فقال تعالى: ﴿وقال﴾ أي: في ذلك الموقف الأعظم على سبيل التعبير لهم والتبكيت والتوبيخ والتقريع ﴿الذين آمنوا﴾ أي: أوقعوا هذه الحقيقة سواء كان إيقاعهم لها في أدنى الرتب أو أعلاها ﴿إن الخاسرين﴾ أي: الذين كملت خسارتهم ﴿الذين خسروا أنفسهم﴾ بما استغرقها من العذاب ﴿وأهلهم﴾ بمفارقتهم لهم، إما في إطباق العذاب إن كانوا مثلهم في الخسران أو في دار الثواب إن كانوا من أهل الإيمان ﴿يوم القيامة﴾ أي: هو يوم فوت التدارك لأنه للجزاء لا للعمل نفوات شرطه بقوات الإيمان بالغيب لانكشاف الغطاء، وهذا القول يحتمل أن يكون واقعاً في الدنيا أو يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة وقوله تعالى: ﴿ألا إن الظالمين﴾ أي: الراسخين في هذا الوصف ﴿في عذاب مقيم﴾ أي: دائم يحتمل أن يكون من تمام كلام المؤمنين وأن يكون تصديقاً من الله تعالى لهم.

﴿وما كان﴾ أي: ما صح ووجد ﴿لهم﴾ وأغرق في النفي فقال تعالى: ﴿من أولياء﴾ أي: فما لهم من ولي لأن النصر إذا انتفت من الجمع انتفت من الواحد من باب أولى ﴿ينصرونهم﴾ أي: يوجدون نصرهم في وقت من الأوقات ﴿من دون الله﴾ أي: الملك الأعظم، أي: لا في الدنيا بأن يقدروا على إنقاذهم من وصف الظلم ولا في الآخرة بإنقاذهم من العذاب ﴿ومن يضلل الله﴾ أي: يوجد إضلاله إيجاداً بليغاً بما أفاده الفك على سبيل الاستمرار بعدم البيان أو بعدم التوفيق بعد البيان ﴿فما له﴾ بسبب إضلال من له جميع صفات الكمال وأغرق تعالى في النفي بقوله سبحانه: ﴿من سبيل﴾ أي: طريق إلى الحق في الدنيا وإلى الجنة في الآخرة.

ولما ذكر تعالى الوعد والوعيد ذكر بعده ما هو المقصود فقال تعالى: ﴿استجبوا لربكم﴾ أي: أجبوه بالتوحيد والعبادة فإنه الذي لم تروا إحساناً إلا وهو منه ﴿من قبل أن يأتي يوم﴾ هو يوم القيامة ﴿لا مرد له من الله﴾ أي: الذي له جميع العظمة فإنه إذا أتى به لا يردّه وإذا لم يكن له مرد منه لم يكن له مرد من غيره ومتى عدم ذلك أنتج قوله تعالى: ﴿ما لكم﴾ وأغرق في النفي بقوله تعالى: ﴿من ملجأ﴾ أي: تلجؤون إليه ﴿يومئذ﴾ أي: في ذلك اليوم وزاد في التأكيد بإعادة النافي وما في حيزه إبلاغاً في التحذير فقال تعالى: ﴿وما لكم من نكير﴾ أي: إنكار لما اقترقتموه لأنه مدون في صحائفكم تشهد عليه ألسنتكم وجوارحكم.

﴿فلن أعرضوا﴾ أي: عن الإجابة فيما دعوتهم إليه ﴿فما أرسلناك﴾ أي: بما لنا من العظمة

﴿عليهم حفيظاً﴾ أي: تقهرهم على امتثال ما أرسلناك به ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾ لما أرسلناك به، وأما الهداية والإضلال فالينا، وهذا كما قال الجلال المحلي: قبل الأمر بالجهاد ﴿وإنا إذا أذقنا﴾ أي: بالعظمة التي لا يمكن مخالفتها ﴿الإنسان﴾ أي: بما جبلناه عليه من النقص وعدم التمالك ﴿منا رحمة﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: نوعاً من أنواع الإكرام من صحة أو غنى أو نحو ذلك ﴿وفرح بها﴾ أي: بتلك الرحمة وأفرد ضمير فرح نظراً للفظ الإنسان إشارة إلى أنه مطبوع على أنه ليس عليه إلا من نفسه، ولو كان أهل الأرض كلهم على غير ذلك ونعمة الله تعالى عليهم، وإن كانت في الدنيا عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادات الآخرة القطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سميت ذوقاً، فبين تعالى أن الإنسان إذا حصل له هذا القدر الحقيق في الدنيا فرح به وعظم غروره ووقع في العجب والكبر وظن أنه فاز بكل المني ووصل إلى أقصى السعادات، وهذه طريقة من ضعف اعتقاده في سعادات الآخرة وجمع ضمير الإنسان في قوله تعالى: ﴿وإن تصبهم﴾ باعتبار معناه ﴿سيئة﴾ أي: شيء يسوهم في الحال كالمرض والفقر والقطط ﴿بما قدمت أيديهم﴾ أي: قدموه وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال بها ﴿فإن الإنسان﴾ أي: الآنس بنفسه المعرض عن غيره بما هو طبع له بسبب سيئة تضره ﴿كفور﴾ أي: يبلغ الكفران ينسى النعمة رأساً ويذكر البلية ويعظمها ولم يتأمل سببها وتصدير الشرطية الأولى: بإذا، والثانية: بأن لأن إذاقته النعمة محققة من حيث إنها عادة مقضية بالذات بخلاف إصابة البلية وإقامة علة الجزاء مقامه ووضع الظاهر موضع الضمير في الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعمة، فإن كان في نعمة أشد وبطر، وإن كان في نعمة أيسر وقنط، فهذا حال الجنس من حيث هو ومن وفقه الله تعالى جنبه ذلك كما قال ﷺ: **«المؤمن إن أصابه سوء شكر فكان خيراً، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيراً»** (١).

ولما ذكر تعالى إذافة الإنسان الرحمة وإصابته بعدها السيئة أتبع ذلك بقوله تعالى: ﴿لله﴾ أي: الملك الأعظم وحده ﴿ملك السموات﴾ كلها على علوها وتطابقها وكبرها وعظمتها وتباعد أقطارها ﴿والأرض﴾ جميعها على تباينها وتكاثفها واختلاف أقطارها وسكانها واتساعها ﴿يخلق﴾ أي: على سبيل التجدد والاختيار والاستمرار ﴿ما يشاء﴾ وإن كان على غير اختيار العباد لثلا يفتقر الإنسان بما ملكه من المال والجاه، بل إذا علم أن الكل ملك لله وملكه وإنما حصل له ذلك القدر إنعاماً من الله تعالى عليه فيصير ذلك حاملاً له على مزيد الطاعة.

ثم ذكر من أقسام تصرفه تعالى في العالم أنه يخص بعض الناس بالأولاد الإناث والبعض بالذكور والبعض بهما والبعض محروم من الكل كما قال تعالى: ﴿يهب﴾ أي: يخلق ﴿لمن يشاء﴾ أولاداً ﴿إناثاً﴾ فقط ليس معهن ذكر ﴿ويهب لمن يشاء الذكور﴾ فقط ليس معهم أنثى، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: بتسهيل الهمزة الثانية كالياء وتبدل أيضاً واواً خالصة، والباقون بتحقيقهما وفي الابتداء الجميع بالتحقيق، وإذا وقف حمزة وهشام أبدلا الهمزة ألفاً مع المد والتوسط والقصر ولهما أيضاً تسهيلها مع المد والقصر والروم والإشمام.

﴿أو يزوجهم﴾ أي: الأولاد فيجعلهم أزواجاً أي: صنفين حال كونهم ﴿ذكراً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً﴾ أي: لا يولد له.

قال الرازي: وفي الآية سؤالات؛ الأول: أنه قدم الإناث في الذكر على الذكور أولاً ثم قدم الذكور على الإناث ثانياً فما السبب أي: فما الحكمة في هذا التقديم والتأخير؟ لثاني: أنه نكر الإناث وعرف الذكور، وقال في الصنفين معاً: أو يزوجهم ذكراً وإناثاً؟ الثالث: أنه لما كان حصول الولد هبة من الله تعالى فيكفي في عدم حصوله أن لا يهب فأى حاجة في عدم حصوله إلى قوله تعالى: ﴿ويجعل من يشاء عقيماً﴾ الرابع: هل المراد بهذا الحكم جمع معين أو الحكم على الإنسان المطلق ثم قال: والجواب عن الأول: أن الكريم يسعى في أن يقع الختم على الخير والراحة فإذا وهب الأنثى أولاً ثم أعطى الذكر بعدها فكانه نقله من الغم إلى الفرح وهذا غاية الكرم، أما إذا أعطى الذكر أولاً ثم أعطى الأنثى ثانياً فكانه نقله من الفرح إلى الغم، فذكر الله تعالى هبة الأنثى أولاً ثم ثنى بهبة الذكر حتى يكون قد نقله من الغم إلى الفرح فيكون أبقى بالكرم، قيل: من يمن المرأة بتكبيرها بالأنثى قبل الذكر لأن الله تعالى بدأ بالإناث، وأما تقديم ذكر الذكور على ذكر الإناث ثانياً فلأن الذكر أكمل وأفضل من الأنثى والأفضل مقدم على المفضول، وأما الجواب عن تنكير الإناث وتعريف الذكور فهو أن المقصود منه التنبيه على أن الذكر أفضل من الأنثى.

وأما قوله تعالى: ﴿أو يزوجهم ذكراً وإناثاً﴾ فهو أن كل شيتين يقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان وكل واحد منهما يقال له: زوج والكناية في يزوجهم عائدة على الإناث والذكور، والمعنى: يجعل الذكور والإناث أزواجاً أي: يجمع له بينهما فيولد له الذكور والإناث وأما الجواب عن قوله تعالى: ﴿عقيماً﴾ فالمعنى: هو الذي لا يلد ولا يولد له يقال: رجل عقيم وامرأة عقيم، وأصل العقم: القطع، ومنه قيل الملك عقيم لأنه تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق، وأما الجواب عن الرابع: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يهب لمن يشاء إناثاً يريد لوطاً وشعبياً عليهما السلام لم يكن لهما إلا البنات ويهب لمن يشاء الذكور يريد إبراهيم عليه السلام لم يكن له إلا الذكور أو يزوجهم ذكراً وإناثاً يريد محمداً ﷺ، كان له من البنين ثلاثة على الصحيح القاسم وعبد الله وإبراهيم ومن البنات أربع زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، ويجعل من يشاء عقيماً يريد يحيى وعيسى عليهما السلام، وقال أكثر المفسرين: هذا على وجه التمثيل وإنما الحكم عام في كل الناس لأن المقصود بيان نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياء كيف شاء فلا معنى للتخصيص ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله تعالى: ﴿إنه عليم﴾ أي: بالغ العلم بمصالح العباد وغيرها ﴿قدير﴾ أي: شامل القدرة على تكوين ما يشاء.

ولما بين تعالى حال قدرته وعلمه وحكمته أتبعه ببيان أنه كيف يخص أنبياءه بوحيه وكلامه فقال تعالى:

﴿وما كان﴾ أي: وما صح ﴿لبشر﴾ من الأقسام المذكورة وحل المصدر الذي هو اسم كان ليقع التصريح بالفاعل والمفعول على أتم الوجوه فقال تعالى: ﴿أن يكلمه﴾ وأظهر موضع الإضمار إعظماً للوحي وتشريفاً لمقداره فقال تعالى: ﴿الله﴾ أي: يوجد الملك الأعظم الجامع بصفات الكمال في قلبه كلاماً ﴿إلا﴾ أن يوحى إليه ﴿وحياً﴾ أي: كلاماً خفياً يوجد فيه بغير واسطة بوجه خفي لا يطلع عليه أحد إما بمشاهدة كما ورد في حديث المعراج، وإما بإلهام أو رؤية منام كما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أن يذبح ولده، أو بغير ذلك سواء خلق الله تعالى في المتكلم قوة السماع له

وهو أشرف هذه الأقسام أم لا ومن الثاني قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَمْرًا مُبِينًا﴾ [القصص: ٢٧] ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْقَوْلَ﴾ [النحل: ٦٨] ﴿وَأَوْحَيْنَا فِي كُلِّ صَكٍّ آفَاقًا﴾ [فصلت: ١٢] ﴿أَوْ﴾ لا ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي: من وجه لا يرى فيه المتكلم مع السماع للكلام على وجه الجهر كما وقع لموسى عليه السلام يرسل رسولاً من الملائكة إما جبريل عليه السلام أو غيره.

تنبيه: ذكر المفسرون: أن اليهود قالوا للنبي ﷺ: ألا تكلم الله تعالى وتنتظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه؟ فقال: «لم ينتظر موسى إلى الله عز وجل فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾»^(١)، «فيوحي» أي: الرسول إلى المرسل إليه أن يكلمه ﴿وإفاته﴾ أي: الله تعالى ﴿ما يشاء﴾ أي: الله عز وجل، وقرأ نافع برفع اللام من يرسل وسكون الياء من يوحي والياقون ينصب اللام والياء أما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه رفع على إضمار مبتدأ، أي: هو يرسل، ثانيها: أنه عطف على وحياً على أنه حال لأن وحياً في تقدير الحال أيضاً فكانه قال: إلا موحياً إليه أو مرسلًا، ثالثها: أن يعطف على ما يتعلق به من وراء إذ تقديره أو يسمع من وراء حجاب ووحياً في موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه أو يرسل، والتقدير: إلا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلًا.

وأما القراءة الثانية: ففيها ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به من وراء حجاب إذ تقديره أو يكلمه من وراء حجاب وهذا الفعل المقدر معطوف على وحياً، والمعنى: إلا يوحي أو سماع من وراء حجاب أو إرسال رسول، ولا يجوز أن يعطف على أن يكلمه لفساد المعنى إذ يصير التقدير: وما كان ليشر أن يرسل الله رسولاً بل يفسد لفظاً ومعنى، وقال مكي: لأنه يلزم منه نفي الرسل ونفي المرسل إليهم، ثانيها: أن ينصب بأن مقصورة وتكون هي وما نصبتة معطوفين على وحياً ووحياً حال فيكون هذا أيضاً حالاً والتقدير: إلا موحياً أو مرسلًا، ثالثها: أنه معطوف على معنى وحياً فإنه مصدر مقدر بأن والفعل والتقدير: إلا بأن يوحي إليه أو بأن يرسل ذكره مكي وأبو البقاء ﴿إنه﴾ أي: هذا الذي له هذا التصرف العظيم في هذا الوحي الكريم ﴿علي﴾ أي: بالغ العلو جداً عن صفات المخلوقين ﴿حكيم﴾ يفعل ما تقتضيه حكمته فيكلم تارة بواسطة وتارة بغير واسطة إما عياناً وإما من وراء حجاب.

﴿وَكُنْكَ﴾ أي: ومثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل ﴿أوحينا﴾ بما لنا من العظمة ﴿إليك﴾ يا أفضل الرسل ﴿روحاً﴾ قال ابن عباس: نبوة وقال الحسن: رحمة وقال السدي: وحياً وقال الكلبي: كتاباً وقال الربيع: جبريل وقال مالك بن دينار: القرآن، وسمي الوحي روحاً؛ لأنه مدبر الروح كما أن الروح مدبر للبدن وزاد عظمته بقوله تعالى: ﴿مَنْ أَمَرْنَا﴾ أي: الذي نوحه إليك.

ثم بين تعالى حال نبيه محمد ﷺ قبل الوحي بقوله سبحانه: ﴿مَا كُنْتُ﴾ أي: فيما قبل الأربعين التي مضت لك وأنت بين ظهرائي قومك ﴿مُدْرِي﴾ أي: تعرف قبل الوحي إليك ﴿ما الكتاب﴾ أي: القرآن ﴿ولا الإيمان﴾ أي: تفصيل الشرائع على ما جددناه لك بما أوحيناه إليك وهو ﷺ وإن كان قبل النبوة قد كان مقرأً بوحدانية الله تعالى وعظمته، فإنه كان يصلي ويحج ويعتمر ويغض اللات والعزى ولا يأكل ما ذبح على النصب لكنه لم يكن يعلم الرسل على ما هم عليه،

ولا شك أن الشهادة له ﷺ نفسه بالرسالة ركن الإيمان ولم يكن له علم بذلك وكذلك الملائكة، فصح نفي المنفي لقواته بقوات جزئه وقال محمد ابن إسحاق بن خزيمة: الإيمان هنا الصلاة لقوله تعالى ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْضِيَ إِلَيْنَاكَ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي: صلاتكم، وقيل: هذا على حذف ومعناه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حين كنت طفلاً في المهد، وقيل: الإيمان عبارة عن الإقرار بجميع ما كلف الله تعالى به، وقال بعضهم: صفات الله تعالى على قسمين: منها ما يمكن معرفته بمحض دلائل العقول ومنها: ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل السمعية فهذا القسم الثاني لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة.

تنبيه: ما؛ الأولى نافية والثانية استفهامية والجملة الاستفهامية معلقة للدراية فهي في محل نصب لسد مسد مفعولين والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في إليك، وفي الآية دليل على أنه ﷺ لم يكن متعبداً قبل النبوة بشرع وفي المسألة خلاف للعلماء فقيل: كان يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام وقيل: غيره والضمير في قوله تعالى ﴿ولكن جعلناه نورا﴾ يعود إما لروحاً وإما للكتاب وإما لهما وهو أولى لأنهما مقصود واحد فهو كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْسَوُا﴾ [التوبة: ٦٢] وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الإيمان وقال السدي: يعني القرآن ﴿نهدي﴾ على عظمتنا ﴿به من نشاء﴾ خاصة لا يقدر أحد على هدايته بغير مشيئتنا ﴿من عبادنا﴾ بخلق الهداية في قلبه بالتوفيق فهذه لا يقدر عليها أحد غير الله تعالى، وأما الهداية بالتبيين والإرشاد فهي قوله تعالى: ﴿وإنك﴾ يا أفضل المخلوق ﴿لنهدي﴾ أي: تبين وترشد وأكده لإنكارهم ذلك ﴿إلى صراط﴾ أي: طريق واضح جداً ﴿مستقيم﴾ أي: شديد التقويم وهو دين الإسلام.

وقوله تعالى: ﴿صراط الله﴾ أي: الملك الأعظم الجامع لصفات الكمال وقرأ صراط في الموضعين قبل بالسين وخلف: بالإشمام أي: بين الصاد والزاي والباقون بالصاد الخالصة. ثم وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه مالك لما في السموات والأرض بقوله تعالى: ﴿الذي له ما في السموات وما في الأرض﴾ خلقاً وملكاً وعبداً ﴿ألا إلى الله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال الذي تعالى عن مثل وند وهو الكبير المتعال لا إلى غيره ﴿تصير﴾ أي: على الدوام وإن كانت في الظاهر في ملك غيره بحيث يظن الجاهل أن ملكها مستقر له.

قال أبو حيان: أخبر بالمضارع والمراد به الديمومة كقوله: زيد يعطي ويمنع أي: من شاء ذلك ولا يراد به حينئذ حقيقة المستقبل ﴿الأمور﴾ كلها من الخلق والأمر معنى وحساً كما كانت الأمور كلها مبتدأة منه وحده وفي ذلك وعد للمطيعين ووعيد للمجرمين فيجازي كلاً منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب، وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة تخم حَسَقَ كان ممن تصلي عليه الملائكة ويستغفرون ويسترحمون له»^(١) حديث موضوع.

سورة الزخرف

مكية وهي تسع وتسعون آية وثمانمائة وثلاثة وثلاثون كلمة وثلاثة آلاف وأربعمائة حرف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يسم الله﴾ أي: الذي له مقاليد الأمور كلها فهو يعطي من يشاء وإن طال سؤله ﴿الرحمن﴾ الذي نال به جميع خلقه على حسب منازلهم عنده ﴿الرحيم﴾ الذي يقرب إليه من يشاء رزقي وإن وصل في البعد إلى الحد الأقصى وقد تقدم الكلام على قوله تعالى:

﴿حَمَّ ①﴾ وَالْكِتَابَ الْمُبِينِ ② ﴿إِنَّا جَعَلْنَا نُورًا مِّنَ نُورِنَا عُرْيًا لِّلَّذِينَ تَقُولُونَ ③﴾ وَلَقَدْ فِي أُولَِّ الْكِتَابِ لَآيَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ④ أَتَنْتَضِرُونَ ⑤ عَنكُمُ الْوَيْسَرَ مَهْمَا أَتَى كُفْرًا مِّنْ أَمْرٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ رَّآهُ يَسْمَعُونَ ⑦ فَأَمَّا لَكُمَا أَشَدُّ مِنْكُمْ بَلَائًا وَمَعْزٍ بِقَدْرِ الْأَوَّلِينَ ⑧ وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑨ أَوَلَيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ⑩ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَقَدَّوْا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَبْلَةً مِّمَّا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ⑪ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ الْفَلَاحَ وَالْآفَاقَ مَا تَزْكُرُونَ ⑫ ائْتُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا مِمَّا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَسْرَرَتِهِمْ عَلَيْهِ وَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ⑬ وَلَقَدْ إِنَّ رَبَّنَا لَشَاقِقُونَ ⑭ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ⑮ أَرَأَيْتُمْ إِنَّا جَعَلْنَا مَاءً يَنْفُكُ مِنَ السَّمَاءِ فَنَزَّلْنَا بِهِ شَجَرًا فَتَسْمَرُ ⑯ وَإِنَّا بِأَعْيُنِنَا أَعْمَهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ⑰ وَجَعَلْنَا مَسُودًا وَهُوَ كَاطِمٌ ⑱ أَوْسَمَ يُنْشَأُ فِي الْجِلْدِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ⑲ وَجَعَلُوا الْفَالِكَةَ الْإِنِّ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَّا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَخِيبًا شَهَدَتْهُمْ وَنَسْتَوْفُونَ ⑳ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَتْرَفُونَ ㉑ لَمْ يَلَيْسَ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ لَهُمْ بِهِ مُسْتَسْكِنُونَ ㉒ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِهِ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ㉓﴾

﴿حَم﴾ والوار في قوله تعالى: ﴿وَالْكِتَاب﴾ أي: القرآن ﴿الْمِين﴾ أي: مظهر طريق الهدى وما يحتاج إليه من الشريعة عاطفة إن جعلت حم قسماً وإلا كانت للقسم وقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ﴾ أي: أوجدنا هذا الكتاب ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي: بلغة العرب جواب القسم وهذا عندهم من البلاغة وهو كون القسم والمقسم عليه من واحد كقول أبي تمام^(١):

(١) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

وثناياك إنها إغريض أي: طلع وبرد، وقيل: كل أبيض طري ولآل نوم وبرق وميض والتوم جمع تومة وهي حبة تعمل من الفضة كالدرة، والوميض مصدر ومض أي: لمع لمعاً خفيفاً.

تنبيه: احتج القائلون بحدوث القرآن بهذه الآية من وجوه؛ الأول: أنها تدل على أن القرآن مجعول والمجعول هو المصنوع المخلوق، الثاني: أنه وصفه بكونه قرآناً وهو إنما سمي قرآناً لأنه جعل بعضه مفروناً بالبعض وما كان كذلك كان مصنوعاً، الثالث: وصفه بكونه عربياً وإنما يكون عربياً لأن العرب اختصت بوضع ألفاظه في اصطلاحهم وذلك يدل على أنه مجعول والتقدير حم ورب الكتاب المبين، ويؤيد هذا قوله ﷺ: «يا رب طه ويس ويا رب القرآن العظيم^(١)». وأجاب الرازي عن ذلك: بأن هذا الذي ذكرتموه حق لأنكم استدللتم بهذه الوجوه على كون الحروف المتواليات والكلمات المتعاقبة محدثة وذلك معلوم بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه «لعلمكم» أي: يا أهل مكة «تعلقون» أي: لتكونوا على رجاء عند من يصح منه الرجاء من أن تفهموا معانيه وأحكامه ويديع وصفه ومعجز وضعه ونظامه فترجعوا عن كل ما أنتم عليه من المغالبة ولا بد أن يقع هذا التعقل فإن القادر إذا عبر بأداة الترجي حقق ما يقع ترجيه ليكون بين كلامه وكلام العاجز فرق.

وقوله تعالى: «ولانه» أي: القرآن عطف على إنا أي: مثبت «في أم الكتاب» أي: أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ، وقال قتادة: أم الكتاب أصل الكتاب وأم كل شيء أصله، وقال ابن عباس: أول ما خلق الله تعالى القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق فالكتاب مثبت عنده في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: «بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ﴿١﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ﴿٢﴾» [البروج: ٢٢]، فإن قيل: ما الحكمة في خلق هذا اللوح المحفوظ مع أنه تعالى علام الغيوب يستحيل عليه السهو والنسيان؟

أجيب: بأنه تعالى لما أثبت في ذلك أحكام حوادث المخلوقات ثم إن الملائكة إذا شاهدوا أن جميع الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب استدلوا بذلك على كمال حكمته وعلمه، وقيل: المراد بأم الكتاب الآيات المحكمة لقوله تعالى: «هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ تُخَكِّدُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ» [آل عمران: ٧] والمعنى: أن سورة حم واقعة في الآيات المحكمة التي هي الأصل والأم، وقرأ حمزة والكسائي في الوصل بكسر الهمزة والياءقون بضمها وانفقوا في الابتداء بالهمزة على الضم وقوله تعالى: «لدينا» أي: عندنا بدل من الجار قبله «لعلي» أي: رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزاً من بينها «حكيم» أي: ذو حكمة بالغة أو محكم في أبواب البلاغة والفصاحة.

«أنضرب» أي: أنهلمكم فنضرب أي: ننحي مجاوزين «عنكم الذكر» أي: القرآن وفي نصب قوله تعالى: «صفحة» أوجه؛ أحدها: أنه مصدر من معنى نضرب لأنه يقال ضرب عن كذا وأضرب عنه بمعنى أعرض عنه وصرف وجهه عنه قال طرفة^(٢):

أضرب عنك الهموم طارقتها   ضربك بالسيف قونس الفرس

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) البيت من المنسرح، وهو لطرفة بن العبد في ملحق ديوانه ص ١٥٥، وخزانة الأدب ١١/ ٤٥٠، والدرر ٥/ ١٧٤، ولسان العرب (قنس)، (نون)، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٣٧، ونوادير أبي زيد ص ١٣، ويلا نسبة في الإنصاف ٢/ ٥٦٥، وجمهرة اللغة ص ٨٥٢.

واضرب بفتح الباء أصله اضربين بنون التوكيد الخفيفة فحذفت النون وحركت الباء بالفتح، والطارق ما يطرق بالليل والقونس: منبت شعر الناصية وهو عظمٌ نابت بين أذني الفرس، ثانيها: أنه منصوب على الحال أي: صافحين ثالثها أن يكون مفعولاً من أجله وقيل غير ذلك ﴿أن﴾ أي: أنفعل ذلك لأن ﴿كنتم قوماً مسرفين﴾ أي: مشركين لا نفعل ذلك وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض، وقرأ نافع وحزمة والكسائي بكسر الهمزة على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق ومخرج المشكوك استجهاً لهم وما قبلها دليل الجزاء، وقرأ الباقون بفتحها.

وذكر تعالى تائباً للنبي ﷺ وتأسية وتعزية وتسليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وكم أرسلنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿من نبي في الأولين﴾ أي: في الأمم الماضية ثم حكى حالهم الماضية بقوله تعالى: ﴿وما﴾ أي: والحال أنه ما ﴿يأتينهم﴾ وأغرق في النفي بقوله تعالى: ﴿من نبي﴾ أي: في أمة بعد أمة أو زمان بعد زمان ﴿إلا كانوا﴾ أي: خلقاً وطبعاً ﴿به يستهزؤون﴾ كما استهزأ قومك بك فلا ينبغي أن تتأذى من قومك بسبب تكذيبهم واستهزائهم لأن المصيبة إذا عمت خفت.

تنبيه: كم خبرية مفعول مقدم ومن نبي تمييز وفي الأولين متعلق بالإرسال أو بمحذوف على أنه صفة لنبي.

﴿فأهلكنا﴾ أي: فتسبب عن الاستهزاء بالرسول أنا أهلكتنا ﴿أشد منهم﴾ أي: من قريش الذين يستهزؤون بك ﴿بطشاً﴾ أي: قوة وكان الأصل الإضرار ولكنه أظهر الضمير صارفاً أسلوب الخطاب إلى الغيبة إقبالاً على نبيه ﷺ تسليه له وإبلاغاً في وعيدهم ﴿ومضى﴾ أي: سبق في آيات الله ﴿مثل﴾ أي: صفة ﴿الأولين﴾ في الإهلاك وفي لك وعد للرسول ﷺ ووعد لهم مثل ما جرى على الأولين.

واللام في قوله تعالى: ﴿ولئن﴾ لام قسم ﴿سألت قومك﴾ أي: سألت قومك ﴿من خلق السموات﴾ على علوها وسعتها ﴿والأرض﴾ على كثرة عجائبها وعظمتها وقوله تعالى: ﴿ليقولن﴾ حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين ﴿خلقهن﴾ الذي هو موصوف بأنه ﴿العزیز﴾ أي: الذي لا يغالب ﴿العليم﴾ بما كان وما يكون.

تنبيه: هذا الجواب مطابق للسؤال من حيث المعنى إذ لو جاء على اللفظ لجيء فيه بجملة ابتدائية كالسؤال فكان الجواب هنا الله كما غيره من الآيات، لكنه عدل عنه إلى المطابقة المحنوية مكرراً للفعل تأكيداً لإغراقهم زيادة في توبيخهم وتنبيهاً على عظم غلطهم.

ولما تم الإخبار عنهم ابتداء الأدلة على نفسه بذكر مصنوعاته فقال تعالى: ﴿الذي جعل لكم﴾ ولو كان ذلك قولهم لقالوا لنا: ﴿الأرض مهاداً﴾ أي: فراشاً قارة ثابتة كالمهد للصبي ولو شاء لجعلها مزلة لا يثبت فيها شيء كما ترون من بعض الجبال، فالانتفاع بها إنما حصل لكونها واقفة ساكنة فإنها لو كانت متحركة ما أمكن الانتفاع بها في الزراعة والأبنية وستر عيوب الأحياء والأموات، ولأن المهد موضع راحة الصبي فكانت الأرض مهاداً لكثرة ما فيها من الراحة، وقرأ الكوفيون بفتح الميم وسكون الهاء والباقيون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعد الهاء ﴿وجعل لكم فيها سبلاً﴾ أي: طرقاً تسلكونها وذلك أن انتفاع الناس إنما يكمل إذا سعوا في أقطار الأرض فهياً تعالى تلك السبل ووضع عليها علامات ليحصل الانتفاع ولو شاء لجعلها بحيث لا يسكن في مكان منها كما جعل بعض الجبال كذلك ثم ذكر الغاية في ذلك فقال تعالى: ﴿لعلكم تهتدون﴾ أي: لكي

تهتدوا إلى مقاصدكم في الأسفار وغيرها فتتوصلون بها إلى الأقطار الشاسعة والأقاليم الواسعة أو لتهتدوا إلى الحق في الدين.

﴿والذي نزل﴾ أي: بحسب التدرج ولولا قدرته تعالى الباهرة لكان دفعة واحدة أو قريباً منها ﴿من السماء﴾ أي: المحل العالي ﴿ماء﴾ أي: لزركم وثماركم وشرايكم بأنفسكم وأنعامكم ﴿بقدر﴾ أي: بقدر حاجتكم إليه من غير زيادة ولا نقصان لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم ﴿فأنشأنا﴾ أي: أحيينا ﴿به﴾ أي: الماء ﴿بلدة﴾ أي: مكاناً يجتمع فيه للإقامة يعتنون بإحيائه يتعاونون على دوام إبقائه ﴿ميتاً﴾ أي: كان قد بيس نباته وعجز أهله عن إيصال الماء إليه ليحيا به، قال البقاعي: ولعله أنث البلد وذكر الميت إشارة إلى أن بلوغها في الضعف والموت بلغ الغاية بضعف أرضه في نفسها وضعف أهله عن إحيائه.

﴿كذلك﴾ أي: مثل هذا الإخراج العظيم الذي شاهدتموه في النبات ﴿تخرجون﴾ من قبوركم أحياء، والمعنى: أن هذا الدليل كما دل على قدرة الله تعالى وحكمته فكذلك يدل على قدرته على البعث والقيامة، ووجه التشبيه: أنه جعلهم أحياء بعد الإمامة كهذه الأرض التي انتشرت بعدما كانت ميتة، وقيل: بل وجه التشبيه أن يعيدهم ويخرجهم من الأرض بماء كالمني كما تنبت الأرض بماء المطر قال ابن عادل: وهذا ضعيف لأن ظاهر لفظ الإشارة الإعادة فقط دون هذه الزيادة.

ثم شرع تعالى في إكمال ما تقتضيه الحال من الأوصاف فقال عز من قائل: ﴿والذي خلق الأزواج﴾ أي: الأصناف المتشاكلة التي لا يكمل شيء منها غاية الكمال إلا بالآخر على ما دبره سبحانه في نظم هذا الوجود ﴿كلها﴾ من النبات والحيوان وغير ذلك من سائر الأكوان ثم يشاركه في شيء منها أحد وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأزواج الضروب والأنواع كالحلو والحامض والأبيض والأسود والذكر والأنثى، وقال بعض المحققين: كل ما سوى الله تعالى فهو زوج كالقوى والتحت واليمين واليسار والقدام والخلف والماضي والمستقبل والذوات والصفات والضيف والشتاء والربيع والخريف، وكونها أزواجاً يدل على أنها ممكنة الوجود في ذواتها محدثة مسبوقة بالعدم، فأما الحق تعالى: فهو الفرد المنزه عن الضد والند والمقابل والمعا ضد، فلماذا قال تعالى: ﴿والذي خلق الأزواج كلها﴾ فهو مخلوق فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منزّه عن الزوجية، قال الرازي: وأيضاً علماء الحساب يشنون أن الفرد أفضل من الزوج من وجوه الأول: أن الاثنين لا توجد إلا عند حصول وحدتين، فالزوج محتاج إلى الفرد والفرد هو الوحدة وهي غنية عن الزوج والغني أفضل من المحتاج، الثاني: أن الزوج يقبل القسمة بقسمين متساويين والفرد لا يقبل القسمة وقبول القسمة انفعال وتأثر وعدم قبولها قوة وشدة فكان الفرد أفضل من الزوج، ثم ذكر وجوهاً أخرى تدل على أن الفرد أفضل من الزوج وإذا كان كذلك ثبت أن الأزواج ممكنات ومخلوقات وأن الفرد هو القائم بذاته المستقل بنفسه الغني عما سواه ﴿وجعل لكم من الفلك﴾ أي: السفن العظام في البحر ﴿والأنعام﴾ كالإبل في البر ﴿ما تركبون﴾ وحذف العائد لهما المعنى تخليفاً للمتعدي بنفسه في الأنعام على المتعدي بواسطة في الفلك، والعائد مجرور في الأول أي: فيه منصوب في الثاني.

وذكر الضمير وجمع الظهور في قوله تعالى: ﴿لستبوا على ظهوره﴾ نظراً للفظ ما ومعناها: ولما أتم النعمة بخلق ما تدعو إليه الحاجة وجعله على وجه دال على ما له من الصفات، ذكر ما

ينبغي أن تكون من غايتها على ما هو المتعارف بينهم من شكر المنعم، فقال دالاً على عظم قدر النعمة ويعد غايتها وعلو أمر الذكر بحرف التراخي «ثم تذكروا» أي: بقلوبكم وصرف القول إلى وجه التربية حشاً على تذكر إحسانه للانتباه عن كفرانه والإقبال على شكرانه فقال تعالى: «نعمتة ربكم» أي: الذي أحسن إليكم بنعمة تسخيرها لكم وما تعرفونه من غيرها «إذا استويتم عليه» أي: على ما تركبونه وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خلق البحر وخلق الرياح وخلق جرم السفينة على وجه يمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أي جانب شاء، فإذا تذكر أن خلق البحر وخلق الرياح وخلق السفينة على هذه الوجوه القابلة لتصرف الإنسان ولتحريكاته إنما هو من تدبير الحكيم العليم القدير عرف أن ذلك نعمة من الله تعالى، فيحمله ذلك على الانقياد لطاعة الله تعالى وعلى الاشتغال بالشكر لنعم الله تعالى التي لا نهاية لها.

ولما كان تذكر النعمة يبعث الجنان واللسان والأركان على الشكر لمن أسداها قال عز من قائل: «وتقولوا» أي: بألسنتكم جمعاً بين القلب واللسان «سبحان الذي سخر» أي: بعلمه الكامل وقدرته التامة «لنا هذا» أي: الذي ركبناه سفينة كانت أو دابة «وما» أي: والحال أنا ما «كنا له مقرنين» أي: مطيقين والمقرن المطبق للشيء الضابط له من أقرنه أي: أطاقه قال الواحدي: كان اشتقاقه من قولك صرت له قرناً ومعنى قرن فلان أي: مثله في الشدة، وقيل: ضابطين وقال أبو عبيدة: قرن لفلان أي: ضابط له والقرن الحبل، ومعنى الآية: ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك وأن تطبقهما فسبحان من سخر لنا هذا بقدرته وحكمته.

روى الترمذ مشري عن النبي ﷺ: أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله، فإذا استوى على الدابة قال: الحمد لله على كل حال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون»^(١). وروى أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن علي رضي الله عنه: أنه وضع رجله في الركاب وقال: «فقال بسم الله فلما استوى على الدابة، قال: الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذه الآية، ثم حمد ثلاثاً وكبر ثلاثاً ثم قال: لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل: مم تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل ما فعلت فقلنا: ما يضحكك يا رسول الله قال: إن ربك يعجب من عبده إذا قال العبد لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويقول: هلم عبيد أنه لا يغفر الذنوب غيري»^(٢).

وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ أوقفه على دابة فلما استقر عليها كبر ثلاثاً وحمد الله تعالى ثلاثاً وسبح الله ثلاثاً وهلل الله تعالى واحدة وضحك، ثم أقبل عليه فقال: ما من امرئ مسلم ركب دابة فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عليه يضحك إليه كما ضحكت إليك»^(٣).

(١) أخرجه مسلم في الحج حديث ١٣٤٢، وأبو داود في الجهاد حديث ٢٥٩٩، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٤٦.

(٢) أخرجه أبو داود حديث ٢٦٠٢، والترمذي حديث ٣٤٤٧.

(٣) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ١٤/٦، والمفتي الهندي في كثر العمال ٢٤٩٩٤.

ولما كان راكب الفلك في خطر الهلاك وراكب الدابة كذلك أيضاً لأن الدابة قد يحصل لها ما يوجب هلاك الراكب وكذا السفينة قد تنكسر فوجب على الراكب أن يذكر أمر الموت ويقول: ﴿وإنا إلى ربنا﴾ المحسن إلينا بالأقدار على هذه التنقلات على هذه المراكب لا إلى غيره ﴿لمنتقلون﴾ أي: لصاترون بالموت وما بعده إلى الدار الآخرة انقلاباً لا إياب معه إلى هذه الدار، فالآية منبهة بالسير الدنيوي على السير الأخروي وأكد لأجل إنكارهم البعث.

ولما قال تعالى: ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله﴾ بين أنهم مع إقرارهم بذلك جعلوا له من عباده جزءاً كما قال تعالى: ﴿وجعلوا له من عباده﴾ الذين أبدعهم كما أبدع غيرهم ﴿جزءاً﴾ أي: ولداً هو لحصرهم في الأنثى أحد قسمي الأولاد، وكل ولد فهو جزء من والده قال ﷺ: «فاطمة بضعة مني»^(١)، ومن كان له جزء كان محتاجاً فلم يكن إلهاً وذلك لقولهم: الملائكة بنات الله فثبت بذلك طيش عقولهم وسخافة آرائهم، وقرأ شعبة: بضم الزاي والباقون يسكونها وهما لغتان وإذا وقف حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاي.

ولما كان هذا في غاية الغلط من الكفر قال مؤكداً لإنكارهم أن يكون كفراً ﴿إن الإنسان﴾ أي: هذا النوع الذي هو بعضه ﴿لكفور مبین﴾ أي: بين الكفر في نفسه مناد عليها بالكفر. وقوله تعالى: ﴿أم اتخذ﴾ أي: أعالج هو نفسه فأخذ هو بعد المعالجة وهو خالق الخلق كلهم ﴿مما يخلق﴾ أي: يجدد إبداعه في كل وقت ﴿بنات﴾ استفهام توبيخ وإنكار أي: فلم يقدر بعد التكلف والتعب على غير البنات التي هي أبغض الجزأين إليكم ثم عطف على قوله تعالى اتخذ ليكون منفياً على أبلغ وجه لكونه في حيز الإنكار ﴿وأصفاكم﴾ وهو السيد الكامل وأنتم عبيده أي: خصكم ﴿بالبين﴾ اللازم من قولكم السابق.

ثم بين كون البنات أبغض إليهم بقوله تعالى: ﴿وإذا﴾ أي: جعلوا ذلك والحال أنه إذا ﴿بشر﴾ أي: من أي: مبشر كان ﴿أحدهم﴾ أي: أحد هؤلاء البعداء البغضاء ﴿بما ضرب﴾ أي: جعل ﴿للرحمن﴾ الذي لا نعمة على شيء من الخالق ألا وهي منه ﴿مثلاً﴾ أي: شبهاً بنسبة البنات إليه لأن الولد يشبه الوالد، والمعنى إذا أخبر أحدهم بالبنات تولد له ﴿ظلم﴾ أي: صار ﴿وجهه مسوداً﴾ أي: شديد السواد لما يعتربه من الكآبة ﴿وهو كظيم﴾ أي: ممتلئ غماً فكيف تنسب البنات إليه تعالى، هذا ما لا يرضى عاقل أن يمر بفكره فضلاً عن أن يتفوه به.

وقوله تعالى: ﴿أو من ينشأ﴾ أي: على ما جرت به عوائدكم ﴿في الحلية﴾ يجوز في مَنْ وجهان؛ أحدهما: أن تكون في محل نصب مفعولاً بفعل مقدر أي: أو تجعلون من ينشأ في الحلية، والثاني: أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره أو من ينشأ جزء ولد أو جعلوه له جزءاً، والمعنى: أن التي تتزين في الحلية تكون ناقصة الذات لأنه لولا نقصانها في ذاتها لما احتاجت إلى تزيين نفسها بالحلية، وقرأ حمزة والكسائي وحفص بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين أي: يربي، والباقون بفتح الياء وسكون النون وتخفيف الشين، وإذا وقف حمزة وهشام أبداً الهمزة ألفاً ولهما أيضاً تسهيلها والروم والإسماع، ثم بين نقصان حالها بطريق آخر بقوله تعالى: ﴿وهو﴾ أي:

(١) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٧١٤، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٤٩، والترمذي في المناقب حديث ٣٨٦٩، وأحمد في المسند ٤/٣٣٢.

والحال أنه وقدم في إفادة الاهتمام قوله تعالى: ﴿فِي الْخَصَامِ﴾ أي: المجادلة إذا احتج إليها فيها ﴿غَيْرِ مَبِينٍ﴾ أي: مظهر حجته لضعفه عنها بالأنوثة، قال قتادة: في هذه الآية قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها.

ثم بين تعالى جرأتهم على ما لا ينبغي لعاقل أن يتفوه بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ مَتَصِفُونَ أَمْشِرَ الْأَوْصَافِ وَهُمْ أَنَّهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ أي: العام النعمة الذين ما عصوه طرفة عين ﴿إِنَّا نَأْتِيهِمْ﴾ وذلك أدنى الأوصاف خلقاً وخلقاً ذاتاً وصفة فهذا كفر ثالث كالكاافرين قبله، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: يكسر العين ويعدّها نون ساكنة ونصب الدال، والباقون بعد العين بباء موحدة مفتوحة ويعدّها ألف ورفع الدال ثم قال تعالى تهكماً بهؤلاء القائلين ذلك وتوبيخاً لهم وإنكاراً عليهم ﴿أَشْهَدُوا﴾ أي: أحضروا ﴿خَلْقَهُمْ﴾ أي: خلقي إياهم فشاهدوهم إنائاً فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة، وقرأ نافع بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة كالواو وسكون الشين، وأدخل قالون بينهما ألفاً ولم يدخل ورش والباقون بهمزة واحدة مفتوحة وفتح الشين.

﴿سَتَكْتُبُ﴾ بكتابة من وكلناهم بهم من الحفظة الذين لا يعصوننا فنحن نقدرهم على جميع ما نأمرهم به ﴿شَهِدْتَهُمْ﴾ أي: قولهم فيهم أنهم إناث الذي لا ينبغي أن يكون إلا بعد تمام المشاهدة فهو قول ركيك سخيّف ضعيف كما أشار إليه التائيث ﴿وَيَسْأَلُونَ﴾ عنها عند الرجوع إلينا، قال الكلبي ومقاتل: لما قالوا هذا القول سألهم النبي ﷺ فقال: «ما يدريكم أنهم إناث؟ قالوا: سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا فقال تعالى ﴿سَتَكْتُبُ شَهِادَتَهُمْ وَيَسْأَلُونَ﴾^(١) عنها في الآخرة هذا يدل على أن القول بغير دليل منكر وأن التقليد حرام يوجب الذم العظيم قال المحققون: هؤلاء الكفار كفروا في هذا القول من ثلاثة أوجه؛ أولها: إثبات الولد ثانيها: أن ذلك الولد بنت ثالثها: الحكم على الملائكة بالأنوثة.

تنبيه: قال البقاعي: يجوز أن يكون في السين استعطاف التوبة قبل كتابة ما قالوا ولا علم لهم به فإنه قد روى أبو أمامة أن النبي ﷺ قال: «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل، وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات، فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين عשרاً وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يسبح الله أو يستغفر»^(٢).

ثم نبه سبحانه على أنهم عبدوهم مع ادعاء الأنوثة فيهم فقال تعالى معجّباً منهم في ذلك وفي جعل قولهم حجة دالة على صحة مذهبيهم وهو من أوهى الشبه: ﴿وَقَالُوا﴾ أي: بعد عبادتهم لهم ونهيهم عن عبادة غير الله تعالى ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ﴾ أي: الذي له عموم الرحمة ﴿مَا عْبَدْنَاهُمْ﴾ أي: الملائكة فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها ولولا أنه راض بها لعجل لنا العقوبة، فاستدلوا بتفي مشيئة عدم العبادة على الرضا بها وذلك باطل لأن المشيئة ترجيح بعض الممكنات على بعض، مأموراً كان أو منهياً حسناً كان أو غيره ولذلك جهلهم فقال تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ﴾ أي:

(١) أخرجه القرطبي في تفسيره ٧٣/١٦.

(٢) أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير ١١/٨، وابن حجر في الكاف الشاف في تخرّيج أحاديث الكشاف

١٥٩، والقرطبي في تفسيره ١٠/٧.

المقول من الرضا بعبادتها ﴿من علم إن﴾ أي: ﴿هم إلا بخرصون﴾ أي: يكذبون في هذه النتيجة التي زعموا أنها دلتهم على رضا الله تعالى بكفرهم فيترتب عليهم العقاب.

ولما بين تعالى بطلان قولهم بالعقل أتبعه بطلان قولهم بالنقل فقال تعالى: ﴿أم آتيناهم﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿كتاباً﴾ أي: جامعاً لما يريدون اعتقاده من أقوالهم هذه ﴿من قبله﴾ أي: القرآن أخبرناهم فيه أنا جعلنا الملائكة إناثاً وأنا لا نشاء إلا ما هو حق نرضاه ونأمر به ﴿فهم به﴾ أي: فتسبب عن هذا الإتيان أنهم به وحده ﴿مستمسكون﴾ أي: موجودون الاستمسك به فيأخذون بما فيه، لم يقع ذلك.

ولما بين تعالى أنه لا دليل على صحة قولهم البتة لا من العقل ولا من النقل، بين أنه لا حامل لهم يحملهم عليه إلا التقليد بقوله تعالى: ﴿بل قالوا إنا وجدنا آباءنا﴾ أي: وهم أرجح منا عقولاً وأصح منا إلهاماً ﴿على أمة﴾ أي: طريقة عظيمة يحق لها أن تقصد وتؤم ثم أكدوا قطعاً الرجاء المخالف عن لفهم عن ذلك فقالوا ﴿وإنا على آثارهم﴾ أي: خاصة لا غيرها ﴿مهندون﴾ أي: متبعون فلم نأت بشيء من عند أنفسنا ولا غلطنا في الاتباع واقتفاء الآثار فلا اعتراض علينا بوجه هذا قولهم في الدين بل في أصوله التي من ضل في شيء منها هلك ولو ظهر لأحد منهم خلل في سعي أبيه الدنيوي الذي به يحصل الدينار والدرهم ما اقتدى به أصلاً وخالفه أي مخالفة ما هذا إلا قصور نظر ومحض عناد.

ثم أخبر تعالى أن غيرهم قال هذه المقالة بقوله سبحانه:

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوعًا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ آثَرِهِ وَإِنَّا عَلَىٰ مَا نُنذِرُكُمْ ۝١٦ قُلْ أُولَئِكَ جَاهِلُونَ بِالْهُدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝١٧ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْزَلْنَا كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الْمُكَذِبِينَ ۝١٨ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۝١٩ إِلَّا إِلَٰهِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيِّدِي ۝٢٠ وَجَعَلَهَا كِتَابًا بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝٢١ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ۝٢٢ وَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ قَالُوا إِنَّا لَنَرِيكَ فِي سَعْيِكَ لَازِقًا إِذْ يُؤْتَلَقُ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝٢٣ أَفَمَنْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَيعَاشَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سُلْخًا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝٢٤ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُوشِيَهُمْ سُفْهًا مِنْ فَضْلِهِ وَمَعَالِجَ عَلَيْهِمْ يَظْهَرُونَ ۝٢٥ وَلِيُؤْثِرَهُمْ أَوْثَرًا وَيُؤْخِرَهُمْ ۝٢٦ وَخُرُوجًا وَإِنْ كُنَّا لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۝٢٧ وَمَنْ يَقْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْنَصْ لَمْ سَلْطَنًا فَلَوْ لَمْ يَرِن ۝٢٨ وَإِنَّهُمْ يُصَدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ ۝٢٩ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ قَالَ يَلَيْتَ يَتَّبِعُوا وَبَنَكَ بَعْدَ الْمُسْرِفِينَ وَيَتَّقُوا الْقَرِينَ ۝٣٠ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي الْمَذَابِ مُتَّفِقُونَ ۝٣١ أَفَأَنْتُمْ تُشْفِعُونَ أَوْ تَعْلَمُونَ أَمْ هِيَ كَذِبٌ ۝٣٢ فَأَمَّا تَدْعِبُ بِكَ فَمَا إِنَّا بِهُمْ لَشَافِعُونَ ۝٣٣ أَوْ نُرِيكَ إِلَىٰ وَعْدِهِمْ فَمَا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ۝٣٤ فَاسْتَسِيكَ بِالَّذِي أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّاكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝٣٥ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْلُكَ وَسَوْفَ تَشْكُونَ ۝٣٦ وَتَمَثَّلَ مِنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَعْمَلًا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۝٣٧ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٣٨ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَحْصِرُونَ ۝٣٩﴾.

﴿وكنلك﴾ أي: ومثل هذه المقالة المتناهية في البشاعة فعلت الأمم الماضية مع إخوانك الأنبياء عليهم السلام ثم فسر ذلك بقوله تعالى: ﴿ما أرسلنا﴾ أي: مع ما لنا من العظمة ﴿من قبلك﴾ أي: في الأزمنة السالفة ﴿في قرية﴾ وأغرق في النفي بقوله تعالى: ﴿من نذير﴾ وبين به أن موضع الكراهة والخلاف الإنذار على مخالفة الأهواء ﴿إلا قال مترفوها﴾ أي: أهل الترفه بالضم وهي النعمة والطعام الطيب والشيء الظريف يكون خاصاً بالمترف وذلك موجب لقله الهم وللراحة والبطالة ﴿إننا وجدنا آبائنا﴾ أي: وهم أعرف منا بالأمور ﴿على أمة﴾ أي: أمر جامع يستحق أن يقصد ويؤم ثم أكدوا كما أكد هؤلاء فقالوا: ﴿وإننا على آثارهم﴾ أي: لا على غيرها ﴿مقتدون﴾ أي: راكبون سنن طريقتهم لازمون لها ففي هذا تسلياً لرسول الله ﷺ.

﴿قل﴾ أي: يا أفضل الخلق لهؤلاء البعداء البغضاء ﴿أولو﴾ أي: أتبعون ذلك ولو ﴿جنتم بأهدي﴾ أي: بأمر أعظم في الهداية وأوضح في الدلالة ﴿مما وجدتم﴾ أي: أيها المقتدون بالآباء ﴿عليه آباءكم﴾ أي: كما تضمن قولكم أنكم تفتنون في اتباعكم بالآثار في أعظم الأشياء وهو الدين الذي الخسارة فيه خسارة للنفس وأنتم تخالفونهم في أمر نفس الدنيا إذا وجدتم طريقاً أهدي في التصرف فيها من طريقتهم ولو أمراً يسيراً، ويفتخر أحدكم بأنه أدرك من ذلك ما لم يدرك أبوه فحصل من المال أكثر مما حصل فيا له من نظر ما أقصره ومتجر ما أخسره، وقرأ ابن عامر وحفص: قال بصيغة الماضي أي: قال المنذر أو الرسول وهو النبي ﷺ، والباقون: قل بصيغة الأمر للنبي ﷺ ثم أجابوه بأن ﴿قالوا﴾ مؤكدين رداً لما قطع به كل عاقل سمع هذا الكلام من أنهم يبادرون النظر في الدليل والرجوع إلى سواء السبيل ﴿إننا بما أرسلتم به﴾ أي: أنت ومن قبلك ﴿كافرون﴾ أي: ساترون لما ظهر من ذلك جهدنا حتى لا يظهر لأحد ولا يتبعكم فيه مخلوق وإن كان أهدي مما كان عليه آبائنا.

فعند هذا لم يبق لهم عنر فلها قال تعالى: ﴿فانتقمنا﴾ أي: بما لنا من العظمة التي استحقوا بها ﴿منهم﴾ فأهلكناهم بعدذاب الاستتصال ثم عظم أمر النعمة بالآمر بالنظر فيها في قوله: ﴿فانظر﴾ يا أفضل الرسل ﴿كيف كان عاقبة﴾ أي: آخر أمر ﴿المكذبين﴾ لرسلنا فإنهم أهلكوا أجمعون ونجا المؤمنون أجمعون فليحلر من رد رسالتك من مثل ذلك، وهذا تهديد عظيم لكفار قريش. ثم بين تعالى وجهاً آخر يدل على فساد التقليد بقوله تعالى: ﴿وإذ﴾ أي: واذكر يا أفضل الخلق إذ ﴿قال إبراهيم﴾ أي: الذي هو أعظم آبائهم ومسح فخرهم والمجمع على محبته وحقية دينه منهم ومن أهل الكتاب وغيرهم ﴿لأبيه﴾ من غير أن يقلده كما قلدتم أنتم آباءكم ﴿وقومه﴾ الذين كانوا هم القوم في الحقيقة لا حوائثهم على ملك جميع الأرض ﴿إنني براء﴾ أي: بري. ﴿مما تعبدون﴾ أي: في الحال والاستقبال. ﴿إلا الذي فطرني﴾ أي: خلقتني ﴿فإنه سيهدين﴾ أي: يرشدني لدينه ويوفقني لطاعته.

تنبيه: في هذا الاستثناء أوجه؛ أحدها: أنه استثناء منقطع لأنهم كانوا عبدة أصنام فقط، ثانيها: أنه متصل لأنه روي أنهم كانوا يشركون مع الباري غيره، ثالثها: أن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن تكون ما نكرة موصوفة قاله الزمخشري. قال أبو حيان: وإنما أخرجه في هذا الوجه عن كونها موصولة لأنه يرى أن إلا بمعنى غير لا يوصف بها إلا النكرة وفيها خلاف، وعلى هذا يجوز أن تكون ما موصولة وإلا بمعنى غير صفة لها.

﴿وجعلها﴾ أي: إبراهيم ﴿كلمة﴾ أي: التوحيد المفهومة من قوله إنني إلى سيهدين ﴿بأقبة﴾ في عقبه ﴿أي: ذريت فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى لأنه ﷺ﴾ مجاب الدعوة وقال: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم: ٤٠] ﴿رَبَّنَا وَابْتَغْ فِئْتَهُمْ رُسُلًا يَلْقَوْنَ غَيِّثًا عَلَيْهِم مَّائِدَتَكَ وَنَبِّئُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَرَزَقُهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٩] ﴿لعلهم﴾ أي: أهل مكة ﴿يرجعون﴾ عما هم عليه إلى دين أبيهم فإنهم إذا ذكروا أن أباهم الأعظم الذي بنى لهم البيت وأورثهم الفخر قال ذلك تابعوه قال الله تعالى: ﴿بل تمتع هؤلاء﴾ أي: الذين يحضرتك من المشركين وأعداء الدين ﴿وآياتهم﴾ أي: مددت لهم في الأعمار مع إسباغ النعم وسلامة الأبدان من البلايا والنقم ولم أعاجلهم بالعقوبة فأبطرتهم نعمتي، وتمادى بهم ركوب ذلك الباطل ﴿حتى جاءهم الحق﴾ أي: القرآن ﴿ورسول مبين﴾ أي: مظهر لهم الأحكام الشرعية وهو محمد ﷺ.

﴿ولما جاءهم الحق﴾ أي: الكامل في حقيقته بمطابقة الواقع إياها من غير إلباس ولا اشتباه وهو القرآن العظيم ﴿قالوا﴾ مكابرة وعناداً وحسداً من غير وقفة ولا تأمل ﴿هذا﴾ مشيرين إلى الحق الذي يطابقه الواقع فلا شيء أثبت منه وهو القرآن الكريم ﴿سحر﴾ أي: خيال لا حقيقة له ﴿وإنا به كافرون﴾ أي: عريقون في ستره بخصوصه حتى لا يعرفه أحد ولا يكون له تابع.

ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من كفرهم بقوله تعالى: ﴿وقالوا لولا﴾ أي: هلا ﴿نزل﴾ يعني من المنزل الذي ذكره محمد ﷺ وعينوا مرادهم ونفوا اللبس فقالوا: ﴿هذا القرآن﴾ أي: الذي جاء به محمد ﷺ وادعى أنه جامع لكل خير ﴿على رجل من القريتين﴾ أي: مكة والطائف ﴿عظيم﴾ لأنهم قالوا: منصب الرسالة منصب شريف لا يليق إلا برجل شريف وصدقوا في ذلك إلا أنهم ضموا إليه مقدمة فاسدة، وهي: أن الرجل الشريف عندهم هو الذي يكون كثير المال والجاه، ومحمد ﷺ ليس كذلك فلا تليق رسالة الله تعالى به، وإنما يليق هذا المنصب برجل عظيم الجاه كثير المال يعنون الوليد بن المغيرة بمكة، وعروة بن مسعود بالطائف، قال قتادة، وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة من مكة وعبد يا ليل الثقفي من الطائف، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الوليد بن المغيرة من مكة ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي.

تنبيه: قوله تعالى: ﴿من القريتين﴾ فيه حذف مضاف قدره بعضهم من رجلي القريتين، وقيل: من إحدى القريتين، وقيل: المراد عروة بن مسعود الثقفي كان بالطائف وكان يتردد بين القريتين فنسب إلى كليهما.

ثم رد الله تعالى عليهم إعراضهم منكرأ عليهم موبخاً لهم بما معناه أنه ليس الأمر مردوداً ولا موقوفاً عليهم بل إلى الله تعالى وحده والله أعلم حيث يجعل رسالاته بقوله تعالى: ﴿أهم﴾ أي: أهؤلاء الجهلة العجزة ﴿يقسمون﴾ أي: على التجدد والاستمرار ﴿رحمت ربك﴾ أي: إكرام المحسن إليك وإنعامه وتشريفه أنواع اللطف والبر وإعظامه بما رباك له من تخصيصك بالإرسال إليهم لإنقاذهم من الضلال وجعلك وأنت أفضل العالمين الرسول إليهم، فضضلوا بفضيلتك مع أنك أشرفهم نسباً وأفضلهم حسباً وأعظمهم عقلاً وأصفاهم لباً وأرحمهم قلباً، ليتصرفوا في تلك الرحمة التي هي روح الوجود وسر الأمر لا يحجب شهواتهم ولا يقدرّون على التصرف في المتاع الزائل بمثل ذلك كما قال تعالى: ﴿نحن قسمنا﴾ بما لنا من العظمة ﴿بينهم﴾ أي: في الأمر الزائل الذي يعيهم ويجب تخصيص كل منهم لما لديه ﴿معيشتهم﴾ أي: التي يعدونها رحمة ويقصرون عليها

النعمة ﴿ففي الحياة الدنيا﴾ التي هي أدنى الأشياء عندنا وأشار بتأنيثها إلى أنها حياة ناقصة لا يرضاها عاقل، وأما الآخرة فعبر بالحيوان لأنها لو تركنا قسمها إليهم لثقنا على ذلك فلم يبق منهم أحد، فكيف يدخل في الوهم أن نجعل إليهم شيئاً من الكلام في أمر النبوة التي هي روح الوجود وبها سعادة الدارين ﴿ورفعنا﴾ أي: بما لنا من نفوذ الأمر ﴿بعضهم﴾ وإن كان ضعيف البذن قليل العقل ﴿فوق بعض﴾ وإن كان قوياً غزير العقل ﴿درجات﴾ في الجاه والمال ونفوذ الأمر وعظم القدر ليتنظم حال الوجود، فإنه لا بد في انتظامه من تشارك الموجودين وتعاونهم ففأوتنا بينهم في الجثث والقوى والهمم، ليقتسموا الصنائع والمعارف ويكون كل ميسراً لما خلق له وجانحاً لما هُمى لتعاطيه فلم يقدر أحد من دني أو غني أن يعدو قدره ويرتقي فوق منزلته.

ثم علل ذلك بما ثمرته عمارة الأرض بقوله تعالى: ﴿ليتخذ﴾ أي: بغاية جهده ﴿بعضهم بعضاً سخرياً﴾ أي: ليستخدم بعضهم بعضاً فيسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل، فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض هذا بماله وهذا بأعماله فيلتنم قوام العالم؛ لأن المقادير لو تساوت لتعطلت المعاش فلم يقدر أحد منهم أن ينفك عما جعلناه إليه من هذا الأمر الدني، فكيف يطمعون في الاعتراض في أمر النبوة أيتصور عاقل أن نتولى قسم الناقص ونكل العالي إلى غيرنا.

قال ابن الجوزي: فإذا كانت الأرزاق بقدر الله تعالى لا بحول المحتال وهي دون النبوة فكيف تكون النبوة وهذا هو المراد بقوله تعالى: صارفاً القول عن مظهر العظمة إلى الوصف بالإحسان إظهاراً لشرف النبي ﷺ.

﴿ورحمت ربك﴾ أي: المربي لك والمدير لأمرك بإرسالك وإتارة الوجود برسالتك التي هي لعظمتها جدية بأن تضاف إليه ولا يسمى غيرها رحمة ﴿خير مما يجمعون﴾ من حطام الدنيا الفاني فإنه وإن تأتى فيه خير في استعماله في وجوه البر بشرطه فهو بالنسبة إلى النبوة وما قاربها مما دعا إلى الإعراض عن الدنيا متلاش، وقيل: المراد بالرحمة: الجنة، وجرى عليه البغوي وتبعه الجلال المحلي وابن عادل، وجرى على الأول البيضاوي وتبعه البقاعي وهو الظاهر من الآية الكريمة.

فائدة: اتفق القراء هنا على قراءة سخرياً بضم السين.

ثم بين تعالى حقارة الدنيا وخستها التي يفتخرون بها بقوله تعالى: ﴿ولولا أن يكون الناس﴾ أي: أهل التمتع بالأموال بما فيهم من الاضطراب والآنس بأنفسهم ﴿أمة واحدة﴾ أي: في الضلال بالكفر لاعتقادهم أن إعطائنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه لحبهم الدنيا وجعلها محط أنظارهم وهمهم إلا من عصمه الله تعالى ﴿لجعلنا﴾ أي: في كل زمان وكل مكان بما لنا من العظمة التي لا يقدر أحد على معارضتها لحقارة الدنيا عندنا وبغضاً لها ﴿لمن يكفر﴾ وقوله تعالى: ﴿بالرحمن﴾ أي: العام الرحمة دليل على حقارة الدنيا من جهة إعطائنا إلا بعد الممقوت، وعلى أن صفة الرحمة مقتضية لتناهي بسط النعم على الكافر لولا العلة التي ذكرها الله تعالى من الرفق بالمؤمنين وقوله تعالى: ﴿ليبوتهم﴾ يدل من لمن بذل اشتغال بإعادة العامل واللامان للاختصاص ﴿سقفاً من فضة﴾ قال البقاعي: كأنه خصها أي: الفضة لإفادتها النور، وقرأ أبو عمرو وورش وحفص بضم الباء الموحدة والباقون بكسرها، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسقفاً بفتح السين وسكون القاف على إرادة الجنس، والباقون بضمها جمعاً وقوله تعالى: ﴿ومعارج﴾ جمع معرج وهو السلم

أي: من فضة أيضاً وسميت المصاعد من الدرج معارج لأن المشي عليها مثل مشي الأعرج ﴿عليها﴾ خاصة لتيسر أمرها لهم ﴿يظهرون﴾ أي: يعلون ويرتقون على ظهرها إلى المعالي.

﴿وليوتهم أبواباً﴾ أي: من فضة أيضاً وقوله تعالى ﴿وسرراً﴾ أي: من فضة جمع سرير ودل على هدوء بالهم وصفاء أوقاتهم وأحوالهم بقوله تعالى: ﴿عليها يتكئون﴾ ودل على ما هو أعظم من الفضة بقوله تعالى: ﴿وزخرفاً﴾ أي: ذهباً وزينة كاملة عامة.

تنبيه: زخرفاً يجوز أن يكون منصوباً بجعل أي: وجعلنا لهم زخرفاً، وجوز الزمخشري: أن ينتصب عطفاً على محل من فضة، كأنه قيل: سقفاً من فضة وذهب، فلما حذف الخافض انتصب أي: بعضها كذا وبعضها كذا، وقيل: الزخرف هو الذهب لقوله تعالى: ﴿أَوْ يَكُونُ لَكَ يَتَّيْنُ زُخْرُفٍ﴾ [الإسراء: ٩٣] فيكون المعنى ويجعل لهم مع ذلك ذهباً كثيراً، وقيل: الزخرف الزينة لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِنَّا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنَتْ﴾ [يونس: ٢٤] فيكون المعنى نعتيهم زينة عظيمة في كل باب ﴿وإن كل ذلك﴾ أي: البعيد من الخير لكونه في الأغلب مبعداً مما يرضينا ﴿لما متاع الحياة الدنيا﴾ أي: التي اسمها دال على دنائها يتمتع به فيها ثم يزول، وقرأ ابن عامر وعاصم وحزمة: بتشديد الميم بعد اللام بمعنى إلا حكى سيبويه: [أنشدتك الله لما فعلت] بمعنى لا، وتكون أن نافية أي: وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، وقرأ الباقون: بالتخفيف فتكون إن هي المخففة من الثقيلة أي: وإنه كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا.

﴿والآخرة﴾ أي: الجنة التي لا دار تعدلها بل لا دار في الحقيقة إلا هي ﴿عند ربك﴾ أي: المحسن إليك بأن جعلك أفضل الخلق ﴿للمتقين﴾ أي: الذين هم دائماً واقفون عن أدنى تصرف إلا بدليل لا يشاركهم فيها غيرهم من الكفار، ولهذا لما ذكر عمر رضي الله عنه كسرى وقبصر وما كانا فيه من النعم قال النبي ﷺ: «ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»^(١) وقال ﷺ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر قطرة ماء»^(٢).

وروى المستورد بن شداد قال: «كنت في الركب الذين وقفوا مع رسول الله ﷺ على اسخلة الميتة فقال رسول الله ﷺ: أترى هذه هانت على أهلها حتى ألقوها قالوا: من هو أنها ألقوها قال رسول الله ﷺ: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها»^(٣) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(٤). وعن قتادة بن النعمان أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أحب الله عبده حماه من الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيم الماء»^(٥).

(١) أخرجه مسلم في الطلاق حديث ١٤٧٩، وابن ماجه حديث ٤١٥٣.

(٢) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٢٣٢٠، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١١٠، والسيوطي في الدر المنثور ١٧/٦.

(٣) أخرجه الترمذي في الزهد حديث ٢٣٢١، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١١١.

(٤) تقدم الحديث مع تخريجه.

(٥) أخرجه الترمذي في الطب حديث ٢٠٣٦، والحاكم في المستدرک ٣٠٩/٤، والطبراني في المعجم الكبير ٢٩٨/٤.

قال البقاعي : ولا يبعد أن يكون ما صار إليه الفسقة والجبايرة من زخرفة الأبنية وتذهيب السقوف وغيرها من مبادي الفتنة بأن يكون الناس أمة واحدة في الكفر قرب الساعة حتى لا تقوم الساعة على من يقول : الله ، أو في زمن الدجال لأن من يبقى إذ ذاك على الحق في غاية القلة بحيث إنه لا عداد لهم في جانب الكفرة لأن كلام الملوك لا يخلو عن حقيقة وإن خرج مخرج الشرط فكيف بملك الملوك سبحانه .

فإن قيل : لم يبين تعالى أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم لصار ذلك سبباً لاجتماع الناس على الكفر فلم لم يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير سبباً لاجتماع الناس على الإسلام ؟ أجيب : بأن الناس على هذا التقدير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنيا وهذا الإيمان إيمان المنافقين فاقتضت الحكمة أن لا يجعل ذلك للمسلمين حتى أن كل من دخل في الإسلام يدخل لمتابعة الدليل ولطلب رضوان الله تعالى .

﴿ومن يعش﴾ أي : يعرض ﴿عن ذكر الرحمن﴾ أي : الذي عمت رحمته فلا رحمة على أحد إلا وهي منه تعالى كما فعل هؤلاء حين متعنهم وأبأهم حتى أبطروهم ذلك وهو شيء يسير جداً ، فأعرضوا عن الآيات والدلائل فلم ينظروا فيها إلا نظراً ضعيفاً كنظر من عشا بصره وهو من ساء بصره بالليل والنهار ﴿نقيض﴾ أي : نسب ﴿له﴾ عقاباً على إعراضه عن ذكر الله تعالى ﴿شيطاناً﴾ أي : شخصاً نارياً بعيداً من الرحمة يكون غالباً عليه محيطاً به مثل قبض البيضة وهو القشر الداخل ﴿فهو له قرين﴾ أي : مشدود به لا يفارقه فلا يمكنه التخلص منه ما دام متعامياً عن ذكر الله تعالى ، فهو يزين له العمى ويخيل إليه أنه على عين الهدى كما أن من يستبصر بذكر الرحمن يسخر له ملك فهو له ولي يثبته إلى كل خير ، فذكر الله تعالى حصن حصين من الشيطان الرجيم متى خرج العبد منه أسره العدو كما ورد في الحديث^(١) .

﴿وأنهم﴾ أي : القرآن ﴿ليصدونهم﴾ أي : العاشين ﴿عن السبيل﴾ أي : الطريق الذي من حاد عنه هلك لأنه لا طريق له في الحقيقة سواه ﴿ويحسبون﴾ أي : العاشون مع سيرهم في المهالك لتزيين القرآن بإحضار الحظوظ والشهوات وإبعاد المواعظ ﴿أنهم مهتدون﴾ أي : غريقون في هذا الوصف لما يستدرجون به من التوسعة عليهم والتضييق على الذاكرين .

تنبيه : ذكر الإنسان والشيطان بلفظ الجمع لأن قوله تعالى : ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً﴾ فهو له قرين يفيد : الجمع وإن كان اللفظ على الواحد ، قال أبو حيان : الظاهر أن ضميري النصب في وأنهم ليصدونهم : عائذان على مَنْ من حيث معناها وأما لفظها أولاً فأفراد في له وله ثم راعى معناها فجمع في قوله تعالى : ﴿وأنهم ليصدونهم﴾ والضمير المرفوع على الشيطان لأن المراد به الجنس ولأن كل كافر معه قرينه ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمة : بفتح السين والباقون بكسرهما .

وقرأ : ﴿حتى إذا جاءنا﴾ نافع وابن عامر وأبو بكر : بعد الهمزة بعد الجيم على التثنية أي : جاء العاشي والشيطان ، والباقون بغير مد أفراد أي : جاء العاشي ﴿قال﴾ أي : العاشي تنديماً

(١) في الحديث أن رسول الله ﷺ قال : . . . وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم ، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . . . أخرجه الترمذي في الأمثال حديث ٢٨٦٣ .

وتحسراً لا انتفاع له به لفوات محله وهو دار العمل ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ أي: أيها القرين ﴿بعد المشرقين﴾ أي: ما بين المشرق والمغرب على التغليب قاله ابن جرير وغيره، أو مشرق الشتاء والصيف أي بعد أحدهما عن الآخر ثم سبب عن هذه التمني قوله جامعاً له أنواع المذام ﴿فبئس القرين﴾ والمخصوص بالذم محذوف أي: أنت لأنك الذي قد أضللتني وأوصلتني إلى هذا العيش الضنك والمحل الذحض قال أبو سعيد الخدري: «إذا بعث الكافر زوج بقرينه من الشياطين فلا يفارقه حتى يصيرا إلى النار».

وفي فاعل قوله تعالى: ﴿وَلَن يَنْفَعَكُم الْيَوْمَ﴾ قولان أحدهما: أنه ملفوظ به وهو أنكم وما في حيزها والتقدير: ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب بالتأسي كما ينفعكم الاشتراك في مصائب الدنيا فيتأسي المصاب بمثله ومنه قول الخنساء^(١):

ولولا كثرة الباكين حولي   على موتاهم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي ولكن   أعزي النفس عنه بالتأسي

والثاني: أنه مضمّر فقدّره بعضهم ضمير التمني المدلول عليه بقوله: ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي﴾ أي: لن ينفعكم تمنيتكم البعد وبعضهم اجتماعكم وبعضهم ظلمكم وجحدكم، وعبارة من غير بأن الفاعل محذوف مقصوده الإضمار المذكور لا الحذف إذ الفاعل لا يحذف إلا في مواضع ليس هذا منها والمعنى: ولن ينفعكم اليوم في الآخرة ﴿إِذْ ظَلَمْتُمْ﴾ أي: أشركتكم في الدنيا ﴿أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ﴾ أي: لا ينفعكم الاشتراك في العذاب ولا يخفف الاشتراك عنكم لأن لكل واحد من الكفار والشياطين الحظ الأوفر من العذاب كما كنتم تشركون في الدنيا.

تنبيه: استشكل المعربون هذه الآية ووجهه أن قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ﴾ ظرف حالٍ وإذ ظرف ماضي وينفعكم مستقبل لاقتراحه بلن التي لنفي المستقبل، والظاهر أنه عامل في الظرفين وكيف يعمل الحدث المستقبل الذي لم يقع إلا بعد في ظرف حالٍ وماضٍ هذا مما لا يجوز؟ أجيب: عن أعماله في الظرف الحالي على سبيل قرينه منه لأن الحال قريب من الاستقبال فيحوز في ذلك قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَسْتَعِجِ الْآنَ يَجِدْ لَكُمْ شُهَابًا رَّسَدًا﴾ [الجن: ٩] وقال الشاعر^(٢):

سأسمي الآن إذ بلغت أباهما   وهو إقناعي وإلا فالمستقبل.

يستحيل وقوعه في الحال عقلاً وأما قوله تعالى: ﴿إِذْ﴾ ففيها للناس أوجه كثيرة قال ابن جني: راجعت أبا علي فيها مراراً كثيرة فأخر ما حصلت منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم الله تعالى وعلمه، فإذا بدل من اليوم حتى كأنها مستقبلية أو كان اليوم ماضٍ وإلى هذا نحا الزمخشري قال: وإذ بدل من اليوم، وحمل الزمخشري على معنى إذ تبين وصح ظلمكم ولم يبق لأحد ولا لكم شبهة في أنكم كنتم ظالمين ونظيره^(٣):

(١) البيتان من الوافر، وهما في ديوان الخنساء ص ٧٠ (طبعة دار القدم)، ولبيت الثاني بلا سبة في المخصص ٢٢/١٦.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) عجزه: ولم تجدي من أن تقري بها بدأ

والبيت من الطويل، وهو لوزائد بن صعصعة الفقمي في حاشية الأمير على المغني ٢٥/١، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٢٠٥، وشرح شذور الذهب ص ٤٤٠، وشرح شواهد المغني ص ٨٩.

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة

أي: تبين أنني ولد كريمة.

ولما وصفهم في الآية المتقدمة بالعشي وصفهم بالصمم والعمى بقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ﴾ أي: وحدك من غير إرادة الله تعالى ﴿تَسْمَعُ الصَّمَّ﴾ وقد أصممتاهم بما صبينا في مسامع أنفاهم من رصاص الشقاء ﴿أَوْ تَهْدِي الْعَمَى﴾ الذين أعميتاهم بما غشيتاه به أبصار بصائرهم من أغشية الخسارة وروي أنه ﷺ: ﴿كَانَ يَجْتَهِدُ فِي دَعَاءِ قَوْمِهِ وَهُمْ لَا يَزِيدُونَ إِلَّا تَصْمِيماً عَلَى الْكُفْرِ وَعِنَاداً فِي الْغِيِّ فَتُرِلْتُ، أَي: هَمَّ فِي الْغَفْرَةِ عَنْكَ وَعَنْ دِينِكَ بَحِيثٌ إِذَا أَسْمَعْتَهُمُ الْقُرْآنَ كَانُوا كَالصَّمِّ وَإِذَا أَرَيْتَهُمُ الْمَعْجَزَاتِ كَانُوا كَالْعَمَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَنْ كَانَ﴾ أَي: جَبِلَةً وَطَبْعاً. ﴿فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين، وفيه إشعار بأن الموجب لذلك تمكنهم في ضلال لا يخفى بين في نفسه أنه ضلال وأنه محيط بالضلال، يظهر لكل أحد ذلك فهو بحيث لا يخفى على أحد فالمعنى: ليس شيء من ذلك إليك بل هو إلى الله تعالى القادر على كل شيء وأما أنت فليس عليك إلا البلاغ فلا تتعب نفسك.

﴿فَإِنَّمَا نُنَبِّئُكَ﴾ أي: من بين أظهرهم يموت أو غيره وما مزيدة مؤكدة بمنزلة لام القسم في استجلاب التوثيق المؤكدة ﴿فَإِنَّمَا مِنْهُمْ﴾ أي: من الذين تقدم التعريض بأنهم صم عمى ضلال لم تنفعهم مشاعرهم ﴿مُتَقِمُونَ﴾ أي: بعد فراقك لأن وجودك بين أظهرهم هو سبب تأخير العذاب عنهم.

﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ﴾ وأنت بينهم ﴿الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ﴾ أي: من العذاب وعبر فيه بالوعد ليدل على الخير بلفظه وعلى الشر بأسلوبه ﴿فَإِنَّمَا﴾ أي: بما لنا من العظمة التي أنت أعلم الخلق بها ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي: على عقابهم ﴿مُقْتَدِرُونَ﴾ على كلا التقديرين، وأكد بأن لأن أفعالهم أفعال من ينكر قدرته وكذا بالإتيان بنون العظمة وصيغة الافتعال.

﴿فَاسْتَمْسِكْ﴾ أي: اطلب وأوجد بجهد عظيم على كل حال من أحوال الإمساك ﴿بِالَّذِي أَوْحِيَ إِلَيْكَ﴾ من حين نبوتك إلى الآن في الانتقام منهم وفي غيره ﴿إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ﴾ أي: طريق واسع واضح جداً ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: موصل إلى المقصود لا يصح أصلاً أن يلحقه شيء من عوج.

﴿وَإِنَّهُ﴾ أي: الذي أوحى إليك في الدين والدنيا ﴿لِلذِّكْرِ﴾ أي: لشرف عظيم جداً وموعظة وبيان ﴿لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ قرش خصوصاً لنزوله بلغتهم والعرب عموماً وسائر من اتبعك ولو كان من غيرهم روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ: ﴿كَانَ إِذَا سَثَلَ لِمَنْ هَذَا الْأَمْرُ بَعْدَكَ لَمْ يَخْبِرْ بِشَيْءٍ حَتَّى تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سَثَلَ لِمَنْ هَذَا الْأَمْرُ بَعْدَكَ قَالَ: لَقَرِيشٌ^(١). وروى ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قَرِيشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ^(٢). وروى معاوية قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنْ هَذَا الْأَمْرُ فِي قَرِيشٍ لَا يَمَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبِهَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ^(٣). وقال مجاهد: القوم هم العرب فالقرآن لهم شرف

(١) أخرجه بنحوه ابن حجر العسقلاني في تغليق التعليق ٩٨٢.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٠١، ومسلم في الإمارة حديث ١٨٢٠.

(٣) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٥٠٠، والدارمي في السير حديث ٢٥٢١.

إذ نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الأخص فالأخص من العرب حتى يكون الأكثر لقريش ولبنى هاشم، وقيل: ذكر لك بما أعطاك من الحكمة ولقومك من المؤمنين بما هداهم الله تعالى به ﴿وسوف تسألون﴾ أي: عن القرآن يوم القيامة وعن قيامكم بحقه وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له، وقال الكلبي: تسألون هل أديتم شكر إنعامنا عليكم بهذا الذكر الجميل، وقال مقاتل: يقال لمن كذب به لم كذبت؟ فيسأل سؤال توبيخ وقيل: يسألون هل عملتم بما دل عليه القرآن من التكاليف.

وروى عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أسري بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى إلى السموات العلى بعث له آدم وولده من المرسلين عليهم السلام فأذن جبريل ﷺ ثم أقام وقال: يا محمد تقدم فصل بهم، فلما فرغ من الصلاة قال له جبريل ﷺ: ﴿واسأل من أرسلنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن﴾ أي: غيره ﴿آلهة يعبدون﴾ فقال رسول الله ﷺ: لا أسأل فداكتفيت ولست شاكاً فيه. وهذا قول الزهري وسعيد بن جبير وأبي زيد: قالوا جمع له الرسل ليلة أسري به وأمر أن يسألهم فلم يسأل ولم يشك. وقال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء عليهم السلام هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد وهو قول مجاهد وقتادة والسدي، ولم يسأل النبي ﷺ على واحد من القولين لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول من الله تعالى ولا كتاب بعبادة غير الله تعالى.

ولما طعن كفار قريش في نبوة محمد ﷺ وبكونه فقيراً معدماً عديم الجاه والمال بين الله تعالى أن موسى ﷺ بعد أن أورد المعجزات القاهرة التي لا يشك في صحتها عاقل أورد عليه فرعون هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش فقال تعالى: ﴿ولقد أرسلنا﴾ أي: بما ظهر من عظمتنا ﴿موسى﴾ أي: الذي كان يرى فرعون أنه أحق الناس بعظمته لأنه ربه وكفله ﴿بآياتنا﴾ التي قهر بها عظماء الخلق وجبرتهم فدل ذلك على صحة دعواه ﴿إلى فرعون﴾ الذي ادعى أنه الرب الأعلى ﴿وملائه﴾ أي: القبط ﴿فقال﴾ أي: بسبب إرسالنا ﴿إني رسول رب العالمين﴾ أي: مالكهم ومديرهم ومربيهم فقالوا له: اثبت بآية فأتى بها.

﴿فلما جاءهم بآياتنا﴾ أي: بآتي اليد والعصا اللتين شاهدوا فيهما عظمتنا ودلهم ذلك على قدرتنا على جميع الآيات ﴿إذا هم﴾ أي: بأجمعهم ﴿منها يضحكون﴾ أي: فاجزأ المجيء بها من غير توقف ولا تأمل بالضحك سخريه واستهزاء، قيل: إنه لما ألقى عصاه صارت ثعباناً فلما أخذه وصار عصا كما كانت ضحكوا.

ولما أعرض عليهم اليد البيضاء ثم عادت كما كانت ضحكوا:

﴿وَمَا نُبِئُهُمْ مِنْ عَابَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتَيْهَا وَلَمَّا نَسُوا مَا كُنتُمْ لَعَنُوكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨﴾﴾
 ﴿وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزَةٍ عَنْكَ يَا رَبَّنَا فَتَقَبَّلْ لَنَا مَا نَدَّيْ فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُتَوَقَّعُ الْيَسَّرُ لِي مُلْكُ يَمْرُوتَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرَى مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١٩﴾﴾
 ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُي وَلَا يُكَادُّ بَيْنِي ﴿٢٠﴾﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقَرَّرِينَ ﴿٢١﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٢٢﴾﴾ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا انْقَمَتَا

مِنْهُمْ فَاعْرِضْهُمْ أَحْمَدٌ ﴿٥٥﴾ فَعَمَلْنَاهُمْ سَلَكًا وَنَكَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَكَا مُرِيبٌ إِنَّ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْلُكَ مِنْهُ يَصْدُرُ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا مَا إِلَهُنَّآ خَيْرٌ أَرَأَوْا مَا صَبَّوْهُ لَكَ إِلَّا جَلًّا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَوْفُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَصَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَكَوْنَهُ لَكُمْ مَثَلًا فِي الْأَرْضِ بِخَلْقِهِ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُمْ لَكَا عَبْدُ مَبُتَّى ﴿٦١﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَأَتَوْا اللَّهَ وَالطَّبْعِينَ ﴿٦٢﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكَا عَبْدُ مَبُتَّى ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَأَتَوْا اللَّهَ وَالطَّبْعِينَ ﴿٦٥﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٦﴾ فَاتَّخَذَ الْأَعْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلَ لِيْلَئِكَ طُلُوعًا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْآلَمِ ﴿٦٧﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٨﴾ الْأَجَادَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُهُمْ لِيَعْلَمَ عَذَابُ الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾ يَتَّبِعُوا لَا حَوْقَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَعْرِضُونَ ﴿٧٠﴾ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٧١﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٢﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهُهُ الْأَنْفُسُ وَكَذَلِكَ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧٣﴾ وَكَذَلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أَوْفَوْنَاكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَمَلُكُونَ ﴿٧٤﴾ لَكُمْ فِيهَا فَرْحٌ كَثِيرٌ مِنْهَا فَالْكُلُونَ ﴿٧٥﴾ .

﴿وما﴾ أي: والحال أنا ما ﴿فريهم﴾ على ما لنا من الجلال والعلو وأهرق في النفي بإثبات الجار فقال تعالى: ﴿من آية﴾ أي: من آيات العذاب كالطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلق الجالسين سبعة أيام والجراد وغير ذلك ﴿إلا هي أكبر﴾ أي: في الرتبة ﴿من أختها﴾ أي: التي تقدمت عليها بالنسبة إلى علم الناظرين لها ﴿واخذناهم﴾ أي: أخذ قهر وغلبة ﴿بالعذاب﴾ أي: أنواع العذاب كالدمل والقمل والضفادع والبرد الكبار الذي لم يمهده مثله ملتهباً بالنار وموت الأوبار فكانت آيات على صدق موسى ﷺ بما لها من الإعجاز، وعذاباً لهم في الدنيا موصولاً بعذاب الآخرة فيا لها من قدرة باهرة وحكمة ظاهرة ﴿لعلهم يرجعون﴾ أي: ليكون حالهم عندنا إذا نظرهم الجاهل بالعواقب حال من يرجي رجوعه .

﴿و﴾ لما عاينوا العذاب ﴿قالوا﴾ لموسى أي: قال فرعون بالمباشرة وأتباعه بالموافقة له: ﴿ويا أيها الساحر﴾ فنادوه بذلك في تلك الحالة لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم، أو لأنهم كانوا يسمون العالم الماهر ساحراً ﴿ادع لنا ربك﴾ أي: المحسن إليك بما يفعل معك من هذه الأفعال التي نهيتنا بها إكراماً لك ﴿بما﴾ أي: بسبب ما ﴿عهدتلك﴾ أي: من كشف العذاب عنا إن آمنا ﴿وإننا لمهتدون﴾ أي: مؤمنون .

﴿فلما كشفنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة التي ترهب الجبال ﴿عنهم العذاب﴾ أي: الذي أنزلناه بهم ﴿إذا هم ينكتون﴾ أي: فاجزوا الكشف بتجدد النكت بإخلاف بعد إخلاف .

﴿ونادى فرعون﴾ أي: زيادة على نكته ﴿في قومه﴾ أي: الذين هم في غاية القيام معه وأمر كلاً منهم أن يشيع قوله إشاعة تعم البعيد والقريب فتكون كأنها مناداة إعلماً بأنه مستمر على الكفر لئلا يظن بعضهم أنه رجع فيرجعون .

ولما كان كأنه قيل: بم نادى أجاب بقوله: ﴿قال﴾ أي: خوفاً من إيمان القبط لما رأى من أن ما شاهدوه من باهر الآيات مثله يزلزل ويأخذ القلوب ﴿يا قوم﴾ مستعظفاً بإعلامهم أنهم لحمه واحدة ومستنهضاً بوصفهم بأنهم ذو قوة على ما يحاوله مقرراً لهم على عنده في نكته بقوله: ﴿أليس لي﴾ أي: وحدي ﴿ملك مصر﴾ أي: كله فلا اعتراض علي من بني إسرائيل ولا غيرهم

﴿وهذه﴾ أي: والحال أن هذه ﴿الأنهار﴾ أي: أنهار النيل قال البيضاوي: ومعظمها أربعة: نهر الملك ونهر طولون ونهر دمياط ونهر تنيس، وقال البقاعي: كأنه كان قد أكثر من تشقيق الخلجان إلى بساينيه وقصوره ونحو ذلك من أموره فقال: ﴿تجري من تحتي﴾ أي: تحت قصري أو أمري أو بين يدي في جناني وزاد في التقرير بقوله: ﴿أفلا تبصرون﴾ أي: هذا الذي ذكرته لكم فتعلموا ببصائر قلوبكم أنه لا ينبغي لأحد أن ينازعني، وهذا لعمرى قول من ضعفت قواه وانحلت عراه.

﴿أم أنا خير﴾ أي: مع ما وصفت لكم من ضخامتي وما لي من القدرة على إجراء المياه التي بها حياة كل شيء. ﴿من هذا﴾ وكنى بإشارة القريب عن تحقيره ثم وصفه بما يبين مراده بقوله: ﴿الذي هو مهين﴾ أي: ضعيف حقير ذليل لأنه يتعاطى أموره بنفسه وليس له ملك ولا قوى يجري بها نهراً ولا ينفذ بها أمراً ﴿ولا يكاد يبين﴾ أي: لا يقرب من أن يعرب عن معنى من المعاني لما في لسانه من الحسبة، فلا هو قادر في نفسه ولا له قوة بلسانه على تصريف المعاني وتنويع البيان ليستجلب القلوب وينعش الألباب فتكثر أتباعه ويضخم أمره، وقد كذب في جميع قوله فقد كان موسى ﷺ أبلغ أهل زمانه قولاً وفعلًا بتقدير الله تعالى الذي أرسله له وأمره إياه ولكن اللعين أسند هذا إلى ما بقي في لسانه من الحسبة تخيلاً لا اتباعاً لأن موسى ﷺ ما دعا بإزالة جميع حسبته بل بعقده منها فإنه قال ﴿وَأَحْمَلُ عَقْدَهُ مِن لِّسَانِي﴾ ﴿طه ٢٧-٢٨﴾.

تنبيه: في أم من قوله أم أنا خير أقوال؛ أحدها: أنها منقطعة فتقدر ببل التي لإضراب الانتقال وبالهمزة التي للإنكار، والثاني: أنها بمعنى بل فقط كقوله^(١):

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى   وصورتها أم أنت في العين أملح
أي: بل أنت.

الثالث: أنها منقطعة لفظاً متصلة معنى قال أبو البقاء: أم هنا منقطعة في اللفظ لوقوع الجملة بعدها في اللفظ وهي في المعنى متصلة معادلة إذ المعنى: أنا خير منه أم لا وأينا خير، قال بن عادل: وهذه عبارة غريبة أن تكون منقطعة لفظاً متصلة معنى وذلك أنهما معنيان مختلفان فإن الانقطاع يقتضي إضراباً إما بإطلاً وإما انتقلاً.

ثم إن فرعون اللعين ظن أن القرب من الملوك والغلبة على الأمور لا تكون إلا بكثرة الأعراض الدينية والتحلي بحلي الملوك ولذا قال: ﴿فلولا﴾ أي: فهلا ﴿القي عليه﴾ عند مرسله الذي يدعي أنه الملك بالحقيقة ﴿أساور﴾ وقرأ حفص بسكون السين ولا ألف بعدها كالأحمر، والباقون بفتح السين وألف بعدها فأسورة جمع سوار كحمار وأحمره وهو جمع قلة وأساور جمع أسوار بمعنى سوار يقال: سوار المرأة وأسوارها والأصل: أساور بالياء فعوض من حرف المد تاء الثانیة كزندق وزنادقة ويطريق ويطارقة، وقيل: بل هي جمع أسورة فهي جمع الجمع قاله الزجاج، والسوار ما يوضع في المعصم من الحلية ﴿من ذهب﴾ ليكون ذلك أمانة له على صحة دعواه كما نفعل نحن عند إنعامنا على أحد من عبيدنا بالإرسال إلى ناحية من النواحي لمهم من

(١) البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ملحق ديوانه ص ١٨٥٧، والأزهية ص ١٢١، وخزينة الأدب ١١/ ٦٥-٦٧، والخصائص ٢/ ٤٥٨، ولسان العرب (أوا)، ويلا نسبة في الإنصاف ص ٤٧٨، وجواهر الأدب ص ٢١٥.

المهمات، إذ كان من عادتهم أنهم إذا جعلوا واحداً منهم رئيساً لهم سوروه بسوار من ذهب وطلوقه بطوق من ذهب فطلب لرهون من موسى عليه السلام مثل عادتهم ﴿أو جاء معه﴾ أي: صحبته عندما جاء إلينا بهذا النبأ الجسيم والعلم العظيم ﴿الملائكة﴾ أي: هذا النوع وأشار إلى كثرتهم بما بين من الحال بقوله: ﴿مقترنون﴾ أي: يقارن بعضهم بعضاً بحيث يملؤون الفضاء ويكونون في غاية القرب منه بحيث يكون مقارناً لهم ليحاجب إلى هذا الأمر الذي جاء يطلبه كما نفعل نحن إذا أرسلنا رسولا إلى أمر يحتاج إلى دفاع وخصام ونزاع، فكان حاصل أمره كما ترى أنه تعزز بإجراء المياه فأهلكه الله تعالى بها، إيماء إلى أن من تعزز بشيء دون الله تعالى أهلكه الله به واستصغر موسى عليه السلام وعابه بالفقر والعي فسقطه الله تعالى عليه إشارة إلى أنه ما استصغر أحد شيئاً إلا غلبه، أفاده القشيري.

﴿فاستخف﴾ أي: بسبب هذه الخدع التي سحرهم بها في هذا الكلام الذي هو في الحقيقة محقر له موهن لأمره قاصم لمملكه عند من له لب ﴿قومه﴾ الذين لهم قوة عظيمة فحملهم بفروره على ما كانوا مهينين له من خفة الحلم ﴿فاطأوه﴾ أي: بأن أقروا بملكه واعترفوا ببروبيته وردوا أمر موسى عليه السلام ﴿إنهم كانوا﴾ أي: بما في جبلاتهم من الشر ﴿قوماً فاسقين﴾ أي: فريقين في الخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته فلذلك أطاعوا ذلك الفاسق.

﴿فلما أسفونا﴾ أي: أغضبونا في الإفراط في العناد والعصيان منقول من أسف إذا اشتد غضبه، حكى أن ابن جريج غضب في شيء فقبل له: أنتغضب يا أبا خالد فقال: قد غضب الذي خلق الأحلام إن الله تعالى يقول: ﴿فلما أسفونا﴾ أي: أغضبونا ﴿انتقمنا منهم﴾ أي: أوقعنا بهم على وجه المكافأة بما فعلوا برسولنا عليه السلام عقوبة عظيمة منكروة مكروهة كأنها بعلاج ﴿فاغرقناهم أجمعين﴾ أي: إهلاك نفس واحدة لم يلفت منهم أحد على كثرتهم وقوتهم وشلتهم.

تنبيه: ذكر لفظ الأسف في حق الله تعالى وذكر لفظ الانتقام كل واحد منهما من المتشابهات التي يجب تأويلها فمعنى الغضب في حق الله تعالى: إرادة العذاب ومعنى الانتقام: إرادة العقاب بجرم سابق وقال بعض المفسرين: معنى أسفونا: احزنوا أوليائنا.

﴿فجعلناهم﴾ أي: بأخذنا لهم على هذه الصورة من الإغراق وغيره مما تقدمه ﴿سلفاً﴾ أي: متقدماً لكل من يهلك بعدهم إهلاك غضب في الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة أو قدوة لمن يريد العلو في الأرض فتكون عاقبته في الهلاك في الدارين أو إحداهما عاقبتهم كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُكَفِّرُونَ إِلَّا الْأَكْثَرُ﴾ [القصص: ٤١] ﴿ومثلاً﴾ أي: حديثاً عجيب الشأن سائراً سير المثل ﴿للآخرين﴾ أي: الذين خلفوا بعدهم من زمنهم إلى آخر الدهر فيكون حالهم عظة لناس وإضلالاً لآخرين فمن أريد به الخير وفق لمثل خير يرد عنه غيه، ومن أريد به الشر اقتدى به في الشر، وقرأ حمزة والكسائي: بضم السين واللام والباقون بفتحهما، فأما الأولى: فتحتمل ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه جمع سليف كزغيف ورغف وسمع القاسم بن معن من العرب: سليف من الناس كالفریق منهم، والثاني: أنه جمع سالف كصابر وصبير، والثالث: أنها جمع سلف كاسد وأسد، وأما الثانية: فتحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون جمعاً لسالف كحارس وحرس وخادم وخدم وهذا في الحقيقة اسم جمع لا جمع تكسير إذ ليس في أبنية التكسير صيغة فعل، والثاني: أنه مصدر يطلق على الجماعة تقول سلف الرجل يسلف سلفاً أي: تقدم والسلف كل شيء قدمته من

عمل صالح أو قرض وسلف الرجل أباه المتقدمون والجمع أسلاف وسلاف، وقال طفيل: سلفوا سلفاً فصد السبيل عليهم صروف المنايا والرجال تغلب.

واختلف في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين: نزلت في مجادلة عبد الله بن الزبير مع النبي ﷺ في شأن عيسى عليه السلام لما نزل قوله تعالى ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] كما تقدم في سورة الأنبياء والمعنى: ولما ضرب عبد الله بن الزبير عيسى ابن مريم مثلاً وجادل رسول الله ﷺ بعبادة النصارى إياه ﴿إِذَا قَوْمُكَ﴾ أي: من قريش ﴿مِنْهُ﴾ أي: من هذا المثل ﴿يَصُدُّونَ﴾ أي: يرفع لهم ضجيج فرحاً بسبب ما رأوا من سكوت النبي ﷺ، فإن العادات قد جرت بأن أحد الخصمين إذا انقطع أظهر الخصم الثاني الفرح والضجيج، وقال قتادة: يقولون ما يريد محمد منا إلا أن نعبده ونتخذة إلهاً كما عبدت النصارى عيسى.

﴿وَقَالُوا آلِهَتُنَا﴾ أي: التي نعبدها من الأصنام ﴿خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ قال قتادة: يعنون محمداً ﷺ فتعبدونه ونطيعه ونترك آلِهَتُنَا، وقال السدي وابن زيد: يعنون عيسى عليه السلام قالوا: توهم محمد أن كل ما نعبد من دون الله فهو في النار فتحن نرضى أن تكون آلِهَتُنَا مع عيسى وعزير والملائكة في النار قال الله تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ﴾ أي: المثل ﴿لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أي: خصومة بالباطل لعلمهم أن لفظ ما لغير العاقل فلا يتناول من ذكره ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ﴾ أي: أصحاب قوة على القيام فيما يحاولونه ﴿خَصْمُونَ﴾ أي: شديداً الخصام.

روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: ﴿مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هَدْيٍ كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْجِدَالَ﴾^(١). وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم يصدون بكسر الصاد، والباقون بضمها وهما بمعنى واحد يقال صد يصد ويصد كعكف يعكف ويعكف وعرش يعرش ويعرش، وقيل: الضم من الصدود وهو الإعراض، وقرأ الكوفيون: آلِهَتُنَا بتحقيق الهمزتين، والباقون بتسهيل الثانية وانفقوا على إبدال الثانية ألفاً.

ثم إنه تعالى بين أن عيسى عبد من عبيده الذين أنعم عليهم بقوله تعالى: ﴿إِنْ﴾ أي: ما ﴿هُوَ﴾ أي: عيسى عليه السلام ﴿إِلَّا عَبْدٌ﴾ أي: وليس هو إله ﴿أَنعَمْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿عَلَيْهِ﴾ أي: بالنبوة والإقدار على الخوارق ﴿وَجَعَلْنَاهُ﴾ أي: بما خرقنا به العادة في ميلاده وغير ذلك من آياته ﴿مَثَلًا﴾ أي: أمراً عجباً كالمثل لغرابته من أنثى فقط بلا واسطة ذكر كما خلقنا آدم من غير ذكر وأنثى وشرفناه بالنبوة ﴿لِبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ الذين هم أعرف الناس به، بعضهم بالمشاهدة، وبعضهم بالنقل القريب المتواتر فيعرفون به قدرة الله تعالى على ما يشاء حيث خلقه من غير أب.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿لَجَعَلْنَاهُ﴾ ما هو أغرب مما صنعناه من أمر عيسى عليه السلام ﴿مِنْكُمْ﴾ أي: جعلاً مبتدأ منكم إما بالتوليد كما جعلنا عيسى عليه السلام من أنثى من غير ذكر، وجعلنا آدم عليه السلام من تراب من غير أنثى ولا ذكر، وإما بالبدلية ﴿مَلَأْنَاهُ فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ أي: يخلقونكم في الأرض والمعنى: أن حال عيسى عليه السلام وإن كانت عجيبة فالله تعالى قادر على ما هو

(١) أخرجه الترمذي حديث ٣٢٥٣، وابن ماجه حديث ٤٨، وأحمد في المسند ٢/٢٥٢، ٢٥٦، والحاكم في المستدرک ٢/٤٤٧، والطبراني في المعجم الكبير ٨/٣٣٣.

أعجب من ذلك، وأن الملائكة مثلكم من حيث إنها ذوات ممكنة يحتمل خلقها توليداً كما جاز خلقها إبداعاً فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إلى الله تعالى.

﴿وإنه﴾ أي: عيسى عليه السلام ﴿لعلهم للساعة﴾ أي: نزوله سبب للعلم بقرب الساعة التي هي تعم الخلائق كلها بالموت فتزوله من أشراط الساعة يعلم به قريبها قال ﷺ: «هوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عادلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتهلك في زمنه الملل كلها إلا الإسلام»^(١).

وروي: «أنه ينزل على ثنية بالأرض المقدسة يقال لها: أنيق ويده حربة وعليه مخصرتان وشعر رأسه ذهبن يقتل الدجال ويأتي بيت المقدس والناس في صلاة العصر، وروي في صلاة الصبح فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه على شريعة محمد ﷺ ثم يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس ويقتل النصارى إلا من آمن به»^(٢). وقال النبي ﷺ: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم»^(٣). وقال الحسن وجماعة. وإنه أي: القرآن لعلهم للساعة يعلمكم قيامها ويخبركم أحوالها وأموالها «فلا تمترن بها» حذف منه نون الرفع للجزم وواو الضمير لالتقاء الساكنين من المرية وهي الشك أي: لا تشكن فيها وقال ابن عباس: لا تكذبوا بها «واتبعوني» أي: أوجدوا تبعكم لي «هذا» أي: كل ما أمرتكم به من هذا أو غيره «صراط» أي: طريق واضح «مستقيم» أي: لا عوج له، وقرأ أبو عمرو بإثبات الياء في الوصل دون الوقف والهاقون بغير ياء وصلأ وفقاً.

﴿ولا يصلنكم الشيطان﴾ أي: عن هذا الطريق الواضح الواسع المستقيم الموصل إلى المقصود بأيسر سعي «إنه لكم» أي: عامة وأكد الخبر لأن أفعال التابعين له أفعال من ينكر عداوته «عدو مبين» أي: واضح العداوة في نفسه مناد بها وذلك بإبلاغه في عداوة أيكم آدم عليه السلام حتى أنزلكم يأنزله عن محل الراحة إلى موضع النصب عداوة ناشئة عن الحسد فهي لا تنفك أبداً.

﴿ولما جاء عيسى﴾ أي: إلى بني إسرائيل «بالبينات» أي: المعجزات أي: بآيات الإنجيل وبالشرائع الواضحات «قال» منبهاً لهم «قد جئتكم» بما يدلهم قطعاً على أني آية من عند الله وكلمة منه «بالحكمة» أي: الأمر المحكم الذي لا يستطيع نقضه، ولا يدفع بالمعادنة لأخلصكم بذلك مما وقعتم فيه من الضلال «ولأبين لكم» أي: بيانا واضحاً «بعض الذي تختلفون» أي: الآن «فيه» ولا تزالون تجدون الخلاف بسببه، فإن قيل: لم يبين لهم كل الذي يختلفون فيه؟

أجيب: بأنه بين لهم كل ما يكون من أمر الدين لا ما يتعلق بأمر الدنيا فإن الأنبياء لم تبعث لبيانهم، ولذلك قال نبينا ﷺ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»^(٤). ويحتمل أن يكون المراد أنه يبين لهم

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٤٨، ومسلم في الإيمان حديث ١٥٥، وأبو داود في الملاحم حديث ٤٣٢٤.

(٢) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٣) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٤٤٩، ومسلم في الإيمان حديث ١٥٥.

(٤) أخرجه مسلم في الفضائل حديث ٢٣٦٣، وابن ماجه في الأحكام حديث ٢٤٧١، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٢١٨٢.

بعض المتشابه وهو ما يكون بيانه كافياً في رد بقية المتشابه إلى المحكم بالقياس عليه، فإن الشأن في كل كتاب أن يجمع المحكم والمتشابه، فالمحكم: ما ليس فيه التباس، والمتشابه: ما يكون ملتبساً وفيه ما يردّه إلى المحكم لكن على طريق الرمز والإشارة التي لا يذوقها إلا أهل البصائر ليتبين بذلك الصادق من الكاذب، فالصادق الذي رسخ علماً وإيماناً يرد المتشابه منه إلى المحكم أو يعجز فيقول: الله أعلم بمراده ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨] ولا يتزلزل، والكاذب يتبع المتشابه فيجريه على ظاهره كأهل الإلحاد الجوامد المفتونين أو يؤوله بحسب هواه بما لا يتششى على قواعد العلم ولا يوافق المحكم فيفتن.

ولما بين لهم الأصول والفروع قال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي: خافوا من له الملك الأعظم من الكفر والإعراض عن دينه لأن له كل شيء منكم ومن غيركم، ومن المعلوم لكل ذي عقل أنه لا يتصرف في ملك الغير بوجه من الوجه إلا بإذنه ﴿وَأَطِيعُوا﴾ أي: فيما أبلغه عنه إليكم من التكليف قطاعي لأمره بما يرضيه هو ثمرة التقوى وكلما زاد المتقي في أعمال الطاعة زادت تقواه.

﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ أي: الذي اختص بالجلال والجمال فكان أهلاً لأن يُتقى ﴿هُوَ﴾ أي: وحده ﴿رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ أي: المحسن إلي واليكم ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ أي: بما أمركم به لأنه صدقني في أمركم باتباعي بما أظهره على يدي فصار هو الأمر لكم لا أنا ﴿هَذَا﴾ أي: الأمر العظيم الذي دعوتكم إليه ﴿صِرَاطٌ﴾ أي: طريق واسع جداً واضح ﴿مُسْتَقِيمٌ﴾ لا عوج فيه.

ولما كان الطريق الواضح القويم موجباً للاجتماع عليه والوفاق عند سلوكه بين تعالى أنهم اختلفوا فيه بقوله تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ أي: الفرق المتحزبة ﴿مَنْ بَيْنَهُمْ﴾ أي: اختلاف ناشئاً ابتداء من بني إسرائيل في عيسى أهو الله؟ أو ابن الله؟ أو ثالث ثلاثة؟ وقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: وضعوا الشيء في غير موضعه بما قالوه في عيسى ﷺ ﴿مَنْ عَذَابٌ يَوْمَ الْيَمِّ﴾ أي: مؤلم وإذا كان اليوم مؤلماً فما الظن بعذابه.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي: هل ينظر كفار مكة أو الذين ظلموا ﴿إِلَّا السَّاعَةَ﴾ أي: ساعة الموت العام والبعث والقيامة فإن ذلك لتحقيق أمره كأنه موجود منظور إليه وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَأْتِيَهُمْ﴾ بدل من الساعة، فإن قيل: قوله تعالى: ﴿بَغْتَةً﴾ أي: فجأة يفيد قوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: بوقت مجيئها قبله؟ أجيب: بأنه يجوز أن تأتيتهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشاهدونه.

﴿الْأَخْلَاءُ﴾ أي: الأحباء في الدنيا على المعصية وقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ أي: يوم القيامة، متعلق بقوله تعالى: ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ أي: يتعادون في ذلك اليوم لانقطاع العلق لظهور ما كانوا يتحابون له سبباً للعذاب ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ أي: المتحابين في الله على طاعة الله تعالى وهم الموحدون الذين يخاللون بعضهم بعضاً على الإيمان والتقوى فإن خلتهم لا تصير عداوة.

روى أبو ثور عن مغمّر عن قتادة عن أبي إسحاق أن علياً قال في الآية: خليلان مؤمنان وخليلان كافران فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب إن فلاناً كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أنني ملائكتك يا رب فلا تضله بعدي واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني، فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما فيقول: ليشين أحذكم على صاحبه فيقول: نعم الأخ ونعم الخليل ونعم الصاحب، قال: ويموت أحد الكافرين فيقول: يا رب إن فلاناً كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أنني غير ملائكتك فبئس الأخ وبئس الخليل وبئس الصاحب.

ثم بين تعالى ما يتلقى به المؤمنين الذين قد توادوا فيه سبحانه تشريعاً لهم وتسكيناً لما يقتضيه ذلك المقام من الأحوال بقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِ﴾ فأضافهم إلى نفسه إضافة تشريف لأن عادة القرآن جارية بتخصيص لفظ العباد بالمؤمنين المطيعين المتقين، وفيه أنواع كثيرة توجب المدح أولها: أن الحق سبحانه وتعالى خاطبهم بنفسه من غير واسطة وهذا تشريف عظيم بدليل أنه تعالى لما أراد تشريف نبيه محمد ﷺ قال تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١] والثاني قوله: ﴿لَا خَوْفٌ﴾ أي: بوجه من الوجوه ﴿عليكم اليوم﴾ أي: في يوم الآخرة مما يحويه من الأحوال والأمور الشداد والزلازل، وثالثها: قوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ أي: لا يتجدد لكم حزن على شيء فات في وقت من الأوقات الآتية لأنكم لا يفوتكم شيء تسرون به، وقرأ شعبة بفتح الياء في الوصل وسكنها نافع وأبو عمرو وابن عامر وحذفاً الباقون وقفاً ووصلاً.

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: أوجدوا هذه الحقيقة يجوز أن يكون نعتاً لعبادي أو بدلاً منه أو عطف بيان له أو مقطوعاً منصوباً بفعل أي: أعني الذين آمنوا أو مرفوعاً وخبره مضمير تقديره يقال لهم: ادخلوا الجنة، قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فإذا سمعوا النداء رفع الخلّاق رؤوسهم فيقول الذين آمنوا ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ الظَّاهِرَةُ عَظَمَتْهَا فِي نَفْسِهَا أَوَّلًا وَنَسَبَتْهَا إِلَيْنَا ثَانِيًا﴾ [وكانوا] أي: دائماً بما هو لهم كالجبلة والخلق ﴿مسلمين﴾ أي: متقادين للأوامر والنواهي أتم انقياد فبذلك يعدلون إلى حقيقة التقوى فينكس أهل الأديان الباطلة رؤوسهم فيمر حسابهم على أحسن الوجوه ثم يقال لهم: ﴿ادخلوا الجنة﴾ ولما كان السرور لا يكمل إلا بالرفيق السار قال تعالى: ﴿أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ﴾ أي: نساؤكم اللاتي كن مشاكلات لكم في الصفات، وأما قرناؤهم من الرجال فدخلوا في قوله تعالى وكانوا مسلمين ﴿تعبرون﴾ أي: تسرون وتعمون والحبرة: المبالغة في الإكرام على أحسن الوجوه.

وقوله تعالى: ﴿يَطَافُ﴾ قبله محلوف أي: يدخلون يطاف ﴿عليهم﴾ أي: المتقين الذي جعلناهم بهذا النداء ملوكاً ﴿بصحاف من ذهب﴾ فيها من ألوان الأطعمة والفواكه والحلوى ما لا يدخل تحت الوهم، والصحاف جمع صحيفة كجفنة وجفان، قال النجوهري: الصحيفة كالقصعة والجمع صحاف، قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة تليها تشيع العشرة ثم الصحيفة تشيع الخمسة ثم المئكة تشيع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تشيع الرجل والصحيفة الكتاب والجمع صحف وصحائف.

ولما كانت آلة الشرب في الدنيا أقل من آنية الأكل جرى على ذلك المجهود فيجمع القلة في قوله تعالى: ﴿وَأَكْوَابُ﴾ جمع كوب وهو كوز مستدير مدور الرأس لا عروة له إيداناً بأنه لا حاجة أصلاً إلى تعليق شيء لتبريد أو صيانة عن أذى أو نحو ذلك: وقيل: هو كالإبريق إلا أنه لا عروة له، وقيل: إنه لا خرطوم له، وقيل: إنه لا عروة له ولا خرطوم معاً قال الجواليقي: ليتمكن الشارب من أين شاء فإن العروة تمنع من ذلك وقال عدي^(١):

متكئاً تصفق أبوابه يطوف عليه العبد بالكوب

(١) البيت من السريح، وهو لعدي بن زيد العبادي في ديوانه ص ٦٧، ولسان العرب (كوب)، (صنق)، وتهذيب اللغة ١٠/ ٤٠٠، وكتاب الجيم ٣/ ١٧٤، وتاج العروس (كوب)، وبلا نسبة في ديوان الأدب ٣/ ٣١٣.

ثم إنه تعالى لما ذكر التفصيل ذكر بياناً كلياً فقال ﴿وفيها﴾ أي: الجنة ﴿ما تشتهي الأنفس﴾ من الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة جزاء لهم بما منعوا أنفسهم من الشهوات في الدنيا ﴿وتلذذ الأعين﴾ أي: من الأشياء المبصرة التي أعلاها النظر إلى وجهه الكريم جزاء ما تحملوه من مشاق الاشتياق.

روي أن رجلاً قال: «يا رسول الله أفي الجنة خيل فإني أحب الخيل فقال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت، فقال أعرابي: يا رسول الله أفي الجنة إبل فإني أحب الإبل فقال: يا أعرابي إن أدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتئت نفسك ولذت عينك»^(١) وقرأ نافع وابن عامر وحفص بهاء بعد الياء بإثبات العائد على الموصول كقوله تعالى: ﴿الَّذِي يَخَبَّطُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْيَمِينِ﴾ [البقرة: ٢٧٥] والباقون يغيرها بعد الياء كقوله تعالى: ﴿أَمَلْنَا آلَ نُوَيْسَ بِمَكِّ اللَّهِ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١] وهذه القراءة مشبهة بقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتَهُ لِيُذِيهِمْ﴾ [يس: ٣٥] وهذه الهاء في هذه السورة رسمت في مصاحف المدينة والشام وحذفت من غيرها، وقد وقع لأبي عبد الله الفاسي شارح القصيدة وهم فسبغ قلمه فكتب الهاء منه محذوفة في مصاحف المدينة والشام مثبتة في غيرها فعكس.

ولما كان ذلك لا يكمل إلا بالدوام قال تعالى عائداً إلى الخطاب لأنه أشرف وأكد ﴿وأنتم فيها خالدون﴾ لبقائها وبقاء كل ما فيها فلا كلفة عليهم أصلاً من خوف من زوال ولا خوف من فوات.

ثم أشار إلى فخامتها بأداة البعد فقال تعالى: ﴿وتلك الجنة﴾ أي: العالية المقام التي أورثتموها ﴿شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه عليه العامل، وقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي بإدغام الثاء المثلثة في المثناة وأظهرها الباقر ﴿بما﴾ أي: بسبب ما ﴿كنتم تعملون﴾ أي: مواظبين على ذلك لا تفترون لأن العمل كان لهم كالجيله التي جيلوا عليها فالمنة لربهم في الحقيقة بما زكى لهم أنفسهم.

ولما ذكر سبحانه الطعام والشراب ذكر الفاكهة فقال: ﴿لكم فيها فاكهة﴾ أي: ما يؤكل تفكهاً وإن كان لحماً وخبزاً كثيرة ﴿ودل على الكثرة وعلى دوام النعمة بقصد التفكه لكل شيء فيها بقوله تعالى: ﴿منها﴾ أي: لا من غيرها مما يلحظ فيه القوت ﴿تأكلون﴾ فلا تنفد أبداً ولا تتأثر بأكل الآكلين لأنها على صفة الماء النابع لا يؤخذ منها شيء إلا خلف مكانه مثله في الحال، ورد في الحديث: «أنه لا ينزع رجل ثمرة إلا ثبت مكانها مثلاًها»^(٢).

تنبيه: لما بعث الله تعالى نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام إلى العرب وكانت في ضيق شديد بسبب المأكل والمشروب والفاكهة ذكر الله تعالى هذه المعاني مرة بعد أخرى تكميلاً لرغباتهم وتقوية لدواعيهم ومن في قوله تعالى ﴿منها تأكلون﴾ تبعيضية أو ابتدائية وقدم الجار لأجل الفاصلة.

(١) أخرجه الثرمذي في الجنة حديث ٢٥٤٣، وأحمد في المسند ٣٥٢/٥، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٥٤٨/١٠، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٣٤٩٢، ٣٩٣٢٨، ٣٩٧٧٦.

(٢) أخرجه بنحوه السيوطي في الدر المنثور ٣٨/١، ١٧/٣.

ولما ذكر سبحانه الوعد أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن فقال تعالى :

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ ٧٥ لَا يَفْعَرْ عَنْهُمْ رَبُّهُمْ فِيهِ يُبْلِسُونَ ٧٦﴾ وَمَا ظَنَنْتُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ أَتْلَبِينَ ٧٦ وَكَانُوا يَكِيدُ لِقَبْضِ عَيْنِنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ تَكِيدُونَ ٧٧ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ يَعْزِفُونَ ٧٨ أَمْ أَمَرْتُمُوهُمْ أَنْ يُبْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرُسُلًا لَدَيْهِمْ يَكْفُفُونَ ٨٠ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ ٨١ سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٨٢ فَذَرَهُمْ يَحْوُمُوا وَيَلْبِسُوا حَقَّ بَلَاءِنَا بِزُفْمٍ الَّذِي يُوعَدُونَ ٨٣ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ٨٤ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَصَدْرُهُمْ عَلَمٌ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٥ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨٦ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَلْفَ يَوْفَؤُهُمْ ٨٧ وَفِيهِمْ يَتَرَبَّصُونَ ٨٨ فَاصْبِرْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٨٩﴾ .

﴿إن المجرمين﴾ أي : الراسخين في قطع ما أمر الله به أن يوصل ﴿في عذاب جهنم﴾ أي : النار التي من شأنها إلغاء داخلها بالنجهم والكرهية والعبوسة كما كان يعمل عند قطعه لأولياء الله تعالى ﴿خالدون﴾ لأن اجترأهم كان طبعاً لهم لا ينفكون عنه أصلاً ما بقوا .

﴿لا يفتقر عنهم﴾ أي : لا يقصد إضعافه بنوع من الضعف فنفي الافتقار نفي للفتور من غير عكس، قال البيضاوي : وهو من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والتركيب للضعف ﴿ورهم فيه﴾ أي : العذاب ﴿مبسون﴾ أي : ساكتون سكوت يأس من النجاة والفرج، وعن الضحاك : يجعل المجرم في تابوت من نار ثم يقفل عليه فيبقى خالداً لا يرى ولا يرى .

﴿وما ظلمناهم﴾ نوعاً من الظلم ﴿ولكن كانوا﴾ جبلة وطبعاً وحملأ وصنعاً ﴿هم الظالمين﴾ لأنهم بارزوا المنعم عليهم بالمظالم ونوا أنهم لا يتفكرون عن ذلك ما بقوا والأعمال بالنيات .

ولما كان مفهوم الإبلاس السكوت بين تعالى أنهم ليسوا ساكتين دائماً بقوله تعالى : ﴿ونادوا﴾ ثم بين أن المنادي خازن النار بقوله تعالى : مؤكداً البعد بأداته ﴿يا مالک ليقبض علينا﴾ أي : سل سؤلاً حتماً أن يقبض القضاء الذي لا قضاء مثله وهو الموت على كل واحد منا وجروا على عادتهم في الغباوة والجلافة فقالوا : ﴿ربك﴾ أي : المحسن إليك فلم يروا لله تعالى عليهم إحساناً وهم في تلك الحالة ولا شك أن إحسانه ما انقطع عن موجود أصلاً، وأقل ذلك أنه لا يعذب أحداً منهم فوق استحقاقه، ولذلك جعل النار دركات كما جعل الجنة درجات فأجاب مالك عليه السلام بأن ﴿قال﴾ مؤكداً قطعاً لأطماعهم لأن كلامهم هذا هو بحيث يفهم الرجاء وإعلاماً بأن رحمة الله التي موضع الرجاء خاصة بغيرهم ﴿إنكم ماكثون﴾ أي : دائماً أبداً لا خلاص لكم بموت ولا غيره وليس في القرآن متى أجابهم هل أجابهم في الحال أو بعد مدة لكن روى ابن عباس : أن أهل النار يدعون مالكا خازن النار يقولون : ليقبض علينا ربك أي : ليمتنا ربك فنستريح ، فيجيبهم مالك بعد ألف سنة إنكم ماكثون أي : مقيمون في العذاب . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : يجيبهم بعد أربعين ، وعن غيره مائة سنة واختلفوا في أن قولهم : ﴿يا مالک ليقبض علينا ربك﴾ على أي وجه طلبوه فقال بعضهم : على التمني وقال آخرون : على وجه الاستغاثة وإلا فهم عالمون بأنه لا خلاص لهم من ذلك العذاب .

ثم إنه تعالى ذكر ما هو كالعلة لذلك الجواب بقوله تعالى : ﴿لقد جفتناكم﴾ أي : في هذه

السورة خصوصاً وفي جميع القرآن عموماً ﴿بالحق﴾ على لسان الرسل وقرأ نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم بإظهار الدال عند الجيم، والباقون بالإدغام.

﴿ولكن أكثركم للحق كارهون﴾ لما فيه من المنع من الشهوات فلذلك أنتم تقولون إنه ليس بحق لأجل كراهتكم فقط لا لأجل أن في حقيقته نوعاً من الخفاء، فإن قيل: كيف قال: ونادوا يا مالك بعد أن وصفهم بالإيلاس؟ أجيب: بأنها أزمّة متطاولة وأحقاب مستدة فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون أوقاتاً لشدة ما بهم، روي أنه يدعى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون: ادعوا مالكم فيدعون ﴿يا مالك ليقض علينا ربك﴾.

ولما ذكر تعالى كيفية عذابهم في الآخرة ذكر بعده كيفية مكربهم وفساد باطنهم في الدنيا فقال تعالى: ﴿أم أبرموا﴾ أي: أحكم كفار مكة ﴿أمراً﴾ أي: في المكرب رسول الله ﷺ وفي رد أمرنا ومعادة أوليائنا مع علمهم بأننا مطلعون عليهم ﴿لنا مبرمون﴾ أي: محكمون أمراً في مجازاتهم أي: مبرمون كيدنا كما أبرموا كيدهم كقوله تعالى: ﴿أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ﴾ [الصور: ٤٢] قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم المكرب في دار الندوة.

تنبيه: أم منقطعة والإبرام: الإتيان وأصله في القتل يقال أبرم الحبل، أي: أتقن قتله وهو القتل الثاني والأول يقال له سحيل قال زهير^(١):

لعمري لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم

﴿أم يحسبون أنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة المقتضية لجميع صفات الكمال ﴿لا نسمع سرهم﴾ أي: كلامهم الخفي ولو كان في الضمائر فيما يغضبنا، والسر ما حدث به الشخص نفسه أو غيره في مكان خال.

ولما كان ربما وقع في الأوهام أن المراد بالسمع إنما هو العلم لأن السر ما يخفى وهو يعلم ما في الضمائر وهي مما يعلم حقق أن المراد به حقيقته بقوله تعالى: ﴿ونجواهم﴾ أي: تنجيهم في كلامهم المرتفع فيما بينهم حتى كأنه على نجوة أي: مكان عال، فعلم أن المراد حقيقة السمع وأنه تعالى يسمع كل ما يمكن أن يسمع ﴿بلى﴾ نسمع الصنفين كليهما على حد سواء ﴿ورسلنا﴾ وهم الحفظة من الملائكة على الجميع السلام على ما لهم من العظمة بنسبتهم إلينا ﴿لديهم﴾ أي: عندهم، وقرأ حمزة بضم الهاء والباقون بكسرها ﴿يكتبون﴾ أي: يجددون الكتابة كل ما تجدد ما يقتضيها لأن الكتابة أوقع في التهديد لأن من علم أن أعماله محصاة مكتوبة يجتنب ما يخاف عاقبته، وعن يحيى بن معاذ الرازي: من ستر عن الناس ذنوبه وأبداها للذي لا يخفى عليه شيء في السموات فقد جعله أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق.

ولما تقدم أول السورة تبكيتهم والتعجيب منهم في ادعائهم لله ولذا من الملائكة وهددهم بقوله تعالى: ﴿ستكتب شهادتهم ويسألون﴾ أمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول لهم: ﴿قل﴾ أي:

(١) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ١٤، والأشباه والنظائر ٨/ ٢١٠، وجمهرة اللغة ص ٥٣٤، وخزانة الأدب ٦/ ٣، والدرر ٤/ ٢٢٧، وشرح عمدة الحافظ ص ٧٩٢، وجمع الهوامع ٢/ ٤٢، ويلا نسبة في خزائن الأدب ٩/ ٣٩٠.

لهؤلاء البعداء البغضاء **﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ﴾** أي: العام الرحمة **﴿وَلَدٌ﴾** أي: على زعمكم والمراد به الجنس **﴿لَادْعَانِهِمْ فِي الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ﴾** فأننا **﴿أَي: فِي الرُّبَّةِ، وَقَرَأَ نَافِعٌ بِمَدِّ الْأَلْفِ بَعْدَ النُّونِ وَالْبَاقُونَ بِغَيْرِ مَدِّ﴾** **﴿أَوَّلَ الْعَابِدِينَ﴾** للرحمن العبادة التي هي العبادة ولا يستحق غيرها أن يسمى عبادة وهي الخالصة أي: فأننا لا أعبد غيره لا ولدًا ولا غيره، ولم يشأ لي الرحمن أن أعبد الولد ولا غيره، أو يكون المعنى: أنا أول العابدين للرحمن على وجه الإخلاص لم أشرك به شيئاً أصلاً في وقت من الأوقات بما سميتموه ولدًا أو شريكاً أو غيرهما، ولو شاء ما عبدته على وجه الإخلاص ولا شك عندكم وعند غيركم أن من أخلص لأحد كان أولى من غيره برحمته فلو أن الإخلاص له ممنوع ما شاءه لي ولولا أن عبادة غيره ممنوعة لشاءها لي ولو أن له ولدًا لشاء لي عبادته، فإن عموم رحمته لكافة خلقه لكونهم خلقه وخصوصها بي لكوني عبده خالصاً يمنع على زعمكم من أن يشقيني وأنا أخلص له فبطلت شبهتكم بمثلها بل بأقوى منها، وهذا مما علق بشيء هو بتقيضه أولى.

وقال الزمخشري: **﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾** وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح تورودونه وحجة واضحة تدلون بها فأننا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك لتعظيم أبيه، وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض وهو المبالغة في نفي الولد والإطناب فيه وأن لا يترك الناطق به شبهة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد، وذلك أنه علق العبادة بكنيونة الولد وهي محال في نفسها فكان المعلق بها محالاً مثلاً فهو في صورة إثبات الكنيونة والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها، ثم قال: وقد تحمل الناس بما أخرجوه من هذا الأسلوب الشريف المليء بالنكت والفوائد المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه فقيل: **﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾** في زعمكم فأننا أول العابدين الموحدين لله المكلنين قولكم بإضافة الولد إليه، وقيل: **﴿إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾** في زعمكم فأننا أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد.

وقال ابن عباس: **﴿إِنْ إِنْ نَافِيَةِ أَي: مَا كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنِّي أَوَّلُ مَنْ عَبَدَهُ رَتْبَةً وَمَا عَلِمْتُ لَهُ وَلَدًا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ إِلَهُ لِعَبَدْتَهُ تَقَرُّبًا إِلَيْهِ بِعِبَادَةِ وَلَدِهِ، وَرَوَى أَنَّ النَّضَرَ بْنَ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قَصِيٍّ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ فَتَزَلَّتْ فَقَالَ النَّضَرُ: أَلَا تَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَنِي فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةِ: مَا صَدَّقَكَ وَلَكِنْ قَالَ مَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَنَافَا أَوَّلَ الْعَابِدِينَ الْمَوْحِدِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ لَا وَلَدَ لَهُ.**

ثم إنه تعالى نزه نفسه فقال: **﴿سَبِّحَانَ رَبٍّ﴾** أي: مبدع ومالك **﴿السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾** أي: اللتين كل ما فيهما ومن فيهما مقهور مرهوب محتاج لا يصح أن يكون له منه سبحانه نسبة بغير العبودية بالإيجاد والتربية.

ولما كانت خاصة الملك أن يكون له ما لا يصل إليه غيره بوجه أصلاً قال محققاً لملكه لجميع ما سواه ومن سواه وملكه له، ولم يعد العطف لأن العرش من السموات **﴿رَبِّ الْعَرْشِ﴾** أي: المختص به لكونه خاصة الملك الذي وسع كرسيه السموات والأرض **﴿عَمَّا يُصِفُونَ﴾** أي: يقولون من الكذب من أن له ولدًا أو شريكاً وذلك أن إله العالم يجب أن يكون واجب الوجود لذاته، وكل ما كان كذلك فهو لا يقبل التجزي بوجه من الوجوه، والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء فيتولد عن ذلك الجزء شخص مثله وهذا إنما يعقل فيمن تكون ذاته قابلة للتجزي

والتيعفى، وإذا كان ذلك محالاً في حق إله العالم امتنع إثبات الولد.

ولما ذكر تعالى هذا البرهان القاطع قال تعالى مسيئاً عن ذلك: ﴿فذرهم﴾ أي: اتركهم على أسوأ أحوالهم ﴿يخوضوا﴾ أي: يفعلوا في باطلهم فعل الخائض في الماء ﴿ويلعبوا﴾ أي: يفعلوا فعل اللاعب في دنياههم ﴿حتى يلاقوا﴾ أي: يفعلوا بتصرم أعمارهم في فعل ما لا ينفعهم فعل المجتهدين في أن يلقوا ﴿يومهم الذي يوعدون﴾ أي: بوعد لا خلف فيه وهو يوم القيامة فيظهر فيه وعيدهم والمقصود منه التهديد لأنه تعالى ذكر الحجة القاطعة على فساد ما ذكروا فلم يلتفتوا إليها لأجل استغراقهم في طلب المال والجاه والرياسة، فاتركهم في ذلك الباطل واللعب حتى يصلوا إلى ذلك اليوم الموعود به.

ثم زاد في التنزيه فقال تعالى: ﴿وهو الذي في السماء إله﴾ أي: معبود لا شريك له ﴿وفي الأرض إله﴾ توجه الرغبات إليه في جميع الأحوال وتخلص إليه في جميع أوقات الاضطراب، فقد وقع الإجماع من جميع من في السماء والأرض على إلهيته فثبت استحقاقه لهذه الرتبة وثبت اختصاصه باستحقاقها في الشدائد فباقي الأوقات كذلك من غير فرق لأنه لا مشارك له في هذا الاستحقاق فعبادة غيره باطلة، وقرأ قالون والبيزي بتسهيلها مع المد والقصر، وقرأ أبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع المد والقصر، وقرأ ودرش وقنبل بتسهيل الثانية وإبدالها أيضاً ألفاً وقرأ الباقون بتحقيقها.

تنبيه: كل من الظرفين متعلق بما بعده لأن إله بمعنى معبود أي: معبود في السماء ومعبود في الأرض وحينئذ يقال: الصلة لا تكون إلا جملة أو ما في تقديرها وهو الظرف وعديله ولا شيء منهما هنا؟ أجيب: بأن المبتدأ حذف لدلالة المعنى عليه وذلك المحذوف هو المائد تقديره وهو الذي هو في السماء إله وهو في الأرض إله، وإنما حذف لطول الصلة بالمعمول فإن الجار متعلق بإله ومثله ما أنا بالذي قائل لك سوا ﴿وهو الحكيم﴾ أي: البليغ الحكمة في تدبير خلقه ﴿العليم﴾ أي: البالغ في علمه بمصالحهم.

﴿وتبارك﴾ أي: وثبت ثباتاً لا يشبهه ثبات لأنه لا زوال له مع اليمين والبركة وكل كمال فلا شبه له حتى يدعى أنه ولد له أو شريك. ثم وصفه تعالى بما يبين تباركته واختصاصه بالألوهية فقال عز من قائل: ﴿الذي له ملك السموات﴾ أي: كلها ﴿والأرض﴾ كذلك ﴿وما بينهما﴾ أي: وما بين كل اثنين منهما، والدليل على هذا الإجماع القائم على توحيده عند الاضطراب ﴿وعنده﴾ أي: وحده ﴿علم الساعة﴾ أي: العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها ﴿وإليه﴾ أي: وحده لا إلى غيره ﴿ترجعون﴾ بأيسر أمر تحقيقاً لملكه وقطعاً للنزاع في وحدانيته، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بإلواء التحية على الغيبة، والباقون بالثبوتية على الالتفات للتهديد.

﴿ولا يملك﴾ أي: بوجه من الوجوه في وقت ما ﴿الذين يدهون﴾ أي: يعبدون أي: الكفار ﴿من دونه﴾ أي: الله تعالى ﴿الشفاعة﴾ كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله وقوله تعالى ﴿إلا من شهد بالحق﴾ أي: قال: لا إله إلا الله، فيه قولان، أحدهما: أنه متصل إن أريد بالوصول كل ما عبد من دون الله والمعنى: لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا لأحد إلا من شهد بالحق ﴿وهم يعلمون﴾ أي: بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم وهم عيسى ومريم وعزير والملائكة فإنهم يملكون أن يشفعوا للمؤمنين بتعليم الله تعالى إياهم لها، والثاني: هو منقطع إن خص بالأصنام.

﴿وَلَمَن سَأَلْتَهُمْ﴾ أي: الكفار مع ادعائهم الشريك ﴿مَن خَلَقَهُمْ﴾ أي: العابدون والمعبودون معاً ﴿لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ أي: الذي له جميع صفات الكمال لتعذر المكابرة من فرط ظهوره ﴿فَأَنى﴾ أي: فكيف وأي جهة بعد أن أثبتوا له الخلق والأمر ﴿يُؤفكون﴾ أي: يصرفون عن اتباع رسولنا الأمر لهم بتوحيدنا في العبادة كما أنا توحدنا في الخلق.

وقرأ: ﴿وقيله﴾ أي: قول محمد ﷺ عاصم وحمزة بخفض اللام والهاء على معنى وعنده علم الساعة وعلم قبله، والباقون بنصب اللام ورفع الهاء على المصدر بفعله المقدر أي: وقال ﴿يا رب إن هؤلاء قوم﴾ أي: أقوياء على الباطل ولم يصفهم إلى نفسه بأن يقول قومي ونحو ذلك من العبارات ولا سماهم باسم قبيلتهم لما شأنه من حالهم ﴿لا يؤمنون﴾ أي: لا يتجدد منهم هذا الفعل أصلاً.

﴿فأصفيح﴾ أي: اصف عفو من أعرض ﴿عنهم﴾ صفاً فلا تلتفت إليهم بغير التبليغ ﴿وقل﴾ أي: لهم ﴿سلام﴾ أي: شأني الآن متاركتكم بسلامتكم مني وسلامتي منكم، قال ابن عباس: وهذا منسوخ بآية السيف، وقال الرازي: وعندني التزام النسخ في مثل هذه المواضع مشكل لأن الأمر لا يقيد بالفعل إلا مرة واحدة فسقطت دلالة اللفظ فأى حاجة إلى التزام النسخ، وأيضاً فاللفظ المطلق قد يتقيد بحسب العرف فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى التزام النسخ وجرى على النسخ الجلال المحلي فقال: وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم وقوله تعالى: ﴿فسوف يعلمون﴾ فيه تهديد لهم وتسلية للنبي ﷺ، وقرأ نافع وابن عامر بقاء الخطاب التفاتاً، والباقون بياء الغيبة نظراً لما تقدم وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري من أن النبي ﷺ قال: «من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون»^(١) حديث موضوع.

القرآن في ليلة مباركة، وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن فقد يقول الرجل إذا أراد تعظيم الرجل له إليه حاجة: أشفع بك إليك وأقسم بحقك عليك وجاء في الحديث: «أهوذ برضاك من سخطك ويعفوك من عفوتك، ويك منك لا أحصي ثناء عليك»^(١). والمبين: هو المشتمل على بيان ما بالناس من حاجة إليه في دينهم ودنياهم فوصفه بكونه ميبناً وإن كانت حقيقة الإبانة لله تعالى لأن الإبانة حصلت به كقوله تعالى: «أَمْ أَرْزَلْنَا عَنْهُمْ صُلُوكَ فَهَرٍ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ» [الروم: ٤٣٥] فوصفه بالتكلم إذ كان غاية في الإبانة فكانه ذو لسان ينطق مبالغاً في وصفه.

واختلف في قوله سبحانه وتعالى: «في ليلة مباركة» فقال قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين: هي ليلة القدر: وقال عكرمة وطائفة: إنها ليلة البراءة وهي ليلة النصف من شعبان، واحتج الأولون بوجوه الأول: قوله تعالى «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» [القدر: ١] فقوله تعالى «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ» يجب أن تكون هي تلك الليلة المسماة بليلة القدر لئلا يلزم التناقض، ثانيها: قوله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ» [البقرة: ١٨٥] فقوله تعالى ههنا «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ» يجب أن تكون هذه الليلة المباركة في رمضان ثبت أنها ليلة القدر، ثالثها: قوله تعالى في صفة ليلة القدر: «نَزَّلَ الْمَلَكُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ» [القدر: ٤] وقال تعالى ههنا: «فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» وقال ههنا «رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ» وقال تعالى في ليلة القدر «سُكْرٌ مِنْ» [القدر: ٥] وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى، رابعها: نقل محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، والتوراة لست ليال منه، والزبور لثنتي عشرة ليلة مضت منه، والقرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان، واللييلة المباركة هي: ليلة القدر، خامسها: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها وشرفها عند الله عظيم، ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب نفس الزمان لأن الزمان شيء واحد في الذات والصفات فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته فثبت أن شرفه وقدره بسبب أنه حصل فيه أمور شريفة لها قدر عظيم، ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنيا، وأعظم الأشياء وأشرفها شعباً في الدين هو القرآن لأنه ثبت به نبوة محمد ﷺ وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما قال تعالى في صفته: «وَنَهَّيْنَاهُ عَنْ قَوْمِهِ» [المائدة: ٤٨] وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودرجات أرباب الشقاوات فعلى هذا لا شيء إلا والقرآن أعظم قدراً وأعلى ذكراً وأعظم منصباً، وحيث أطبقوا على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة وهذه أدلة ظاهرة واضحة، واحتج الآخرون على أنها ليلة النصف من شعبان بوجوه أولها: أن لها أربعة أسماء الليلة المباركة وليلة البراءة وليلة الصلح وليلة الرحمة، وقيل: بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة.

وقيل في تسميتها: ليلة البراءة والصلح أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة وكذلك الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة، ثانيها: أنها مختصة بخمس خصال الأولى: قال تعالى: «فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ» والثانية: فضيلة العبادة فيها، روى

(١) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤٨٦، وأبو داود في الصلاة حديث ٨٧٩، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٩٣، والنسائي في الطهارة حديث ١٦٩، وأحمد في المستند ٥٨/٦.

الزّمخشري أنه ﷺ قال: «من صلى في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه مائة ملك: ثلاثون يمشرونه بالجنة، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار، وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا، وعشرة يدفعون عنه مكاييد الشيطان»^(١). ثالثها: نزول الرحمة قال ﷺ: «إن الله يرحم أمّتي في هذه الليلة بمئة شعر أختام بني كلب»^(٢). رابعها: حصول المغفرة فيها قال ﷺ: «إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن والساحر ومدمن الخمر وعاق والذبيّ والمصر على الزنا»^(٣). خامسها: أنه تعالى أعطى رسول الله ﷺ في هذه الليلة تمام الشفاعة في أمّته، قال الزّمخشري: وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمّته فأعطي الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطي الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع إلا من شرد عن الله شرود البعير.

وروي أن عطية الحروري سأل ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر]: كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنزل القرآن في جميع الشهور فقال ابن عباس: يا ابن الأسود لو هلك أنا ووقع في نفسك هذا ولم تحرجوا به لهلكت، نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك في أنواع الوقائع حالاً فحالاً، وقال قتادة وابن زيد: أنزل الله تعالى القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام على النبي ﷺ نجوماً في عشرين سنة وقوله تعالى ﴿إِنَّا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿كُنَّا﴾ أي: دائماً لعبادنا ﴿منذرين﴾ أي: مخوفين استئناف بين به المقنض للإنزال.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فِيهَا﴾ أي: الليلة المباركة سواء قلنا إنها ليلة القدر أو ليلة النصف ﴿يفرق﴾ أي: ينشر ويبين ويفصل ويوضح مرة بعد مرة ﴿كل أمر حكيم﴾ أي: محكم الأمر لا يستطيع أن يطعن فيه بوجه من جميع ما يوحى به من الكتب وغيرها والأرزاق والآجال والنصر والهزيمة والخصب والقحط وغيرها من جميع أقسام الحوادث وجزئياتها في أوقاتها وأماكنها، ويبين ذلك للملائكة من تلك الليلة إلى مثلها من العام المقبل فيجدونه سواء فيزدادون بذلك إيماناً، قال ابن عباس: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآجال حتى الحجاج يقال: يحج فلان ويحج فلان، وقال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان كل عمل وأجل وخلق ورزق وما يكون في تلك السنة، وقال عكرمة: ليلة النصف من شعبان يبرم فيها أمر السنة وتنسخ الأحياء من الأموات فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم أحد قال ﷺ: «تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح النساء ويولد له وقد خرج اسمه في ديوان الموتى»^(٤).

وعن ابن عباس: إن الله تعالى يقضي الأفضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر، وروي: أن الله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ووقع الفراغ

(١) الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي.

(٢) أخرجه ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ١٤٨.

(٣) انظر الحاشية السابقة.

(٤) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٨٠/١٠، والسيوطي في الدر المنثور ٢٦/٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ٤٢٧٨٠، وابن كثير في تفسيره ٢٣٢/٧، والقرطبي في تفسيره ١٢٦/١٦.

في ليلة القدر فدفن نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل وكذلك الزلازل والصواعق والخسف ونسخة الأعمال، قال ابن عادل: إلى إسرافيل وقال الزمخشري: إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت، قال الزمخشري: وعن بعضهم يعطى كل عامل بركات أعماله فيلقى على السنة الخلق مدحه وعلى قلوبهم هيته.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ أَرَأَيْتَ إِنْ فَرَغَ حَالُ مَنْ فَاعَلَ أَنْزَلْنَاهُ وَمَنْ مَفْعُولُهُ أَيْ: أَنْزَلْنَاهُ أَمْرَيْنِ أَوْ مَأْمُورَيْنِ بِهِ كَانَتْ أَوْ كَانَتْ أَوْ مَعْنَاهُ﴾ على مقتضى حكمتنا وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا﴾ أَيْ: أَرْأَى وَأَبْدَأَ ﴿مُرْسَلِينَ﴾ جواب ثالث أو مستأنف أو بدل من قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُنَّا مَعْنُورِينَ﴾ أَيْ: لَنَا صِفَةُ الْإِرْسَالِ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ حِينٍ وَالْإِرْسَالُ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ لَا يَدْفَعُ فِيهِ مِنَ الْفِرْقَانِ بِالْبَشَارَةِ وَالنَّذَارَةِ وَغَيْرِهِمَا حَتَّى لَا يَكُونَ لِبَسٍ فَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى حِجَةٌ، قَالَ الْبِقَاعِيُّ: وَهَذَا الْكَلَامُ الْمُنْتَظَمُ وَالْقَوْلُ الْمُلْتَمِثُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ الْمَتْرَافِصُ أَجْمَلُ رَصْفٍ فِي وَصْفِ لَيْلَةِ الْإِنْزَالِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْزَلْ صَحِيفَةً وَلَا كِتَابًا إِلَّا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي أَنَّ الْكِتَابَ كُلَّهُا نَزَلَتْ فِيهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْقَدْرِ: ﴿نَزَّلَ الْكُتُبَ وَالرُّوحَ فِيهَا يَأْتِيَنَّهُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر: ٤] فَإِنَّ الْوَحْيَ الَّذِي هُوَ مُجْمَعٌ ذَلِكَ هُوَ رُوحُ الْأَمْرِ الْحَكِيمِ.

ثم بين تعالى حال الرسالات بقوله تعالى: ﴿رَحْمَةً﴾ وعدل لأجل ما اقتضاه التعمير بالرحمة عما كان من أسلوب التكلم بالعظمة من قوله: ﴿مَنَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مَنْ رِيكَ﴾ أَيْ: الْمَحْسَنُ إِلَيْكَ يَلِرْسَالِكَ وَإِرْسَالُ كُلِّ نَبِيٍّ مَقْضَى مِنْ قَبْلِكَ فَإِنَّ رِسَالَتَهُمْ كَانَتْ لِبِ الْأَنْوَارِ فِي الْعِبَادَاتِ وَتَمْهِيدِ الشَّرَائِعِ فِي الْبِلَادِ حَتَّى اسْتَنَارَتْ الْقُلُوبُ وَاطْمَأَنَّتِ النُّفُوسُ بِمَا صَارَتْ تَعَهَّدُ مِنْ شَرْعِ الشَّرَائِعِ وَتَوَطَّطَ الْأَدْيَانُ فَتَسَهَّلَتْ طُرُقُ الرَّبِّ لِنَعْمِ رِسَالَتِكَ حَتَّى مَلَأَتْ أَنْوَارُكَ الْآفَاقَ فَكَانَتْ نَتِيجَةً كُلِّ مَنْ تَقَدَّمَكَ مِنَ الرِّفَاقِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْنَى رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ أَيْ: رَأْفَةٍ مِنِّي بِخَلْقِي وَنِعْمَةٍ عَلَيْهِمْ بِمَا بَعَثْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّسُلِ، وَقَالَ الزَّجَّاجُ: أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ لِلرَّحْمَةِ ﴿إِنَّهُ هُوَ﴾ أَيْ: وَحْدَهُ ﴿الْمَسْمُوعُ الْعَلِيمُ﴾ أَيْ: أَنَّ تِلْكَ الرَّحْمَةَ كَانَتْ رَحْمَةً فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْمَحْتَاجِينَ إِمَّا أَنْ يَذْكُرُوا حَاجَاتِهِمْ بِالْإِسْتِغْنَاءِ أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا فَإِنَّ ذِكْرَهَا فَإِنَّهُ سَمِيعٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا فَهُوَ تَعَالَى عَالِمٌ بِهَا.

﴿رَبِّ﴾ أَيْ: مَالِكٌ وَمُنْتَشِعٌ وَمُدَبِّرٌ ﴿السَّمَوَاتِ﴾ أَيْ: جَمِيعِ الْأَجْرَامِ الْعَالِيَةِ ﴿وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ مِمَّا تَشَاهَدُونَ مِنْ هَذَا الْفَضَاءِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْهَوَاءِ وَغَيْرِهِ مِمَّا تَعْلَمُونَ مِنْ أَكْسَابِ الْعِبَادِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ ذُو الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ فَعَلِمَ بِهَذَا أَنَّهُ مَالِكُ الْمَلِكِ كُلِّهِ، وَقَرَأَ حَاصِمٌ وَحُمَزَةٌ وَالْكَسَائِيُّ يَخْفِضُ الْبَاءَ الْمَوْحَدَةَ عَلَى الْبَدَلِ أَوْ الْيَاءِ أَوْ النُّعْتِ، وَالْبَاقُونَ يَرْفَعُهَا عَلَى إِضْمَارٍ مُبْتَدَأٍ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْمَنْزِلَ إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ الْجَلَالَةِ وَالْكِبَرِيَاءِ كَانَ الْمَنْزِلَ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ فِي غَايَةِ الشَّرَفِ وَالرَّفْعَةِ، فَإِنْ قِيلَ: مَا مَعْنَى الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾؟ أَجِيبْ: بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرُونَ بِأَنَّ لِلْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبًّا وَخَالِقًا فَقِيلَ لَهُمْ: إِنْ كُنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ مُوقِنِينَ بِأَنَّهُ تَعَالَى رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاقْبَنُوا بِأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

ولما ثبت بهذا النظر الصافي ربوبيته ويعدم اختلال التدبير على طول الزمان وحدانيته أنتج ذلك قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أَيْ: وَلَا لِنَازِعَةٍ فِي أَمْرِهِمَا مَنَازِعٌ، أَوْ امْكُنْ أَنْ يَنَازِعَ فَيَكُونُ

محتاجاً لا محالة وإلا لدفع عنه من يمكن نزاعه وخلافه إياه فلا يكون صالحاً للتدبير والقهر لكل من يخالف رسله والإنجاء لكل من يوافقهم على ممر الزمان وتطاول الدهر وممر الحداث على نظام مستمر وحال ثابت مستقر .

ولما ثبت أنه لا مدبر للوجود غيره ثبت قوله تعالى : ﴿يحيي ويميت﴾ لأن ذلك من أجل ما فيهما من التدبير وهو تنبيه على تمام دلائل التوحيد لأنه لا شيء ممن فيهما يبقى ليسند التدبير إليه ويحال شيء من الأمر عليه فهما جملتان الأولى : نافية لما أثبتوه من الشراكة ، والثانية ، مثبتة لما نفوه من البعث ﴿يركهم﴾ أي : الذي أفاض عليكم ما تشاهدونه من النعم في الأرواح وغيرها ﴿ورب آبائكم الأولين﴾ أي : الذي أفاض عليهم ما أفاض عليكم ثم سلبهم ذلك كما تعلمون فلم يفدر أحد منهم على ممانعة ، ولا طمع في منازعة بنوع مدافعة .

﴿بل هم﴾ أي : بضمايرهم ﴿في شك﴾ أي : من البعث ﴿يلعبون﴾ أي : يفعلون دائماً فعل التارك لما هو فيه من أخذ الجذ الذي لا مزية فيه إلى اللعب الذي لا فائدة فيه ولا ثمرة له بوجه استهزاء بك يا أشرف الرسل فقال ﷺ : «اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف»^(١) قال تعالى : ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾ أي : ظاهر .

﴿يرضى الناس﴾ أي : المهددين بهذا فقالوا عند إتيانه ﴿هذا عذاب اليم﴾ أي : يخلص وجعه إلى القلب فيبلغ في ألمه كما كنتم تؤلمون من يدعوكم إلى الله تعالى ، واختلف في هذا الدخان فروى أبو الصفاء عن مسروق قال : بينما رجل يحدث في كندة قال : يحيى دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا ، فأتينا ابن مسعود وكان متكئاً فغضب فجلس فقال : من علم فليقل به ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم : لا أعلم ، فإن الله تعالى قال لنبيه ﷺ : ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾ [ص : ٨٦] فإن قريشاً أبطأوا عن الإسلام فدعاهم النبي ﷺ فقال : «اللهم أعني عليهم بسبع كسيع يوسف ، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان ، فجاءه أبو سفيان فقال : يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله تعالى لهم فقرأ ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾ إلى قوله تعالى ﴿عائدون﴾ وهذا قول ابن عباس ومقاتل ومجاهد واختيار القراء والزجاج وهو قول ابن مسعود وكان ينكر أن يكون الدخان إلا هذا الذي أصابهم من شدة الجوع كالظلمة في أبصارهم حتى كانوا كأنهم يرون دخاناً . وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان في هذه الحالة وجهين الأول : أن في سنة القحط يعظم ييس الأرض فبسبب انقطاع المطر يرتفع الغبار الكثير ويظلم الهواء وذلك يشبه الدخان ويقولون : كان بيننا أمر ارتفع له دخان ، ولهذا يقال للسنة المجيدة الغبراء ، الثاني : أن العرب يسمون الشيء الغالب بالدخان والسبب فيه : أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه ويرى الدنيا كالمملوءة من الدخان .

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٦٩٣ ، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٥٤ ، وأحمد في المسند ٤٣١/١ ، ٤٤١ .

ونقل عن علي بن أبي طالب: أنه دخان يظهر في العالم وهو إحدى علامات القيامة، ويروي أيضاً عن ابن عباس في المشهور عنه لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «أول الآيات الدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقبل معهم إذا قالوا قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان فتلا رسول الله ﷺ الآية وقال: مبتلا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة، أما المؤمن فيصيه كالزكمة وأما الكافر فهو كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه النار»^(١). وقال ﷺ: «باكروا بالأعمال ستاً وذكر منها طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة»^(٢) رواه الحسن.

واحتج الأولون بأنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: «ربنا اكشف عنا العذاب» ثم عللوا بما علموا أنه الموجب للكشف فقالوا مؤكدين «إنا مؤمنون» أي: عريقون في وصف الإيمان فإذا حمل على القحط الذي وقع بمكة استقام، فإنه نقل أن الأمر لما اشتد على أهل مكة مشى إليه أبو سفيان فناشده الله والرحم وواعده إن دعا لهم وأزال عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به، فلما أزالها الله عنهم رجعوا إلى شركهم، أما إذا حمل على أن المراد منه: ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك لأن عند ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا: «ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» ولم يصح أيضاً أن يقال: «إنا كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون» قال البقاعي: ويصح أن يراد به طلوع الشمس من مغربها، روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وقلك حين لا ينفع نفساً إيمانها»^(٣) ثم قرأ الآية.

«أنى» أي: كيف ومن أين «لهم الذكرى» أي: هذا التذكير العظيم الذي وصفوا به أنفسهم، وقرأ حمزة والكسائي أنى بالإمالة محضة، وقرأ أبو عمرو بالإمالة بين بين، وورث بالفتح وبين اللفظين، والباقون بالفتح وأمال الذكرى محضة أبو عمرو وحمزة والكسائي، وأمال ورث بين بين، والباقون بالفتح وكذلك الكبرى «وقد» أي: والحال أنه قد «جاءهم» ما هو أعظم من ذلك وأدخل في وجوب الطاعة «رسول مبين» أي: ظاهر غاية الظهور، وموضح غاية الإيضاح، وهو محمد ﷺ، وأظهر دال قد نافع وابن ذكوان وعاصم وأدغمها الباقر.

«ثم تولوا عنه» أي: أطاعوا ما دعاهم إلى الإدبار عنه من دواعي الهوى ونوازع الشهوات والحظوظ «وقالوا» أي: زيادة على إساءتهم بالتولي «معلم» أي: علمه غيره القرآن من البشر، قال بعضهم: علمه غلام أعجمي لبعض ثقيف، وقال آخرون: إنه «مجنون» أي: يلقي الجن إليه هذه الكلمات حال ما يعرض له الغشي.

«إنا» أي: على ما لنا من العظمة «كاشفوا العذاب» أي: بدعاء النبي ﷺ فإنه دعا فرفع

(١) أخرجه بنحوه مسلم في الفتن حديث ٢٩٤٧، وابن ماجه في الفتن حديث ٤٠٥٦.

(٢) أخرجه بنحوه البخاري في تفسير القرآن حديث ٤٦٣٥، ومسلم في الإيمان حديث ١٥٧، وأبو داود في الملاحم حديث ٤٣١٢، وابن ماجه في الفتن حديث ٤٠٦٨.

(٣) انظر الحاشية السابقة.

تعالى ﴿قَالَ سَنَنْذِرُ عَذَابَكَ بِإِغْيَاكَ وَنَجْمَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلٰوُنَ إِلَيْنٰكُمَا فَلْيٰقِنٰٓيَا﴾ [الفصص: ٣٥] فمن أعظم آياتي أن لا تصلوا مع قوتكم وكثرتكم إلى قلبي مع أنه لا قوة لي بغير الله الذي أرسلني، وقال ابن عباس: أن ترجمون بالقول وهو الشتم وتقولوا: هو ساحر، وقرأ أبو عمرو وحزمة والكسائي علت يادغام الذال في التاء، والياقون بالإظهار، وقرأ ورش بإثبات الياء بعد النون في ترجمون في الوصل دون الوقف، والياقون بغير ياء وقفاً وصلاً وكذلك فاعتزلون الآتي.

ولما كان التقدير فإن آمتم بذلك وسلمتم لي أفلحتم عطف عليه قوله تعالى: ﴿وإن لم تؤمنوا لي﴾ أي: تصدقوا لأجل ما أخبرتكم به ﴿فاعتزلون﴾ أي: كونوا بمعزل مني لا علي ولا لي فلا تعرضوا إلي بسوء فإنه ليس جزاء دعائكم إلى ما فيه فلا حُكم. والفاء في قوله تعالى: ﴿فدها﴾ تدل على أنه متصل بمحذوف قبله وتأويله أنهم كفروا ولم يرضوا فدها موسى عليه السلام الذي أحسن إليه سياسته وسياسة قومه ثم فسر ما دعا بقوله: ﴿أن هؤلاء﴾ أي: الحقيرين الأذلين الأرذلين ﴿قوم﴾ لهم قوة على القيام فيما يحاولونه ﴿مجرمون﴾ أي: موصوفون بالعراقة في قطع ما أمرت به أن يوصل، فإن قيل: الكفر أعظم حالاً من الجرم فما السبب في أنه جعل الكفار مجرمين حين أراد المبالغة في ذمهم؟ أجيب: بأن الكافر قد يكون عدلاً في دينه وقد يكون فاسقاً في دينه والفاسق في دينه، أخس الناس.

ثم تسبب عن دعائه لأنه ممن يستجاب دعاؤه قوله تعالى: ﴿فأسر بمبادي﴾ أي: بني إسرائيل الذين أرسلناك لإسعادهم باستنقاذهم ممن يظلمهم وتفرقتهم لمبادتي وقوله تعالى: ﴿ليلاً﴾ نصب على الظرفية، والإسراء: سير الليل، فذكر الليل تأكيد بغير اللفظ وإنما أمره بالسير بالليل لأنه أوقع بالقبض موت الأبقار ليلاً فأمر موسى أن يخرج بقومه في ذلك الوقت خوفاً من أن يموتوا مع القبط. ولما علم الله تعالى أنهم إن تأخروا إلى أن يطلع الفجر ويرتفع عنهم الموت منحهم الخروج وإن تأخروا إلى آخر الليل أدركهم قبل الوصول إلى البحر فقتلوهم، علل هذا الأمر بقوله مؤكداً له لأن حال القبط عندما أمرهم بالخروج كان حال من لا يتهيأ له الخروج في قوله: ﴿إنكم متبعون﴾ أي: مطلوبون بغاية الجهد من عدوكم فلا يفرنكم ما هم فيه عند أمركم بالخروج من الجزع من إقامتكم بين أظهرهم وسؤالهم لكم في الخروج عنهم بسبب وقوع الموت الناشئ فيهم، فإن القلوب بيد الله تعالى فهو ينسي قلب فرعون بعد رؤية هذه الآيات حين يرتفع عنهم الموت ويفرغون من دفن موتاهم فيطلبكم لما دبته في القدم من سياستكم بإغراقهم أجمعين ليظهر مجدي بذلك وأدفع عنكم روح مدافعتهم، فإني أعلم أنه لا قوة لكم ولا طاقة بكم فلم أكلفكم بمباشرة شيء من أمرهم، وقرأ نافع وابن كثير فأمر يوصل الهمزة بعد الفاء، والياقون يقطعها، قال الزمخشري: وفيه وجهان إضمار القول بعد الفاء أي: فقال أسر بعبادي، وجواب شرط مقدر كأنه قال: إن كان الأمر كما تقول: فأسر بعبادي، قال أبو حيان: وكثيراً ما يدعى حذف الشرط ولا يجوز إلا للدليل واضح كأن يتقدمه الأمر أو ما أشبهه يقال: سرى وأسرى لغتان.

ولما أمر بالإسراء أمر بما يفعل فيه فقال تعالى: ﴿واترك البحر﴾ أي: إذا سريت بهم وتبعك العدو ووصلت بعد إليه وأمرناك بضربه لينفتح لتدخلوا فيه فدخلتم ونجيتهم ﴿رهوا﴾ بعد خروجكم منه بأجمعكم وفي الرهو وجهان أحدهما: أنه الساكن أي: اتركه ساكناً قال الأعشى^(١):

(١) البيت من البسيط، وهو للقطامي في ديوانه ص ٢٦، ولسان العرب (رها)، وتاج العروس (رها)، وبلا =

يمشيين رهواً فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تشكل
 أي: مثياً ساكناً على هينه قاراً على حاله بحيث يبقى المرتفع من مائه مرتفعاً، والمنخفض
 منخفضاً كالجدار، وطريقه الذي سرت به يابساً ذا سير سهل على الحالة التي دخلتم فيها لأن موسى
 لما جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق، فأمر أن يتركه ساكناً على هيئته قاراً
 على حاله ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله تعالى عليهم، والثاني: أن الرهو الفجوة الواسعة
 وعن بعض العرب أنه رأى جملاً فالجاً فقال: سبحان الله وهو بين سنامين أي: أتركه مفتوحاً على
 حاله منفرجاً **﴿إنهم جند مغرقون﴾** أي: متمكنون في هذا الوصف وإن كان لهم وصف القوة
 والتجمع الذي محطه النجدة الموجبة للعلو في الأمور.

ولما أخبر تعالى عن غرقهم أخبر عن متخلفهم بقوله تعالى: **﴿كم تركوا﴾** أي: كثيراً ترك
 الذين سبق الحكم بإغراقهم فغرقوا **﴿من جنات﴾** أي: بساتين هي في غاية ما يكون من طيب
 الأرض وكثرة الأشجار وزكاء الثمار والنبات وحسنها الذي يستر الهموم ودل على كرم الأرض
 بقوله تعالى: **﴿وعيون﴾** **﴿وزروع﴾** أي: ما هو دون الأشجار، وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة
 وحمزة والكسائي بكسر العين والباقون بضمها ثم أخبر عن منازلهم بقوله تعالى: **﴿ومقام كريم﴾**
 أي: مجلس شريف هو أهل لأن يقوم الإنسان فيه لأنه في النهاية فيما يرضيه.

﴿ونعمة﴾ وهي اسم للتنعم بمعنى الترفيه والعيش اللين الرغد **﴿كانوا فيها﴾** أي: دائماً
﴿فاكهين﴾ أي: فعلهم في عيشهم فعل المتفكه المترفة لا فعل من يضطر إلى إقامة نفسه.

وقوله تعالى: **﴿كذلك﴾** خبر لمبتدأ مضمرة أي: الأمر كما أخبرنا به من تنعيمهم وإخراجهم
 وإغراقهم وأنهم تركوا جميع ما كانوا فيه لم يغن عنهم شيء منه فلا يغتر أحد بما ابتليناه من النعم
 لئلا نصنع به من الإهلاك ما صنعنا بهم وقوله تعالى: **﴿وأورثناها﴾** أي: تلك الأمور العظيمة عطف
 على تركوا **﴿قوماً﴾** أي: ناساً ذوي قوة في القيام على ما يحاولونه وحقق أنهم غيرهم تحقيقاً
 لإغراقهم بقوله تعالى: **﴿آخرين﴾** ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل وقيل: غيرهم لأنهم لم
 يعودوا إلى مصر بل سكنوا الأرض المقدسة.

ولما سكن القوم الآخرون بمصر ورثوا كنوزها وأموالها ونعمها ومقامها الكريم وقوله تعالى:
﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾ مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم لهوانهم، وإذا لم تبك
 المساكن فما ظنك بالسكن الذي هو فيها تقول العرب: إذا مات رجل خطير في تعظيم مهلكه:
 بكت عليه السماء والأرض وبكته الرياح وأظلمت له الشمس قال الفرزدق^(١):

فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر
 وقالت الخارجية^(٢):

= نسبة في تهذيب اللغة ٤٠٤/٦، وأساس البلاغة (رهو).

(١) البيت من الطويل، وهو في ديوان الفرزدق ص ٢٧٦ (طبعة الصاري).

(٢) البيت من الطويل، وهو لئيلي بنت طريف في الأغاني ٨٥/١٢، ٨٦، والحماسة الشجرية ٣٢٨/١،
 والدرر ١٦٣/٢، وشرح شواهد المغني ص ١٤٨، ولئيلي أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي ص ٩١٣،
 وللخارجية في الأشباه والنظائر ٣١٠/٥، وبلا نسبة في لسان العرب (خير)، ومغني اللبيب ٤٧/١، وجمع
 الهوامع ١٣٣/١.

أيا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف
وقال جرير^(١):

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع
وذلك على سبيل التخييل والتمثيل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء، عليه قال الزمخشري:
وكذلك ما يروى عن ابن عباس من بكاء مصلى المؤمن وأثاره في الأرض ومساعد عمله ومهابط
رزقه في السماء تمثيل، ونفى ذلك عنهم في قوله تعالى: ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾
تهكماً بهم وبحالهم العنافية لحال من يعظم فقدته فيقال فيه: بكت عليه السماء والأرض.

وروى أنس بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من مسلم إلا وله في السماء باب يخرج
منه رزقه ويأب يدخل منه عمله فإذا مات وفقده بكيا عليه وتلا هذه الآية^(٢)». وقال علي رضي الله
عنه: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. وعن الحسن: فما
يكى عليهم الملائكة والمؤمنون بل كانوا بهلاكهم مسرورين يعني فما بكى عليهم أهل السماء وأهل
الأرض. وقال عطاء: بكاء السماء حمرة أطرافها، وقال السدي: لما قتل الحسين بن علي رضي
الله عنهما: بكت عليه السماء وبكاؤها حمرتها، وقرأ أبو عمرو عليهم في الوصل بكسر الهاء
والميم، وحمزة والكسائي بضمهما، والباقون: بكسر الهاء وضم الميم وأما الوقف فمحزنة بضم
الهاء والباقون بالكسر «وما كانوا منظرين» أي: لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا إلى وقت آخر
لتوبة وتدارك نقصير.

ولما كان إنقاذ بني إسرائيل من القبط أمراً باهراً لا يكاد يصدق فضلاً عن أن يكون بإهلاك
أعدائهم، أكد سبحانه الأخبار بذلك إشارة إلى ما يحق له من العظمة تنبيهاً على أنه قادر أن يفعل
بهذا النبي ﷺ وأتباعه كذلك وإن كانت قريش يرون ذلك محالاً وأنهم في قبضتهم فقال تعالى:
﴿ولقد نجينا﴾ أي: بما لنا من العظمة تنجية عظيمة «بني إسرائيل» بعبئنا المخلص لنا «من
العذاب المهيمن» أي: من استعباد فرعون وقتله أبناءهم وقوله تعالى: «من فرعون» بدل من
العذاب على حذف المضاف، أو جعله عذاباً لإفراطه في التعذيب، أو حال من المهيمن أي: واقعاً
من جهته «إنه كان عالياً» أي: في جبلته العراقة في العلو «من المسرفين» أي: العريقين في
مجاورة الحدود.

﴿ولقد اخترناهم﴾ أي: بني إسرائيل بما لنا من العظمة «على علم» أي: عالمين بأنهم
أحقاء بأن يختاروا ويجوز أن يكون المعنى مع علم منا بأنهم يزيغون ويفرط منهم القرطات في بعض
الأحوال. ثم بين المفضل عليه بعد أن بين المفضل بقوله تعالى: «على العالمين» أي:
الموجودين في زمانهم بما أنزلنا عليهم من الكتب وأرسلنا إليهم من الرسل، وقيل: على الناس

(١) البيت من الكامل، وهو لجرير في ديوانه ص ٩١٣، والأشباه والنظائر ٢/ ١٠٥، ٢٢٠، وجمهرة اللغة
ص ٧٢٣، وخزانة الأدب ٤/ ٢١٨، وشرح أبيات سيبويه ٥٧/ ١، ولسان العرب (حرت)، (سور)، (أفق)،
ولجرير أو للفرزدق في سمط اللاكبي ص ٣٧٩، وليس في ديوان الفرزدق، وبلا نسبة في الخصائص ٢/
٤١٨، والصاحبي في فقه اللغة ص ٢٦٧.

(٢) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٢٥٥.

جميعاً لكثرة الأنبياء منهم، وقيل: عام دخله التخصص ثم بين آثار الاختيار بقوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُمْ﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿من الآيات﴾ أي: العلامات الدالة على عظمتنا واختيارنا لهم من حين أتى موسى عبدنا ﷺ فرعون إلى أن فارقههم بالوفاة وبعد وفاته على أيدي الأنبياء المقررين للشرعة عليهم السلام ﴿ما فيه بلاء﴾ أي: اختبار مثله يميل من ينظره أو يسمعه إلى غير ما كان عليه، وذلك بفرق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك مما رآه من الآيات التسع ﴿مبين﴾ أي: بين في نفسه موضع لغيره.

﴿إن هولاء﴾ إشارة إلى كفار قريش لأن الكلام فيهم وقصة فرعون وقومه مسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار على مثل ما حل بهم ﴿ليقولون﴾ أي: بعد قيام الحجة البالغة عليهم مبالغين في الإنكار.

﴿إن﴾ أي: ما ﴿هي﴾ وقولهم ﴿إلا موتتنا﴾ على حذف مضاف أي: ما الحياة إلا حياة موتتنا ﴿الأولى﴾ التي كانت قبل نفخ الروح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجانية ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾ [الأنعام: ٢٩] وقال الجلال المحلي: إن هي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى أي: وهم نطف، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة محضة وأبو عمرو بين بين، وورث بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح ﴿وما نحن بمنتشرين﴾ أي: بمبعوثين بحيث نصير ذوي حركة اختيارية نتشر بها بعد الموت، يقال: نشره وأنشره أحياء.

ثم احتجاجوا على نفي الحشر والنشر بقولهم: ﴿فأتوا﴾ أي: أيها الزاعمون أنا نبعث بعد الموت ﴿بآياتنا﴾ أي: لكوننا نعرفهم ونعرف وفور عقولهم ﴿إن كنتم صادقين﴾ أي: ثابتاً صدقكم في أنا نبعث يوم القيامة أحياء بعد الموت.

ثم خوفهم الله تعالى بمثل عذاب الأمم الخالية فقال تعالى: ﴿أهم خير﴾ أي: في الدين والدنيا ﴿أم قوم تبع﴾ أي: ليسوا خيراً منهم فهو استفهام على سبيل الإنكار، قال أبو عبيدة: ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعاً لأن أهل الدنيا كانوا يتبعونه، وموضع تبع في الجاهلية موضع الخليفة في الإسلام وهم الأعظم في ملوك الحرب، وقال قتادة: هو تبع الحميري وكان من ملوك اليمن سمي بذلك: لكثرة أتباعه وكان هذا يعبد النار فأسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام فكذبوه، ولذلك ذم الله تعالى قومه ولم يذمه، وعن النبي ﷺ: ﴿لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم﴾^(١). وعنه ﷺ: ﴿ما أدري أكان تبع نبياً أو غير نبى﴾^(٢). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ﴿لا تسبوا تبعاً فإنه كان رجلاً صالحاً﴾^(٣). وذكر عكرمة عن ابن عباس: أنه كان تبع الآخر وهو أبو كرب أسعد بن مليك وكان سار بالجيوش نحو المشرق وحبر الحبر وبني قصر سمرقند، وملك بقومه الأرض طولها والعرض وكان أقرب المملكين إلى قريش زماناً ومكاناً، وكان له بمكة المشرفة ما ليس لغيره من

(١) أخرجه أحمد في المسند ٣٤٠/٥، والسيوطي في الدر المنثور ٣١/٦، والمتقي الهندي في كنز العمال ٣٤٠٨٥، وابن حجر في فتح الباري ٥٧١/٨، والطبراني في المعجم الكبير ٢٩٦/١١، والهيثمي في مجمع الزوائد ٧٦/٨.

(٢) أخرجه الحاكم في المستدرک ١٤/٢، ٤٥٠، والبخاري في التاريخ الكبير ١٥٣/١.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٤٠٨٩.

الآثار، قال الرازي في اللوامع: هو أول من كسا البيت ونحر بالشعب ستة آلاف بلدة وأقام به ستة أيام وطاف به وحلق.

قال البيهقي بعد أن ذكر قصته مع الأنصار: لما قتل ابنه غيلة في المدينة الشريفة وما وعظ به اليهود في الكف عن خراب المدينة لأنها مهاجر نبي من قریش إله صدقهم واتبع دينهم وذلك قبل نسخه. وعن الرياشي آمن تبع بالنبي ﷺ قبل أن يبعث بسبعمائة عام، فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: ﴿أَهْمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعَ﴾ مع أنه لا خير في الفريقين؟ أجيب: بأن معناه أهم خير في القوة والشوكة كقوله تعالى: ﴿أَكْثَرُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَئِكَ﴾ [الفر: ٤٣] بعد ذكر آل فرعون ويجوز في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: مشاهير الأمم كمدین وأصحاب الأيكة والرسل وثمود وهاد، ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون معطوفاً على قوم تبع، ثانيها: أن يكون مبتدأ وخبره ﴿أَهْلُكُنَاهُمْ﴾ أي: بعظمتنا وإن كانوا أصحاب مكنة وقوة، وأما على الأول ﴿فَأَهْلُكُنَاهُمْ﴾ إما مستأنف، وإما حال من القسمير المستكن في الصلة، ثالثها: أن يكون منصوباً بفعل مقدر يفسره أهلكناهم ولا محل لأهلكناهم حينئذ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا﴾ أي: جبلة وطبعاً ﴿مُجْرِمِينَ﴾ أي: عريقين في الإجرام فليحذر هؤلاء إن ارتكبوا مثل أفعالهم من مثل حالهم.

ولما أنكر تعالى على كفار مكة قولهم، ووصفهم بأنهم أضعف ممن كان قبلهم، ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث والقيامة فقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ﴾ أي: على عظمها واتساع كل واحدة منها واحترائها لما تحتها وجمعها لأن العمل كلما زاد كان أبعد عن البعث.

ولما كان الدليل على تطابق الأرض دليلاً دقيقاً وحدها بقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضِ﴾ أي: على ما فيها من المنافع ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: النوعين وبين كل واحدة منهما وما يليها ﴿لَا عَيْنٌ﴾ أي: على ما لنا من العظمة التي يدرك من له أدنى عقل تعاليها عن اللعب لأنه لا يفعله إلا ناقص، ولو تركنا الناس يبني بعضهم على بعض كما تشاهدون ثم لا نأخذ لضعفهم بحقه من قويمهم لكان خلقنا لهم لعباً بل اللعب أخف منه، ولم نكن على ذلك التقدير مستحقين للصفة القدسية وقد تقدم تقرير هذا الدليل في أول سورة يونس وفي آخر سورة المؤمنين عند قوله تعالى: ﴿أَفَصَبِّتُهُمْ أَنَا خَلَقْنَاكُمْ عَشْتًا﴾ [المؤمنون: ١١٥] وفي ص عند قوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَهْوًا﴾ [ص: ٢٨].

﴿وَمَا خَلَقْنَاهُمَا﴾ أي: السموات والأرض مع ما بينهما وقوله تعالى: ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حال إما من الفاعل وهو الظاهر، وإما من المفعول أي: إلا محققين في ذلك يستدل به على وحدانيتنا وقدرتنا وغير ذلك، أو متلبسين بالحق ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي: هؤلاء الذين أنت بين أظهرهم وهم يقولون: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى﴾ وكذا من نحا نحوهم ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: إنا خلقنا الخلق بسبب إقامته الحق عليهم فهم لأجل ذلك يجنثون على المعاصي ويفسدون في الأرض لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً، ولو تذكروا ما ذكرناه في جبلاتهم لعلمو علماً ظاهراً أنه الحق الذي لا معدل عنه، كما يتولى حكامهم المتناصب لأجل إظهار الحكم بين رعاياهم ويشرطون الحكم بالحق ويؤكدون على أنفسهم أنهم لا يتجاوزونه.

ولما ذكر الدليل على إثبات البعث والقيامة ذكر عقبه يوم الفصل فقال تعالى:

﴿إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامِ يَفْتَنُهُمُ أَجْوِبُكَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ إِلَّا مَنْ رَجِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ إِنَّ شَجَرَةَ الزُّلْفَمِ ۝ طَعَامُ الْآزِيمِ ۝ كَالْهَلِ يَمَلِي فِي

الْبَلَوْنَ ﴿٥٠﴾ كَذَّبَ الْحَمِيمُ ﴿٥١﴾ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٥٣﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٥٤﴾ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ السَّاعِتِينَ فِي مَقَايِرِ أَيْمَنِ ﴿٥٦﴾ فِي جَحَنَّمَ وَغُلُوبٍ ﴿٥٧﴾ يَلْسَنُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَالسُّنْدُسُ يُتَّقِلُ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَزَكَّاهُمْ بِحُورٍ جِينٍ ﴿٥٩﴾ يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فُتْكَهَةٍ مُبِينَةٍ ﴿٦٠﴾ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْحَمِيمِ ﴿٦١﴾ فَضَلَا مِنْ رَزَقِكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٦٢﴾ إِنَّمَا يَتَرَفَعُ بِإِذْنِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾ فَأَرْقُبْ إِنْهُمْ يُرْتَابُونَ ﴿٦٤﴾ .

﴿إِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ أي: يوم القيامة يفصل الله تعالى فيه بين العباد، قال الحسن: سمي بذلك؛ لأن الله تعالى يفصل فيه بين أهل الجنة والنار، وقيل: يفصل فيه بين المؤمن وما يكرهه وبين الكافر وما يريده ﴿مِيقَاتِهِمْ﴾ أي: وقت مواعدهم الذي ضرب لهم في الأزل وأنزلت فيه الكتب على ألسنة الرسل ﴿اجمعين﴾ لا يتخلف عنه أحد ممن مات من الجن والانس والملائكة وجميع الحيوانات.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَغْنِي﴾ أي: بوجه من الوجوه بدل من يوم الفصل، أو منصوب بإضمار أعني، أو صفة لميقاتهم، ولا يجوز أن ينتصب بالفصل نفسه لما يلزم من الفصل بينهما بأجنبي وهو ميقاتهم ﴿مولى﴾ أي: من قرابة أو غيرها ﴿هن مولى﴾ بقرابة أو غيرها أي: لا يدفع عنه ﴿شيئاً﴾ من الأشياء كثر أو قل ﴿ولا هم﴾ أي: القسمان ﴿ينصرون﴾ أي: لبس لهم ناصر يمنعهم من عذاب الله تعالى.

تنبيه: المولى إما في الدين، أو في النسب، أو العتق، وكل هؤلاء لا يسمون بالمولى فلما لم تحصل النصرة منهم فإن لا تحصل ممن سواهم أولى، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَأَلْقُوا يَوْمَ لَا تَجْرَىٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً﴾ [البقرة: ٤٨] إلى قوله تعالى ﴿وَلَا هُمْ يُنصرون﴾ [البقرة: ٤٨] وقال الواحدي: المراد بقوله تعالى: ﴿مولى من مولى﴾ الكفار لأنه ذكر بعده المؤمن فقال تعالى: ﴿إلا من رحم الله﴾ أي: أراد إكرامه الملك الأعظم وهم المؤمنون يشفع بعضهم لبعض بإذن الله تعالى في الشفاعة لأحدهم فيكرم الشافع فيه وقال ابن عباس: يريد المؤمن فإنه يشفع له الأنبياء والملائكة.

تنبيه: يجوز في ﴿إلا من رحم الله﴾ أوجه؛ أحدها: وهو قول الكسائي أنه منقطع، ثانيها: أنه متصل تقلديه لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنهم يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون في بعضهم كما مر، ثالثها: أن يكون مرفوعاً على البدلية من مولى الأول ويكون يغني بمعنى ينفع قاله الحوفي، رابعها: أنه مرفوع المحل أيضاً على البدل من واو ينصرون أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله ﴿إنه﴾ أي: وحده ﴿هو العزيز﴾ أي: المنيع الذي لا يقدح في عزته عفو ولا عقاب بل ذلك دليل على عزته فإنه يفعل ما يشاء فيمن يشاء من غير مبالاة بأحد ﴿الرحيم﴾ أي: الذي لا يمنع عزته أن يكرم من شاء.

ولما وصف تعالى اليوم ذكر بعده وعيد الكفار فقال سبحانه: ﴿إِنْ شَجَرَتِ الزُّقُومُ﴾ هي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم وقد مر الكلام عليها في الصفات، ورسمت بالثاء المجرورة فوقف عليها بالهاء أبو عمرو وابن كثير والكسائي، ووقف الباوقن بالثاء على الرسم.

﴿طعام الأثيم﴾ أي: المبالغ في اكتساب الأثام حتى صارت به إلى الكفر قال أكثر المفسرين: هو أبو جهل.

﴿كالمهل﴾ أي: وهو ما يمهل في النار حتى يلذوب من ذهب أو فضة وكل ما في معناهما من المتطلبات سواء كان من صفر أو حديد أو رصاص، وقيل: هو عكر القطران، وقيل: عكر الزيت وقرأ ﴿يغلي في البطون﴾ أي: من شدة الحر ابن كثير وحفص بالياء التحتية على أن الفاعل ضمير يعود على طعام، وجوز أبو البقاء أن يعود على الزقوم، وقيل: يعود على المهل نفسه والباقون بالتاء الفوقية على أن الفاعل ضمير الشجر.

﴿كغلي﴾ أي: مثل غلي ﴿الحميم﴾ أي: الماء الذي تنامي حره بما يوقد تحته، وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معاشهم، فكيف بمن تكون طعامه»^(١).

ويقال للزبانية: ﴿غلوله﴾ أي: هذا الأثيم أخذ قهر فلا تدعوه يملك من أمره شيئاً ﴿فأعتلوه﴾ أي: جروه بقهر بغلظة وعنف وسرعة إلى العذاب والإهانة بحيث يكون كأنه محمول، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بضم التاء والباقون بكسرها وهما لغتان في مضارع عتل، قال البقاعي: وقرأه الضم أدل على تنامي الغلظة والشدة من قراءة الكسر ﴿إلى سواء﴾ أي: وسط ﴿الحميم﴾ أي: النار التي هي غاية في الاضطرام والتوقد وهو موضع خروج الشجرة التي هي طعامه.

﴿ثم صبوا فوق رأسه﴾ أي: ليكون المصبوب محيطاً بجميع جسده ﴿من عذاب الحميم﴾ أي: من الحميم الذي لا يفارقه العذاب فهو أبلغ مما في آية ﴿يُصَّبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾ [الحج: ١٩].

ويقال له توبيخاً وتقريعاً: ﴿ذق﴾ أي: العذاب ﴿إنك﴾ وأكد بقوله: ﴿أنت﴾ أي: وحدك دون هؤلاء الذين يخبرون بحقارتك ﴿العزیز الكريم﴾ بزعمك وقولك: ما بين جليلها أعز وأكرم مني، وقرأ الكسائي بفتح الهزة بعد القاف على معنى العلة أي: لأنك، وقيل: تقديره ذق عذاب الحميم إنك أنت العزيز، والباقون بالكسر على الاستئناف المفيد للعللة فتتحد القراءتان معنى، وهذا الكلام الذي على سبيل التهكم أغبط للمستهزأ به ومثله قول جرير لشاعر سمي نفسه زهرة اليمن^(٢):

ألم يكن في رسوم قد رسمت بها من كان موعظة يا زهرة اليمن
وكان هذا الشاعر قد قال^(٣):

أبلغ كليلاً وأبلغ عنك شاعرها أنسي الأعز وأنسي زهرة اليمن
ويقال لهم: ﴿إن هذا﴾ أي: الذي ترون من العذاب ﴿ما كنتم به﴾ أي: جبلة وطبعاً ﴿تمترون﴾ أي: تعالجون أنفسكم وتحملونها على الشك فيه وتردونها عما لها من الفطرة الأولى من التصديق بالممكن لاسيما من جرب صدقه وظهرت خوارق العادات على يده بحيث كنتم لشدة ردكم له كأنكم تخصونه بالشك.

(١) أخرجه الترمذي في جهنم حديث ٢٥٨٥، وابن ماجه في الزهد حديث ٢٧٣٠.

(٢) البيت من البسيط، وهو في ديوان جرير ص ٥٧٢.

(٣) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

ولما ذكر سبحانه وتعالى وعيد الكفار أردفه بآيات الوعد فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: العريقين في هذا الوصف ﴿فِي مَقَامٍ﴾ أي: موضع إقامة لا يريد الحال فيه تحولاً عنه ﴿آمِينَ﴾ أي: يأمن صاحبه فيه من كل ما لا يعجبه، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الميم أي: في مجلس أمين، والباقون بضمها على المصدر أي: في إقامة وقوله تعالى: ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ أي: بساتين تقصر العقول عن إدراك كل وصفها، بدل من قوله تعالى في مقام أمين أو خبر ثان وقرأ ﴿وَعَمِيونَ﴾ ابن كثير وابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي بكسر العين، والباقون بضمها.

ولما كان لا يتم العيش إلا بكسوة البدن أشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿يَلْبَسُونَ﴾ ودل على الكثرة جداً بقوله تعالى: ﴿مَنْ سَدَسٍ﴾ وهو ما رق من الحرير يعمل وجوهاً ﴿وَاسْتَبْرَقَ﴾ هو ما غلظ منه يعمل بطائن، وسمي بذلك: لشدة بريقه وقوله تعالى: ﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ أي: في مجلسهم ليستأنس بعضهم ببعض حال وقوله: ﴿يَلْبَسُونَ﴾ حال من الضمير المستكن في الجار أو خبر ثان فيتعلق الجار به أو مستأنف، فإن قبل: الجلوس على هذه الهيئة موحش لأن كل واحد منهم يصير مطلعاً على ما يفعل الآخر وأيضاً فقليل الثواب إذا طلع على كثيره ينقص عليه؟ أجيب: بأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا وقد قال تعالى ﴿وَرَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْثٍ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ﴾ يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: النصب نعتاً لمصدر أي: نفعل بالمتقين فعلاً كذلك أي: مثل ذلك الفعل، ثانيهما: الرفع على خبر مبتدأ مضر أي: الأمر كذلك.

ولما كان ذلك لا يتم السرور به إلا بالأزواج قال تعالى: ﴿وَزَوْجَانَهُمَ﴾ أي: قرناهم كما تقرن الأزواج وليس المراد به العقد لأن فائدة العقد الحل والجنة ليست بدار تكليف من تحليل أو تحریم ﴿بِحُورٍ﴾ أي: جوار بيض حسان نقيات الثياب ﴿عِينٍ﴾ أي: واسعات الأعين قال البيضاوي: واختلف في أنهن نساء الدنيا أو غيرهن.

ولما كان الشخص في الدنيا يخشى كلف التفقات وصف ما هنالك من سعة لخيرات فقال تعالى: ﴿يُدْعُونَ﴾ أي: يطالبون طلباً هو غاية المسرة ﴿فِيهَا﴾ أي: الجنة أي: يؤتون ﴿بِكُلِّ فَاكِهَةٍ﴾ أي: لا يمتنع عليهم صنف من الأصناف لبعده مكان ولا فقدان ولا غير ذلك من الشأن، وفي ذلك إيذان بأنه مع سعته ليس فيه شيء لإقامة البنية وإنما هو للتفكه والتلذذ حال كونهم مع ذلك ﴿آمِينَ﴾ في غاية الأمن من كل مخوف.

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا﴾ أي: الجنة ﴿الموت﴾ لأنها دار خلوه لا دار فناء وقوله تعالى ﴿إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى﴾ فيه أوجه؛ أحدها: أنه استثناء منقطع أي: تكن الموتة الأولى قد ذاقوها، ثانيها: أنه متصل وتألوله بأن المؤمن عند موته في الدنيا يصير بلطف الله كأنه في الجنة لاتصاله بأسبابها ومشاهدته إياها وما يعطاه من نعيمها فكانه مات فيها، ثالثها: أن إلا بمعنى سوى أي: سوى الموتة التي ذاقوها في الدنيا كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢] أي: سوى ما قد سلف، رابعها: أن إلا بمعنى بعد، أي: لا يذوقون فيها الموت بعد الموتة الأولى في الدنيا واختاره الطبري لكن نوزع بأن إلا بمعنى بعد لم يثبت وقد يجاب: بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، خامسها: قال الزمخشري: أريد أن يقال لا يذوقون فيها الموت البتة فوضع قوله: ﴿إِلَّا الْمَوْتَةُ الْأُولَى﴾ موضع ذلك لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب التعليق بالمحال، كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في

المستقبل فإنهم يذوقونها، سادسها: المراد بالمتقين أعم من الراسخين وغيرهم وإن ضمير فيها يرجع للأخرة، فالعاصي إذا أراد الله تعالى تعذيبه بالنار يذيقه فيها موة أخرى كما جاء في الأحاديث الصحيحة فيكون على المجموع، سابعها: أن الموة الأولى في الجنة المجازية فلا يكون ذلك بالحال وذلك أن المتقي لم يزل فيها في الدنيا.

قال بعض العلماء: الدنيا إذا تحققت في حق المؤمن التقي فإنها جنة صغرى لتوليه سبحانه إياه فيها وقربه منه ونظره إليه وذكره له وعبادته إياه وشغله به وهو معه أينما كان، فإن قيل: أهل النار لا يذوقون الموت أبداً فلم يشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل النار يشاركونهم فيه؟ أجيب: بأن البشارة ما وقعت بدوام الحياة فقط بل مع حصول تلك الخيرات والسعادات فافتقراً «ووقاهم» أي: المتقين «عذاب الجحيم» أي: التي تقدم أنها لكل كفار أنيم وأما غير المتقين من العصاة فيدخل الله تعالى من أراد منهم النار فيعذب كلاً منهم على قدر ذنوبه ثم يميتهم فيها ويستمرون إلى أن يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم، فيخرجهم بما يرش عليهم من ماء الحياة، ثم يدخلهم الله تعالى الجنة.

روي عن أنس أن النبي ﷺ قال: فيدخل ناس في النار حتى إذا صاروا فحمماً أدخلوا الجنة فيقول أهل الجنة: من هؤلاء فيقال: هؤلاء الجهنميون^(١). وروي أنه ﷺ قال: «يعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها حمماً ثم تتركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة»^(٢)، فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغطاء في حمالة السبل ثم يدخلون الجنة.

وقوله تعالى: «فضلاً» مفعول لأجله أي: فعل ذلك بهم لأجل الفضل، وجعله أبو البقاء: منصوباً بمقدر أي: تفضلنا بذلك فضلاً أي: تفضلاً.

تنبيه: احتج أهل السنة بهذه الآية على أن الثواب يحصل من الله تعالى فضلاً وإحساناً وأن كل ما وصل إليه العبد من الخلاص من النار والفوز بالجنة فإنما يحصل بفضل الله تعالى «من ربك» أي: المحسن إليك بكمال إحسانه إلى اتباعك إحساناً يليق بك، قال الرازي في اللوامع: أصل الإيمان رؤية الفضل في جميع الأحوال.

ولما عظمه الله تعالى بإظهار هذه الصفة مضافة إليه ﷺ زاد تعظيمه بالإشارة بأداة البعد فقال تعالى: «ذلك» أي: الفضل العظيم الواسع «هو» أي: خاصة «الفوز» أي: الظفر بجميع المطالب «العظيم» لأنه خلاص من المكاهة ولم يدع جهة من الشرف إلا ملاحا، وهذا يدل على أن الفضل أعلى من درجات الثواب المستحق لأنه تعالى وصفه بكونه فوزاً عظيماً، وأيضاً فإن الملك العظيم إذا أعطى الأجير أجرته ثم خلع على إنسان آخر فإن تلك الخلعة أعلى من إعطاء تلك الأجرة.

ولما بين تعالى الدليل وشرح الوعد والوعيد قال تعالى: «فإنما يسرناه» أي: سهلنا القرآن سهولة كبيرة «بلسانك» أي: هذا العربي المبين وهم عرب سجيتهم الفصاحة «لعلهم يتذكرون»

(١) أخرجه أحمد في المسند ٢٥٥/٣، والبخاري في التاريخ الكبير ٣٢٧/٨، والقرطبي في تفسيره ٩٩/٩.

(٢) أخرجه الترمذي حديث ٢٥٩٧، وأحمد في المسند ٣٩١/٣، والمتقي الهندي في كثر العمال ٣٩٤٢٥.

أي: يفهمونه فيتعظون به وإن لم يتعظوا ولم يؤمنوا به.

﴿فارتقب﴾ أي: فانتظر ما يحل بهم ﴿إنهم مرتقبون﴾ أي: منتظرون ما يحل بك فمفعولا الارتقاب محذوفان أي: فارتقب النصر من ربك إنهم مرتقبون بك ما يتمنونه من الدوائر والغوائل ولن يضررك ذلك، وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري أنه ﷺ قال: «من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له»^(١). رواه الترمذي وزاد الزمخشري: «من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك»^(٢) ورواه البخاري عن أبي هريرة. قال ابن عادل: قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قرأ حم الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتاً في الجنة»^(٣) والله تعالى أعلم بالصواب.

(١) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث ٢٨٨٩، والدارمي في فضائل القرآن حديث ٣٤٢٠.

(٢) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن حديث ٢٨٨٨.

(٣) أخرجه القرطبي في تفسيره ١٦/١٢٥، والمناوي في فيض القدير ٦/٢٠٠.

سورة الجاثية

مكية إلا ﴿قل للذين آمنوا يغفروا﴾ الآية هي سبع وثلاثون آية وأربعمئة وثمان وثمانون كلمة، وألفان ومائة وواحد وتسعون حرفاً .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بسم الله﴾ الذي تفرد بتمام العز والكبرياء ﴿الرحمن﴾ الذي أحكم رحمته بالبيان العام للسعداء والأشقياء ﴿الرحيم﴾ الذي خص بملاسة طاعته الأولياء وتقدم الكلام على قوله تعالى :

﴿حَمْدٌ ۝ نَزَّلَ الْكِتَابَ مِنَ أَفْقِ الْمُبِيرِ ۝ إِنَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَنبَتُ لَشُجَرَيْنِ ۝ وَفِي حُلُوفٍ ۝ وَمَا بَيْنَهُ مِنْ دَابَّةٍ ءَأَنَّتْ لِقَوْمٍ يُؤْفِكُونَ ۝ وَتَحْنِيبُ كَيْلٍ وَالتَّهَارِ وَمَا لَزَلْ أَتَىٰ مِنَ الْكَلَامِ مِنْ يُدْفِقُ فَتَحَا يَوَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفُ الرِّيحِ ءَأَنَّتْ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ يَلَّكَ ءَأَنَّتْ اللَّهُ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ ءَالْحَقِّ فَيَأْتِي حُجَّتَهُمْ بَعْدَ اللَّهِ وَءَأَنبَتُ ۝ وَرَبُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيرٍ ۝ سَمِعَ ءَأَنَّتْ اللَّهُ تَتْلُوهُ ثُمَّ بُعِثُ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَوْ بِسَمْعِهَا فَنَفْعَةٌ بِعَذَابِ إِلِيمٍ ۝ وَإِنَّا عَلِمَ مِنْ ءَأَنبَتِنَا شَيْئًا أَخَذَهَا مَرْوَةً أَرْوَلَتْكَ لَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ مِنْ وَءَأَنبَتِهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ءَأُولَئِكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ هَذَا هُدًى وَءَأَذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّاتُ رَبَّهُمْ لَمْ عَذَابٌ مِنْ يُغْنِي ءَأُولَهُ ۝ اللَّهُ ءَأُولَىٰ سَعَرٍ لَّكَ ءَأَبْعَرٍ لِنَجْرِي ءَأَفْلَكٌ فِيهِ ءَأَمْرٌ وَءَأَنبَتُوا مِنْ نَصْلِهِ ۝ وَلَمَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ وَسَعَرٌ لَّكَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جِبْمًا مِّنْهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَأَنبَتُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝﴾ .

﴿حم﴾ ثم إن جعلتها اسماً مبتدأ مخبراً عنه بقوله تعالى : ﴿تنزيل الكتاب﴾ أي : الجامع لكل خير لم يكن بد من حذف مضاف تقديره ، تنزيل حم تنزيل الكتاب . وقوله تعالى : ﴿من الله﴾ أي : المحيط بصفات الكمال صلة للتنزيل ، وإن جعلتها تعديداً للحروف كان تنزيل الكتاب مبتدأ وانظرف خبراً ﴿العزیز﴾ في ملكه ﴿الحكيم﴾ في صنعه .

ولما كانت الحواميم كما روى أبو عبيدة في كتاب الفضائل عن ابن عباس لبيان القرآن حذف ما ذكر في البقرة من قوله تعالى ﴿خلق﴾ ليكون ما هنا أشمل فقال تعالى : ﴿إن في السموات﴾ أي : ذواتها بما لها من الدلالة على صانعها وخلقها على ما فيها من العبر بما فيها من المنافع وعظيم الصنعة وما لها من الشفوف الدال على تعددها بما فيها من الكواكب ﴿والأرض﴾ كذلك وبما حوت من المعادن والمعاش ﴿لآيات﴾ أي : دلالات على وجود الإله القادر الفاعل المختار فإن من المعلوم أنه لا بد لكل ذلك من صانع متصف بذلك وقال تعالى ﴿للمؤمنين﴾ لأنهم برسوخهم في هذا الوصف الشريف أهل للنظر لأن ربهم يهديهم بإيمانهم ، فشواهد الربوبية لهم منهما لائحة وأدلة الإلهية فيهما واضحة .

ولما ذكر سبحانه وتعالى النظر في آيات الآفاق أتبعها آيات الأنفس بقوله تعالى: ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ أي: خلق كل منكم من نقطة ثم من علقه ثم من مضغة إلى أن صار إنساناً المخالف لخلق الأرض التي أنتم منها بالاختيار والعقل والانتشار والقدرة على السار والضار ﴿وَمَا﴾ أي: وخلق ما ﴿يَبِثُّ﴾ أي: ينشر ويفرق بالحركة الاختيارية على سبيل التجدد والاستمرار ﴿مِنْ دَابَّةٍ﴾ مما تعلمون ومما لا تعلمون بما في ذلك من مشاركتكم بالاختيار والهداية للمنافع بإدراك الجزئيات ومخالفتكم في الصورة والعقل وإدراك الكليات وغير ذلك من مخالفة الأشكال والطبائع والمنافع وغير ذلك ﴿آيَاتٍ﴾ دالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته.

وقرأ حمزة والكسائي آيات بكسر التاء حملاً على اسم إن، والباقون بالرفع حملاً على محل إن واسمها، ولما كانت آيات الأنفس أدق وأدل على القدرة والاختيار بما لها من التجدد والاختلاف قال تعالى ﴿لِقَوْمٍ﴾ أي: فيهم أهلية القيام بما يحاولونه ﴿يُوقِنُونَ﴾ أي: يتجدد لهم العروج في درجات الإيمان إلى أن يصلوا إلى شرف الإيقان فلا يخالجهم شك في وحدانيته. ﴿وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ بذهاب أحدهما ووجود الآخر بعد ذهابه على التعاقب آية متكررة للدلالة على القدرة على الإيجاد بعد الإعدام بالبعث وغيره ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ أي: الذي تمت عظمته فنفذت كلمته ﴿مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ﴾ أي: مطر وغيره من الأسباب المهيئة لإخراج الرزق ﴿فَأَحْيَا بِهِ﴾ أي: بسببه ﴿الْأَرْضَ﴾ أي: الصالحة للحياة ولذلك قال تعالى ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي: يبسها وتهشيم ما كان فيها من النبات ﴿وَتَصْرِيفٍ﴾ أي: تحويل ﴿الرِّيَّاحِ﴾ باختلاف جهاتها وأحوالها.

وقرأ حمزة والكسائي بالتوحيد، والباقون بالجمع وقوله تعالى ﴿آيَاتٍ﴾ فيه القراءتان المتقدمتان، أما الرفع فظاهر وأما الكسر ففيه وجهان؛ أحدهما: أنها معطوفة على اسم إن والخبر قوله ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ كأنه قيل: وإن في خلقكم وما يثبت من دابة آيات، والثاني: أن تكون كررت تأكيداً لآيات الأولى ويكون ﴿فِي خَلْقِكُمْ﴾ معطوفاً على ﴿فِي السَّمَوَاتِ﴾ كرر معه حرف الجر تأكيداً، ونظيره أن تقول: إن في بيتك زيداً وفي السوق زيداً فزيداً الثاني تأكيداً للآية الأولى كأنك قلت: إن زيداً زيداً في بيتك وفي السوق وليس في هذه عطف على معمولي عاملين أثبتة.

ولما كانت هذه الآية أوضح دلالة من بقيتها على البعث قال تعالى فيها ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ الدليل فيؤمنون وأبدى بعض المفسرين معنى لطيفاً فقال: إن المنصفين إذا نظروا في السموات والأرض وأنه لا بد لهما من صانع آمنوا وإذا نظروا في خلق أنفسهم ونحوها ازدادوا إيماناً فأيقنوا، فإذا نظروا في سائر الحوادث عقلوا واستحكم علمهم.

ولما ذكر هذه الآيات العظيمة قال تعالى مشيراً إلى علو رتبته بأداة البعد: ﴿تِلْكَ﴾ أي: الآيات المذكورة ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: حجج المحيط بصفات الكمال التي لا شيء أجل منها الدالة على وحدانيته ﴿تَنْتَلُوها﴾ أي: نقصها ﴿عَلَيْكَ﴾ سواء أكانت ماثلة أو مسموعة منتبسة ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: الأمر الثابت الذي لا يستطيع تحويله ليس بسحر ولا كذب ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ﴾ أي: خبر عظيم صادق يتجدد علمه به يستحق أن يتحدث به واستغرق كل حديث فقال تعالى ﴿بَعْدَ اللَّهِ﴾ أي: حديث الملك الأعظم وهو القرآن ﴿وآيَاتِهِ﴾ أي: حججه ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ أي: كفار مكة أي: لا يؤمنون، وقرأ ابن عامر وشعبة والكسائي بقاء الخطاب رأوا أن ذلك الخطاب صرف إلى خطاب

النبي ﷺ في قوله تعالى ﴿تَتْلُوهَا عَلَيْكَ الْحَقُّ﴾ ، والباقون يباه الغيبة ردوه على قوله تعالى ﴿وَفِي خَلْقِكُمْ﴾ وهو أقوى تبييناً.

ولما بين الآيات للكفار وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بها بعد ظهورها فبأي حديث بعدها يؤمنون؟ أتبعه بوعيد عظيم لهم فقال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أَفَّاكٍ﴾ أي: مبالغ في صرف الحق عن وجهه ﴿أَثِيمٍ﴾ أي: مبالغ في اكتساب الإثم وهو أن يبقى مصراً على الإنكار والاستكبار، قال المفسرون: يعني النضر بن الحارث والآية عامة فيمن كان موصوفاً بهذه الصفة.

وفسر هذا بقوله تعالى: ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: دلالات الملك الأعظم الظاهرة حال كونها ﴿تَتْلَى عَلَيْهِ﴾ بجميع ما فيها وهي القرآن من سهولة فهمها وعذوبة ألفاظها وظهور معانيها وجلالة مقاصدها مع الإعجاز وهي القرآن العظيم، فكيف إذا كان التالي أشرف الخلق، وقرأ حمزة والكسائي بإمالة محضة وورش بالفتح وبين اللفظين والباقون بالفتح ﴿ثُمَّ يَصْرُ﴾ أي: يدوم دواماً عظيماً على قبح ما هو فيه حال كونه ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾ أي: طالباً للكبر عن الإذعان وموجداً له ﴿كَانَ﴾ أي: كأنه ﴿لَمْ يَسْمَعْهَا﴾ أي: حاله عند السماع وقبلة وبعده على حد سواء ﴿فَبَشَّرَهُ﴾ أي: على هذا الفعل الخبيث ﴿بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ أي: مؤلم، والبشارة على الأصل أو التهكم، وقرأ ابن كثير وحفص ﴿الِيمَ﴾ بالرفع والباقون بالجر.

﴿وَإِذَا عَلِمَ﴾ أي: بلغه ﴿مِنْ آيَاتِنَا﴾ أي: القرآن ﴿شَيْئًا﴾ وعلم أنه من آياتنا ﴿اتَّخَذَهَا هُزُوًا﴾ أي: مهزواً بها.

تنبيه: في الضمير المؤنث وجهان؛ أحدهما: أنه عائد على ﴿آيَاتِنَا﴾ يعني القرآن، والثاني: أنه يعود على ﴿شَيْئًا﴾ وإن كان مذكراً لأنه بمعنى الآية كقول أبي العالية^(١):

نفسى بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفها
لأنه أراد بشيء جارية يقال لها: عنية، والمعنى: اتخذ ذلك الشيء هزواً إلا أنه تعالى قال: ﴿اتَّخَذَهَا﴾ للإشعار بأن هذا الرجل إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات المنزلة على محمد ﷺ خاض في الاستهزاء بجميع الآيات ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد.

وقوله تعالى ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ أي: ذو إهانة إشارة إلى معنى ﴿كُلُّ لَّالٍ أَيْبِرٌ﴾ [الشعراء: ٢٢٢] ليدخل فيه جميع الأفاكين، فحمل أولاً على لفظها فأفرد ثم على معناها فجمع كقوله تعالى ﴿كُلُّ جَزِيٍّ بِمَا كَذَّبَتْهُمُ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢].

ثم وصف تعالى كيفية ذلك العذاب فقال: ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي: أمامهم لأنهم في الدنيا ﴿جَهَنَّمَ﴾ قال الزمخشري: والوراء اسم للجهة التي يوارىها الشخص من خلف أو قدام قال^(٢):

أليس ورائي إن تراخت منبتي أدب مع الولدان أزحف كالنسر
ومنه قوله تعالى ﴿مِنْ وَرَائِهِمْ﴾ أي: من قدامهم. هـ ثم بين تعالى أن ما سلوكه في الدنيا لا ينفعهم بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعِي﴾ أي: ولا يدفع ﴿عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا﴾ من الأموال في رحلهم ومتاجرهم والأولاد ﴿شَيْئًا﴾ من الإغناء. وقوله تعالى: ﴿وَلَا مَا اتَّخَلَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي:

(١) البيت من البسيط، وهو لأبي العتاهية في الأغاني ٢٥١/٣.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

من الأوثان عطف على ﴿مَا كَسَبُوا﴾ و﴿مَا﴾ فيهما إما مصدرية، أو بمعنى الذي أي: لا يغني عنهم كسبهم ولا اتخاذهم أو الذي كسبوه ولا الذي اتخذوه ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أي: لا يدع جهة من جهاتهم ولا زماناً من أزمانهم ولا عضواً من أعضائهم إلا ملاءه، فإن قيل: قال تعالى في الأول ﴿مُهِنٌ﴾ وفي الثاني ﴿عَظِيمٌ﴾ فما الفرق بينهما؟ أجيب: بأن كون العذاب مهيناً يدل على حصول العذاب مع الإهانة، وكونه عظيماً يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات في الضرر.

وقوله تعالى: ﴿هَذَا هُدًى﴾ إشارة إلى القرآن يدل عليه قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ هي القرآن أي: هذا القرآن كامل في الهداية كما تقول: زيد رجل أي: كامل في الرجولية وأيما رجل ﴿لَهُمْ عَذَابٌ﴾ كائن ﴿مِنْ رَجْزٍ﴾ أي: شديد العذاب ﴿أَلِيمٌ﴾ أي: بليغ الإيلام. ولما ذكر تعالى ذكر الربوبية ذكر بعض آثارها وما فيها من آياته فقال مستأنفاً دالاً على عظمتها بالاسم الأعظم: ﴿اللَّهُ﴾ أي: الملك الأعلى المحيط بجميع صفات الكمال ﴿الَّذِي سَخَّرَ﴾ أي: وحده من غير حول منكم ولا قوة في ذلك بوجه من الوجوه ﴿لَكُمْ الْبَحْرَ﴾ أيها الناس بركم وفاجرهم بما جعل فيه مما لا يقدر عليه إلا واحد لا شريك له فاعل بالاختيار من القابلية للسير فيه من الرقة والليونة ﴿لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ﴾ أي: السفن ﴿فِيهِ بِأَمْرِهِ﴾ أي: بإذنه ولو كانت موقرة بأثقال الحديد الذي يغوص فيه أخف شيء منه كالإبرة وما دونها، ففي ذلك دلالة ظاهرة على وحدانيته لأن جريان الفلك على وجه الماء لا يحصل إلا بثلاثة أشياء؛ أحدها: الرياح التي توافق الممراد، وثانيها: خلق وجه الماء على الملامسة التي تجري عليها الفلك، وثالثها: خلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء ولا تفرق فيه، وهذه الأحوال لا يقدر عليها أحد من البشر ﴿وَلِتَبْتَغُوا﴾ أي: تطلبوا بشهوة نفس واجتهاد بما نحملون فيه من البضائع وتتوصلون إليه من الأماكن والمقاصد بالصيد والغوص على اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ لم يصنع شيئاً منه سواه ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ نعمه على ذلك.

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ من شمس وقمر ونجم بها وغير ذلك بحيث لا يمكنكم الوصول إليه بوجه ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيره ولو شاء لجعله كما في السماء لا وصول لكم إليه وقوله تعالى ﴿جَمِيعاً﴾ تأكيد لما دل عليه معنى ما من العموم وقيل: حال من ﴿مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وقوله تعالى ﴿مِنْهُ﴾ حال أي: سخرها كاتنة منه تعالى لا صنع لأحد غيره في شيء من ذلك، قال ابن عباس: كل ذلك رحمة منه، وقال الزجاج: كل ذلك تفضل منه وإحسان، وقال بعض العارفين: سخر لك الكل لئلا يسخر لك شيء منها فتكون مسخراً لمن سخر لك الكل وهو الله تعالى فإنه يقبح بالمخدوم أن يخدم خادمه ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي: الأمر العظيم من تسخيره لنا كل شيء في الكون ﴿آيَاتٌ﴾ أي: دلالات واضحات على أنهم في الالتفات إلى غيره في ضلال مبين بعد تسخيره لنا ما لنا من الأعضاء والقوى على هذا الوجه البديع مع أن من هذا المسخر لنا ما هو أقوى منا ﴿لِقَوْمٍ﴾ أي: ناس فيهم أهلية القيام بما يجعل إليهم ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ فيعلمون أنه المتوحد باستحقاق الإلهية فلا يشركون به شيئاً.

واختلف في سبب نزل قوله تعالى:

﴿قُلِ لِلَّيْلِ مَاقُتُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿١﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَ نَفْسًا ثُمَّ إِنَّكَ رَاجِعٌ رَّحْمَتُكَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَلَقَدْ رَاسَدْنَاهُمْ

وَرَفَعْنَاهُمْ مِنَ الْغَيْبِ وَفَعَّلْنَاهُمْ عَلَى الْأَعْيَانِ ﴿١١﴾ وَمَا يَنْتَهُم يَنْتَهِي عَنِ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْمَلَكُ بَيِّنًا يَنْتَهُوا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بِضُرِّهِمْ أُغْلِبَهُ بَعْضُ النَّاسِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ هَذَا بَصَرِي لِلنَّاسِ وَهَذَا وَرَحْمَةُ لِقَائِهِمْ يُوقِنُونَ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ لَمْ جَنَرُوا السَّعْيَاتِ أَنْ نُمِثَّلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْوُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٦﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْمَ تِي وَشَجَرِي كُلُّ فَتْنٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يَظُنُّونَ ﴿١٧﴾ .

﴿قل﴾ أي: يا أفضل الخلق ﴿للمؤمنين آمنوا﴾ ادعوا التصديق بكل ما جاءهم من الله تعالى ﴿يغفروا﴾ أي: يستروا ستراً بالغاً ﴿للمؤمنين لا يرجون أيام الله﴾ أي: مثل وقائع الملك الأعظم المحيط بصفة الكمال، فقال ابن عباس: «نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك أنهم نزلوا في غزوة بني المصطلق على بشر يقال لها: المريسيع، فأرسل عبد الله بن أبي غلامه ليستقي الماء فأبطأ عليه فلما أتاه قال له ما حبسك؟ قال غلام عمر: قعد على طرف البشر فما ترك أحداً يستقي حتى ملأ قرب النبي ﷺ وقرب أبي بكر رضي الله عنه، فقال عبد الله: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل: سمن كلبك يأكلك، فبلغ ذلك عمر فاشتعل سيفه يريد التوجه إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية (١)» .

وقال مقاتل: إن رجلاً من بني غفار شتم عمر بمكة فهم عمر أن يبطش به، فنزلت بالغفر والتجاوز، وروى ميمون بن مهران: «أن فنحاص اليهودي لما نزل قوله تعالى ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ» [البقرة: ٢٤٥] قال: احتاج رب محمد فسمع ذلك عمر فاشتعل على سيفه وخرج في طلبه فبعث النبي ﷺ إليه فردته .

وقال القرطبي والسدي: «نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل مكة كانوا في أذى كثير من المشركين قبل أن يؤمروا بالقتال فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فنزلت» . ثم نسختها آية القتال، قال الرازي: وإنما قالوا بالنسخ لأنه يدخل تحت الغفران أن لا يقتلوا ولا يقاتلوا، فلما أمر الله تعالى بالمقاتلة كان نسخاً والأقرب أن يقال إنه محمول على ترك المنازعة وعلى التجاوز فيما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية، وقال ابن عباس: لا يرجون أيام الله أي: ثوابه ولا يخافون عقابه ولا يخشون مثل عذاب الأمم الماضية وتقدم تفسير أيام الله عند قوله تعالى ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ نَارٍ﴾ [إبراهيم: ٥] وقوله تعالى ﴿ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون﴾ حلة للأمر، والقوم: هم المؤمنون أو الكافرون أو كلاهما فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو التنويع أو لكسب المغفرة أو الإساءة أو ما يعمهما، وقرأ ابن عامر وحزمة والكسائي بالنون لنجزى نحن بما لنا من العظمة، والباقون بالياء التحتية أي: ليجزي الله سبحانه وتعالى .

ولما رغب سبحانه وتعالى ورهب وقرر أنه لا بد من الجزاء زاد في الترغيب والترهيب بأن النفع والضر لا يعدوهم فقال تعالى شارحاً للجزاء: ﴿من عمل صالحاً﴾ قل أو جل ﴿فلنفسه﴾ أي: خاصة عمله يرى جزاءه في الدنيا والآخرة وهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين يغفرون ﴿ومن أساء﴾

كذلك ﴿فعلينا﴾ خاصة إسمائه كذلك، وهذا مثل ضربه الله تعالى للكفار الذين كانوا يؤذون الرسول والمؤمنين، وذلك في غاية الظهور لأنه لا يسوغ في عقل عاقل أن ملكاً يدع عبده من غير جزاء ولا سيما إذا كان حكيماً، وإن كانت نقائص النفوس غطت على كثير من العقول ذلك ﴿ثم﴾ أي: بعد الابتلاء بالإملاء في الدنيا والحبس في البرزخ ﴿إلى ربكم﴾ أي: الملك المالك لكم لا إلى غيره ﴿ترجعون﴾ أي: تصيرون فيجازي المصلح والمسيء.

﴿ولقد آتينا﴾ أي: على ما لنا من العظمة ﴿بني إسرائيل الكتاب﴾ أي: الجامع للخيرات وهو يعم الثوراة والإنجيل والزبور وغيرها مما أنزل على أنبيائهم عليهم السلام ﴿والحكم﴾ أي: العلم والعمل الثابتين ثبات الأحكام بحيث لا يتطرق إليهما فساد بما للعلم من الزينة بالعمل وللعمل من الإتيان بالعلم ﴿والنبوة﴾ التي تدرك بها الخيرات العظيمة التي لا يمكن إبلاغ الخلق إليها بلوغ اكتساب منهم فأكثرنا فيهم من الأنبياء عليهم السلام.

﴿ورزقناهم﴾ بما لنا من العظمة لإقامة أبدانهم ﴿من الطيبات﴾ أي: الحلالات من المن والسلوى وغيرهما ﴿وفضلناهم﴾ أي: بما لنا من العزة ﴿على العالمين﴾ قال أكثر المفسرين: عالمي زمانهم، وقال ابن عباس: لم يكن أحد من العالمين أكرم على الله ولا أحب إليه منهم. أي: لما آتاهم من الآيات المرئية والمسموعة وأكثر فيهم من الأنبياء مما لم يفعله بغيرهم ممن سبق وكل ذلك فضيلة ظاهرة.

﴿وآتيناهم﴾ مع ذلك ﴿بينات من الأمر﴾ أي: الموحى به إلى أنبيائهم من الأدلة القطعية والأحكام والمواعظ المؤيدة بالمعجزات ومن صفات الأنبياء الآتين بعدهم وغير ذلك مما هو في غاية الوضوح لمن قضينا بسعاده، وذلك أمر يقتضي الألفة والاجتماع وقد كانوا متفقين وهم في زمن الضلال لا يختلفون إلا اختلافاً يسيراً لا يضر مثله ولا يعد اختلافاً، فلما جاءهم العلم اختلفوا كما قال تعالى ﴿فما اختلفوا﴾ أي: أوقفوا الاختلاف والافتراق بغاية جهدهم ﴿إلا من بعد ما جاءهم العلم﴾ أي: الذي من شأنه الجمع على المعلوم فكان ما هو سبب الاجتماع سبباً لهم في الافتراق ﴿بغياً﴾ أي: للمجاوزة في الحدود التي اقتضاها لهم طلب الرياسة والحسد وغيرهما من نقائص النفوس ﴿بينهم﴾ أي: واقفاً فيهم لم يمدهم إلى غيرهم وقد كانوا قبل ذلك وهم تحت أيدي القبط في غاية الاتفاق واجتماع الكلمة على الرضا بالذل، ولذلك استأنف قوله تعالى الذي اقتضاه الحال على ما يشاهده العباد من أفعال الملوك فيمن خالف أمرهم مؤكداً لأجل إنكارهم ﴿إن ربك﴾ أي: المحسن إليك ﴿يقضي بينهم﴾ أي: بإحصاء الأعمال والجزاء عليها ﴿يوم القيامة﴾ أي: الذي ينكره قومك الذين شرفناهم برسالتك ﴿فيما كانوا﴾ أي: لما هو لهم كالجبله ﴿فيه يختلفون﴾ بغاية الجهد، والمعنى: أنه لا ينبغي للمبطل أن يفرح بنعم الدنيا فإنها وإن ساوت نعم المحق أو زادت عليها فإنه سيرى في الآخرة ما يسوءه وذلك كالزجر لهم.

ولما بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق بغياً وحسداً أمر رسوله ﷺ أن يعدل عن تلك الطريقة وأن يتمسك بالحق وأن لا يكون له غرض سوى إظهار الحق فقال تعالى: ﴿ثم﴾ أي: بعد فترة من رسلهم ومجاوزة رتب كثيرة عالية على رتبة شريعتهم ﴿جعلناك﴾ أي: بما لنا من العزة والقدرة ﴿على شريعة﴾ أي: طريقة واسعة عظيمة ظاهرة مستقيمة سهلة موصلة إلى المقصود هي جدية بأن يشرع الناس فيها ويخالطوها مبتدأة ﴿من الأمر﴾ أي: أمر الدين الذي هو حياة الأرواح كما أن

الأرواح حياة الأشباح ﴿فَاتَّبِعْهَا﴾ أي: اتبع بغاية جهلك شريعتك الثابتة بالحجج ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ﴾ أي: آراء ﴿الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا علم لهم أو لهم علم لكنهم يعملون عمل من ليس لهم علم أصلاً من كفار العرب وغيرهم، قال الكلبي: «إن رؤساء قريش قالوا للنبي ﷺ وهو بمكة: ارجع إلى دين آبائك فهم كانوا أفضل منك وأسن فانزل الله تعالى هذه الآية».

ثم علل هذا النهي مهدداً بقوله تعالى مؤكداً: ﴿إِنَّهُمْ﴾ وأكد النفي فقال عز من قائل ﴿لَنْ يَغْنُوا عَنْكَ﴾ أي: لا يتجدد لهم نوع إغناء مبتدأ ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ أي: المحيط بكل شيء قدرة وعلماً ﴿شَيْئاً﴾ أي: من إغناء أي: إن اتبعتم، كما أنهم لن يقدروا لك على شيء من أذى إن خالفتمهم وناصبتهم ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ أي: العريقين في هذا الوصف وهم الكفرة، وكان الأصل: وإنهم ولكنه تعالى أظهر للإعلام بوصفهم ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ إذ الجنسية علة الانقسام فلا نوالهم باتباع أهوائهم ﴿وَاللَّهُ﴾ أي: الذي له صفات الكمال ﴿وَلِيَّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: الذين همهم الأعظم الانصاف باتخاذ الوقايات المنجية لهم من سخط الله تعالى، والمعنى: أن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا وأما في الآخرة فلا ولي لهم ينصعهم في إيصال الثواب وإزالة العقاب، وأما المتقون المهتدون فالله سبحانه وليهم وناصرهم.

﴿هَذَا﴾ أي: الوحي المنزل وهو القرآن ﴿بِصَافِرٍ﴾ أي: معالم ﴿لِلنَّاسِ﴾ أي: في الحدود والأحكام فيبصروا بها ما ينفعهم وما يضرهم ﴿وَهَدَى﴾ أي: قائد إلى كل خير مانع من كل زيف ﴿وَرَحْمَةً﴾ أي: كرامة وفوز ونعمة ﴿لِقَوْمٍ يَوقِنُونَ﴾ أي: ناس فيهم قوة القيام بالوصول إلى العلم الثابت وتجديد الترقى في درجاته إلى ما لا نهاية له.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ﴾ منقطعة فتقدر ببل والهمزة أو ببل وحدها أو بالهمزة وحدها ومعنى الهمزة فيها: إنكار الحسبان ﴿الَّذِينَ اجْتَرَحُوا﴾ أي: اكتسبوا ومنه الجوارح وفلان جارحة أهله أي: كاسبهم وقال تعالى ﴿وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا جَرَحْتُمْ بِالتَّوَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠] ﴿السَّيِّئَاتِ﴾ أي: الكفر والمعاصي ﴿أَنْ نَجْعَلَهُمْ﴾ أي: بما لنا من العظمة المانعة من الظلم المقضية للحكمة ﴿كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي: بأن تتركهم بغير حساب للفصل بين المحسن والمسيء.

ولما كانت المماثلة مجعلة بينها استثناءً بقوله تعالى: ﴿سِوَاهُ﴾ أي: مستو استواء عظيماً ﴿مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ﴾ أي: حياتهم وموتهم وزمان ذلك ومكانه في الارتفاع والسفول واللذة والكدر وغير ذلك من الأعيان والمعاني، وقرأ حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور وهما كالذين آمنوا، ويكون المفعول الثاني للجعل كالذين آمنوا أي: أحسبوا أن نجعلهم مثلهم في حال استواء محياهم ومماتهم ليس الأمر كذلك، وقرأه الباقر بالرفع على أنه خبر ومحياهم ومماتهم مبتدأ ومعطوف والجملة بدل من الكاف والضميران للكفار، والمعنى: أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين أي: في رغد من العيش مساوٍ لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: لئن بعثنا لنعطي من الخير مثل ما تعطون، قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة ﴿سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ أي: ليس الأمر كذلك فهم في الآخرة في العذاب على خلاف عيشهم في الدنيا والمؤمنون في الآخرة في الثواب بأعمالهم الصالحات في الدنيا من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، وما مصدرية أي: بش حكماً حكيمهم هذا.

نون الهوان من الهوى مسروقة فأسير كل هوى أسير هوان
وقال آخر أيضاً^(١):

إن الهوى لهور الهوان بعينه فإذا هويت فقد لقيت هوانا
«وأضله الله» أي: بما له من الإحاطة «على علم» منه تعالى أي: عالمًا بأنه من أهل
الضلالة قبل خلقه «وغيثتم» زيادة على الإضلال الخاص «على سمعه» فلا فهم له في الآيات
المسموعة «وقلبه» أي: فهو لا يمي ما في حقه وعيه.

«وجعل على بصره غشاوة» أي: ظلمة فلا يبصر الهوى ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت
أي: أبهتدي، وقرأ حمزة والكسائي بفتح الغين وسكون الشين، والباقون بكسر الغين وفتح الشين
وألّف بعد الشين وإذا صار بهله المثابة «فمن يهديه» وأشار تعالى إلى قدرته عليه بقوله سبحانه
وتعالى «من بعد الله» أي: إن أراد الله إضلاله الذي له الإحاطة بكل شيء أي: لا يهتدي «أفلا
تذكرون» أي: ألم يكن لكم نوع تذكّر فتعظّوا وفيه إدهام إحدى التامين في الدال.

«وقالوا» أي: في إنكارهم البعث مع اعترافهم بأنه تعالى قادر على كل شيء «ما هي»
أي: الحياة «إلا حياتنا» أي: أيها الناس «الدنيا» أي: هذه التي نحن فيها «نموت ونحيا»، فإن
قيل: الحياة متقدمة على الموت في الدنيا فمتكروا القيامة كان يجب أن يقولوا: نحيا ونموت فما
السبب في تقديم ذكر الموت على الحياة؟ أجيب: من وجوه أولها: أن المراد بقولهم نموت أي:
حال كونهم نطفًا في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات وقولهم ونحيا ما حصل بعد ذلك في الدنيا،
ثانيها: نموت نحن ونحيا بسبب بقاء أولادنا، ثالثها: قال الزجاج: الواو للاجتماع والمعنى:
يموت بعض ونحيا بعض، رابعها: قال الرازي: إنه تعالى قدم ذكر الحياة فقال «إن هي إلا حياتنا
الدنيا» ثم قال بعده «نموت ونحيا» يعني أن تلك الحياة منها ما يطرأ عليها الموت وذلك في حق
الذين ماتوا ومنها ما لا يطرأ عليه الموت بعد ذلك وهو في حق الأحياء الذين لم يموتوا بعد، وقال
البيضاوي: يحتمل أنهم أرادوا به التناسخ أي: وهو أن روح الشخص إذا خرجت تنتقل إلى شخص
آخر فيحيا بعد أن لم يكن فإنه عقيدة أكثر عبدة الأصنام «وما يهلكنا» أي: بعد الحياة «إلا الدهر»
أي: مر الزمان الطويل بغلبته علينا وطول العمر واختلاف الليل والنهار من دهره إذا غلبه «وما»
أي: قالوه والحال أنه ما «لهم بذلك» أي: المقول البعيد من الصواب وهو أنه لا حياة بعد هذه
وأن الإهلاك منسوب إلى الدهر على أنه مؤثر بنفسه وأغرق في النفي فقال تعالى «ومن علم» أي:
كثير ولا قليل «إن» أي: ما «هم إلا يظنون» أي: بقرينة أن الإنسان كلما تقدم في السن ضعف
وأنة لم يرجع أحد من الموتى هذا ظنهم الفاسد.

روى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله تعالى: لا يقل ابن آدم يا غيبة الدهر فإنني
أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما»^(٢). وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يسب
أحدكم الدهر فإن الدهر هو الله تعالى ولا يقولن للعنب الكرم فإن الكرم هو الرجل المسلم»^(٣).

(١) البيت لم أجده.

(٢) أخرجه مسلم في الألفاظ حديث ٢٢٤٦، وأحمد في المسند ٣٩٣/٢، والحاكم في المستدرک ٤٥٣/٢.

(٣) أخرجه مسلم في الألفاظ حديث ٢٢٤٧، وأحمد في المسند ٢٧٢/٢، وعبد الرزاق في المصنف

ومعنى الحديث أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسببه عند النوازل لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر كما أخبر الله تعالى عنهم فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلموا، فكان يرجع سبهم إلى الله تعالى إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يضيفونها إلى الدهر فتهاوا عن سبه.

﴿وإذا تتلى﴾ أي: تتابع بالقراءة من أي تال كان ﴿عليهم آياتنا﴾ أي: على ما لها من العظمة في نفسها وبالإضافة إلينا حال كونها ﴿بينات﴾ أي: في غاية المكنة في الدلالة على البعث فلا عذر لهم في ردّها ﴿ما كان﴾ أي: بوجه من وجوه الكون ﴿حجتهم﴾ أي: قولهم الذي ساقوه مساق الحجة ﴿إلا أن قالوا اتوا بآياتنا﴾ أي: أحياء ﴿إن كنتم صادقين﴾ أي: في أنا نبعث فهو لا يستحق أن يسمى شبهة فسمي حجة بزعمهم أو لأن من كانت حجته هذه فليست له البتة حجة كقوله^(١):

تحيّة بينهم ضرب وجيع

ثم إن الله تعالى أمر نبيه ﷺ أن يجيبهم بقوله تعالى: ﴿قل الله﴾ أي: المحيط علماً وقدره ﴿يعيكم﴾ أي: حين كنتم نطفاً ﴿ثم يميتكم﴾ أي: بأن يخرج أرواحكم من أجسادكم فتكونون كما كنتم قبل الإحياء كما تشاهدون ﴿ثم يجمعكم﴾ أي: بعد التمزق فيعيد فيكم أرواحكم كما كانت بعد طول مدة الرقاد متهمين ﴿إلى يوم القيامة﴾ أي: القيام الأعظم لكونه عاماً لجميع الخلائق ﴿لا ريب﴾ أي: لا شك بوجه من الوجوه ﴿فيه﴾ بل هو معلوم علماً قطعياً ضرورياً ﴿ولكن أكثر الناس﴾ أي: وهم القائلون ما ذكر ﴿لا يعلمون﴾ أي: لا يتجدد لهم علم لما لهم من النفوس والتردد والسنفول عن أوج العقل إلى حضيض الجهل فهم واقفون مع المحسوسات لا يلوح لهم ذلك مع ما له من الظهور.

وقوله تعالى: ﴿ولله﴾ أي: الملك الأعظم وحده ﴿ملك السموات﴾ أي: كلها ﴿والأرض﴾ أي: التي ابتدأكم منها تعميم للقدرة بعد تخصيصها ﴿ويوم تقوم الساعة﴾ أي: توجد وتتحقق تحقق القائم الذي هو على كمال تمكنه وتمازج أمره الناهض بأعباء ما يريد ثم كرر للتأكيد والنهويل قوله تعالى ﴿يومئذ﴾ أي: يوم تقوم يخسرون هكذا كان الأصل ولكنه قال تعالى لتعميم والتعليق بالوصف ﴿يخسر المبطلون﴾ أي: الداخلون في الباطل العريقون في الاتصاف به الذين كانوا لا يرضون بقضائي.

تنبيه: الحياة والعقل والصحة كأنها رأس مال والتصرف فيها بطلب السعادة الأخروية يجري مجرى تصرف التاجر في ماله لطلب الربح، والكفار قد أتعبوا أنفسهم في تصرفاتهم بالكفر والأباطيل فلم يجدوا في ذلك اليوم إلا الحرمان والخذلان ودخول النار وذلك في الحقيقة نهاية الخسران.

(١) صدره: وخيل قد دلفت لها بخيل.

والبيت من الوافر، وهو لعمر بن معد يكرب في ديوانه ص ١٤٩، وخزانة الأدب ٢٥٢/٩، ٢٥٧، وشرح أبيات سيبويه ٢/٢٠٠، والكتاب ٣/٥٠، ونوادر أبي زيد ص ١٥٠، وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ١/٣٤٥، والخصائص ١/٣٦٨، وشرح المفصل ٢/٨٠، والكتاب ٢/٣٢٣، وللمقتضب ٢/٢٠، ٤١٣/٤.

﴿وترى﴾ أي: في ذلك اليوم ﴿كل أمة﴾ أي: أهل دين ﴿جاثية﴾ أي: مجتمعة لا يخالطها غيرها وهي مع ذلك باركة على الركب رعباً واستيقاظاً لما لعلها تؤمر به جلسة المخاصم بين يدي الحاكم تنتظر القضاء الحاتم والأمر الجازم اللازم لشدة ما يظهر لها من هول ذلك اليوم ﴿كل أمة﴾ من الجاثين ﴿تدعى إلى كتابها﴾ أي: الذي أنزل عليها وتعبدها الله تعالى به والذي نسخته الحفظة عليهم السلام من أعمالها ليطبق أحدهما بالآخر فمن وافق كتابه ما أمر به من كتاب ربه نجا ومن خالفه هلك ويقال لهم حالة الدعاء ﴿اليوم تجزون﴾ أي: على وفق الحكمة بأيسر أمر ﴿ما﴾ أي: عين الذي ﴿كنتم﴾ بما هو لكم كالجبال ﴿تعملون﴾ أي: مصرين عليه غير راجعين عنه من خير أو شر، فإن قيل: الجنو على الركب إنما يليق بالخائف، والمؤمنون لا خوف عليهم يوم القيامة؟ أجيب: بأن الجاثي الأمن يشارك المبطل في مثل هذه الحالة إلى أن يظهر كونه محقاً.

﴿هذا كتابنا﴾ أي: الذي أنزلناه على السنة رسلنا عليهم الصلاة والسلام ﴿ينطق﴾ أي: يشهد شهادة هي في بيانها كالنطق ﴿عليكم بالحق﴾ أي: الأمر الثابت الذي يطابقه الواقع من أعمالكم وذلك بأن يقول: من عمل كذا فهو عاص، ومن عمل كذا فهو مطيع فينطبق ذلك على ما عملتموه سواء بسواء من غير زيادة ولا نقصان، وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ.

ولما كانت العادة جارية في الدنيا بإقامة الحقوق بكتابة الوثائق وكانوا كأنهم يقولون ومن يحفظ أعمالنا على كثرتها مع طول المدة وبعد الزمان؟ قال تعالى مجيباً بما يقرب إلى عقل من يسأل عن ذلك ﴿إنا﴾ أي: على ما لنا من العظمة المغنية عن الكتابة ﴿كنا﴾ على الدوام ﴿نستنسخ ما كنتم﴾ طبعاً لكم وخلقاً ﴿تعملون﴾ قولاً وفعلماً ونية أي: نأمر الملائكة عليهم السلام بكتبتها وإثباتها عليكم، وقيل: نستنسخ أي: نأخذ نسخه وذلك أن الملكين يرفعان عمل الإنسان فيثبت الله تعالى منه ما كان له من ثواب أو عقاب وي طرح منه اللغو نحو قولهم هلم واذعب، والاستنساخ من اللوح المحفوظ، تنسخ الملائكة كل عام ما يكون من أعمال بني آدم والاستنساخ لا يكون إلا من أصل كما ينسخ من كتاب كتاب، وقال الضحاك: نستنسخ أي: تثبت، وقال السدي: نكتب، وقال الحسن: نحفظ.

ثم بين تعالى أحوال المطيعين بقوله تعالى: ﴿وأما الذين آمنوا﴾ أي: من الأمم الجاثية ﴿وعملوا﴾ أي: تصديقاً لدعواهم الإيمان ﴿الصالحات﴾ أي: الطاعات فوصفهم بالعمل الصالح بعد وصفهم بالإيمان يدل على أن العمل الصالح مغاير للإيمان زائد عليه ﴿فيدخلهم﴾ أي: في ذلك اليوم ﴿ربهم﴾ أي: المحسن إليهم بالتوفيق بالإيمان ﴿ففي رحمته﴾ التي من جملتها الجنة والنظر إلى وجهه الكريم الذي هو الغاية القصوى وتقول لهم الملائكة تشريفاً: سلام أيها المؤمنون ودل على عظمة الرحمة بقوله تعالى: ﴿ذلك﴾ أي: الإحسان العالي المنزلة ﴿هو﴾ أي: لا غيره ﴿الفوز المبين﴾ أي: الظاهر الذي لا يخفى على أحد شيء من أمره لأنه لا يشوبه كدر أصلاً ولا نقص بخلاف ما كان من أسبابه في الدنيا فإنها مع كونها كانت فوزاً كانت خفية جداً على غير الموقنين.

ثم بين تعالى أحوال الفريق الآخر بقوله تعالى: ﴿وأما الذين كفروا﴾ أي: ستروا ما أمر الله تعالى به ﴿أفلم﴾ أي: فيقال لهم ألم ﴿تكن﴾ تأتكم رسلي فلم تكن ﴿آياتي﴾ على ما لها من عظمة إضافتها إلي وأعظمها القرآن ﴿تتلى﴾ أي: تواصل قراءتها من أي تال كان فكيف إذا كانت بواسطة

الرسول تلاوة مستعجلة ﴿عليكم﴾ لا تقدرون على دفع شيء منها.

تنبيه: حذف المقول المعطوف عليه كما تقرر اكتفاء بالمقصود واستغناء بالقرينة ﴿فاستكبرتم﴾ أي: فتسبب عن تلاوتها التي من شأنها إيراد الخشوع والإخبات والخضوع إن طلبتم الكبير لأنفسكم أوجدتموه على رسلي وآياتي ﴿وكنتم قومًا﴾ أي: ذوي قيام وقدرة على ما تحاولونه ﴿مجرمين﴾ أي: عريقين في قطع ما يستحق الوصل وذلك هو الخسران المبين.

﴿وإذا﴾ أي: وكنتم إذا ﴿قيل﴾ أي: من أي قائل كان ولو على سبيل التأكيد ﴿إن وعد الله﴾ أي: الذي كل أحد يعلم أنه محيط بصفات الكمال ﴿حق﴾ أي: ثابت لا محيد عنه مطابق للواقع من البعث وغيره لأن أقل الملوك لا يرضى بأن يخلف وعده فكيف به سبحانه وتعالى فكيف إذا كان الإخلاف فيه متناقضاً للحكمم وقرأ ﴿والساعة﴾ حمزة بالنصب عطفاً على وعد الله، والياقون برفعهم وفيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: الابتداء وما بعدها من الجملة المنفية وهو قوله تعالى ﴿لا ريب﴾ أي: لا شك ﴿فيها﴾ خبرها، ثانيها: العطف على محل اسم إن لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء، ثالثها: أنه عطف على محل إن واسمها معاً لأن بعضهم كالفارسي والزمخشري يرون أن لأن واسمها موضعاً وهو الرفع بالابتداء ﴿قلتم﴾ أي: راضين لأنفسكم بحضيض الجهل ﴿ما ندري﴾ أي: الآن دراية علم ولو بذلتنا جهدنا في محاولة الوصول إليه ﴿ما الساعة﴾ أي: لا نعرف حقيقتها فضلاً عما نخبروننا به من أحوالها.

تنبيه: الساعة هنا مرفوعة باتفاق ﴿إن﴾ أي: ما ﴿نظن﴾ أي: نعتقد ما نخبروننا به عنها ﴿إلا ظناً﴾ وأما وصوله إلى درجة العمل فلا ﴿وما نحن﴾ وأكدوا النفي فقالوا ﴿بمستيقنين﴾ أي: بموجود عندنا اليقين في أمرها، قال الرازي: القوم كانوا في هذه المسألة على قولين: منهم من كان قاطعاً بنفي البعث والقيامة وهم المذكورون في قوله تعالى ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا﴾ ومنهم من كان شاكاً متحيراً فيه لأنهم لكثرة ما سمعوه من الرسل عليهم السلام ولكثرة ما سمعوه من دلائل القول بصحته صاروا شاكين فيه وهم المذكورون في هذه الآية، ويدل على ذلك أنه حكى تعالى مذهب أولئك القاطعين ثم أتبعه بحكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغايرين للفريق الأول.

ولما وصلوا إلى حد عظيم من العناد التفت إلى أسلوب الغيبة إعراضاً عنهم إيداناً يشده الغضب عليهم فقال تعالى: ﴿وبدا﴾ أي: ولم يزالوا يقولون ذلك إلى أن بدت لهم الساعة بما فيها من الأوجال والزلازل والأحوال وظهر ﴿لهم﴾ غاية الظهور ﴿سيئات ما عملوا﴾ في الدنيا فتشلت لهم وعرفوا مقدار جزائها واطلموا على جميع ما يلزم على ذلك ﴿وحاق﴾ أي: أحاط ﴿بهم﴾ على حال القهر والغلبة قال أبو حيان: ولا يستعمل إلا في المكروه ﴿ما كانوا﴾ جبلة وطبعاً ﴿به﴾ يستهزئون ﴿أي: يوجدون الهزء به على غاية الشهوة واللذة إيجاد من هو طالب لذلك، وهذا كالدليل على أن هذه الفرقة لما قالوا إن نظن إلا ظناً إنما ذكروه استهزاء وسخرية فصار هذا الفريق أشر من الفريق الأول، لأن الأولين كانوا منكرين وما كانوا مستهزئين وهؤلاء ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء، وقرأ حمزة في الوقف بتسهيل الهمزة بعد الزاي كالواو وله أيضاً إيدالها ياء ونقل عنه أيضاً غير ذلك.

﴿وقيل﴾ أي: لهم على أفظع الأحوال وأشدّها قولاً لا معقب له فكأنه بلسان كل قائل

﴿اليوم نساكم﴾ أي: نترككم في العذاب ﴿كما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾ أي: كما تركتم الإيمان والعمل للقاءه، وقيل: نجعلكم منزلة الشيء المنسي غير المبالي به كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم هذا ولم تلتفتوا إليه ﴿وماوأكم النار﴾ ليس لكم براح عنها ﴿وما لكم من ناصرين﴾ ينقلونكم من ذلك بشفاعه ولا مقاهرة لجمع الله تعالى عليهم من وجوه العذاب ثلاثة أشياء: قطع الرحمة عنهم، وتصيير ماوهم النار، وعدم الأنصار؛ لأنهم أتوا بثلاثة أنواع من الأعمال القبيحة وهي: الإصرار على إنكار الدين الحق، والاستهزاء به والسخرية، والاستغراق في حب الدنيا.

وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فلنكن﴾ أي: العذاب العظيم ﴿بأنكم اتخذتم﴾ أي: بتكليف منكم لأنفسكم ﴿آيات الله﴾ أي: الملك الأعظم ﴿هزوا﴾ أي: استهزاء بها ولم تفكروا فيها، وقرأ ﴿اتخذتم﴾ ابن كثير وحفص بإظهار الذال عند التاء والباقون بالإدغام ﴿وخرتكم الحياة الدنيا﴾ الدنية لضعف عقولكم فأترتموها لكونها حاضرة وأنتم كلابها فقلتم: لا حياة غيرها ولا بعث ولا حساب ولو تعقلتم وصفكم لها لآداكم إلى الإقرار بالآخرة ﴿فاليوم﴾ أي: بعد إيوائهم فيها ﴿لا يخرجون منها﴾ أي: النار لأن الله تعالى لا يخرجهم ولا يقدر غيره على ذلك، وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء التحتية وضم الراء، والباقون بضم الياء وفتح الراء ﴿ولا هم يستعتبون﴾ أي: لا يطلب من طالب ما منهم الإعتاب وهو الاعتذار لأنه لا يقبل ذلك اليوم عذر ولا توبة.

ولما تم الكلام في المباحث الروحانية ختم السورة بشحميد الله تعالى فقال عز من قائل: ﴿قلله﴾ أي: الذي له الأمر كله ﴿الحمد﴾ أي: الإحاطة بجميع صفات الكمال ﴿رب السموات﴾ أي: ذوات الملو والانساع والبركات ﴿ورب الأرض﴾ أي: ذات القبول للواردات ﴿رب العالمين﴾ أي: خالق ما ذكر إذ الكل نعمة منه دال على كمال قدرته فاحمدوا الله الذي هو خالق السموات والأرضين وخالق كل العالمين من الأجسام والأرواح والنوات والصفات، فإن هذه توجب الحمد والثناء على كل من المخلوقين والمربوبين.

ولما أفاد ذلك غناء الغنى المطلق وسيادته وأنه لا كفاء له عطف عليه بعض اللوازم لذلك تنبيهاً على مزيد الاعتناء به لدفع ما يتوهمونه من ادعاء الشركة التي لا يرضونها لأنفسهم فقال تعالى: ﴿وله﴾ أي: وحده ﴿الكبرياء﴾ أي: الكبر الأعظم الذي لا نهاية له ﴿في السموات﴾ كلها ﴿والأرض﴾ جميعاً اللتين فيهما آيات الموقنين روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما أدخلته النار^(١). وفي رواية عذبه وفي رواية قصصه ﴿وهو﴾ وحده ﴿المميز﴾ الذي يطلب كل شيء ولا يغلبه شيء ﴿الحكيم﴾ الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا يضع شيئاً إلا كذلك كما أحكم أمره ونهيه وجميع شرعه، وأحكم نظم هذا القرآن جملاً وأيات وفواصل وغايات بعد أن حرر معانيه وتنزله فصار معجزاً في نظمه ومعناه وما رواه البيضاوي تبعاً للزمخشري من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة حم الجاثية ستر الله عورته وسكن روعته يوم الحساب»^(٢) حديث موضوع.

(١) أخرجه أبو داود في اللباس حديث ٤٠٩٠، وابن ماجه في الزهد حديث ٤١٧٤، وأحمد في المسند ٢/٤١٤.

(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف ٢٩٧/٤.

سورة الأحقاف مكية

إلا قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ الْآيَةُ وَالْآيَةُ وَالْآيَةُ﴾ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ﴿الآيَةُ وَالْآيَةُ﴾ ووصينا الإنسان بوالديه ﴿الثلاث آيات﴾، وهي خمس وثلاثون آية وستمائة وأربع وأربعون كلمة، وألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون حرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ الذي لا يذل من والى ولا يعز من عادى. ﴿الرحمن﴾ الذي سبقت رحمته غضبه ﴿الرحيم﴾ الذي خص حزيه بعمل الأبرار للفوز في دار القرار، وتقدم الكلام على قوله تعالى:

﴿حَمِّ ١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ١ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ٢ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادُوا مَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَنْتُمُ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ٣ قُلْ هَذَا أَوْ أَنْتُمْ مِمَّنْ يَعْلَمُونَ ٤ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥ وَمَنْ أَصْلُ مَنْ يُدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ٦ وَإِذْ خُيِّرَ النَّاسُ كَانُوا مِمَّنْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِبَيْدَتِهِمْ كَافِرِينَ ٧ وَإِذْ نُنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْبُكْرَةَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ٨ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا أَنْتُمْ فَلَا تَكُونُوا لِي مِنْ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ فِيهِ كَذِبٌ يُدْعَى شَيْئاً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفُتُورُ الرَّحِيمُ ٩﴾.

﴿حم﴾ مراراً، وقرأ ابن ذكوان وشعبة وحمزة والكسائي بإمالة الحاء محضة، وقرأ ورش وأبو عمرو بإمالتها بين بين وفتحها الباقون. وقيل: المراد بحم حكمة محمد ﷺ التي هي النهاية في النصاب والسادات أحكمها الذي أحاطت قدرته فهو لا يخلف الميعاد.

وقوله تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ أي الجامع لجميع الخيرات بالتدريج على حسب المصالح ﴿من الله﴾ أي الجبار المتكبر المختص بصفات الكمال ﴿العزیز﴾ في ملكه ﴿الحكيم﴾ في صنعه لأنه لم يفعل شيئاً إلا في أوفق محاله وأنه الخالق للخير والشر وأنه يعز أوليائه ويذل أعداءه.

﴿ما خلقنا﴾ أي على ما لنا من العظمة الموجبة للتفرد بالكبرياء ﴿السماوات والأرض﴾ على ما فيهما من الآيات ﴿وما بينهما إلا﴾ خلقاً ملتبساً ﴿بالحق﴾ أي: الأمر الثابت من القدرة التامة والتصرف المطلق ليدل على قدرتنا ووحدانيتنا ﴿وأجل﴾ أي ويتقدير أجل ﴿مسمى﴾ ينتهي إليه وهو يوم القيامة.

﴿والذين كفروا عما أُنذروا﴾ أي: خوفوا به من القرآن من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل خلق من انتهائه إليه ﴿معرضون﴾ أي لا يؤمنون به ولا يهتمون للاستعداد له.

ثم قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ﴾ أي: لهؤلاء المعترضين أنفسهم لغاية الخطوب منكراً عليهم تبكيتاً وتوبيخاً ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: أخبروني عن حال ألهتكم بعد تأمل وروية باطنة. ﴿مَا تَدْعُونَ﴾ أي: تعبدون ثم نبه على سفولهم بقوله تعالى: ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: المالك الأعظم الذي كل شيء دونه فلا كفسه له مفعول أول وقوله تعالى: ﴿أَرُونِي﴾ أي: أخبروني تأكيد وقوله: ﴿مَاذَا خَلَقُوا﴾ مفعول ثان وقوله تعالى: ﴿مَنْ الْأَرْضُ﴾ بيان لما أي: ليصح ادعاء أنهم شركاء فيها باختراع ذلك الجزء.

﴿أَمْ لَهُمْ﴾ أي: الذين تدعونهم ﴿شُرَكَاءَ﴾ أي مشاركة ﴿فِي﴾ خلق ﴿السَّمَاوَاتِ﴾ أي: بنوع من أنواع الشراكة مع الله تعالى و﴿أَمْ﴾ بمعنى همزة الإنكار ولما كان الدليل أحد شيئين سمع وعقل قال تعالى: ﴿أَتَتُونِي بِكِتَابٍ﴾ أي: منزل على دعواكم في هذه الأصنام: أنها خلقت شيئاً أو أنها تستحق أن تعبد.

تنبيه: أبدل ورش والسوسي همزة من ﴿أَتَتُونِي﴾ في الوصل ياء وحققها الباقون. وأما الابتداء بها، فجميع القراء أبدلوا ياء بعد الابتداء بهمزة الوصل مكسورة.

﴿مَنْ قَبْلَ هَذَا﴾ أي: القرآن الذي أنزل علي كالتوراة والإنجيل والزبور، وهذا من أعلام النبوة، فإنها كلها شاهدة بالوحدانية لو أتى بها آت لشهدت عليه. ولما ذكر تعالى الأعلى الذي لا يجب التكليف إلا به وهو: النقل القاطع، سهل عليهم فنزل إلى ما دونه فقال: ﴿أَوْ أَثَارَةٌ﴾ أي: بقية ﴿مَنْ عِلْمٍ﴾ يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام: أنها تقرّبكم إلى الله تعالى. وقال المبرد: ﴿أَثَارَةٌ﴾ ما يؤثر من علم كقولك هذا الحديث يؤثر عن فلان. ومن هذا المعنى سميت الأخبار بالآثار. يقال: جاء في الأثر كذا وكذا. وقال الواحدي: وكلام أهل اللغة في هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال؛ الأول: الأثرة واشتقاقها من: أثرت الشيء أثيرة إثارة كأنها بقية تستخرج فتثار. والثاني: من الأثر الذي هو الرواية. والثالث: من الأثر بمعنى العلامة. وقال الكلبي في تفسير الأثرة: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أي: يستند إليهم وقال مجاهد وعكرمة ومقاتل: رواية عن الأنبياء قال الرازي: وههنا قول آخر: أو أثرة من علم هو علم الخط الذي يخط في الرمل، والحرب كانوا يخطونه وهو علم مشهور روي أنه ﷺ قال: «كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ قِمْنَ وَافَقَ خَطَّهُ عِلْمُ عِلْمِهِ»^(١) فعلى هذا الوجه معنى الآية ﴿أَتَتُونِي بِعِلْمٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ الخط الذي تخطونه في الرمل يدل على صحة مذهبكم في عبادة الأصنام فإن صح تفسير الآية بهذا الوجه كان ذلك من باب التهكم بهم وأقوالهم ودلائلهم. ثم أشار إلى تقرّبهم بالكذب إذ لم يقيموا دليلاً على دعوهم بقوله: ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: عريقين في الصديق على ما تدّعون لأنفسكم.

ولما أبطل سبحانه قولهم في الأصنام بعدم قدرتها أتبعه بإبطاله بعدم علمها بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ﴾ وهو استفهام بمعنى النفي أي: لا أحد أضلّ ﴿مَنْ يَدْعُو﴾ أي: يعبد ما لا قدرة له ولا علم. ومن انتفت قدرته وعلمه لم تصح عبادته ببديهة العقل. وأرشد إلى سفولها بقوله عز وجل: ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من أدنى رتبة من رتب الذي له صفات الكمال فهو يعلم كل شيء.

(١) أخرجه مسلم في المساجد حديث ٥٣٧، وأبو داود في الصلاة حديث ٩٣٠، والنسائي في السهو حديث ١٢١٨، وأحمد في المسند ٣٩٤/٢، ٤٤٧/٥.

ويقدر على كل شيء فهو بحيث يجيب الدعاء، ويكشف البلاء ويحقق الرجاء إذا شاء، ويدبر عبده لما يعلم من سرّه وعلمه بما لا يقدر هو على تدبير نفسه به، ويريد العبد في كثير من الأشياء ما لو وكل فيه إلى نفسه، وأجيب إلى طلبته، كان فيه حتفه فيدبره سبحانه بما تشدّ كراهته له، فيكشف الحال على أنه لم يكن له فرج إلا فيه. ﴿من لا يستجيب له﴾ أي: لا توجد الإجابة، ولا يطلب إيجادها من الأصنام وغيرها، لأنه لا أملية له لذلك. والمعنى: أنه لا أحد أبعد عن الحق وأقرب إلى الجدل، ممن يدعو من دون الله الأصنام، فيتخذها آلهة ويعبدها وهي إذا دعيت لا تسمع ولا تجيب لا في الحال، ولا في المآل ﴿إلى يوم القيامة﴾ وإنما جعل ذلك غاية؛ لأنّ يوم القيامة قد قيل: إن الله تعالى يحييها ويخاطب من يعبدها. فلذلك جعله الله تعالى حدّاً وقيل المراد عبدة الملائكة وعيسى وأنهم يوم القيامة يظهرون عبادة هؤلاء العابدين. ﴿وهم عن دعائهم﴾ أي: دعاء المشركين إياهم. ﴿غافلون﴾ أي: لهم هذا الوصف لا ينفكون عنه لا يعلمون من يدعوهم ومن لا يدعوهم وعبر بالغفلة التي هي من أوصاف العقلاء للجماد تغليياً إن كان المراد أعم من الأصنام وغيرها مما عبده من عقلاء الإنس وغيرهم.

ولما غيّا سبحانه بيوم القيامة فافهم أنهم يستجيبون لهم فيه، بين ما يحاورونهم به إذ ذاك. فقال تعالى: ﴿ولذا حشر﴾ أي: جمع بكره على أسير وجه وأسهل أمر. ﴿الناس﴾ أي: يوم القيامة ﴿كانوا﴾ أي: المدعوون ﴿لهم﴾ أي: الداعين ﴿أعداء﴾ ويعطيهم الله تعالى قوة الكلام فيخاطبونهم بكل ما يخاطب به العدو عدوّه ﴿وكانوا﴾ أي: المعبودون ﴿بعبادتهم﴾ أي: الداعين وهم المشركون إياهم. ﴿كافرين﴾ أي: جاحدين لأنهم كانوا عنها غافلين كما قال تعالى في سورة يونس عليه السلام ﴿وَقَالَ شِرْكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا قَبِيذُونَ﴾ [يونس: ٢٨] ثم بين تعالى أنهم في نهاية الغباوة بإنكار ما لا شيء أبين منه. بقوله سبحانه:

﴿ولذا تتلى﴾ أي: تقرأ من أي قارئ كان على وجه المتابعة ﴿عليهم﴾ أي: هؤلاء البعداء البغضاء ﴿آياتنا﴾ التي لا أعظم منها في أنفسها بإضافتها إلينا وهي القرآن وقوله تعالى: ﴿بينات﴾ أي: ظاهرات حال قالوا هكذا كان الأصل. ولكنه تعالى بين الوصف الحامل لهم على القول فقال عز وجل: ﴿قال الذين كفروا﴾ أي: ستروا تلك الأنوار التي أبرزتها تلك التلاوة لها هكذا كان الأصل ولكن قال تعالى ﴿للحق﴾ أي: لأجله ﴿لما﴾ أي: حين ﴿جاءهم﴾ أي: من غير نظر وتأمّل ﴿هذا﴾ أي: الذي يتلى ﴿سحر﴾ أي: خيال لا حقيقة له ﴿مبين﴾ أي: ظاهر في أنه خيال باطل.

وقوله تعالى: ﴿أم يقولون افتراء﴾ إضراب عن ذكر تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو أشنع وإنكار له وتجب، ثم بين تعالى بطلان شبهتهم بقوله تعالى: ﴿قل﴾ أي: يا أشرف الخلق ﴿إن افتريته﴾ أي: تعدت كذبه على زعمكم وأنا إنما أريد به نصيحتكم فالذي أفتره عليه وأنسبه إليه يعاقبني على ذلك ولا يتركني أصلاً وذلك هو معنى قوله: ﴿فلا تملكون﴾ أي: أيها المنصوحون بوجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات. ﴿إني من الله﴾ أي: المتكبر الحليم ﴿شيئاً﴾ من الأشياء لما يردّ عني انتقامه لأنّ الملك لا يترك من كذب عليه مطلق كذب فكيف من يتعمد الكذب عليه في الرسالة بأمور عظيمة وملازمته مساءً وصباحاً فأني حامل لي حينئذ على افتراءه؟ ثم علل ما أفاده الكلام من وجوب الانتقام بقوله: ﴿هو﴾ أي: الله سبحانه ﴿أعلم﴾ أي: منكم ومن كل أحد

﴿بما تفيضون فيه﴾ أي: بما تخوضون فيه من التكذيب بالقرآن والقول فيه بأنه سحر. ﴿كفى به شهيداً﴾ أي: شاهداً ببلغ الشهادة لأنه أعلم بجميع أحوالنا.

﴿بيني وبينكم﴾ أي أن القرآن جاء من عنده فيشهد لي بالصدق ولكم بالكذب، وقد شهد بصدقي بعجزكم من معارضة شيء من هذا الكتاب الذي أتيت به فثبت بذلك أنه كلامه لأنني أقدر على ما لا تقدرن عليه فرادى ولا مجتمعين، وأنتم عرب مثلي، بل وأنا أمتي وفيكم أنتم الكتبة، والذين خالطوا العلماء، وسمعوا أحاديث الأمم، وضربوا بعد بلاد العرب في بلاد المعجم، فظهر بذلك ظهور الشمس أنكم كاذبون ﴿وهو﴾ أي: وحده ﴿الغفور﴾ أي: الذي من شأنه أن يحوو الذنوب أعيانها وآثارها فلا يعاقب عليها ولا يعاتب ﴿الرحيم﴾ أي الذي يكرم بعد المغفرة ويفضل بالتوفيق لما يرضيه قال الزجاج: هذا دعاء إلى التوبة ومعناه غفور لمن تاب منكم رحيم به.

ولما حكى تعالى طعنهم في كون القرآن معجزاً بقولهم: إنه يختلقه من عند نفسه ثم ينسبه إلى أنه كلام الله تعالى على سبيل الغيبة حكى عنهم شبهة أخرى وهو أنهم كانوا يقرحون عليه معجزات عجيبة، ويطالبونه بأن يخبرهم عن المغيبيات، فأجاب الله تعالى عن ذلك. بقوله عز وجل:

﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدَعَاِىِ الرَّسُلِ وَمَا لَدَىَّ مَا يُفْعَلُ وَلَا يَكْرَهُ اِنَّ اَنْبِىْءَ اِلَّا مَا يُوحَىٰ اِلَيْكَ وَمَا اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾ قُلْ اَنْزِلْنِي اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرٰٓءِيْلَ عَلٰى يَدَيْهِ فَطَمَنُۢوا وَاسْتَكْبَرُوْۤا اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا يَدْرِي اَلْقَمَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٢﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْۤا اِلَيْهِ وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْۤا بِهِ فَسَيَرْثُوْنَ هٰذَا اِنْكَ قٰوِمٌ ﴿٣﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسٰٓى اِيْمَانًا وَرَحْمَةً وَهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا نَا نَا عَرَبِيًّا اِئْتٰنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا وَاُتْرٰنِ لِلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اَسْتَكْبَرُوْۤا فَلَا حَرْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٥﴾ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاً بِمَا كَانُوْۤا يَفْعَلُوْنَ ﴿٦﴾﴾.

﴿قل﴾ أي: لهؤلاء الذين نسبوك إلى الافتراء ﴿ما كنت﴾ أي: كونا ما ﴿بدعاً﴾ أي: منشأ مبتدعاً محدثاً مخترعاً، بحيث أكون أجنبياً منقطعاً ﴿من الرسل﴾ أي: لم يتقدم لي منهم مثال في أصل ما جئت به وهو التوحيد ومحاسن الأخلاق بل قد تقدمني رسل كثيرون أتوا بمثل ما أتيت به، ودعوا إليهم كما دعوت إليهم، وصدقهم الله تعالى بمثل ما صدقني به. فثبت بذلك رسالتهم وسعد بهم من صدقهم من قومهم وشقي من كذبهم فانظروا إلى آثارهم واسألوا عن سيرهم من أتباعهم وأنصارهم وأشياهم.

تنبيه: البدع والبديع من كل شيء: المبدأ والبدعة؛ ما اخترع مما لم يكن موجوداً قبله. وفي الحديث «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»^(١) قال البقاعي معناه والله أعلم: أنه مبتدع ما يخالف السنة إذا كانت البدعة ضد السنة فإذا أحدث ما يخالفها كان بإحداثه ضالاً مشركاً وكان وما أحدث في النار. ولم يدخل تحت هذا ما يخترعه الإنسان من أفعال البر يسمى بدعة لعدم فعله قبل ذلك فيخرج عما ذكر. ١. هـ. وقال ابن عبد السلام: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحترمة ومنذوبة

(١) أخرجه مسلم في الجمعة حديث ٨٦٧، وأبو داود في السنة حديث ٤٦٠٧، والنسائي في العيدين حديث ١٥٧٨، وابن ماجه في المقدمة حديث ٤٢، ٤٦، وأحمد في المستند ٣/٣١٠.

ومكروهة ومباحة: قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة؛ فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، كالاشتغال بعلم النحو، أو في قواعد التحريم فمحترمة، كمذهب الفدرية والمجسمة والرافضة، قال: والرّد على هؤلاء من البدع الواجبة، أوفى قواعد المندوب، فمندوبة كبناء الربط والمدارس، وكل إحسان لم يحدث في العصر الأول كصلاة التراويح، أو في قواعد المكروه فمكروهة كزخرفة المساجد ونزويق المصاحف أو في قواعد المباح فمباحة، كالمصافحة عقب الصبح والعصر والتوسع في المأكّل والملابس. وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: المحدثات ضربان؛ أحدهما: ما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً فهو بدعة وضلالة، والثاني: ما أحدث من الخير فهو غير مذموم.

واختلف في تفسير قوله تعالى عن قوله عليه الصلاة والسلام: ﴿وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ على وجهين؛ أحدهما: أن يحمل ذلك على أحوال الدنيا والثاني: أن يحمل على أحوال الآخرة. أما الأول؛ ففيه وجوه. أحدها: أن معناه لا أدري ما يصير إليه أمري وأمركم، ومن الغالب منا ومن المغلوب. ثانيها: قال ابن عباس في رواية الكلبي: لما اشتد البلاء بأصحاب النبي ﷺ بمكة: رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء فقصصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فرج ما بهم من أذى المشركين. ثم إنهم مكثوا برهة من الدهر لا يرون أثر ذلك فقالوا يا رسول الله ما رأينا الذي قلت متى تهجر إلى الأرض التي رأيتها في المنام؟ فسكت النبي ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم﴾ هو شيء رأته في المنام. ﴿إن﴾ أي: ما ﴿أتبع﴾ أي: بغاية جهدي وجدي ﴿إلا ما﴾ أي: الذي ﴿يوحى﴾ أي: يجذد إلقاؤه ممن لا يوحى بحق سواء ﴿إلي﴾ على سبيل التدرج لا يطلع عليه حق اطلاعه غيري. ثالثها: قال الضحاك: لا أدري ما تؤمرون به ولا ما أوامره من التكاليف والشرائع، ولا من الابتلاء والامتحان.

﴿وما أنا﴾ أي بإخباري لكم عما يوحى إليّ إلا نذير مبين أي بين الإنذار رابعها كأنه يقول ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أموت أو أقتل كما قتل الأنبياء قبلي ولا أدري ما يفعل بكم أيها المكذبون أترمون بالحجارة من السماء أو يخسف بكم أو يفعل بكم ما يفعل بسائر الأمم قال السدي ثم أخبره الله تعالى أنه يظهر دينه على الأديان بقوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣] وقال في آيته ﴿وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِمُعَذِّبِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِمُعَذِّبِهِمْ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣] فأخبره الله تعالى بما يصنع به وبآيته.

وأما من حمل الآية على أحوال الآخرة، فروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية، فرح المشركون والمنافقون واليهود. وقالوا: كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ولا بنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَقْنَاكَ فَمَا تَبْتَغِي﴾ ﴿لِيُفَعِّلَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قَوْراً عَظِيماً﴾ [الفتح: ١-٥] فقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الفتح: ٥] الآية وأنزل: ﴿وَيُنْصِرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا نَلْهِمُ مِنَ اللَّهِ فُضْلاً كَبِيراً﴾ [الأحزاب: ٤٧] فبين لهم ما يفعل به وبهم وبهذا قال أنس والحسن وعكرمة. وقالوا إنما قال هذا قبل أن يخبر بغفران ذنبه، لأنه إنما أخبر به عام الحديبية فتسخ ذلك.

قال الرازي: وأكثر المحققين استبعدوا هذا القول من وجهين؛ أحدهما: أن النبي ﷺ لا يذو وأن يعلم من نفسه ومنى علم كونه نبياً علم أنه لا تصدر عنه الكبار، وأنه مغفور له وإذا كان كذلك امتنع كونه شاكاً في أنه هل هو مغفور له أو لا ثانيهما: أن الأنبياء أرفع حالاً من الأولياء وقد قال تعالى في حقهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَكْبَرُوا فَكَرَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الأحقاف: ١٣] فكيف يعقل أن يبقى الرسول الذي هو رئيس الأنبياء وقدة الأولياء شاكاً في أنه هل هو من المغفور لهم؟ ثبت ضعف هذا القول.

﴿قل﴾ يا أفضل الخلق لهؤلاء المصرين على التكذيب ﴿أرايتم﴾ أي: أخبروني ﴿إن كان﴾ أي: هذا الذي أتيتكم به وهو القرآن ﴿من عند الله﴾ أي: الملك الأعظم. ﴿وكفرتم به﴾ أي: أيها المشركون ﴿وشهد شاهد﴾ واحد أو أكثر ﴿من بني إسرائيل﴾ أي: الذي جرت هادتك من أن تستفتوهم وتتقوا بهم ﴿على مثله﴾ أي: مثل ما في القرآن من أن من وحد فقد آمن ومن أشرك فقد كفر وأن الله تعالى أنزل ذلك في التوراة والإنجيل وجميع أسفارهم فتطابقت عليه كتبهم وتضافرت به رسالهم، وتواترت على الدعاء إليه والأمر به أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام ﴿فآمن﴾ أي: هذا الذي شهد هذه الشهادة ﴿واستكبرتم﴾ أي: أوجدتم الكبر بالإعراض عنه طالبيين بذلك الرياسة والفخر، فكنتم بعد شهادة هذا الشاهد معاندين من غير شبهة فضلتهم، فوضعت الشيء في غير موضعه، فانسأ عليكم باب الهداية.

واختلف في هذا الشاهد فقال قتادة والضحاك وأكثر المفسرين: هو عبد الله بن سلام شهد بنوة المصطفى ﷺ وآمن به، واستكبرت اليهود فلم يؤمنوا به. كما روى أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ﷺ، فأتاه فنظر إلى وجهه، فعلم أنه ليس وجه كذاب، وتأنى له تحقق أنه النبي المنتظر، فقال له: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أسراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال ﷺ: أخبرني بهن جبريل أنفاً قال: جبريل؟ قال: نعم قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ ﴿مَنْ كَانَتْ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٩٧] ثم قال: أما أول أسراط الساعة، فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزحه، وإذا سبق ماء المرأة نزحته. فقال: أشهد أنك لرسول الله حقاً. ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك فجاءت اليهود، فقال لهم النبي ﷺ، أي رجل عبد الله فيكم؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، قال أرايتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أحاذه الله من ذلك فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، فقالوا: شربنا وابن شربنا، وانتقصوه فقال: هذا ما كنت أخاف منه يا رسول الله^(١). قال سعد بن أبي وقاص: ما سمعت النبي ﷺ يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام؟ وفيه نزلت هذه الآية ﴿وَتَبَيَّنَ لَكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِشْرَاقٌ﴾ [الأحقاف: ١٠] وقيل: الشاهد هو موسى بن عمران قال الشعبي: قال

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء حديث ٣٣٢٩، ومناقب الأنصار حديث ٣٩٣٨، وأحمد في المسند ١٠٨/٣.

(٢) أخرجه البخاري في المناقب حديث ٣٨١٢، ومسلم في فضائل الصحابة حديث ٢٤٨٣.

مسروق في هذه الآية: والله ما نزلت في عبد الله بن سلام لأن ال ﴿حم﴾ نزلت بمكة وإنما أسلم عبد الله بن سلام بالمدينة قبل وفاة رسول الله ﷺ بعامين فكيف يمكن حمل هذه الآية المكية على واقعة حدثت في عهد الرسول الله ﷺ بالمدينة؟ وإنما نزلت الآية في محاجة كانت من رسول الله ﷺ وكانت بالمدينة وأجاب الكلبي: بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية، وأن الله تعالى أمر رسوله ﷺ بأن يضعها في هذه السورة المكية في هذا الموضع المعين. وقيل المراد بالشاهد موسى، ومثل القرآن هو التوراة. فشهد موسى على التوراة، ومحمد على الفرقان فكل واحد يصدق الآخر: لأن التوراة مشتملة على البشارة بمحمد ﷺ، والقرآن مصدق للتوراة.

وجواب الشرط: أستم ظالمين دل عليه قوله تعالى: ﴿إن الله﴾ أي: الملك الأعظم ذا العزة والحكمة ﴿لا يهدي القوم﴾ أي: الذين لهم قوة على القيام بما يريدون ﴿الظالمين﴾ أي: الذين من شأنهم وضع الأمور في غير مواضعها فلأجل ذلك لا يهديكم، إذ لا أحد أرسخ منكم في الظلم الذي تسبب عنه هلاككم.

﴿وقال الذين كفروا﴾ أي: تعمدوا تغطية الحق ﴿لللذين﴾ أي: لأجل إيمان الذين ﴿آمنوا﴾ أي سبقوهم إلى الإيمان ﴿لو كان﴾ أي: إيمانهم بالقرآن ﴿خيراً﴾ أي: من جملة الخيور ﴿ما سبقونا إليه﴾ ونحن أشرف منهم، وأكثر أموالاً وأولاداً، وأعلم بتحصيل العز والسؤدد الذي هو مناط الخير. كما لم يسبقونا إلى شيء من هذه الخيرات التي نحن فائزون بها وهم صفر منها لكن ليس بخير، فلهذا سبقونا إليه ﴿وإذ﴾ أي: وحين ﴿لم يهتدوا به﴾ أي: بالقرآن كما اهتدى به أهل الإيمان ﴿فسيقولون هذا﴾ أي: القرآن الذي سبقتم إليه ﴿إفك﴾ أي: شيء مصروف عن وجهه إلى قفاء ﴿قديم﴾ أي: إفك غيره وعثر هو عليه فأتى به ونسبه إلى الله تعالى كما قالوا أساطير الأولين ﴿ومن﴾ أي: قالوا ذلك، والحال أنه كان في بعض الزمن الذي من ﴿قبله﴾ أي: القرآن ﴿كتاب موسى﴾ كليم الله تعالى، حال كون كتابه وهو التوراة ﴿إماماً﴾ أي: يستحق أن يؤتم كل من سمع به ﴿ورحمته﴾ لما فيه من نعم الدلائل على الله تعالى، والبيان الشافي، وفي الكلام محذوف، تقديره: وتقدمه كتاب موسى إماماً ورحمة ولم يهتدوا به كما قال تعالى في الآية الأولى ﴿وإذ لم يهتدوا به﴾.

﴿وهذا﴾ أي: القرآن ﴿كتاب﴾ أي: جامع لجميع الخيرات ﴿مصدق﴾ أي: لكتاب موسى عليه السلام، وغيره من الكتب التي تصح نسبتها إلى الله تعالى في أن محمداً ﷺ رسول من عند الله تعالى وقوله تعالى: ﴿لساناً﴾ حال من الضمير في مصدق. وقوله: ﴿عريباً﴾ صفة لـ ﴿لساناً﴾ وهو المسوَّغ لوقوع هذا الجامد حالاً أي: في أعلى طبقات اللسان العربي، مع كونه أسهل الكتب تناولاً، وأبعدها عن التكلف، ليس هو بحيث يمنعه علوه بفخامة الألفاظ، وجلالة المعاني، ودقة الإشارة عن سهولة الفهم، وقرب التناول. وقوله تعالى: ﴿لينذر﴾ أي: الكتاب بحسن بيانه، وعظم شأنه ﴿للذين ظلموا﴾ أي: سواء كانوا عريقين في الظلم، أم لا وقرأ نافع وابن عامر: بالناء خطاباً أي: أيها الرسول. والباقون: بالياء غيبة بخلاف عن البزي. ﴿وبشرى﴾ أي: كاملة ﴿للمحسنين﴾ أي: المؤمنين، بأن لهم الجنة.

ولما قرّر دلائل التوحيد والنبوة، وذكر شبهات المتكبرين وأجاب عنها ذكر بعد ذلك طريقة المحققين. فقال تعالى: ﴿إن الذين قالوا ربنا﴾ أي خالقنا ومولانا والمحسن إلينا الله وحده ثم

استقاموا أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقامة في الأمور التي هي منتهى العلم و﴿ثم﴾ للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد ﴿فلا خوف عليهم﴾ أي: من لحوق مكروهه ﴿ولا هم يحزنون﴾ أي: على قوأت محبوب، والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط. ﴿اولئك﴾ أي: العالون الدرجات ﴿أصحاب الجنة خالدين فيها﴾ خلوداً لا آخر له جوزوا بذلك ﴿جزاء بما﴾ أي: بسبب ما ﴿كانوا﴾ طبعاً وخلقاً ﴿يعملون﴾ أي: على سبيل التجديد المستمر. ولما كان رضا الله تعالى في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما كما ورد به الحديث حث عليه بقوله تعالى:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَرَحْمَةً مِنَّا فَاصْلًا فَالْوَدَّعَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ائْتَمَرَ بِوَلَدٍ ثَمِينٍ سَنَةً قَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَحْمِلَ سَعْيَكُمَا تَرَضُّعًا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُثْتُ إِلَيْكَ وَلَدِي مِنَ الْمَسْلُومِينَ ﴿١﴾ أَؤْتِيكَ الْآيَةَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْبَيْتِ وَقَدْ الْوَدَّ الَّذِينَ كَانُوا بِوَعْدِهِ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَالَ لِلْوَلَدِ أَبِي لَكُمَا أَتَدَانِي أَنْ أُنْفِجَ وَقَدْ خَلَوِ الْغُرُوبُ مِنْ قَبْلِي وَهَذَا بَيْنُنَا يَا اللَّهُ وَبَيْنَكَ عَيْنٌ إِنَّهُ وَقَدْ أَلَّوْهُ حَتَّىٰ يَقُولَ مَا هَذَا إِلَّا أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣﴾ أَؤْتِيكَ الْآيَةَ حَتَّىٰ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَلْبِهِمْ مِنَ الْإِنْسَانِ إِنَّهُمْ سَكَتُوا خَيْرِينَ ﴿٤﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ عَمَلًا وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَصْلَهُمْ وَهُمْ لَا يظْلُمُونَ ﴿٥﴾ وَنَبِّئِ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتْ لِيُتَبَذَّرُوا فِي حَيَاكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَنْتَفَمُوا بِهَا فَالْيَوْمَ نُجْزِيهِمْ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ لَقَدْ بَدَأَ اللَّهُ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ يَسْأَلُهُمُ الْيَوْمَ عَنْهُمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هُمْ يُعْذَرُونَ ﴿٦﴾﴾

﴿ووصينا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿الإنسان﴾ أي: هذا النوع الذي أنس بنفسه ﴿بوالديه﴾ وقرأ: ﴿حسناً﴾ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم الحاء وسكون السين. وقرأ الكوفيون بسكون الحاء وقبلها همزة مكسورة وفتح السين وبعدها ألف، فهو منصوب على المصدر بفعل مقدر، أي: وصينا أن يحسن إليهما إحساناً، ومثله حسناً. وقرأ: ﴿حملته أمه كرهاً﴾ أي على مشقة ﴿ووضعت كرهاً﴾ أي بمشقة الكوفيون وابن ذكوان بضم الكاف فيهما، والباقيون بالفتح، وهما لغتان بمعنى واحد. مثل الضعف والضعف، وقيل المضموم اسم، والمفتوح مصدر. وليس المراد ابتداء الحمل. فإن ذلك لا يكون بمشقة لقوله تعالى ﴿فَلَمَّا تَخَسَّنْهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ﴾ [الأعراف: ١٨٩] فحيث حملته كرهاً ووضعت كرهاً.

تنبيه: دلت الآية على أن حق الأم أعظم لأنه تعالى قال: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسناً﴾ فذكرهما معاً ثم خص الأم بالذكر فقال ﴿حملته أمه كرهاً ووضعت كرهاً﴾ وذلك يدل على أن حقها أعظم، وأن وصول المشاق إليها بسبب الولد كثيرة والأخبار كثيرة في هذا الباب. وحملة ولصالة أي من الرضاع ﴿ثلاثون شهراً﴾ كل ذلك بيان لما تكابده الأم في تربية الولد، ومبالغة في الوصية بها. وفي ذلك دلالة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، لأنه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثين شهراً، وقال تعالى ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرَضَّعْنَ أَولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فإذا أسقطنا الحولين الكاملين، وهي أربعة وعشرون شهراً من ثلاثين بقي مدة الحمل ستة أشهر.

روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا حملت المرأة تسعة أشهر، أرضعت أحد وعشرين شهراً. وإذا حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهراً وروى عن أبي بكر أن

امراً دفعت إليه وقد ولدت لسته أشهر فأمر برجمها، فقال عمر: لا رجم عليها^(١)، وذكر الطريق المتقدمة وعن عثمان نحوه، وأنه هم بذلك، فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما عليه الآية. وأما مدة أكثر الحمل فليس في القرآن ما يدل عليه، واختلف الأئمة في ذلك: فعند الشافعي أربع سنين.

وقوله تعالى: ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾ لا بد فيه من جملة محذوفة. تكون حتى غاية لها، أي: عاش واستمرت حياته حتى إذا بلغ أشده قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء: الأشد ثماني عشرة سنة، وقيل: نهاية قوته وغاية شبابه واستوائه، وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين سنة فذلك قوله تعالى: ﴿وبلغ أربعين سنة﴾ وقال السدي والضحاك: نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه: وأبوه أبي قحافة عثمان بن عمرو وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الآية في أبي بكر الصديق أسلم أبواه جميعاً ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أبواه غيره، أوصاه الله تعالى بهما ولزم ذلك من بعده، وكان أبو بكر يصحب النبي ﷺ وهو ابن ثماني عشرة سنة والنبي ﷺ ابن عشرين سنة في تجارته إلى الشام، فلما بلغ أربعين سنة، وتنبا النبي ﷺ؛ آمن به ثم آمن أبواه، ثم ابنه عبد الرحمن، وابن عبد الرحمن أبو عتيق ثم إن أبا بكر دعا ربه بأن ﴿قال رب أوزعني﴾ أي: ألهمني، وقرأ ورش والبيزي: بفتح الياء في الوصل، والباقون بسكونها ﴿أن أشكر نعمتك التي أنعمت﴾ أي: بها ﴿علي﴾ أي: وعلى أولادي ﴿وعلى والدي﴾ وهي: التوحيد.

وأكثر المفسرين: على أن الأشد ثلاث وثلاثون. قال الرازي: مراتب الحيوان ثلاثة؛ لأن بدن الحيوان لا يكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية والرطوبة الغريزية زائدة في أول العمر ناقصة في آخره. والانتقال من الزيادة إلى النقصان لا يعقل حصوله إلا إذا حصل الاستواء في وسط هاتين المذتين، فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام فأولها: أن تكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية. وحينئذ تكون الأعضاء عظيمة التمدد في ذواتها وزيادتها في الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشء والثانية وهي المربة المتوسطة أن تكون الرطوبة الغريزية وافية بحفظ الحرارة الغريزية من غير زيادة ولا نقصان. وهذا هو سن الوقوف، وهو حين الشباب.

والمرتبة الثالثة: أن تكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الوفاء بحفظ الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على قسمين فالأول: هو النقصان الخفي، وهو سن الكهولة. والثاني: هو النقصان الظاهر، وهو سن الشيخوخة.

قال المفسرون: لم يبعث نبي قط إلا بعد الأربعين سنة. قال الرازي: وهذا يشكك بعيسى عليه السلام فإنه تعالى جعله نبياً من أول عمره، إلا أنه يجب أن يقال: الأغلب أنه ما جاء الوحي إلا بعد الأربعين، وهكذا كان الأمر في حق نبيينا ﷺ، ثم إن أبا بكر دعا أيضاً فقال: ﴿وإن أعمل صالحاً ترضاه﴾ قال ابن عباس: أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر، فأعققت تسعة من المؤمنين يعذبون

(١) أخرجه مالك في الحدود حديث ١١، بلفظ: أن عثمان بن عفان أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترحم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿وَمَنْ مَلَئَتْهُ نَفْسٌ شَرًّا﴾ وقال: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ أَزْوَاجَهُمْ حَوَائِلَهُنَّ لَمَّا عَلِمُوا لِسُنَّ أَرْوَءَ أَنْ يُؤْتُوا كَرْهًا﴾ فالحمل يكون ستة أشهر، فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدت قد رجمت.

في الله تعالى، منهم بلال ولم يرد شيئاً من الخير إلا أمانه الله عليه ودعا أيضاً فقال: ﴿وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ فأجاب الله تعالى دعاءه، فلم يكن له ولد إلا آمن فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعاً وأدرك أبواه وابنه عبد الرحمن وابن ابنه أبو عتيق النبي ﷺ وهم مؤمنون. ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة.

تنبيه: أصلح يشعدي بنفسه لقوله تعالى: ﴿وَأَصْلَحْ لِي ذُرِّيَّتِي﴾ [الأنبياء: ٩٠] وإنما تعدى بفي لتشخصه معنى اللفظ بي في ذُرِّيَّتِي، أو لأنه جعل الذرية ظرفاً للإصلاح والمعنى: هب لي الإصلاح في ذُرِّيَّتِي وأوقعه فيهم.

﴿إني ثبت﴾ أي: رجعت ﴿إليك﴾ عن كل ما يقدر في الإقبال عليك. وأكدته إعلماً بأن حاله في الإقبال على الشهوات حال من يبعد منه الإقلاع: فينكر إخباره به وكذا قوله: ﴿وإني من المسلمين﴾ أي: الذين أسلموا بظواهرهم وبواطنهم فانقادوا أتم انقياد. ﴿أولئك﴾ أي: العالون الرتبة، القائلون هذا القول أبو بكر، وغيره.

﴿الذين يتقبل﴾ بأسهل وجه ﴿عنهم﴾ وأشار بصيغة التفعّل إلى أنه يعمل في قبوله عمل المعني، والتقبل من الله هو إيجاب الثواب له على عمله وقوله تعالى: ﴿أحسن ما عملوا﴾ أي: أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا.

فإن قيل: كيف قال الله تعالى ﴿أحسن﴾ والله تعالى يتقبل الأحسن وما دونه؟ أجيب بوجهين أحدهما: أن المراد بالأحسن الحسن، كقوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الزمر: ٥٥] وكقوله: الناقص والأشج أعدلا بني مروان. أي: عادلا بني مروان.

ثانيهما: أن الحسن من الأعمال هو المباح الذي لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. والأحسن ما يغير ذلك، وهو المندوب، أو الواجب.

ولما كان الإنسان محل النقصان وإن كان محسناً، نبه على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَيَتَجَاوَزْ﴾ أي بوعد لا خلف فيه ﴿عن سيئاتهم﴾ أي: فلا يعاقبهم عليها. وقرأ حفص وحزمة والكسائي: بنون مفتوحة قبل الفوقية من ﴿يتقبل﴾ ونصب ﴿أحسن﴾، ونون مفتوحة قبل الفوقية من ﴿يتجاوز﴾ والباقون بياء مضمومة قبل الفوقية من ﴿يتقبل﴾، و﴿يتجاوز﴾ ورفع ﴿أحسن﴾ وقوله تعالى: ﴿في أصحاب الجنة﴾ في محل الحال أي: كاتنين في جملة أصحاب الجنة. كقولك أكرمني الأمير في أصحابه أي: في جملتهم. وقيل: خبر مبتدأ مضمّر أي: هم في أصحاب الجنة وقوله تعالى: ﴿وعد الصدق﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة لأن قوله تعالى: ﴿أولئك الذين يتقبل عنهم﴾ في معنى الوعد. فيكون قوله تعالى: ﴿يتقبل﴾، و﴿يتجاوز﴾ وعداً من الله تعالى لهم بالتقبل والتجاوز. والمعنى يعامل من صفته ما قلّعتنا بهذا الجزاء. وذلك وعد من الله تعالى صدق، لكونه مطابقاً للواقع ﴿الذي كانوا يوعدون﴾ أي: يقع لهم الوعد به في الدنيا ممن لا أصدق منهم، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام حين أخبروا بقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾ [التوبة: ٧٧].

ولما وصف تعالى الولد البار بوالديه وصف الولد العاق لهما. بقوله تعالى: ﴿والذي قال لوالديه أف لكما﴾ والمراد به الجنس. وقال ابن عباس والسدي: نزلت في عبد الله بن أبي.

وقيل: في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه؛ كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام، وهو يابى، وهو ﴿قوله أف لكم﴾ وقال الحسن وقتادة: إنها نزلت في كل كافر عاق لوالديه وعلى ثبوت أنها نزلت فيمن تقدم، لا ينافي أن المراد الجنس، فإن خصوص السبب لا يوجب التخصيص وفي ﴿أف﴾ قراءات ذكرت في سورة بني إسرائيل ﴿أتعدانني﴾ أي: على سبيل الاستمرار بالتجديد في كل وقت وقرأ هشام بإدغام النون الأولى في الثانية وفتح الياء نافع وابن كثير وسكتها الباقون. ﴿أن أخرج﴾ أي: من مخرج ما يخرجني من الأرض بعد أن غبت فيها وصرت تراباً يحييني كما كنت أول مرة ﴿وقد﴾ أي: والحال أنه قد ﴿خلت﴾ أي: مضت على سنن الموتى ﴿القرون﴾ أي: الأمم الكثيرة مع صلاتهم ﴿من قبلي﴾ أي: قرناً بعد قرن، وتفاوتت الأزمان، ولم يخرج منهم أحد من القبور ﴿وهما﴾ أي: والحال أنهما كلما قال لهما ذلك ﴿يستغيثان الله﴾ أي: يطلبان بدعائهما من له جميع صفات الكمال أن يغثهما بإلهامه قبول كلامهما ويقولان إن لم ترجع ﴿وبلك﴾ أي: هلاكك بمعنى: هلكت ﴿آمن﴾ أي: أوقع الإيمان الذي لا إيمان غيره، وهو الذي ينقذ من كل هلكة، ويوجب كل فوز، بالتصديق بالبعث ويكل ما جاء عن الله تعالى. ثم عللاً أمرهما على هذا الوجه مؤكداً في مقابلة إنكاره بقولهما: ﴿إن وعد الله﴾ أي: الملك المحيط بجميع صفات الكمال حق أي: ثابت أعظم ثبات؛ لأنه لو لم يكن حقاً لكان نقصاً من جهة الإخلاص الذي لا يرضاه لنفسه أقل الملوك. فكيف بملك الملوك؟ ﴿فيقول﴾ مسبباً عن قولهما ومعقباً له ﴿ما هذا﴾ أي: الذي تذكرانه من البعث ﴿إلا أساطير﴾ أي: أكاذيب ﴿الأولين﴾ التي كتبوها. ﴿أولئك﴾ أي: البعداء من العقل والمروءة وكل خير.

﴿الذين حق﴾ أي: ثبت ووجب ﴿عليهم القول﴾ أي: الكامل في بابيه، بأنهم أسفل السافلين. وهذا كما قال البيضاوي يرّد على من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر؛ لأنه يدل على أنه من أهلها لذلك وقد جّب عنه إن كان لإسلامه وقال البقاعي: وهذا يكذب من قال: إنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه أسلم وصار من أكابر الصحابة فحققت له الجنة، ولما أثبت لهم هذه الشئعة بين كثرة من شاركهم فيها بقوله تعالى: ﴿في﴾ أي: كائنين في ﴿آمم﴾ أي: خلائق كانوا بحيث يقصدهم الناس، ويتبع بعضهم بعضاً ﴿قد خلّت﴾ أي: تلك الأمم ﴿من قبلهم﴾ وكانوا قدوتهم وأدخل الجار؛ لأن المحكوم عليه بعض السالفين ﴿من الجن﴾ لأن العرب كانت تستعظمهم، وتستجير بهم وذلك لأنهم يتظاهرون لهم، ويؤذونهم ولم يقطع أذاهم لهم، وتسلطهم عليهم ظاهراً وباطناً إلا القرآن: فإنه أحرقهم بأنواره، وجلاهم عن تلك البلاد بتجلي آثاره ﴿والإنس﴾ ولا نفعتهم كثرتهم ولا أغنت عنهم قوتهم وقوله تعالى ﴿إنهم﴾ أي: كلهم ﴿كانوا﴾ أي: جبلة وطبعاً وخلقاً لا يقدرّون على الانفكاك عنه ﴿خاسرين﴾ أي: عريقين في هذا الوصف تعليل للحكم على الاستئفاف. ﴿ولكل درجات مما عملوا﴾ قال ابن عباس: يريد من سبق إلى الإسلام فهو أفضل ممن تخلف عنه ولو ساعة وقال مقاتل: ولكل واحد من الفريقين يعني البار بوالديه والعاق لهما درجات في الإيمان والكفر والطاعة والمعصية.

فإن قيل كيف يجوز إطلاق لفظ الدرجات على أهل النار وقد روي الجنة درجات والنار دركات^(١) أجيب من وجوه أحدها: أن ذلك على جهة التغليب وثانيها: قال ابن زيد: درج أهل

(١) أخرجه ابن كثير في تفسيره ٥٧١/١.

الجنة تذهب علواً، ودرج أهل النار تذهب هبوطاً وثالثها: المراد بالدرجات المراتب المتزايدة، فدرجات أهل الجنة في الخيرات والطاعات، ودرجات أهل النار في المعاصي والسيئات.
وقوله تعالى: ﴿وَلِيُوفِيَهُمْ أَصْمَالَهُمْ﴾ أي: جزاءها معلله محذوف، تقديره: جازاهم بذلك.
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو وهشام، وعاصم: بالياء التحتية أي: الله والباقون بالنون أي نحن وقوله تعالى: ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ أي: شيئاً ينقص للمؤمنين ولا بزيادة للكافرين [والواو] إمّا استئناف وإمّا حال مؤكدة.

﴿ويوم﴾ أي: واذكر يا أفضل الخلق لهؤلاء يوم يعرضون هكذا كان الأصل. ولكنه تعالى أظهر الوصف الذي أوجب لهم الخزى بقوله تعالى: ﴿يَعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ﴾ أي: يصلون ليهيها ويقلبون فيها، كما يعرض اللحم الذي يشوى وقيل: تعرض عليهم النار ليروا أهوالها، مقلداً لهم على سبيل التنليم والتوبيخ والتشجيع؛ لأنهم لم يذكروه تعالى حق ذكره عند شهادتهم بل نالوها عند مخالفة أمره سبحانه وتعالى. ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ﴾ أي: لذاتكم باتباعكم الشهوات.
وقرأ ابن كثير وابن عامر قبل الدال: يهزتين مفتوحتين الأولى: محققة بلا خلاف. والثانية: مسهلة بخلاف عن هشام وأدخل هشام بينهما ألفاً ولم يدخل ابن كثير وابن ذكوان والباقون بهمزة واحدة محققة. ﴿فَنِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ أي: القرية الدنية المؤذن وصفها لمن يعقل بحياة أخرى بعدها، فكان سعيكم في حركاتكم وسكناتكم لأجلها حتى نلتموها ﴿واستمتعتم﴾ أي: طلبتم وأوجدتم انتفاعكم ﴿بها﴾ وجعلتموها غاية حظكم في رفعتكم ونعمتكم. والمعنى: أن ما قدر لكم من الطيبات والدرجات فقد استوفيتموه في الدنيا فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها وعن عمر رضي الله عنه «لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأحسنكم لباساً ولكني أستبقي طيباتي»^(١) قال الواحدي: إن الصالحين يؤثرون التشف والزهد في الدنيا رجاء أن يكون ثوابهم في الآخرة أكمل لأن هذه الآية لا تدل على المنع من التمتع لأنها وردت في حق الكافر وإنما وينبغي الله تعالى الكافر لأنه تمتع بالدنيا ولم يوة شكر المنعم فلا يوجب بتمتعه ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] نعم لا ينكر أن الاحتراز عن التمتع أولى لأن النفس إذا اعتادت التمتع صعب عليها الاحتراز والانقياد وحيث ربما حمل الميل إلى تلك الطيبات على فعل ما لا ينبغي.

روى عمر قال: «دخلت على رسول الله ﷺ فإذا هو على رمال حصير، قد أثر الرمال بجنبه فقلت: يا رسول الله، ادع الله تعالى أن يوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم يعبدون غير الله تعالى. فقال ﷺ: أولئك قوم جعلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»^(٢) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل رسول الله ﷺ من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله ﷺ^(٣) وعنهما أنها قالت: «كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراً

(١) أخرجه الطبري في تفسيره ٢٦/٢١، والقرطبي في تفسيره ٢٠١/١٦.

(٢) أخرجه البخاري في المغالمة حديث ٢٤٦٨، ومسلم في الطلاق حديث ١٤٧٩، والترمذي في تفسير القرآن حديث ٣٣١٨.

(٣) أخرجه مسلم في الزهد حديث ٢٩٧٠، والترمذي في الزهد حديث ٢٣٥٧، وابن ماجه في الأطعمة حديث ٣٣٤٦.

ابن عباس: واديين عمان ومهرة، وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بموضع يقال له: مهرة إليها تنسب الإبل المهرية. وكانوا أهل عمد سيارة في الربيع، فإذا حاج العود رجعوا إلى منازلهم. وكانوا من قبيلة إرم قال قتادة: ذكر لنا: أن عاداً كانوا حياً من اليمن، كانوا أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر.

﴿وقد﴾ أي: والحال أنه قد ﴿خلت النلر﴾ أي: مرّت ومضت الرسل الكثيرون ﴿من بين يديه﴾ أي: قبل هود، كنوح وشيث وآدم عليهم السلام ﴿ومن خلفه﴾ أي: بعده والمعنى: أنّ الرسل الذين بعثوا قبله، والذين سيبعثون بعده كلهم منلرون نحو إنذاره، والجملة حال، أو اعتراض. ولما أشار إلى كثرة الرسل، ذكر وحدتهم في أصل الدعاء، فقال مفسراً للإنداز معبراً بالتهى ﴿أن لا تعبدوا﴾ أي: أيها العباد المنلرون، بوجه من الوجوه شيئاً من الأشياء ﴿إلا الله﴾ أي: الملك الذي لا ملك غيره، ولا خالق سواه، ولا منعم إلا هو فإني أراكم تشركون به من لم يشركه في شيء من تدبيركم والملك لا يقرّ على مثل هذا ﴿إني أخاف عليكم﴾ لكونكم قومي، وأمر الناس عليّ ﴿عذاب يوم عظيم﴾ أي لا يدع جهة إلا ملاها عذابه إن أصررتم على ما أنتم فيه من الشرك.

﴿قالوا﴾ له في جوابه منكبين عليه ﴿اجتئنا﴾ أي: يا هود، ﴿لتأفكتنا﴾ أي: لتصرفنا عن وجه أمرنا إلى قضاء ﴿من آلهتنا﴾ فلا نعبدها، ولا نعبد بها ﴿فأنتا بما تعدنا﴾ من العذاب؛ سمو الوعيد وعداً ﴿إن كنت﴾ أي: يقال عنك كوناً ثابتاً ﴿من الصادقين﴾ في أنك رسول من الله، وأنه يأتينا بما تخافه علينا من العذاب إن أصررنا.

﴿قال﴾ أي هود مكنباً لهم في نسبتهم إليه ادعاء شيء من ذلك: ﴿إنما العلم﴾ أي: المحيط بكل شيء، عذابكم وغيره. ﴿عند الله﴾ أي: المحيط بجميع صفات الكمال، فهو ينزل علم ما توعدون به على من يشاء إن شاء. ولا علم لي إلى الآن، ولا لكم بشيء من ذلك ولا قدرة، ﴿وأبلغكم﴾ أي: في الحال والاستقبال وقرأ أبو عمرو بسكون الياء الموحدة وتخفيف اللام والباقون: بفتح الموحدة وتشديد اللام. ﴿ما أرسلت به﴾ ممن لا مرسل في الحقيقة غيره، سواء أكان وعداً أم وعيداً أم غير ذلك. ولم يذكر الغاية؛ لأنّ ما أرسل به صالح لهم ولغيرهم ﴿ولكني أراكم﴾ أي: أعلمكم علماً كالرؤية. وقرأ نافع واليزي وأبو عمرو: بفتح الياء والباقون: بسكونها. وأمال الألف بعد الراء ورش بين بين وأمالها أبو عمرو، وحمزة، والكسائي محضة. والباقون بالفتح. ﴿قوماً تجهلون﴾ أي: باستعمال العذاب. فإنّ الرسل بعثوا مبلغين متلرين لا مقترحين.

﴿فلما راوه﴾ أي: العذاب الذي توعدهم به ﴿عارضاً﴾ أي: سحاباً أسود بارزاً في الأفق، ظاهر الأمر عند من له أهلية النظر، حال كونه قاصداً إليهم. ﴿مستقبل أو ديتهم﴾ أي: طالباً لأن يكون مقابلاً لها وموجداً لذلك. ﴿قالوا﴾ على عادة جهلهم، مشيرين إليه بأداة القرب الدالة على أنهم في غاية الجهل، لأنّ جهلهم به استمرّ حتى كاد أن يواقعهم. ﴿هذا عارض﴾ أي: سحاب معترض في عرض السماء. أي: ناحيتها. ﴿ممطرنا﴾ قال المفسرون: كان حبس عنهم المطر أياماً فساق الله تعالى إليهم سحابة سوداء فخرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا فقال الله تعالى ﴿بل هو﴾ أي: هذا العارض الذي ترونه ﴿ما استعجلتم به﴾ أي: طلبتم العجلة في إتيانه وقوله تعالى: ﴿ريح﴾ بدل من ﴿ما﴾ فيها عذاب

الليم: أي: شديد الإيلام وروي أنها كانت تحمل القسطاط فترفعه في الجوّ، وتحمل الظمينة في الجوّ، فترفعها وهودجها حتى ترى كأنها جردة وكانوا يرون ما كان خارجاً عن منازلهم من الناس والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض، ثم تقذف بهم.

ثم وصف تلك الريح. بقوله تعالى: ﴿تدمر﴾ أي: تهلك إهلاكاً عظيماً شديداً. ﴿كل شيء﴾ أي: أنت عليه من الحيوان والناس وغيرهما، هذا شأنها فمن سلم منها كهود عليه السلام ومن آمن به، فسلامته أمر خارق للعادة. كما أنّ أمرها في إهلاك كل ما مرت عليه أمر خارق للعادة. ﴿بأمر ربها﴾ أي: المبدع لها والمربي والمحسن بالانتقام من أعدائه.

فإن قيل: ما فائدة إضافة الرب إلى الريح أجيب: بأنّ فائدة ذلك: الدلالة على أنّ الريح وتصريف أعنتها، مما يشهد بعظيم قدرته لأنها من أعاجيب خلقه، وأكابر جنوده. وذكر الأمر وكونها مأمورة من جهته عز وعلا يعضد ذلك ويقويه فليس من تأثير الكواكب والقمرانات.

قيل: إنّ أوّل من أبصر العذاب امرأة منهم، قالت: رأيت ريحاً فيها كشهد النار. وروي: أنّ أوّل ما عرفوا به أنه عذاب اليم: أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطير به الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم، وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، وأمال الله عليهم الأحقاف فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام، لهم أنين ثم أمر الله تعالى الريح، فكشفت عنهم الرمال، وحملتهم، فرمت بهم في البحر.

وروي: أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين خطأ إلى جنب عين تنبع وكانت الريح التي تصيبهم ريحاً طيبة هادئة، والريح التي تصيب قوم عاد ترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء وتضربهم على الأرض.

وعن ابن عباس اعتزل هود ومن معه في حفيرة، ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين على الجلود وتلذه الأنفس. وإنها لتمرّ من عاد بالظعن بين السماء والأرض، وتدمغهم بالحجارة. وأثر المعجزة إنما ظهر في تلك الريح من هذا الوجه قال ﴿سورة الأحقاف﴾ ما أمر الله تعالى خازن الريح أن يرسل على عاد إلا مقدار الخاتم وذلك القدر أهلكهم بكلينهم^(١).

كما قال تعالى: ﴿فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم﴾ أي: فجاءتهم الريح فدمرتهم، فأصبحوا بحيث لو خضت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم. وقرأ عاصم وحمة: بالياء التحتية المضمومة ورفع النون من مساكنهم، لقيامه مقام الفاعل. والباقون: بالتاء الفوقية مفتوحة مبنياً للفاعل، ونصب مساكنهم مفعولاً به. وأمال الألف بعد الراء ورش بين بين، وأبو عمرو وحمة والكسائي محضة. وكذلك من ﴿القرى﴾ وكذلك أي: مثل هذا الجزء الهائل؛ في أصله، أو جنسه، أو نوعه، أو شخصه من الإهلاك. ﴿نجزى﴾ بعظمتنا دائماً إذا شئنا ﴿القوم المجرمين﴾ أي: العريقين في الإجرام الذين يقطعون ما حقه الوصل وذلك الجزء هو الإهلاك على هذا الوجه الشنيع وروي أنه ﴿سورة الأحقاف﴾ كان إذا رأى الريح فزع وقال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، وإذا رأى مخيلة أي: سحابة. قام وقعد، وجاء وذهب. وتغير لونه، فنقول له: يا رسول الله ما تخاف؟ فيقول: إني أخاف أن يكون مثل قوم عاد حيث قالوا: هذا

(١) أخرجه السيوطي في الجوائد في الملائك ٩٤، بلفظ: «ما أمرت الخزان أن يرسلوا على عاد...».

عارض مطرنا فاحذرُوا أيها العرب مثل ذلك إن لم ترجعوا^(١). فإن قيل قال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا اللَّهُ يَعْذِبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٢٣] فكيف يحصل التخويف أجيب بأن ذلك كان قبل نزول الآية.

ثم أخبر الله تعالى عن مكنة عاد بقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ﴾ أي: تمكيناً تظهر به عظمتنا ﴿فِيهَا﴾ أي: في الذي ﴿إِنْ﴾ نافية أي: ما ﴿مَكَنَّاكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿فِيهِ﴾ من قوة الأبدان، وطول الأعمار، وكثرة الأموال، وغيرها. ثم إنهم مع ذلك ما نجوا من عذاب الله تعالى. فكيف يكون حالكم؟.

تنبيه: قال البقاعي: وجعل النافي إن؛ لأنها أبلغ من ما ﴿لأن ما تنفي تمام الفوت، لتركها من الميم والألف التي حقيقة إدراكها فوت تمام الإدراك. وإن تنفي أدنى مظاهر مدخولها، فكيف بما وراء من تمامه؟ لأن الهمزة أول مظهر لفوت الألف، والنون لمطلق الإظهار. هذا إلى ما في ذلك من عذوبة اللفظ، وصونه عن ثقل التكرار، إلى غير ذلك من بليغ الأسرار. هـ.

وقال الزمخشري: إن نافية أي: فيما ما مكناكم فيه إلا أن إن أحسن في اللفظ، لما في مجامعة ما بمثلها من التكرار المستبشع، ومثله مجتب. ألا ترى أن الأصل في مهم: ماما فلبشاعة التكرير قلبوا الألف هاء ولقد أغث أبو الطيب في قوله^(٢):

لعمرك ما ما بان منك لضارب

وما ضره لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل فقال: لعمرك ما إن بان منك لضارب. وقد جعلت إن صلة مثلها فيما أنشده الأخفش رحمه الله تعالى^(٣):

يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناء الخطوب

وتؤول بأنا مكناهم في مثل ما مكناكم فيه والوجه هو الأول ﴿وجعلنا لهم﴾ أي على ما اقتضته عظمتنا ﴿سمعاً﴾ وأفرده لقلّة التفاوت فيه ﴿وأبصاراً﴾ وجمعه لكثرة التفاوت في أنوار الأبصار، وكذا في قوله تعالى: ﴿وأفئدة﴾ أي: فتحنا عليهم أبواب النعم، وأعطيناهم سمعاً فما استعملوه في سماع الدلائل. وأعطيناهم أبصاراً فما استعملوها في دلائل ملكوت السموات والأرض وأعطيناهم أفئدة، أي: قلوباً فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى، بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها. فلا جرم قال تعالى: ﴿فما أغنى عنهم﴾ في حال إرسالنا إليهم

(١) أخرجه مسلم في الاستسقاء حديث ٨٩٩، والترمذي في الدعوات حديث ٣٤٤٩، وابن ماجه في الدعاء حديث ٣٨٩١.

(٢) يروى البيت بتمامه بلفظ:

يسرى أن ما بان منك لضارب بأفئد مما بان منك لعائب
والبيت من الطويل، وهو للمختفي في ديوانه ١/ ٢٧٠ (طبعة دار الكتب العلمية).

(٣) البيت من الوافر، وهو لجابر بن رلان الطائي أو لإياس بن الأرت في الخزائن ٨/ ٤٤٠، ٤٤٣، وشرح شواهد المغني ص ٨٥، ولجابر في شرح التصريح ٢/ ٢٣٠، وبلا نسبة في الأشياء والنظائر ٢/ ١٨٨، والجنى الداني ص ٢١٠، والدرر ٢/ ١١٠، ومغني اللبيب ص ٢٥، ومع الهوامع ١/ ١٢٥، ويروى عجز البيت بلفظ: وتعرض دون أبعد الخطوب

الرحمة على لسان هود عليه السلام ثم النعمة بيد الريح ﴿سَمِعَهُمْ﴾ وأكد النفي بتكرير النافي بقوله تعالى: ﴿وَلَا أَبْصَارَهُمْ﴾ وكذا في قوله تعالى: ﴿وَلَا أَعْقَدْتَهُمْ﴾ لَمَّا أَرَدْنَا إِهْلَاكَهُمْ، وأكد بإثبات النجار بقوله تعالى: ﴿مَنْ شِئَ﴾ أي: من الأشياء وإن قل وقال الجلال المحلي إن ﴿مَنْ﴾ زائدة وقوله تعالى: ﴿إِذْ﴾ معمولة لأغنى وأشرت معنى التعليل. أي: لأنهم ﴿كَانُوا﴾ أي: طبعاً وخلقاً ﴿يَجْحَدُونَ﴾ أي: يكرّرون على ممر الزمان الجحد ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: الإنكار لما يعرب عن دلائل الملك الأعظم ﴿وَحَاقَ﴾ أي: نزل ﴿بِهِمْ﴾ ما كانوا به يستهزئون لأنهم كانوا يطلبون نزول العذاب على سبيل الاستهزاء.

ولما تم المراد من الإخبار بهلاكهم على ما لهم من المكنة العظيمة لئيتعظ بهم من سمع أمرهم أتبعهم من كان مشاركاً لهم في التكذيب فشاركهم في الهلاك فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا﴾ أي: بما لنا من العظمة ﴿مَا حَوْلَكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿مَنْ الْقُرَى﴾ كحجر ثمود وعاد وأرض سدوم وسبأ ومدين والأيكة وقوم لوط وفرعون وأصحاب الرس، وغيرهم ممن فيهم معتبر ﴿وَصَرَفْنَا﴾ أي: بينا ﴿الْآيَاتِ﴾ أي: الحجج البينات ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ أي: الكفار ﴿يَرْجِعُونَ﴾ أي: ليكونوا عند من يعرف حالهم في رؤية الآيات، حال من يرجع عن الغي الذي كان يرتكبه، لتقليد أو شبهة كشفها الآيات وقضحتها الدلالات؛ فلم يرجعوا فكان عدم رجوعهم سبب إهلاكهم. ﴿فَلَوْلَا﴾ أي: فهلا ولم لا ﴿نُصْرَهُمُ الَّذِينَ﴾ أي: نصر هؤلاء المهلكين الذين ﴿اتَّخَذُوا﴾ أي: اجتهدوا في صرف أنفسهم عن دواعي العقل حتى أخذوا. ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: الملك الذي هو أعظم من كل عظيم ﴿قُرْبَانًا﴾ أي: متقرباً بهم إلى الله تعالى ﴿آلِهَةٍ﴾ معه وهم الأصنام ومفعول اتخذوا الأول ضمير محذوف يعود على الموصول أي: هم، وقرباناً المفعول الثاني، وآلهة بدل منه ﴿بَلْ ضَلُّوا﴾ أي: غابوا ﴿عَنْهُمْ﴾ وقت نزول النعمة. وقرأ الكسائي بإدغام اللام في الضاد، والباقون بالإظهار ﴿وَذَلِكَ﴾ أي: اتخذهم الأصنام آلهة قرباناً ﴿إِنكُمُ﴾ أي: كذبهم ﴿وَمَا كَانُوا﴾ أي: على وجه الدوام لكونه في طباعهم ﴿يُفْتَرُونَ﴾ أي: يتعمدون كذبه، لأن إصرارهم عليه بعد مجيء الآيات لا يكون إلا كذلك، لأن من نظر فيها مجرداً نفسه عن الهوى اهتدى. ﴿وَإِذْ﴾ أي: واذكر إذ ﴿صَرَفْنَا﴾ أي: أملنا ﴿إِلَيْكَ نَفْرًا﴾ وهو اسم يطلق على ما دون العشرة وسيأتي في ذلك خلاف ﴿مَنْ الْجِنَّ﴾ أي: جنّ نصيبين اليمن، أو جنّ نينوى ﴿يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ﴾ أي: يطلبون سماع الذكر الجامع لكل خير الفارق بين كل ملبس، وأنت في صلاة الفجر في نخلة، تصلي بأصحابك ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ﴾ أي: صاروا بحيث يستمعونه ﴿قَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض، ورضي الآخرون ﴿أَنصَتُوا﴾ أي: استكتوا، وميلوا بكلياتكم، واستمعوا. حفظاً للأدب على بساط الخدمة وفيه تأدب مع العلم في تعلمه. قال القشيري: فأفل الحضور صفتهم الذبول والسكون والهيبة والوقار.

تنبيه: ذكروا في كيفية هذه الواقعة قولين: أحدهما قال سعيد بن جبیر: كان الجنّ تستمع فلما رجما قالوا هذا الذي حدث في السماء إنما حدث لشيء في الأرض فذهبوا يطلبون السبب، وكان قد اتفق أن النبي ﷺ لما أيس من أهل مكة أن يجيبوه، خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام فلما انصرف إلى مكة وكان ببطن نخلة قام يقرأ القرآن، فمرّ به نفر من أشرار جنّ نصيبين، كان إبليس بعثهم ليعرف السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم، فسمعوا القرآن فعرفوا أن ذلك

هو السبب^(١). والقول الثاني أن الله تعالى أمر رسوله ﷺ أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن فصرف الله تعالى إليه نقرأ من الجن يستمعون منه القرآن وينفذون قوامهم روي أن الجن كانوا يهوداً لأن في الجن ملأاً كما في الإنس من اليهود والنصارى، وعبدة الأوثان، والمجوس وأطبق المحققون على أن الجن مكلفون مثل ابن عباس هل للجن ثواب قال نعم لهم ثواب وعليهم عقاب يلبثون في أبواب الجنة ويزدحمون على أبوابها. «وروي الطبراني عن ابن عباس أن أولئك الجن كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين فجعلهم رسول الله ﷺ رسلاً إلى قومهم^(٢)» وعن زر ابن حبيش كانوا تسعة، أحدهم زويعة^(٣) «ومن فتادة ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى^(٤)» وروي في الحديث: «أن الجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطفرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظلمون^(٥)» واختلفت الروايات هل كان عبد الله بن مسعود مع رسول الله ﷺ ليلة الجن أو لا؟ وروي عن أنس قال كنت عند النبي ﷺ وهو بظاهر المدينة، إذ أقبل شيخ يتوكأ على عكازة فقال النبي ﷺ إنها لمشية جني، ثم أتى فسلم على النبي ﷺ فقال ﷺ إنها لشمة جني فقال الشيخ: أجل يا رسول الله. فقال له النبي ﷺ: من أي الجن أنت؟ فقال يا رسول الله، أنا هام بن هيم بن لاقيس بن إبليس فقال له النبي ﷺ: لا أرى بينك وبين إبليس إلا أبوين. قال: أجل يا رسول الله، قال: كم أتى عليك من العمر؟ قال: أكلت عمر الدنيا إلا القليل، كنت حين قُتل هابيل غلاماً ابن أعوام، فكنت أتشرف على الأكام، وأصطاد الهام، وأورث بين الأنام. فقال النبي ﷺ بشس العمل. فقال: يا رسول الله، دعني من العتب فأني ممن آمن مع نوح عليه السلام وعاتبته في دعوته فبكي وأبكاني، وقال: والله إني لمن النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولقيت دعوته فبكي وأبكاني، وقال والله إني لمن النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولقيت إبراهيم، وآمنت به، وكنت بينه وبين الأرض إذ رمي به في المنجنيق، وكنت معه في النار إذ أُلقي فيها وكنت مع يوسف إذ أُلقي في الحب، فسبقته إلى قمره. ولقيت موسى بن عمران بالمكان الأثير. وكنت مع عيسى ابن مريم عليهما السلام. فقال لي: إن لقيت محمداً فاقراً عليه السلام. قال أنس: فقال النبي ﷺ: وعليه السلام وهليك يا هام ما حاجتك؟ قال: إن موسى علمني التوراة، وإن عيسى علمني الإنجيل، فعلمني القرآن قال أنس: فعلمه النبي ﷺ سورة الواقعة وصم يتساءلون وإذا الشمس كورت وقل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص والمعوذتين^(٦). «فلما قضى» أي: فرغ من قراءته «ولوا» أي: رجعوا «إلى قومهم»

(١) أخرجه بلفظ قريب منه البخاري في الأذان حديث ٧٧٣.

(٢) انظر الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠٦/٧. (٣) انظر القرطبي في تفسيره ٢١٣/١٦.

(٤) انظر الطبري في تفسيره ٣١/٢٦.

(٥) أخرجه الحاكم في المستدرک ٤٥٦/٢، والهيتمي في مجمع الزوائد ١٣٦/٨، وموارد الطمان ٢٠٠٧، والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٢٨٩/٧، والتبريزي في مشكاة المصابيح ٤١٤٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٣٧/٥، وابن كثير في تفسيره ٤٨٧/٦، والقرطبي في تفسيره ٣١٨/١، والطبراني في المعجم الكبير ٢١٤/٢٢.

(٦) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١٣٧/١، والمغلي في الضعفاء ٩٨/١، والذهبي في ميزان الاعتدال ١/٣٣٨.

الذين فيهم قوة القيام بما يحاولونه ﴿منذرين﴾ أي مخوفين لهم ومحذرين عواقب الضلال بأمر من رسول الله ﷺ قال ابن عباس جعلهم رسول الله ﷺ رسلاً إلى قومهم .
ولما كان كأنه قيل ما قالوا لهم في إنذارهم ؟ قيل :

﴿قَالُوا يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا حِكْمَتَهُ أَنْزَلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَّا طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٢١﴾ يَقُومَنَا أَجْمَعُونَ دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ بِغَيْرِ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَيُحْذِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَهِكُمْ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ لَا يُحِبَّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي صُلْحٍ مُبِينٍ ﴿٢٣﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُنَّ بَنِينَ يُقَدِّرْ عَلَى أَنْ يَحْيِيَ الْمَوْتَى سَلَا إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُفَعُوا إِلَى الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُكَفِّرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَمِيرٌ كَمَا سَبَّ أُولُوا الْعَرَضِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعِجِلْ لَهُمْ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَارٍ بَلَّغَ قَهْلٌ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٢٦﴾﴾ .

﴿قالوا يا قومنا﴾ مترفقين لهم ، ومترفقين بهم بذكر ما يدل على أنهم منهم ، يهمهم ما يهمهم ﴿إنا سمعنا﴾ أي : ما بيننا وبين القاريء واسطة . وأشاروا إلى أنه لم ينزل بعد التوراة شيء جامع لجميع ما يراد منه ، مغن عن جميع الكتب غير هذا . وبذلك عرفوا أنه ناسخ لجميع الشرائع بقولهم : ﴿كتاباً﴾ أي : ذكراً جامعاً ، لا كما نزل بعد التوراة على بني إسرائيل ﴿أنزل﴾ أي : ممن لا منزل غيره ، وهو ملك الملوك لأن عليه من رونق الكتب الإلهية ما يوجب القطع لسامعه بأنه منها ، فكيف إذا انضم إلى ذلك الإعجاز ؟ وعلموا قطعاً بعربيته أنه عربي ، وبأنهم كانوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ويسمعون قراءة الناس لما يحدثونه من الحكم والخطب والكهانة والرسائل والأشعار ، وأنه مبين لجميع ذلك ﴿من بعد موسى﴾ فلم يقتدوا بما أنزل بين هذا الكتاب وبين التوراة ، من الإنجيل وما قبله ، لأنه لا يساوي التوراة في الجمع ، وروي عن عطاء والحسن : إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن ما سمعوا أمر عيسى ، فلذلك قالوا من بعد موسى .

ولما أخبروا بأنه منزل ، أتبعوه ما يشهد له بالصحة بقولهم : ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾ أي : من جميع كتب بني إسرائيل الإنجيل وما قبله ، ثم بينوا تصديقه بقولهم : ﴿يهدي إلى الحق﴾ الأمر الثابت الذي يطابق الواقع ، فلا يقدر أحد على إزالة شيء مما يخبر به الكامل في جميع ذلك ﴿والإلى طريق﴾ موصل إلى المقصود ﴿مستقيم﴾ لا عوج فيه ﴿يا قومنا﴾ الذين لهم قوة العلم والعمل ﴿أجيبوا داعي الله﴾ أي : الملك الأعظم المحيط بصفات الكمال . فإن دعوة هذا الداعي عامة لجميع الخلق ، فالإجابة واجبة على كل من بلغه أمره وفي هذه الآية دلالة على أنه ﷺ كان مبعوثاً إلى الجن ، كما كان مبعوثاً إلى الإنس ﴿وآمنوا به﴾ أي : أوقعوا التصديق بسبب الداعي ، وهو النبي ﷺ لا بسبب آخر فإن المفعول معه مفعول مع الله تعالى .

فإن قيل قوله تعالى : ﴿أجيبوا داعي الله﴾ أمر بإجابته في كل ما أمر به فيدخل فيه الأمر بالإيمان فكيف قال وآمنوا به ؟! أجيب بأنه إنما ذكر الإيمان على التعيين ، لأنه أهم الأقسام وأشرفها وقد جرت العادة في القرآن العظيم بأن يذكر اللفظ العام ، ثم يعطف عليه أشرف أنواعه ، كقوله تعالى ﴿وَتِلْكَ حِكْمَتُهُ وَرُسُلُهُ وَحَبِيرُهُ وَمِيكَائِيلُ﴾ [البقرة : ٩٨] وقوله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ

مِثْقَلُهُمْ ذَنْبُهُمْ وَإِنْ تُفُجَّ [الأحزاب: ٧] ولما أمر تعالى بالإيمان ذكر فائدته بقوله تعالى: ﴿يَغْفِر لَكُمْ﴾ أي: الله تعالى ﴿مَنْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أي: بعضها من الشرك وما شابهه مما هو حق لله تعالى وكذا ما يجازى به صاحبه في الدنيا بالمعقوبات والنكيات والهموم ونحوها، مما أشار إليه قوله تعالى ﴿وَمَا أَسْكَنْتُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ آيُوهَا وَيَعْتَفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠] وأما المظالم فلا تغفر إلا برضا أربابها، وقيل: ﴿مَنْ﴾ زائدة والتقدير: يغفر لكم ذنوبكم، وقيل: بل فائدته أن كلمة ﴿مَنْ﴾ هنا لا ابتداء الغاية، والمعنى: أنه يقع ابتداء الغفران بالذنوب، ثم ينتهي إلى غفران ما صدر عنكم من ترك الأولى والأكمل ﴿وَيَجْرِمَكُمْ﴾ أي: يمنعكم منع الجار لجاره لكونكم بالتحيز إلى دأبيه صرتم من حزبه. ﴿مَنْ عَذَابَ أَلِيمٍ﴾ قال ابن عباس: فاستجاب لله تعالى لهم من قومهم نحو سبعين رجلاً من الجن فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فوافوه في البطحاء، فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم^(١).

تنبيه: اختلفوا في أن الجن هل لهم ثواب أو لا قليل: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، ويقال لهم: كونوا تراباً، مثل البهائم واحتجوا على ذلك بقوله تعالى ﴿وَيَجْرِمَكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ وهو قول أبي حنيفة.

والصحيح أن حكمهم حكم بني آدم يستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً نحو ذلك قال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون، لأن كل دليل دل على أن البشر يستحقون الثواب فهو بعينه قائم في حق الجن، والفرق بينهما بعيد جداً وذكر النقاش في تفسيره حديثاً أنهم يدخلون الجنة، قليل: هل يصيبون من نعيمها قال يلهمهم الله تعالى تسبيحه وذكره فيصيبهم من لذته ما يصيب بني آدم من نعيم الجنة وقال أوطاة بن المنذر سألت ضمرة بن حبيب هل للجن ثواب؟ قال: نعم وقرأ ﴿لَوْ يَطَّلِعُونَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْكُونَ وَأَنْهُمْ سَخِرَ بِنَاءُ أَهْلِ الْبَيْتِ﴾ [الرحمن: ٥٦] وقال عمر بن عبد العزيز إن مؤمني الجن حول الجنة في ريف ورحاب وليسوا فيها^(٢).

ولما أفهم كلامهم أنهم إن لم يجيبوا ينتقم منهم بالعذاب الأليم، أتبعوه ما هو أغلظ إنذاراً منه.

فقالوا ﴿وَمَنْ لَا يَجِبُ﴾ أي: لا يتجدد منه أن يجيب ﴿دأبي الله﴾ أي: الملك الذي لا كف له ﴿فليس بمعجز﴾ أي: لا يعجز الله عز وجل بالهرب منه ﴿ففي الأرض﴾ فيفوته فإنه أي مكان سلك فيها فهو في ملكه وقدرته محيطة به ﴿وليس له من دونه﴾ أي: الله تعالى الذي لا مجير عليه ﴿أولياء﴾ يفعلون لأجله ما يفعل القريب مع قريبه من الذب عنه والاستشفاع له والافتداء ﴿أولئك﴾ البعيدون من كل خير ﴿ففي ضلال مبين﴾ ظاهر في نفسه أنه ضلال مظهر لكل أحد قبح إحاطته بهم.

تنبيه: هنا همزتان مضمومتان من كلمتين ولا نظير لهما في القرآن العظيم قرأ قالون والبيزي بتسهيل الأولى كالواو مع المد والقصر وسهل الثانية ورش وقنبل بعد تحقيق الأولى ولهما أيضاً إبدال الثانية ألفاً وأسقط الأولى أبو عمرو مع المد والقصر والباقون بتحقيقهما وهم على مراتبهم في المد.

﴿أولم يروا﴾ أي: يعلموا علماً هو في الوضوح كالرؤية ﴿أن الله﴾ ودل على ما دل عليه هذا

(٢) انظر الحاشية السابقة.

(١) انظر البغوي في تفسيره ٢٠٦/٤.

(٣) انظر الحاشية ما قبل السابقة.

الاسم الأعظم بقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ على ما احتوت عليه بما يعجز الوصف من العبر ﴿وَالْأَرْضِ﴾ على ما اشتملت عليه من الآيات المدركة بالعيان والخبر ﴿وَلَمْ يَمِ﴾ أي: ولم يتعب ولم يعجز ﴿بِخَلْقِهِنَّ﴾ أي: بسبب من الأسباب. فإنه لو حصل له شيء من ذلك أدى إلى نقصان فيهما، أو في إحدهما. وأكد الإنكار المتضمن للنفي بزيادة الجار في خبر أن فقال: ﴿بِقَادِرٍ﴾ أي: قدرة عظيمة ﴿عَلَى أَنْ يَحْيِيَ﴾ أي: على سبيل التجديد مستمراً ﴿الْمَوْتِ﴾ والأمر فيهم لكونه إعادة وكونه جزء يسيراً مما ذكر، اختراعه أصغر شأناً وأسهل صنفاً وأجاب بقوله تعالى ﴿بَلَى﴾ لأن هذا الاستفهام الإنكاري في معنى النفي. أي: قد علموا أنه قادر على ذلك علماً هو في إيقانه كالبحر لأنهم يعلمون أنه المخترع لذلك، وأن الإعادة أهون من الابتداء في مجاري عاداتهم، ولكنهم عن ذلك غافلون لأنهم عنه معرضون. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تقرير للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصود. كأنه لما صدر السورة بتحقيق المبدأ أراد ختمها بإثبات المعاد.

ولما أثبت البعث بما أقام من الدلائل، ذكر بعض ما يحصل في يومه من الأهوال. بقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ﴾ أي: واذكر يوم ﴿يُعْرَضُ﴾ أي: بأيسر أمر من أوامرنا ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: ستروا بغفلتهم وتماديهم الأدلة الظاهرة ﴿عَلَى النَّارِ﴾ عرض الجند على الملك، فيسمعون من تغليظها وزفيرها ما لو قدر أن أحداً يموت في ذلك اليوم لماتوا من معاينته، وهائل رؤيته ثم يقال لهم ﴿أَلَيْسَ هَذَا﴾ أي: الأمر الذي كنتم به توعدون، ولرسلنا في إخبارهم به تكذبون ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي: الأمر الثابت الذي يطابقه الواقع، أم هو خيال وسحر ﴿قَالُوا﴾ أي: مصدقين حيث لا ينفعهم التصديق ﴿بَلَى﴾ وما كفاهم البدار إلى تكذيب أنفسهم حتى أقسموا عليه بقولهم: ﴿وَرَبَّنَا﴾ أي: إنه لحق هو أثبت الأشياء، وليس فيه شيء مما يقارب السحر.

تنبيه: المقصود من هذا الاستفهام التحكم والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده. ﴿قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ أي: بأشروه مباشرة الذائق باللسان. ومعنى الأمر: الإهانة بهم والتوبيخ لهم ثم صرح بالسبب فقال تعالى: ﴿بِمَا كُنْتُمْ﴾ أي: خلقاً مستمراً ﴿تَكْفُرُونَ﴾ في دار العمل. ولما قرر تعالى المطالب الثلاثة: وهي التوحيد، والنبوة، والمعاد. وأجاب عن الشبهات أردفه بما يجري مجرى الوعظ والنصيحة لنبيه محمد ﷺ، وذلك لأن الكفار كانوا يؤذونه ويوحشون صدره. فقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ﴾ أي: على مشاق ما ترى في تبليغ الرسالة، وعلى أذى قومك قال القشيري: الصبر، هو الوثوق بحكم الله تعالى والثبات من غير بث ولا استكراه ﴿كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّمِ﴾ أي: الثبات والجد في الأمور. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أولو العزم وقوله تعالى: ﴿مَنْ الرُّسُلِ﴾ يجوز فيه أن تكون ﴿مَنْ﴾ تبعيضية وعلى هذا فالرسل: أولو عزم وغير أولي عزم ويجوز أن تكون للبيان، وعليه جرى الجلال المحلي فكلهم على هذا أولو عزم.

قال ابن زيد كل الرسل كانوا أولي عزم وحزم ورأي وكمال عقل، وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض كما يقال: اشترت أكسية من الخز وأردية من البز. وقال بعضهم: الأنبياء كلهم أولو العزم إلا يونس لعله كانت فيه. ألا ترى أنه قيل لنبينا ﷺ ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَلَاحِ الْكُوفِيِّ﴾ [القلم: ٤٨] وقال قوم: هم نجباء الرسل، وهم المذكورون في سورة الأنعام وهم ثمانية عشر لقوله تعالى بعد ذكرهم ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَى﴾ [الأنعام: ٩٠] وقال الكلبي هم الذين أمروا بالجهاد، وأظهروا المكاشفة مع أعداء الله تعالى وقبل: هم ستة: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى.

وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف والشعراء وقال مقاتل: هم ستة، نوح صبر على أذى قومه، وإبراهيم صبر على النار، وإسحاق صبر على الذبح، ويعقوب صبر على فقد ولده، وذهاب بصره ويوسف صبر في الحب والسجن، وأيوب صبر على الضر. وقال ابن عباس وقتادة هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، أصحاب الشرائع فهم مع محمد ﷺ خمسة ونظمهم بعضهم في بيت فقال:

محمد إبراهيم موسى كليلة فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلم
قال البغوي: ذكرهم الله تعالى على التخصيص في قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَمْ وَأَنْتَ أَفْضَلُ عَلَيْهِمْ يُوحَىٰ إِيَّايَ رَسُولُ رَبِّهِمْ﴾ [الأحزاب: ٧] وفي قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى: ١٣] الآية.

وعن مسروق قال «قالت عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله ﷺ: يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد يا عائشة إن الله لم يرض من أولي العزم إلا الصبر على مكروها، والصبر عن محبوبها. ولم يرض إلا أن كلني ما كلنهم قال تعالى ﴿فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل﴾ وإني والله لا بد لي من طاعته والله لأصبرن كما صبروا ولأجهدن، ولا قوة إلا بالله»^(١). ولما أمره الله تعالى بالصبر الذي هو من أعلى الفضائل، نهاء عن العجلة التي هي من أمهات الرذائل. فقال عز من قائل: ﴿ولا تستعجل لهم﴾ أي: لا تطلب العجلة وتوجدتها بأن تفعل شيئاً مما يسوءهم في غير حينه الأليق به. فإنه نازل بهم في وقته لا محالة. قيل: إن النبي ﷺ صبر من قومه، وأحب أن ينزل الله تعالى العذاب بمن أبى من قومه، فأمر بالصبر وترك الاستعجال ثم أخبر أن ذلك العذاب إذا نزل بهم يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا، حتى يحسبونها ساعة من نهار فقال تعالى: ﴿كانهم يوم يرون ما يوعدون﴾ أي: من العذاب بهم في الآخرة ﴿لم يلبثوا﴾ أي: في الدنيا ﴿إلا ساعة من نهار﴾ استقصروا مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهار، أو كأنه لم يكن لهول ما عاينوا، ولأن ما مضى وإن كان طويلاً صار كأنه لم يكن قال الشاعر^(٢):

كَأَنَّ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ إِذَا مَضَى كَأَنَّ شَيْئاً لَمْ يَكُنْ إِذَا أَتَى

تنبيه: تم الكلام هنا وقوله تعالى ﴿بلاغ﴾ خبر مبتدأ محذوف قدره بعضهم: تلك الساعة بلاغ لدلالة قوله تعالى ﴿إلا ساعة من نهار﴾ وبعضهم: هذا أي القرآن بلاغ أي تبليغ من الله تعالى إليكم وجرى عليه الجلال المحلي. ﴿فهل﴾ أي: لا يهلك أي: بالعذاب إذا نزل ﴿إلا القوم﴾ أي: الذين هم أهل القيام بما يحاولونه من اللدد، ﴿الفاسقون﴾ أي: العريقون في إدانة الخروج عن الانقياد والطاعة، وهم الكافرون. قال الزجاج: تأويله لا يهلك مع فضل الله ورحمته إلا القوم الفاسقون ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله أقوى من هذه الآية. وما قاله البيضاوي تبعاً للزمخشري: من أنه ﷺ قال: «من قرأ سورة الأحقاف كتب الله له عشر حسنات بعدد كل رملة في الدنيا»^(٣). حديث موضوع.

تم الجزء الثالث، ويليه الجزء الرابع

وأوله: تفسير سورة محمد ﷺ

(١) أخرجه البغوي في تفسيره ١٧١/٤، وابن كثير في تفسيره ٢٨٨/٧، والسيوطي في الدر المنثور ٤٥/٦.

(٢) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي.

(٣) ذكره الزمخشري في الكشاف ٣١٧/٤.

فهرس المحتويات

٣	سورة الفرقان
٤٠	سورة الشعراء
٨٥	سورة النمل
١٢٧	سورة القصص
١٧٥	سورة العنكبوت
٢١٠	سورة الروم
٢٣٧	سورة لقمان
٢٦١	سورة السجدة
٢٧٩	سورة الأحزاب
٣٤٦	سورة سبا
٣٨٢	سورة فاطر
٤١١	سورة يس
٤٤٨	سورة الصافات
٤٨٤	سورة ص
٥١٩	سورة الزمر
٥٥٩	سورة غافر (المؤمن)
٥٩٨	سورة حم فصلت
٦٢٦	سورة الشورى
٦٥٥	سورة الزخرف
٦٨٤	سورة الدخان
٧٠١	سورة الجاثية
٧١٤	سورة الأحقاف مكية